

انوار البیان

عالم فہم اردو مفسر

عقیدت اہل حق و حقیقت اہل حق و حقیقت

خانہ الانوار

اردو بازار کراچی

فون: 2213709-221

انوار البيان

في كشف اسرار القرآن

عام فہم اردو تفسیر

انوار البیان

فی کشف اسرار القرآن

سلیس اور عام فہم اردو میں پہلی جامع اور مفصل تفسیر جس میں تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن
بالحدیث کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے، ولغشیں انداز میں احکام و مسائل اور مواعظ و نصائح کی
تشریحات، اسباب نزول کا مفصل بیان، تفسیر حدیث وفقہ کے حوالوں کی گمانتہ

جلد اول
پارہ ۱ تا ۵

محقق العصر محمد عاشق الہی مہاجر مدنی
حضرت مولانا

آؤ ویا ارا دیم لستہ جلد و دو
کراچی پاکستان 2213768

دارالاشاعت

کمپیوٹر کتابت کے جملہ حقوق ملکیت بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں

باہتمام : خلیل اشرف عثمانی
طباعت : نومبر ۲۰۰۶ء بمبئی پرنٹرز
صفحات : 728

مصححین: مولانا محمد شفیق کشمیری صاحب (فاضل جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بخاری ٹاؤن)

مولانا سرفراز احمد صاحب (فاضل جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بخاری ٹاؤن)

مولانا عرفان صاحب (فاضل مدرسہ عربیہ اے ڈی ٹاؤن)

تصدیق نامہ

میں نے تقریر ”انوار البیان فی کشف اسرار القرآن“ کے متن قرآن کریم کو بغور
پڑھا جو کئی نظر آئی اصلاح کر دی گئی۔ اب الحمد للہ اس میں کوئی غلطی نہیں۔ انشاء اللہ

23/08/06
محمد شفیق

محمد شفیق (فاضل جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بخاری ٹاؤن)

رجسٹرڈ پروفیسر و نگران دارالافتاء سندھ نمبر چار پی R ROAUQ 2002/338

..... ملنے کے پتے

ادارہ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی لاہور

بیت العلوم 20۔ ٹائگر روڈ لاہور

مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور

یونیورسٹی بک ایجنسی خیبر بازار پشاور

مکتبہ اسلامیہ گامی اڈا۔ ایف آ باؤ

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی

بیت القرآن اردو بازار کراچی

بیت القلم مقابل اشرف المدارس گلشن اقبال بلاک ۲ کراچی

مکتبہ اسلامیہ امین پور بازار۔ فیصل آباد

مکتبہ المعارف محلہ جٹکی۔ پشاور

مکتبہ خاندہ رشیدیہ۔ مدینہ مارکیٹ راج بازار راولپنڈی

انگلینڈ میں ملنے کے پتے

Islamic Books Centre

119-121, Halli Well Road

Bolton BL 3NE, U.K.

Azhar Academy Ltd.

London

Tel : 020 8911 9797, Fax : 020 8911 8999

Email : sales@azharacademy.com

Website : www.azharacademy.com

امریکہ میں ملنے کے پتے

DARUL-ULOOM AL-MADANIA

182 SOBIESKI STREET,
BUFFALO, NY 14212, U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE

6665 BINTLIFE, HOUSTON,
TX-77074, U.S.A

فہرست تفسیر انوار البیان

(جلد اول از پارہ ۱ تا ۵)

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۸	منافقوں کے بارے میں دو اہم مثالیں	۲۹	سورۃ الفاتحہ
۵۰	دعوتِ توحید اور دلائلِ توحید	۲۹	سورۃ الفاتحہ کے اسماء اور فضائل
۵۱	رسالتِ محمدیہ کی دلیل اور قرآن پاک کا اعجاز	۳۱	تعوذ اور تسبیح کا بیان
۵۲	قرآن کے مقابلہ سے ہمیشہ عاجز رہیں گے	۳۲	سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں
۵۳	اہل ایمان کو جنت کی بشارت	۳۲	رَبِّ الْعَالَمِينَ کا معنی اور مطلب
	قرآنی مثالوں سے مؤمنین کا ایمان پختہ ہونا اور	۳۳	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
۵۵	مکرمین کا بے جا اعتراض کرنا	۳۳	مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ
۵۶	قرآنی مثالیں فاسقوں کے لئے گمراہی کا سبب ہیں	۳۳	معبود اور مستعان صرف اللہ کی ذات ہے
۵۷	فاسقوں کے اوصاف	۳۳	صراطِ مستقیم کی دعا
۵۸	مکرر دعوتِ توحید	۳۵	صراطِ مستقیم والے کون حضرات ہیں
۵۹	ارض و سماء کی تخلیق کا بیان	۳۶	مغضوب علیہم اور ضالین کے راستہ سے بچنے کی دعا
	حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان اور فرشتوں کی	۳۷	آمین
۶۰	معروض	۳۷	فائدہ
	حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام بتا کر فرشتوں سے	۳۸	سورۃ الفاتحہ شفا ہے
۶۲	سوال فرماتا	۳۹	سورۃ البقرہ
۶۲	فرشتوں کا عجز اور اقرار	۳۹	فضائل سورۃ البقرہ
۶۳	حضرت آدم کا علم و فضل ظاہر ہونا	۴۰	حروف مقطعات کی بحث
۶۴	فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکاری ہونا	۴۱	قرآن مجید بلا رب اللہ کی کتاب ہے
۶۴	سجدہ تعظیم کی بحث اور اس کا حکم	۴۱	قرآن مجید متقیوں کیلئے ہدایت ہے
۶۵	ابلیس کی بدتمیزی اور بدبختی	۴۱	متقین کی صفات
۶۶	ابلیس کی بنی آدم سے دشمنی	۴۲	کافروں کی گمراہی اور آخرت میں بد حالی
	حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کا	۴۳	منافقین کی تاریخ اور نفاق کے اسباب
۶۶	حکم اور ایک خاص درخت سے بچنے کی ہدایت	۴۶	منافقوں کے دعوے اور ان کا طریق کار
	حضرت آدم علیہ السلام و حواء کو شیطان کا بہکانا اور جنت	۴۷	منافقین نے ہدایت کے بدلہ گمراہی خرید لی
۶۷	سے نکالا جانا		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۸۲	نماز اور زکوٰۃ کا حکم	۶۸	حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ کرنا اور توبہ قبول ہونا
۸۳	مبلغ اور داعی اپنے نفس کو تہ بھولے		ہدایت قبول کرنے والوں کے لئے انعام اور کافروں
۸۳	بے عمل واعظوں کی سزا	۶۹	کیلئے دوزخ کا داخلہ
۸۴	فائدہ	۷۰	فوائد ضروریہ متعلقہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام
۸۴	صبر اور صلوٰۃ کے ذریعہ مدد حاصل کرو	۷۰	انسان کو خلافت ارضی کے لئے پیدا فرمایا
۸۵	نماز کی اہمیت	۷۱	علم بہت بڑی دولت ہے
۸۵	خشوع کی ضرورت	۷۱	جو علم میں بڑھ کر ہو اس کی برتری تسلیم کرنی چاہیے
۸۶	خشوع والے کون ہیں؟	۷۲	توبہ کی اہمیت اور ضرورت
۸۶	قیامت کے دن نفسا نفسی	۷۲	تکبر بڑی بلا ہے
۸۷	جن کو شفاعت کی اجازت ہوگی وہی سفارش کر سکیں گے	۷۳	گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں
۸۸	مصر میں بنی اسرائیل کی مظلومیت	۷۳	شرم اور حیا انسان کا فطری وصف ہے
	بنی اسرائیل کا سمندر پار کر کے نجات پانا اور آل فرعون	۷۴	ہدایت قبول کرنے پر انعام
۸۹	کا غرق ہونا	۷۶	بنی اسرائیل کا تعارف
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور پر جانا اور بنی اسرائیل	۷۶	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن اور اولاد
۹۰	کا چھترے کی عبادت کرنا	۷۶	بنی اسرائیل مصر میں
	سامری سنار کا زیورات سے چھڑا ہانا اور بنی اسرائیل	۷۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور دعوت
۹۰	کا اس کو معبود بنالینا	۷۶	بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنا
۹۱	سامری کو بددعا اور چھترے کا انجام	۷۷	مصر سے نکل کر چالیس سال میں وطن پہنچے
۹۱	توریت شریف عطا فرمانے کا انعام	۷۷	یہودی مدینہ میں کب آئے؟
	گو سالہ پرستی کرنی والوں کی توبہ اور اس بارے میں	۷۸	اوس و خزرج کا مدینہ میں آ کر آباد ہونا
۹۲	جانوں کو قتل کرنا	۷۸	یہود کے قبیلوں اور اوس و خزرج میں لڑائیاں
	بنی اسرائیل کی بیجا جسارت اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کو	۷۸	اوس و خزرج کا اسلام قبول کرنا
۹۳	دیکھنے کا سوال	۷۸	ہجرت مدینہ
	میدان حبیہ میں بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کرنا اور	۷۸	یہودیوں کا عناد اور قبول حق سے انحراف
۹۳	من اور سلوی نازل ہونا	۷۹	بنی اسرائیل کو انعامات کی یاد دہانی
	ایک بستی میں خشوع کے ساتھ داخل ہونے کا حکم اور	۸۰	بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے کی دعوت
۹۵	بنی اسرائیل کی شرارت اور اس پر عذاب آنا	۸۱	حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۱۳	یہودیوں کی منافقت		میدان تہ میں بنی اسرائیل کیلئے پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹنا
۱۱۴	یہودیوں کی جھوٹی آرزوئیں	۹۶	بنی اسرائیل کا کہنا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ہمیں پیاز بہسن چاہیے!
۱۱۴	علمائے یہود کا غلط مسائل بتانا اور رشوت لینا	۹۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی
	یہود کی جھوٹی خوش گمانی کہ دوزخ میں صرف چند دن کے لئے جائیں گے	۹۸	یہودیوں پر ذلت اور مسکنت مار دی گئی
۱۱۵	دور حاضر کے کافروں کی خوش گمانی	۹۸	یہودیوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا اس لئے غضب الہی کے مستحق ہو گئے
۱۱۷	اصحاب الجہنہ کون ہیں اور اصحاب النار کون ہیں؟	۹۸	یہودیوں کی حکومت سے متعلق ایک سوال
۱۱۷	بنی اسرائیل سے عہد و پیمان اور ان کا انحراف	۹۹	صرف ایمان اور عمل صالح ہی مدد نجات ہے
۱۱۹	یہودیوں کی ایک خاص خلاف ورزی کا تذکرہ	۱۰۰	خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ
	مسلمانوں کو تنبیہ جو پورے دین پر عمل کرنے کو تیار نہیں	۱۰۰	وحدت ادیان کا فتنہ اور اس کی تردید
۱۲۰	یہودی بعض نبیوں کی صرف تکذیب کرتے تھے اور بعض کو قتل کر دیتے تھے	۱۰۱	یہود کی وجہ تسمیہ
۱۲۱	یہودیوں کا کہنا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں اور اس کی تردید	۱۰۱	النصارى
۱۲۲	یہودیوں نے جانتے بوجھتے ہوئے عناد اور ضد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا	۱۰۱	النصارى
	یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم توریت کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے اور اس پر ان سے سوال	۱۰۲	فائدہ
۱۲۳	یہودیوں سے عہد و پیمان اور ان کے دلوں میں چھڑے کی محبت	۱۰۳	بنی اسرائیل سے پختہ عہد لینا پھر ان کا منحرف ہو جانا
۱۲۶	فائدہ	۱۰۳	یہودیوں کا سینچر کے دن میں زیادتی کرنا اور بندر بنادیا جانا
۱۲۶	یہودیوں کو دعوت مہلبہ کہ موت کی تمنا کریں	۱۰۶	ذبح بقرہ کا قصہ، یہود کی کج بحثی
۱۲۸	یہودیوں کا کفریہ قول کہ جبریل ہمارا دشمن ہے	۱۰۸	مردہ کا زندہ ہونے کا ایک واقعہ اور قصہ سابقہ کا کھلم
۱۲۹	آیات پیمائے انکار فاسقوں ہی کا کام ہے	۱۰۹	یہودیوں کی قلبی قساوت کا تذکرہ
	یہودیوں کی ایک جماعت ہر عہد کی خلاف ورزی کرتی رہی ہے	۱۱۰	امت محمدیہ کو حکم کہ قاسی القلب نہ بنیں
۱۲۹			غیر ذی روح میں حیات ہے، سب چیزیں اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتی ہیں
		۱۱۰	یہودیوں میں عناد ہے ان سے ایمان قبول کرنے کی امید نہ رکھی جائے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۵۱	جدھر رخ کروادھر اللہ کا رخ ہے	۱۳۰	اہل کتاب نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا
۱۵۲	جب قبلہ کا قانون		باہل میں جاؤ گروں کا زور اور یہود کا جاؤ کے
۱۵۳	قبلہ کے مسائل	۱۳۱	پچھلے لگنا
۱۵۳	مسئلہ	۱۳۱	ہاروت و ماروت کے ذریعہ امتحان
۱۵۳	مسئلہ	۱۳۲	جادو کے بعض اثرات
۱۵۳	مسئلہ	۱۳۲	جادو کا اثر باذن اللہ ہوتا ہے
۱۵۳	مسئلہ	۱۳۲	جادو کے اسباب خفیہ
۱۵۳	مسئلہ	۱۳۳	سحر و فرعون کا عمل
۱۵۳	مسئلہ	۱۳۴	معجزہ اور سحر میں فرق
۱۵۴	مسئلہ	۱۳۵	کرامت اور سحر میں فرق
۱۵۴	حکمتِ تعین قبلہ	۱۳۵	سحر فسق بھی ہے اور کفر بھی
۱۵۴	فائدہ	۱۳۷	مسئلہ
۱۵۵	اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرنیوالوں کی گمراہی	۱۳۷	مسئلہ
۱۵۶	اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی حلیم نہیں	۱۳۸	فائدہ
۱۵۷	جاہلوں کی باتیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا	۱۴۰	زاعنا کہنے کی ممانعت اور یہود کی شرارت
	حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر بنا کر	۱۴۰	لا تقولوا زاعنا سے استنباط احکام
۱۵۸	بیچھے گئے		یہودیوں اور مشرکوں کو یہ گوارا نہیں کہ مسلمان پر کوئی
	یہود و نصاریٰ راضی نہیں ہو سکتے جب تک ان کے	۱۴۱	خیر نازل ہو
۱۵۹	دین کا اتباع نہ کیا جائے	۱۴۲	نسخ آیات کی حکمت
۱۶۰	فائدہ	۱۴۳	بے جا سوالات کی ممانعت
۱۶۰	مسلمانوں کو تنبیہ	۱۴۵	کفار چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنالیں
	جن کو کتاب ملی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا		یہود و نصاریٰ کا قول کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے
۱۶۱	کہ تلاوت کا حق ہے	۱۴۶	اور اس کی تردید
۱۶۲	بنی اسرائیل کو نعمتوں کی مکرر یاد دہانی	۱۴۷	عند اللہ جنتی کون ہے
۱۶۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزمائشوں میں پورا اترنا		یہود و نصاریٰ کا آپس میں نزاع اور ان کی باتوں کی
	اور ان کی امامت کا اعلان فرماتا	۱۴۸	تردید
۱۶۳	کلمات کی تشریح اور توضیح جن کے ذریعے آزمایا گیا	۱۵۰	اللہ کی مسجدوں میں ذکر سے روکنا بہت بڑا ظلم ہے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۸۵	اگر دشمنان دین اسلام نہ لائیں تو وہ مخالفت پر ہی ٹٹے ہوئے ہیں	۱۶۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت
۱۸۵	ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے	۱۶۶	کعبہ شریف کو مرجع اور جائے امن بنایا
۱۸۶	اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے	۱۶۸	بیت اللہ کو پاک کرنے کا حکم
۱۸۷	یہود و نصاریٰ کے اس قول کی تردید کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب یہودی یا نصرانی تھے	۱۶۸	طواف کا ثواب
۱۸۸	نسب پر غرور کرنے والوں کو تنبیہ	۱۶۸	مسجد حرام میں نماز کا ثواب
۱۸۹	چار و فیسر	۱۶۹	اہل مکہ کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا
۱۸۹	تحویل قبلہ پر بیوقوفوں کا اعتراض اور اُن کا جواب	۱۶۹	مکہ معظمہ میں دُنیا بھر کے پھل
۱۹۰	اُمّت محمدیہ ساری اُمّتوں سے افضل ہے	۱۶۹	مدینہ منورہ کیلئے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا
۱۹۰	دوسری اُمّتوں کے مقابلہ میں اس اُمّت کی گواہی اور اس پر فیصلے	۱۷۰	حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کا کعبہ شریف تعمیر کرنا
۱۹۱	اُمّت محمدیہ کی آپس میں گواہی پر بخشش کے فیصلے	۱۷۱	اُمّت مسلمہ کے لئے دعا اور اُس کی قبولیت
۱۹۲	اُمّت محمدیہ کا اعتدال اور لفظ وسطا کی تشریح	۱۷۲	مناسک حج جاننے کے لئے دعا
۱۹۳	تحویل قبلہ امتحان کے لئے ہے	۱۷۲	اہل مکہ میں سے ایک رسول بھیجنے کی درخواست اور اس کی مقبولیت
۱۹۴	قبلہ اولیٰ کی طرف جو نمازیں پڑھی گئیں اُن کا ثواب ضائع نہیں	۱۷۳	جس رسول کے آنے کی دعا کی اس کی صفات
۱۹۴	کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت سے اس کا انتظار	۱۷۴	تلاوت کتاب
۱۹۵	جہت قبلہ سے تھوڑا سا انحراف مفسدِ صلوة نہیں	۱۷۴	تلاوت قرآن کے فضائل
۱۹۵	کعبہ شریف کو قبلہ بنانے میں حکمت	۱۷۵	کتاب اور حکمت کی تعلیم
۱۹۶	یہود و نصاریٰ کی ضد اور عناد کا مزید تذکرہ	۱۷۶	ترکیہ نفوس
۱۹۷	اہل کتاب رسول اللہ ﷺ کو پہچانتے ہیں اور حق چھپاتے ہیں	۱۷۷	ملت ابراہیمی سے وہی اعراض کرے گا جو احمق ہو
۱۹۸	ہر ملت کا قبلہ الگ الگ ہے	۱۷۸	اسلام کا معنی اور مفہوم
۱۹۹	دُنیا میں جہاں بھی ہوں مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں	۱۸۰	دین اسلام کے علاوہ ہر دین مردود ہے
		۱۸۱	ملت ابراہیمی کی وصیت
		۱۸۲	فائدہ: (۱)
		۱۸۲	فائدہ: (۲)
		۱۸۲	یہودیوں کے اس غرور کا جواب کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں
		۱۸۳	اللہ کے تمام نبیوں اور تمام کتابوں پر ایمان لانے کا حکم

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۱۶	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علمی جواب	۱۹۹	قبلہ بدلنے پر یہودیوں کی حجت ختم ہو گئی
۲۱۶	سچی کے مسائل	۲۰۰	اہل ایمان کے لئے تکمیل نعمت
۲۱۶	مسئلہ	۲۰۱	فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ کی تفسیر
۲۱۶	مسئلہ	۲۰۱	ذکر اللہ کے فضائل
۲۱۶	مسئلہ	۲۰۲	شکر کی فضیلت اور اہمیت
۲۱۶	مسئلہ	۲۰۳	صبر اور صلوة کے ذریعہ مدد مانگنے کا حکم
۲۱۷	مسئلہ	۲۰۳	صبر کی فضیلت اور اہمیت
۲۱۷	مسئلہ	۲۰۳	دفع مصائب کے لئے نماز
۲۱۷	مسئلہ	۲۰۳	شہداء کے فضائل
۲۱۷	حق چھپانے والوں کی سزا	۲۰۶	حقوق العباد کے علاوہ شہید کا سب کچھ معاف ہے
۲۱۸	حق چھپانے اور گمراہ کرنے والوں کی توبہ کی شرائط	۲۰۶	جہاد میں اخلاص کی ضرورت
۲۱۹	فائدہ اولیٰ		دینی اور قومی جنگ میں قتل ہونے والے شہید نہیں ہیں
۲۱۹	فائدہ ثانیہ	۲۰۶	مختلف طریقوں سے آزمائش ہوگی
۲۲۰	کفر پر مرنے والوں پر لعنت اور عذاب	۲۰۷	مؤمن بندوں کو مصائب کا فائدہ
۲۲۱	لعنت کرنے سے متعلق مسائل	۲۰۷	صابرین کی ایک خاص صفت
۲۲۲	مسئلہ	۲۱۰	صَلُّوْا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةً
۲۲۲	معبود حقیقی ایک ہی ہے	۲۱۱	صبر سے متعلق چند فوائد
۲۲۳	توحید کے دلائل کا بیان	۲۱۱	فائدہ (۱)
۲۲۳	آسمان و زمین کی تخلیق	۲۱۱	فائدہ (۲)
۲۲۳	رات دن کا آنا جانا	۲۱۲	فائدہ (۳)
۲۲۴	سمندروں میں جہازوں کا چلنا	۲۱۳	فائدہ (۴)
۲۲۵	بارش کا نازل فرمانا	۲۱۳	فائدہ (۵)
۲۲۶	جانوروں کا پیدا فرمانا اور زمین میں پھیلانا	۲۱۳	فائدہ (۶)
۲۲۶	ہواؤں کو مختلف رُخوں پر چلانا		حج و عمرہ میں صفادہ مردہ کے درمیان سعی کرنے کی مشروعیت اور اس کی ابتداء
۲۲۶	بادلوں کی تسخیر	۲۱۴	زمانہ جاہلیت میں صفادہ کی سعی
	مشرکین کی باطل معبودوں سے محبت اور اس پر سخت عذاب	۲۱۵	
۲۲۸			

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۳۱	نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا	۲۳۸	اہل ایمان کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے
۲۳۱	عہد پورا کرنا		قیامت کے دن متبوعین کا اپنے ماننے والوں سے
۲۳۲	مسئلہ	۲۳۹	بیزاری ظاہر کرنا اور اس وقت ان کو پیشانی ہونا
۲۳۲	صابرین کی فضیلت		حلال کھانے اور شیطان کے اتباع سے پرہیز کرنے
۲۳۳	قصاص اور دیت کے بعض احکام	۲۴۰	کا حکم
۲۳۴	قصاص وارثوں کا حق ہے	۲۴۱	تحلیل و تحریم کا حق صرف اللہ ہی کو ہے
	قصاص کے عوض مال لینے کی مشروعیت اُمیت محمدیہ		باپ دادا سے ہدایت پر نہ ہوں تو اُن کا اتباع اور
۲۳۴	ﷺ کے لئے تحفیف اور رحمت ہے	۲۴۱	اقتداء باعث ہلاکت ہے
۲۳۴	قانون قصاص میں بڑی زندگی ہے	۲۴۲	کافروں کی ایک مثال
۲۳۵	قصاص عین عدل ہے، اس کو ظلم کہنا ظلم ہے	۲۴۲	کافر بہرے، گونگے، اندھے ہیں
	قصاص یا دیت معاف کرنا سربراہ مملکت کے اختیار	۲۴۳	حلال کھانے اور شکر ادا کرنے کا حکم
۲۳۵	میں نہیں ہے	۲۴۳	حرام کھانے کا وبال
۲۳۶	وصیت کے احکام	۲۴۳	حرام کی کمائی کی چند صورتیں
	وصیت نافذ کرنے سے پہلے قرضے ادا کئے جائیں	۲۴۴	حرام مال کا وبال
۲۳۶	گے	۲۳۵	محرمات کا اجمالی بیان اور اضطرار کا حکم
۲۳۶	مسئلہ	۲۳۶	کتاب اللہ کی تحریف کرنے والوں کا انجام
۲۳۷	حج بدل کی وصیت	۲۳۷	اعمالِ حسنہ اور اخلاقِ عالیہ کا بیان
۲۳۷	مسئلہ	۲۳۸	اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرنا
۲۳۷	گناہ کی وصیت کرنا گناہ	۲۳۸	افضل الصدقہ
۲۳۷	وارثوں کے لئے مال چھوڑنا بھی ثواب ہے	۲۳۸	رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی فضیلت
۲۳۷	وصیت میں دیر نہ کی جائے	۲۳۹	قیموں پر مال خرچ کرنے کی فضیلت
۲۳۸	وصیت کو بدلنے کا گناہ	۲۳۹	مسکین پر مال خرچ کرنا
	رمضان کے روزوں کی فرضیت اور ان کے ضروری	۲۴۰	مسافر پر مال خرچ کرنا
۲۳۹	احکام	۲۴۰	سوال کرنے والوں کو دینے کا حکم
۲۵۰	روزہ سے صفت تقویٰ پیدا ہوتی ہے	۲۴۰	بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کرنے کی ممانعت
۲۵۱	روزوں کے احکام میں تین انقلاب	۲۴۰	مسئلہ
۲۵۳	قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل کیا گیا	۲۴۱	غلاموں کی آزادی میں مال خرچ کرنا

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۶۶	حدود اللہ سے آگے بڑھنے کی ممانعت	۲۵۴	مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت اور بعد میں قضا رکھنے کا حکم
۲۶۶	باطل طریقوں سے مال کھانے کی ممانعت	۲۵۴	مسئدہ
۲۶۶	حاکم کے فیصلہ کر دینے سے کسی کا مال حلال نہیں ہو جاتا	۲۵۵	مسئدہ
۲۶۸	چاندوں میں کمی بیشی کیوں ہوتی ہے	۲۵۶	حاملہ اور مرضہ کے لئے رخصت
۲۶۸	شریعت اسلامیہ میں قمری مہینوں کا اعتبار ہے	۲۵۶	حیض اور نفاس والی عورت کا حکم
	دینی امور کو قمری مہینوں سے متعلق کرنے میں آسانی ہے	۲۵۶	اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے
۲۶۸	گھروں کے دروازوں سے آنے کا حکم	۲۵۷	دعا کی فضیلت اور آداب
۲۶۹	اپنی طرف سے کسی کام میں ثواب یا گناہ سمجھ لینا بدعت ہے	۲۶۰	تکملہ احکام صیام
۲۶۹	علامہ ہمام کا ایک استنباط	۲۶۱	زن و شوہر کے تعلقات کا لطیف انداز میں بیان
۲۷۰	اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرنے کا حکم اور ظلم و زیادتی سے پرہیز کرنے کی تاکید	۲۶۱	ابتغائے اولاد کا حکم
۲۷۱	قتلہ گری قتل سے زیادہ سخت ہے	۲۶۱	صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت
۲۷۱	دفاع کے لئے قتال کرنا	۲۶۲	مسئدہ
۲۷۲	قتال کب تک ہونا چاہیے	۲۶۲	اعتکاف کے فضائل اور مسائل
۲۷۲	قتال کرنے میں کیا نیت ہو؟	۲۶۳	نفل روزوں کا بیان
۲۷۲	فائدہ	۲۶۳	شش عید کے روزے
۲۷۲	قتلوں کو دبانے کے لئے جنگ کرنا	۲۶۳	پیر اور جمعرات کا روزہ
۲۷۳	جو مشرک اسلام قبول کر لیں ان کو قتل کرنا جائز نہیں	۲۶۳	ایام بیض کے روزے
۲۷۴	مشرکین کی زیادتی کا جواب	۲۶۴	عاشوراء کا روزہ
۲۷۴	اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے	۲۶۴	عشرہ ذی الحجہ کے روزے
۲۷۵	اپنے کو ہلاکت میں ڈالنے کی ممانعت	۲۶۴	فائدہ
۲۷۵	جہاد کی اہمیت اور ضرورت	۲۶۵	فائدہ
۲۷۶	صفت احسان اختیار کرنے کا حکم	۲۶۵	سال بھر میں پانچ دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے
۲۷۶	حج اور عمرہ کے احکام	۲۶۵	مسئدہ
۲۷۷	حج نہ کرنے پر وعید	۲۶۵	روزانہ نفل روزہ رکھنا محمود نہیں۔ فائدہ
		۲۶۵	افضل الصیام

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۹۰	ری جمار کے بعض مسائل	۲۷۷	احرام کے منوعات
۲۹۰	۱۳ ذی الحجہ کی رمی چھوڑ دینا جائز ہے	۲۷۸	احصار کے احکام
۲۹۲	میمنی باتیں کرنیوالے لمنافقوں اور مفسدوں کا تذکرہ	۲۷۸	حج و عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد پورا کرنا لازم ہے
۲۹۲	انض بن شریق کی حرکت	۲۷۹	احصار زائل ہو جانے کے بعد
۲۹۳	جھگڑالو اور چرب زبان کی مذمت	۲۷۹	مسئلہ
۲۹۳	تکبر کی مذمت	۲۷۹	مسئلہ
۲۹۳	تکبر کیا ہے؟	۲۷۹	فائت الحج کا حکم
	اللہ کی رضا کے لئے جان و مال خرچ کرنے والوں کی	۲۷۹	مسئلہ
۲۹۳	فضیلت	۲۷۹	عذر کی وجہ سے ارتکاب جنایت کا حکم
۲۹۵	اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے کا حکم	۲۸۰	مسئلہ
	زندگی کے تمام شعبوں میں ہر شخص اسلام کے احکام	۲۵۰	مسئلہ
۲۹۵	کا پابند ہے	۲۸۰	تمتع اور قرآن کا بیان
۲۹۶	اصحاب حکومت کی بے راہی	۲۸۱	تمتع اور قارن پر قربانی واجب ہے
۲۹۷	حق قبول نہ کرنے پر وعید	۲۸۱	تمتع اور قرآن کی قربانی کا بدل
۲۹۷	فائدہ	۲۸۱	مسئلہ
۲۹۷	بنی اسرائیل کی ناشکری اور اس پر عذاب	۲۸۱	مسئلہ
	کافروں کے لئے دنیا کا مزین ہونا اور ان کا ایمان	۲۸۲	مسئلہ
۲۹۸	والوں پر ہنسنا	۲۸۲	مسئلہ
	سارے انسان امسج واحد تھے، حق واضح ہونے	۲۸۲	حج کے مہینوں کا تذکرہ اور حج کے بعض احکام
۲۹۹	کے بعد عناد اور ضد کی وجہ سے مختلف فرقے ہو گئے	۲۸۳	حج میں گناہوں سے بچنے کی تاکید
	مصائب میں مسلمانوں کو صبر کی تلقین اور ایم سابقہ	۲۸۳	لڑائی جھگڑے سے بچنے کا حکم
۳۰۰	کے مسلمانوں سے عبرت حاصل کرنے کی تعلیم	۲۸۳	جو بھی خیر کا کام کر دے اللہ کو معلوم ہے
۳۰۲	کن مواقع میں مال خرچ کیا جائے	۲۸۳	مخلوق سے سوال کرنے کی ممانعت
۳۰۳	جہاد کی فریضیت اور ترغیب		حج میں خرید و فروخت کی اجازت اور مشعر حرام میں
۳۰۴	جہاد کے بعض احکام	۲۸۵	اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم
۳۰۵	مجاہدین کے فضائل	۲۸۸	ایام منیٰ میں ذکر اللہ میں مشغول ہونے کا حکم
۳۰۶	جہاد میں مال خرچ کرنے کا ثواب	۲۸۹	ایام شریق میں ذکر اللہ اور رمی جمار کی مشغولیت

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۳۰	اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنانے کی ممانعت	۳۰۶	جہاد پر دشمنان اسلام کا اعتراض اور اس کا جواب
۳۳۱	اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو		ممنون ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہ تمہارے
۳۳۱	مسئلہ	۳۰۷	لئے بہتر ہو
۳۳۱	فائدہ		اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکنا اور فتنہ
	مطلقہ عورتیں سابقہ شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں تو	۳۰۸	پردازی کرنا جرم کے اعتبار سے قتل سے بڑھ کر ہے
۳۳۲	اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں	۳۱۰	مرتد کے احکام
۳۳۲	بچوں کو دودھ پلانے کے احکام	۳۱۱	لا اُکْوَافِ فِی الدِّیْنِ کے عموم میں مرتد شامل نہیں
۳۳۵	ماں کو یا باپ کو اولاد کی وجہ سے ضرر نہ دیا جائے	۳۱۱	فائدہ
۳۳۵	باپ نہ ہو تو وارث ذمہ دار ہے	۳۱۲	شراب اور جوئے کی حرمت
۳۳۵	مسئلہ	۳۱۲	فی سبیل اللہ کیا خرچ کریں؟
	دو سال سے پہلے بھی باہمی مشورہ سے دودھ نہ خُھرا	۳۱۳	مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کرنے کی ممانعت
۳۳۶	سکتے ہیں	۳۱۳	فائدہ
۳۳۶	أُجْرَتِ پر دودھ پلوانے کے مسائل	۳۱۶	حیض والی عورت سے متعلقہ احکام
۳۳۶	مسئلہ	۳۱۷	وطی فی الدہر کی حرمت اور یہود کی ایک بات کی تردید
۳۳۶	مسئلہ	۳۱۹	اپنی قسموں کو نیکی اور تقویٰ سے بچنے کا ذریعہ نہ بناؤ
۳۳۶	مسئلہ	۳۲۰	قسموں کی قسموں کا بیان اور ان کے احکام
۳۳۶	مسئلہ	۳۲۱	بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کا بیان
۳۳۷	شوہر کی موت پر عدت گزارنے کے احکام	۳۲۱	فائدہ اولیٰ
۳۳۷	مسئلہ	۳۲۲	فائدہ ثانیہ
۳۳۷	مسئلہ	۳۲۲	فائدہ ثالثہ
۳۳۸	بیوہ عورتوں کو صریح پیغام نکاح دینے کی ممانعت	۳۲۲	مطلقہ عورتوں کی عدت کا بیان
۳۳۹	مہر اور مہر کے احکام	۳۲۵	اسلام میں عورت کی حیثیت
۳۴۰	تمام نمازوں اور خاص کر صلوٰۃ وسطیٰ کی محافظت کا حکم	۳۲۵	یورپین اقوام میں عورت کی بے آبروئی
۳۴۱	دُشمنوں کا جہوم ہو تو نماز کیسے پڑھی جائے؟	۳۲۶	مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے
۳۴۲	بیویوں کے لئے وصیت کرنا	۳۲۷	طلاق اور خلع کے چند احکام
۳۴۲	مطلقہ عورتوں کو مہر دینے کی تاکید	۳۲۹	فائدہ
۳۴۳	بنی اسرائیل کا ایک واقعہ	۳۳۰	مطلقہ عورتوں کو ضرر پہنچانے کی ممانعت

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۷۳	جو کچھ خرچ کرو گے یا نذر مانو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے	۳۳۵	اللہ کی رضا کے لئے صدقہ خیرات کرنے کی فضیلت
۳۷۴	مسئلہ	۳۳۷	بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اور طاوت کی بادشاہت کا ذکر
۳۷۴	صدقات کو ظاہر کر کے یا پوشیدہ طریقہ پر دینا	۳۳۹	طاوت کے لشکر کا محاصرہ پر غالب ہونا اور جالوت کا مقتول ہونا
۳۷۶	جو کچھ بھی اچھا مال خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں مل جائے گا	۳۵۲	پارہ فیسیر ۳
۳۷۷	مسئلہ	۳۵۲	حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان فرقی مراتب
۳۷۷	فی سبیل اللہ کام کرنے والوں پر خرچ کرنے کا حکم	۳۵۳	روز قیامت آنے سے پہلے اللہ کے لئے خرچ کر لو
۳۷۹	رات دن مال خرچ کر نیوالوں کی فضیلت اور منقبت	۳۵۴	اللہ جل شانہ کی صفات جلیلہ کا بیان
۳۷۹	سود خوروں کی مذمت	۳۵۷	فائدہ
۳۸۲	صدقات کی برکات اور سود کی مہادی	۳۵۷	دین میں زبردستی نہیں ہے
۳۸۳	مومنوں، نمازیوں اور زکوٰۃ دینے والوں کا اجر و ثواب	۳۶۰	اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ولی ہیں اور کافروں کے اولیاء شیطان ہیں
۳۸۴	سود خوروں کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ	۳۶۱	ایک کافر بادشاہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مباحثہ
۳۸۵	فائدہ	۳۶۲	مردہ کو زندہ فرمانے کا ایک واقعہ
۳۸۵	تنگدست قرض دار کو مہلت دینا	۳۶۳	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر پرندوں کا زندہ ہونا
۳۸۷	مدائیت اور کتابت اور شہادت کے ضروری مسائل	۳۶۵	فی سبیل اللہ خرچ کرنے والوں کا اجر و ثواب
۳۹۰	رہن کا حکم اور گواہی چھپانے کی مذمت	۳۶۶	فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے آداب اور ریاکاروں کے صدقات کی مثال
۳۹۱	مسئلہ	۳۶۸	اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرچ کرنے والوں کی مثال
۳۹۱	خطا اور نسیان کی معافی اور چند عاؤں کی تلقین	۳۶۹	عبادات اور طاعات کو باطل کر دینے والوں کی مثال
۳۹۷	سورہ آل عمران	۳۷۰	اللہ کی رضا کے لئے عمدہ مال خرچ کرنے کا حکم
۳۹۷	نصاری کے ایک وفد سے گفتگو اور انکی باتوں کی تردید	۳۷۰	مسئلہ
۳۹۸	سورہ آل عمران کی فضیلت	۳۷۰	مسئلہ
۳۹۹	آلہم	۳۷۱	فائدہ
۳۹۹	الْحَيُّ الْقَيُّومُ کی تفسیر	۳۷۱	شیطان تنگدستی سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے
۳۹۹	کتب سادہ کا تذکرہ		
۳۹۹	فرقان سے کیا مراد ہے؟		
۴۰۰	مکرمین کے لئے وعید		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	یہودیوں کا اللہ کی کتاب سے اعراض کرنا اور خوش فہمی میں مبتلا ہونا	۴۰۰	اللہ پر کوئی چیز چڑھتی نہیں
۴۱۵		۴۰۰	اللہ جیسے چاہے رحم مادر میں تصویر بناتا ہے
۴۱۵	یہودیوں کے خیالات اور آرزوئیں	۴۰۱	محکمات اور تشابہات کا مطلب
	اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے	۴۰۲	راخنین فی العلم کا طریقہ
۴۱۶		۴۰۳	راخنین فی العلم کی دعا
۴۱۶	قدرت خداوندی کے بعض مظاہرے	۴۰۴	آخرت میں اموال و اولاد کام نہیں آئیں گے
۴۱۷	اہل ایمان کو حکم کہ کافروں سے دوستی نہ کریں	۴۰۵	یہودیوں کو نصیحت کہ واقعہ بدر سے عبرت لیں
۴۱۸	کافروں سے محبت کرنے کے نتائج	۴۰۵	یہودیوں کی ڈھٹائی
۴۱۹	کافروں سے موالات کرنے والوں کیلئے وعید شدید	۴۰۵	غزوہ بدر کا منظر
۴۱۹	مواسات اور مدارات کس حد تک جائز ہے؟	۴۰۷	لوگوں کیلئے دنیاوی مرغوبات مزین کر دی گئی ہیں
۴۲۰	روافض کا نقیہ اور اس کی تردید	۴۰۸	القنابطیر
۴۲۱	اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے	۴۰۸	الْحَبِيلُ الْمُسَوَّمَةُ
۴۲۱	قیامت کے دن کی پریشانی	۴۰۸	وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ
	اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو	۴۰۹	اہل تقویٰ کا آخرت میں انعام
۴۲۲		۴۰۹	رضائے الہی
۴۲۲	محبت کے دعویداروں کو تنبیہ	۴۰۹	الصَّابِرِينَ
۴۲۳	منکرین حدیث کی تردید	۴۱۰	وَالصَّادِقِينَ
	حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ کی نذر اور اُن کی ولادت اور کفالت کا تذکرہ	۴۱۰	وَالْقَانِصِينَ
۴۲۴		۴۱۰	وَالْمُنْفِقِينَ
	حضرت مریم علیہا السلام کا نشوونما اور حضرت زکریاؑ کی کفالت	۴۱۰	وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ
۴۲۵		۴۱۰	رات کو اُٹھنے کی فضیلت
۴۲۶	حضرت مریم علیہا السلام کے پاس غیب سے پھل آنا	۴۱۱	توحید پر گواہی
۴۲۷	اولاد کے لئے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا	۴۱۲	اہل علم کون ہیں؟
۴۲۷	حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری	۴۱۲	قَاتِمًا بِالْقِسْطِ
۴۲۷	حضور کا معنی		
۴۲۷	صالحین کا مصداق	۴۱۲	اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام معتبر ہے
	حضرت زکریا علیہ السلام کو استعجاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب	۴۱۳	کافروں کے لئے عذاب کی وعید
۴۲۸		۴۱۳	کافروں کے اعمال اکارت ہیں

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۳۹	یہودیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانا	۴۳۹	نکاح کی شرعی حیثیت
۴۳۹	اور اس میں ناکام ہونا	۴۳۹	فرشتوں کا حضرت مریم علیہا السلام کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ
۴۳۹	مکر کا معنی	۴۳۹	نے تمہیں چن لیا ہے
۴۴۰	مُتَوَفِّک اور زلفک کی تفسیر	۴۴۰	حضرت مریم علیہا السلام کی فضیلت
۴۴۱	قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں	۴۴۰	حضرت سیدہ فاطمہؓ کی فضیلت
۴۴۱	تشریف لانا	۴۴۰	حضرت خدیجہؓ کی فضیلت
۴۴۱	حیات مسیح علیہ السلام کا انکار کرنا قرآن کے منکر ہیں	۴۴۰	حضرت عائشہ صدیقہؓ کی فضیلت
۴۴۱	مُطَهَّرک کی دوسری کی تفسیر	۴۴۱	حضرت آسیہؓ کی فضیلت
۴۴۲	جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا	۴۴۱	وَأَرْكَمِي مَعَ الْوَارِثِينَ کی تفسیر
۴۴۳	کافروں کے لئے وعید عذاب شدید اور اہل ایمان	۴۴۱	نبوت محمدیہؐ پر واضح دلیل
۴۴۳	کے لئے اجر و ثواب کا وعدہ	۴۴۲	حضرت مریم علیہا السلام کی کفالت کیلئے قرعہ اندازی
۴۴۳	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی	۴۴۳	فائدہ
۴۴۴	طرح سے ہے	۴۴۳	حضرت مریم کو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش
۴۴۵	نصاری کو دعوت مہلبہ	۴۴۳	کی خوشخبری
۴۴۶	مہلبہ کا طریقہ	۴۴۳	کلمۃ اللہ اور مسیح کا مطلب
۴۴۶	نصاری کا مہلبہ سے فرار	۴۴۴	وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
۴۴۶	نصاری نجران سے مال لینے پر صلح	۴۴۴	حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تصدیق
۴۴۷	اہل کتاب کو توحید کی دعوت	۴۴۴	فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا
۴۴۷	اہل کتاب کی اس بات کی تردید کہ حضرت ابراہیم	۴۴۵	بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کی پیدائش
۴۴۹	علیہ السلام یہودی یا نصرانی تھے	۴۴۵	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب کی ذمہ داری اور
۴۴۹	حضرت ابراہیم سے زیادہ خصوصی تعلق والا کون ہے؟	۴۴۶	ان کے معجزات
۴۵۰	اللہ مؤمنین کا ولی ہے	۴۴۶	معجزات کی تفصیل
۴۵۰	اہل کتاب کی خواہش کہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیں	۴۴۷	دعوت توحید
۴۵۱	اے اہل کتاب! تم کیوں کفر اختیار کرتے ہو اور حق	۴۴۷	فائدہ
۴۵۱	کو باطل کے ساتھ کیوں ملا تے ہو؟	۴۴۸	عمتہ بنی اسرائیل کا کفر اختیار کرنا اور حواریوں کا
۴۵۱	یہودیوں کی ایک مکاری کا تذکرہ	۴۴۸	حضرت عیسیٰ کی مدد کے لئے کھڑا ہونا
۴۵۳	اہل کتاب کی امانت داری اور خیانت کا تذکرہ	۴۴۸	حواری کون تھے؟

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۷۲	آیات حیات اور مقام ابراہیم		یہودیوں کا یہ جھوٹ کہ ہمیں اُن پڑھوں کا مال مارنا
۴۷۲	حرم مکہ کا جائے امن ہونا	۴۵۴	حوال ہے
۴۷۳	حج کی فرضیت	۴۵۴	جھوٹے فقیروں کا طریق کار
۴۷۳	استطاعت کیا ہے	۴۵۵	مَنْ اَوْفَىٰ بَعْدَهُ وَاتَّقَىٰ کی تفسیر
۴۷۴	ترک حج پر وعیدیں	۴۵۶	اللہ تعالیٰ کے عہد کے عوض دنیا کمانے والوں کو تنبیہ
	یہودیوں کی شرارت سے مسلمانوں میں انتشار اور	۴۵۶	جھوٹی قسم اور اس کا وبال
۴۷۵	مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کا حکم!		بعض اہل کتاب، کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہیں
۴۷۶	اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ کا مطلب	۴۵۸	اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے
	اسلام پر مرنے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا	۴۵۹	ہر نبی کی یہ دعوت ہوتی تھی کہ اللہ والے بن جاؤ
۴۷۶	حکم اور افتراق کی ممانعت	۴۶۰	رہائی کون ہیں؟
۴۷۷	اللہ تعالیٰ کی نعمت کی یاد دہانی	۴۶۰	غیر اللہ کو رب بنانے کی ممانعت
۴۷۷	ضروری تنبیہ	۴۶۱	حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ کا عہد لینا
۴۷۸	فائدہ	۴۶۲	خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت
	افتراق کے اسباب، اتحاد کا طریقہ	۴۶۳	دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک معتبر ہے
	ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے جو خیر کی دعوت	۴۶۴	طُغُوْا وَكُفُّوْا کی تفسیر
۴۷۹	دیتی ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہو	۴۶۴	دین اسلام کے سوا کوئی دین عند اللہ مقبول نہیں
۴۸۰	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت	۴۶۵	مرتدوں اور کافروں کی سزا
۴۸۰	اصحاب اقتدار کی غفلت		
	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑنے پر دنیا میں	۴۶۷	پار و فساد
۴۸۱	عذاب	۴۶۷	فی سبیل اللہ محبوب مال خرچ کیا جائے
۴۸۲	فائدہ	۴۶۸	ملت ابراہیمیہ میں کیا چیزیں حلال تھیں
۴۸۲	کامیاب کون لوگ ہیں؟	۴۶۹	یہود سے تورات لا کر پڑھنے کا مطالبہ اور ان کا فرار
	دلائل سے حق واضح ہونے کے بعد انحراف کرنے	۴۷۰	مذہب ابراہیمیہ کے اتباع کا حکم
۴۸۲	والوں کی سزا	۴۷۰	کعبہ شریفہ کی تعمیر اور حج کی فرضیت
۴۸۳	قیامت کے دن اہل کفر کی بد صورتی	۴۷۰	کعبہ شریفہ کا کثیر البرکت ہونا
۴۸۴	امت محمدیہ کی امتیازی صفات	۴۷۱	زمین میں پہلا گھر
۴۸۴	اکثر اہل کتاب فرمانبرداری سے خارج ہیں	۴۷۱	تاریخ بنائے کعبہ
۴۸۵	یہود کی ذلت اور مسکنت	۴۷۲	بکے اور مکہ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۰۰	مسلمانوں کو تسلی	۴۸۵	یہود کی موجودہ حکومت
۵۰۱	واقعہ احد کی حکمتیں	۴۸۶	بعض اہل کتب کی تعریف جنہوں نے اسلام قبول کیا
۵۰۱	کیا جنت میں بغیر جہاد اور صبر کے داخل ہو جاؤ گے؟	۴۸۶	کافروں کے اموال اور اولاد عذاب سے نہ بچا سکیں
۵۰۱	شہادت کی آرزو کرنے والوں سے خطاب	۴۸۸	کافروں کو رازدار نہ بناؤ
۵۰۱	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پر پریشان ہونے والوں کو تنبیہ	۴۸۸	مسلمانوں کی بدحالی
۵۰۲	مشرک ابی بن خلف کا قتل	۴۸۸	کافروں کو خیر خواہ سمجھنے کی بیوقوفی
۵۰۵	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خطاب	۴۸۸	مسلمانوں کی غفلت پر سرزنش
۵۰۵	ہر شخص کو اجل مقرر پر موت آئے گی	۴۸۹	فائدہ
۵۰۶	دو رہا ضر کے مقررین اور اصحاب جرائد کو تنبیہ	۴۹۰	غزوہ احد کا تذکرہ
۵۰۶	انبیاء سابقین علیہم السلام کے ساتھیوں کے مجاہدات اور ان کی دعائیں	۴۹۰	غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرامؓ سے مشورہ
۵۰۷	کافروں کی اطاعت نہ کرو	۴۹۲	غزوہ بدر کی فتح نبی کا تذکرہ
۵۰۸	کافروں کے قلوب میں رعب ڈالنے کا وعدہ	۴۹۳	بد و صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے
۵۰۹	دین حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہو	۴۹۴	اللہ تعالیٰ کو سب کچھ اختیار ہے
۵۰۹	غزوہ احد میں شکست کے اسباب کیا تھے؟	۴۹۵	سود کھانے کی ممانعت اور مغفرت خداوندی کی طرف
۵۱۱	غم پہنچنے میں بھی حکمت	۴۹۵	بڑھنے میں جلدی کرنے کا حکم
۵۱۲	غم غلط کرنے کے لئے نیند کا غلبہ	۴۹۶	جنت کا طول و عرض
۵۱۲	صحابہؓ کی معافی کا اعلان	۴۹۷	متقیوں کی بعض صفات
۵۱۳	کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کو جہاد میں جانا پسند نہیں	۴۹۷	غصہ پینے کی فضیلت
۵۱۳	اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت دنیاوی سامان سے بہتر ہے	۴۹۸	معاف کرنے کی فضیلت
۵۱۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ	۴۹۸	محسنین اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں
۵۱۳	خوش خلقی کا بلند مرتبہ	۴۹۸	حضرت زین العابدینؑ کا ایک واقعہ
۵۱۵	معاہدین اور مرشدین خوش خلقی اختیار کریں	۴۹۸	توبہ و استغفار کی فضیلت
۵۱۶	مشورہ کی ضرورت اور اہمیت	۴۹۹	اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں ہے
		۴۹۹	نیک بندوں کا ثواب
		۴۹۹	ائم سابقہ سے عبرت
		۵۰۰	تم ہی بلند ہو گے اگر مومن ہو

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۴۱	مہاجرین اور مجاہدین کا ثواب	۵۱۶	مشورہ کی شرعی حیثیت
۵۴۲	کافروں کے احوال و اموال دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں	۵۱۷	موجودہ جمہوریت اور اُس کا تعارف
۵۴۲	مستقیوں کا ثواب	۵۱۸	حضرات خلفائے اربعہ کا انتخاب
۵۴۳	مؤمنین اہل کتاب کا اجر	۵۲۰	اللہ تعالیٰ مدد فرمائے تو کوئی غالب نہیں ہو سکتا
۵۴۳	اہل ایمان کو چند نصیحتیں		جو شخص خیانت کرے گا قیامت کے دن ساتھ لے کر آئے گا
۵۴۶	فائدہ	۵۲۱	اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب اس جیسا نہیں جو ناراضگی کا مستحق ہو
۵۴۷	سورۃ النساء	۵۲۲	اپنا رسول بھیج کر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا
۵۴۷	بنی آدم کی تخلیق کا تذکرہ، اور قیاموں کے مال کھانے کی ممانعت	۵۲۳	مسلمانوں کو تسلی اور منافقوں کی بد حالی کا بیان
۵۴۸	حضرت حوا کی تخلیق	۵۲۴	جنگ میں شرکت نہ کرنے سے موت سے چھٹکارہ نہیں ہو سکتا
۵۴۸	اللہ سے ڈرنے کا حکم	۵۲۵	شہداء زندہ ہیں اور خوش ہیں
۵۴۸	صلہ رحمی کا حکم اور قطع رحمی کا وبال		صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعریف جنہوں نے زخم خوردہ ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم مانا
۵۵۰	اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے	۵۲۷	جو لوگ تیزی کے ساتھ کفر میں گرتے ہیں ان کے عمل سے رنجیدہ نہ ہوں
۵۵۰	اموال یتیمی کے بارے میں تین حکم	۵۲۸	اللہ تعالیٰ اچھے اور بُرے لوگوں میں امتیاز فرمائے گا
۵۵۰	یتیمی کے اموال دے دو	۵۲۹	جو لوگ بخیل ہیں وہ بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں
۵۵۰	یتیمی کے اچھے مال کو بُرے مال سے تبدیل نہ کرو	۵۳۰	یہود کی یہودگی اور ان کے لئے عذاب کی وعید
۵۵۰	یتیمی کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھا جاؤ	۵۳۱	بر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے
۵۵۱	فائدہ	۵۳۲	کامیاب کون ہے؟
۵۵۱	قیمت بیچیوں کے نکاح کرنے کے بارے میں ہدایات	۵۳۳	دنیا دھوکہ کا سامان ہے
	چار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت اور عدل کرنے کا حکم	۵۳۵	چانوں اور مالوں میں تمہاری ضرورت زما نش ہوگی
۵۵۲	فائدہ	۵۳۶	اہل کتاب سے عین حق لینا اور ان کا عہد سے پھر جانا
۵۵۳	فائدہ	۵۳۸	عظمتوں کی صفات اور ان کی دعائیں
۵۵۳	باندیوں سے جماع کرنے کی اجازت	۵۴۱	وعدوں کی مقبولیت
۵۵۳	کافر قیدیوں کو غلام باندی بنانے میں حکمت		
۵۵۳	فائدہ نمبر (۲)		
	نوکرائیاں باندیاں نہیں ہیں ان سے جماع کرنا حرام		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۶۷	فائدہ	۵۵۳	ہے اور آزاد لڑکے اور لڑکی کو فروخت کرنا بھی حرام ہے
۵۶۷	مسئلہ	۵۵۳	کسی عورتوں سے نکاح کیا جائے
۵۶۷	مسئلہ	۵۵۵	اچھی بیوی کی صفات
۵۶۷	میراث کے بعض احکام مسئلہ	۵۵۵	نکاح کرنا شرعی ضرورت ہے
۵۶۷	فائدہ	۵۵۵	وقت مردانہ زائل کرنے کی ممانعت
۵۶۸	مسئلہ	۵۵۶	عورتوں کے مہر ادا کرنے کا حکم
۵۶۸	مسئلہ	۵۵۶	وہ معافی معتبر ہے جو طیب نفس سے ہو
	اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اور نافرمانی پر وعید	۵۵۷	یتیم بچوں کے مالوں کے بارے میں چند ہدایات
۵۶۸	ضروری مسائل و فوائد متعلقہ میراث	۵۵۹	فائدہ
۵۶۹	احکام متعلقہ مرد و زن جو فواحش کے مرکب ہوں	۵۶۰	میراث میں مردوں اور عورتوں کے حصے مقرر ہیں
۵۷۰	غیر فطری طریقے پر قضاء شہوت کرنے والوں کی سزا	۵۶۰	قیسوں کا مال کھانے پر سخت وعید اور ان کے مالوں کی نگرانی کا حکم
۵۷۲	توبہ کی ضرورت اور اس کا طریقہ	۵۶۲	میراث پانے والوں کے حصوں کی تفصیل
۵۷۲	توبہ کی حقیقت	۵۶۳	فائدہ
۵۷۳	فائدہ	۵۶۳	فائدہ ثانیہ
۵۷۳	موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی	۵۶۳	بہنوں کو میراث سے محروم کرنا حرام ہے
	جبر و اکراہ کے ساتھ عورتوں کی جان و مال کا وارث بننے کی ممانعت	۵۶۴	فائدہ
۵۷۴	عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم	۵۶۴	میراث میں شوہر اور بیوی کا حصہ
۵۷۵	بیویوں کو جو کچھ دے دیا ہو اسکے واپس لینے کی ممانعت	۵۶۵	فائدہ
۵۷۶	والد کی بیوی سے نکاح کرنے کی حرمت	۵۶۵	اخیاانی بہن بھائی کا حصہ
۵۷۷	جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کا تفصیلی بیان	۵۶۶	یعنی اور علاقائی بہن بھائیوں کا حصہ
۵۷۷	محرمات ابدیہ		میراث کے مقررہ حصے ادائے دین اور انفاق و وصیت کے بعد دیئے جائیں گے
۵۷۷	محرمات نسبیہ	۵۶۶	ادائے دین انفاق و وصیت سے مقدم ہے
۵۷۸	محرمات بالرضاع	۵۶۶	وصیت تہائی مال میں نافذ ہوگی
۵۷۸	مسئلہ	۵۶۷	وصیت کے بعض احکام
۵۷۸	مسئلہ	۵۶۷	مسئلہ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۸۷	باطل طریقے پر مال کھانے کی ممانعت اور تجارت کا اصول	۵۷۹	مسئلہ
۵۸۸	چند غیر شرعی معاملات کا تذکرہ	۵۷۹	مسئلہ
۵۸۹	خودکشی کا گناہ	۵۷۹	مسئلہ
۵۸۹	تکفیر سینات کا وعدہ	۵۷۹	محرمات بالمصاہرہ
۵۹۲	کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟	۵۷۹	مسئلہ
۵۹۲	کبیرہ گناہوں کی فہرست	۵۷۹	مسئلہ
۵۹۶	صغیرہ گناہوں کی فہرست	۵۷۹	منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کا حکم
۵۹۹	فائدہ	۵۷۸	مسئلہ
	امور غیر اختیاریہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی آرزومت کرو	۵۸۰	فائدہ
۶۰۰	مولی الموالاة کی میراث	۵۸۰	جمع بین الہتین کی حرمت
۶۰۲	زن اور شوہر کے بارے میں چند ہدایات	۵۸۰	فائدہ
۶۰۲	مرد عورتوں پر حاکم ہیں	۵۸۰	فائدہ
۶۰۲	صلاحت کی تعریف	۵۸۰	فائدہ
۶۰۳	نافرمان عورتوں کے بارے میں ہدایات	۵۸۱	پیار و دشمنی
۶۰۴	عورتوں کو مارنے کے بارے میں تنبیہ		جو عورت کسی کے نکاح میں ہو اس سے نکاح کرنے کی حرمت
۶۰۵	میاں بیوی کے درمیان مخالفت ہو جائے تو دو آدمی موافقت کرانے کے لئے بھیجے جائیں	۵۸۱	مہروں کے ذریعہ ازواج طلب کرو
۶۰۵	والدین، اقرباء، پڑوسی، یتیمی، مساکین اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم	۵۸۲	نکاح سے عفت و عصمت مقصود ہے
۶۰۷	پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم	۵۸۲	متعہ کی حرمت
۶۰۹	غلام باندیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم	۵۸۲	مہر کی ادائیگی کا حکم
۶۰۹	تکبر کی مذمت	۵۸۳	باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت
۶۱۰	منجھنے سے نیچے کپڑا پہننا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے		اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلنے والے تمہیں راہ حق سے ہٹانا چاہتے ہیں
۶۱۰	تکبر کے چند شعبے	۵۸۵	ادھام شرعیہ میں انسانی کمزوریوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے
۶۱۱	نخل کی مذمت	۵۸۶	شہوت پرستوں کا طریق کار
		۵۸۶	حی و شرم انبیاء کرام علیہم السلام کے اخلاق عالیہ میں سے ہیں

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۲۴	سود کھانا اور سود کا کاتب اور گواہ بننا	۶۱۱	ریا کاری کے طور پر مال خرچ کرنے کی مذمت
۶۲۴	رشتہ کا لینا دینا اور اس کا واسطہ بننا	۶۱۲	اللہ تعالیٰ ذرہ بھر بھی ظلم نہ کرے گا
۶۲۴	ضرورت کے وقت غلہ روکنا	۶۱۳	قیامت کے دن ہر امت کے ساتھ ایک گواہ ہوگا
۶۲۴	جاندار چیز کو تیر اندازی کا نشانہ بنانا	۶۱۳	قیامت کے دن کافروں کی آرزو کہ کاش زمین کا پیوند ہو جاتے
۶۲۴	مردوں کو زنانہ پن اور عورتوں کو مردانہ وضع اختیار کرنا	۶۱۳	حالیہ نشہ میں نماز پڑھنے کی ممانعت
۶۲۴	مردوں کو عورتوں کا اور عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا	۶۱۳	تیمم کے مسائل
۶۲۴	کسی مرد یا عورت سے اغلام کرنا سبب لعنت ہے	۶۱۴	تیمم کا طریقہ
۶۲۵	عورتوں کا بالوں میں ہال ملانا اور گودوانا	۶۱۶	یہودیوں کی شرارت اور شقاوت
۶۲۵	عیب چھپا کر بیچ دینا	۶۱۷	یہود کا ملعون ہونا
۶۲۵	غیر اللہ کے لئے ذبح کرنا اور زمین کی حد بندی کی نشانی چرانا	۶۱۸	شرک بہت بڑا گناہ ہے اور مشرک کی بخشش نہیں ہوگی
۶۲۵	نامحرم مرد و عورت کا دیکھنا اور دکھانا موجب لعنت ہے	۶۱۹	مشرکوں کے علاوہ دوسرے کافروں کی بھی بخشش نہ ہوگی
۶۲۵	نسب بدلنا	۶۲۰	یہودیوں کی مذمت جو اپنے کو پاکیزہ بتاتے تھے
۶۲۶	مُخَلِّلٌ اور مُخَلِّلٌ لَہُ	۶۲۱	تزکیہ نفس کی ضرورت و اہمیت
۶۲۶	تایینا کو غلط راستہ پر ڈال دینا اور والدین کو تکلیف دینا	۶۲۱	اپنی تعریف کرنے کی ممانعت
۶۲۶	چمبے کا غلام بننا	۶۲۱	تحدیث بالعمۃ کی اجازت
۶۲۷	یہودیوں کو بغض اور حسد کھا گیا	۶۲۱	یہودیوں کی جسارت جنہوں نے شرک کو توحید سے افضل بتا دیا
۶۲۷	آل ابراہیم کو اللہ نے کتاب اور حکمت اور ملک عظیم عطا فرمایا	۶۲۲	جہت اور طاغوت کا معنی
۶۲۸	کافروں کو دوزخ میں سخت عذاب، کھالوں کا بار بار جلنا اور بار بار نئی کھال پیدا ہونا اور اہل ایمان کا جنتوں میں عیش کرنا	۶۲۲	شراب کے بارے میں دس آدمیوں پر لعنت
۶۲۹	امانت کی ادائیگی اور فیصلوں میں انصاف کا حکم	۶۲۳	مسلمان کو نقصان پہنچانا یا اس کے ساتھ مکاری کرنا
۶۳۰	امانتوں کی تفصیل	۶۲۳	تقدیر کو جھٹلانا اور کتاب اللہ میں کچھ بڑھا دینا
۶۳۱	امانتداری ایمانی تقاضوں میں سے ہے	۶۲۳	عورتوں کا قبروں پر جانا اور وہاں چراغ جلانا
۶۳۱	اداروں کے اموال کی حفاظت میں امانتداری	۶۲۳	نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی پر لعنت
۶۳۲	تاہلوں کو عہدے دینا خیانت ہے	۶۲۳	شوہر کی نافرمانی
۶۳۳	کام پورا نہ کرنا اور تنخواہ پوری لینا خیانت ہے	۶۲۴	حضرات صحابہ کرامؓ کو برا کہنا

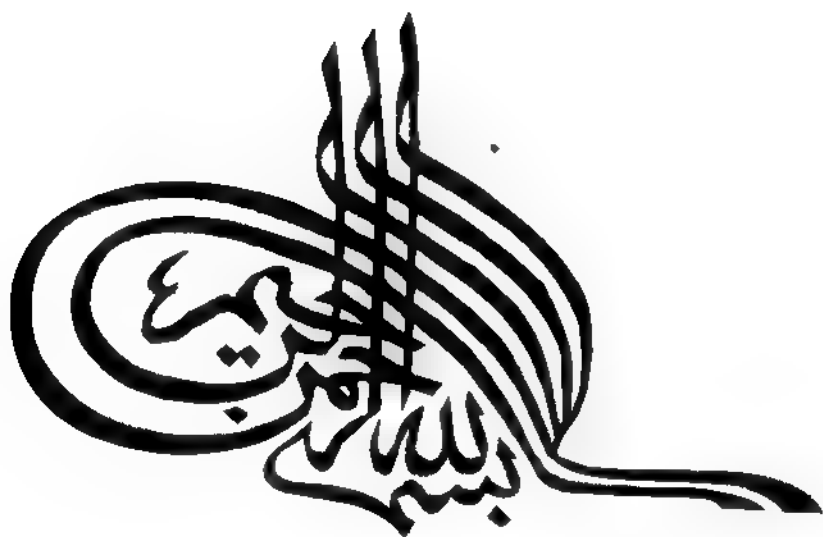
صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۳۵	جانوں کے قتل کرنے اور گھروں سے نکلنے کا حکم ہوتا تو تھوڑے افراد عمل کرتے	۶۳۳	مجلس امانت کے ساتھ ہیں
۶۳۷	اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول ﷺ کی فرمانبرداری کرنے والوں کے لئے بشارت عظیمہ	۶۳۳	مشورہ دینا امانت ہے
۶۳۷	جس سے محبت ہو اسی کے ساتھ ہوں گے	۶۳۳	بلا اجازت کسی کے گھر میں نظر ڈالنا خیانت ہے
۶۳۸	حضرت ربیعہ بن کعبؓ کا واقعہ	۶۳۴	عدل و انصاف کا حکم
۶۳۹	جنت کے بالا خانے	۶۳۴	قرآن وحدیث کی خلاف فیصلے خالما نہ ہیں
۶۵۰	دشمنوں سے ہوشیار رہنے اور قتال کرنے کا حکم	۶۳۴	خالما نہ فیصلوں کی وجہ سے مصائب کی کثرت
۶۵۱	منافقوں کا طرز عمل	۶۳۵	تقویٰ کے بغیر انصاف نہیں ہو سکتا
۶۵۱	جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت	۶۳۵	انصاف کے فیصلے کرنے والوں کے لئے بشارت اور خاموشی کی ہلاکت
۶۵۲	قتال کے دواعی ہوتے ہوئے قتال کیوں نہیں کرتے؟	۶۳۶	حاکموں کو ضروری تنبیہ
۶۵۳	مؤمن اور کافر کی جنگ میں نیتوں کا فرق	۶۳۶	حاکم کیسے شخص کو بنایا جائے؟
۶۵۳	قتال سے پہلو تہی کرنے والوں کا تذکرہ	۶۳۷	اللہ تعالیٰ کی نصیحت قبول کرنے میں خیر ہے
۶۵۴	حُب دنیا بزدلی کا سبب ہے	۶۳۸	اللہ اور رسولؐ اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم اور امور متنازعہ میں کتاب وسنت کی طرف رجوع کرنا فرمان
۶۵۵	تم جہاں کہیں بھی ہو گے موت پکڑ لے گی	۶۳۹	اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی فرمانبرداری نہیں ہے
۶۵۵	منافقوں اور یہودیوں کی احقانہ باتیں	۶۳۹	أُولُوا الْأَمْوِی سے کون مراد ہیں؟
۶۵۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے	۶۴۰	رفع تنازع کے لئے کیا کیا جائے؟
۶۵۷	فتنہ انکار حدیث پر ایک نظر	۶۴۰	مسلم حکومتوں کا غلط طریق کار
۶۵۷	آپ کا کام صرف ابلاغ ہے	۶۴۰	بدعت اور سنت ہونے کا معیار
۶۵۸	منافقین کی ایک عادت بد کا تذکرہ	۶۴۱	ایک منافق کا واقعہ جو یہودی کے پاس فیصلہ لے گیا
۶۵۸	قرآن میں تذکرہ کرنے کی ترغیب	۶۴۲	غیر اسلامی قانون کا سہارا لینے والے کی مذمت
۶۵۸	قرآن میں تذکرہ کرنے کے اہل کون ہیں؟	۶۴۲	منافق مذکور کے قبیلہ والوں کی غلط تاویلیں
۶۵۹	تفسیر بالرائے کی قباحت	۶۴۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اطاعت ہی کیسے ہے
۶۵۹	حضرت صدیق اکبرؓ کی احتیاط	۶۴۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو دل و جان سے قبول کئے بغیر مؤمن نہ ہوں گے
۶۶۰	مفسر کی ذمہ داریاں	۶۴۵	دور حاضر کے لوگوں کی بد حالی
۶۶۰	بے پردہ مفسرین کو تنبیہ		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۷۰	مسئلہ	۶۶۱	غیر محقق بات کو پھیلانے کی مذمت اور خبروں کو اہل علم تک پہنچانے کی اہمیت
۶۷۰	مسئلہ	۶۶۱	منفقین کی عادت بد کا تذکرہ
۶۷۰	مسئلہ	۶۶۲	اللہ کا فضل اور رحمت
۶۷۰	مسئلہ	۶۶۲	فائدہ (۱)
۶۷۰	مسئلہ	۶۶۲	فائدہ (۲)
۶۷۰	مسئلہ	۶۶۳	اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، اہل ایمان کو ترغیب دیجئے
۶۷۰	مسئلہ	۶۶۳	اچھی سفارش کا ثواب اور بُری سفارش کا گناہ
۶۷۰	مسئلہ	۶۶۴	مسئلہ
۶۷۰	اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ قیامت کے دن سب کو جمع فرمائے گا	۶۶۵	فائدہ
۶۷۱	منافقوں اور دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے	۶۶۵	مسئلہ
۶۷۳	قتل خطا کے مسائل	۶۶۵	سلام اور جواب سلام کے احکام و مسائل
۶۷۴	دیت اور کفارہ ادا کرنے کا حکم	۶۶۶	سلام کی ابتداء
۶۷۴	غلام آزاد کرنا یا دو ماہ کے روزے	۶۶۶	ان کلمات کا تذکرہ جو غیر اقوام کے یہاں ملاقات کے وقت استعمال کئے جاتے ہیں
۶۷۵	تنبیہ	۶۶۶	سلام کی کثرت محبوب ہے
۶۷۵	مسائل متعلقہ دیت: مسئلہ	۶۶۷	راستہ کے حقوق
۶۷۵	مسئلہ	۶۶۷	کسی مجلس میں یا کسی گھر میں جائیں تو سلام کریں
۶۷۶	مسئلہ	۶۶۷	اپنے گھر والوں کو سلام
۶۷۶	مسئلہ	۶۶۷	ابتداء باسلام کی فضیلت
۶۷۶	مسئلہ	۶۶۹	چند مسائل
۶۷۶	مسئلہ	۶۶۹	مسئلہ
۶۷۶	مسئلہ	۶۶۹	مسئلہ
۶۷۶	مسئلہ	۶۶۹	مسئلہ
۶۷۶	قتل شبہ عم	۶۶۹	مسئلہ
۶۷۷	مسئلہ	۶۶۹	مسئلہ
۶۷۷	مسئلہ	۶۶۹	مسئلہ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۹۱	مسافر اگر پوری چار رکعت پڑھ لے؟	۶۷۷	قتل کی کچھ اور صورتیں
۶۹۳	صلوۃ الخوف کا طریقہ اور اس کے بعض احکام	۶۷۷	مسئلہ
۶۹۴	مسئلہ	۶۷۷	مسئلہ
۶۹۴	مسئلہ	۶۷۷	مسئلہ
۶۹۵	فی سبیل اللہ نماز روزہ اور ذکر کا ثواب	۶۷۷	فائدہ
۶۹۵	مسئلہ	۶۷۸	کسی مؤمن کو قصد قتل کرنے کا گناہ عظیم
۶۹۵	دشمنوں کا پیچھا کرنے میں سستی نہ دکھاؤ	۶۷۹	فائدہ
۶۹۶	اگر تم دکھ پاتے ہو تو دشمن بھی تو تکلیف اٹھاتے ہیں	۶۸۰	مسئلہ
۶۹۸	ایک منافق کا چوری کرنا اور اس کی طرف سے دفاع کرنے پر چند تنبیہات	۶۸۰	مسئلہ
۶۹۹	مکرمین حدیث کی تردید	۶۸۰	مسئلہ
۶۹۹	خیانت کرنے والوں کی طرفداری کی ممانعت	۶۸۰	جو شخص اپنا اسلام ظاہر کرے اسے یوں نہ کہو کہ تو مؤمن نہیں
۷۰۰	اپنا جرم کسی دوسرے پر ڈالنے کی مذمت اور اس پر وعید	۶۸۱	فائدہ (۱)
۷۰۱	فائدہ	۶۸۲	فائدہ (۲)
۷۰۱	کون سے مشوروں میں خیر ہے؟	۶۸۳	فائدہ (۳)
۷۰۱	صلح کرا دینے کی فضیلت	۶۸۴	محیدین اور قاعدین برابر نہیں
۷۰۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راہ اختیار کرنا	۶۸۴	وَتُكَلِّمُ الْوَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى
۷۰۲	داخلہ دوزخ کا سبب ہے	۶۸۴	فائدہ
۷۰۲	اجماع امت بھی حجت ہے	۶۸۴	کافروں کے درمیان رہنے والوں کو تنبیہ
۷۰۳	گمراہوں کی ایک جاہلانہ بات کی تردید	۶۸۶	یورپ اور امریکہ جا کر بسنے والے اپنے دین و ایمان اور اعمال کی فکر کریں
۷۰۳	مشرکین کی بخشش نہیں وہ دُور کی گمراہی میں ہیں	۶۸۷	فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں کے لئے وعدے
۷۰۳	فائدہ	۶۸۸	ہجرت کا ثواب
۷۰۴	مشرکین مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان کے فرمانبردار ہیں	۶۸۸	اصل ہجرت یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیئے جائیں
۷۰۵	تغییر خلق اللہ	۶۸۹	انصار مدینہ کا بے مثال عمل
۷۰۶	شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے اور آرزوؤں پر ڈالتا ہے	۶۹۰	سفر میں نماز قصر پڑھنے کا بیان
		۶۹۱	سفر میں سنتیں پڑھنے کا حکم

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۷۱۸	گواہیوں اور فیصلوں میں رشتہ داریوں کو نہ دیکھا جائے	۷۰۷	اہل ایمان کے لئے بشارت اور آرزوؤں پر بھروسہ کرنے کی ممانعت
۷۱۸	اسلام ظلم کا ساتھی نہیں	۷۰۸	برے اعمال کا بدلہ ملے گا
۷۱۹	اللہ پر اور اس کے رسولوں اور کتابوں فرشتوں اور یوم آخرت پر ایمان لانے کا حکم	۷۰۹	مومنین مومنات کے لئے بھرپور ثواب
۷۲۰	عزت اللہ ہی کے لئے ہے	۷۰۹	محسنین کی تعریف
۷۲۲	کافروں کی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت اور منافقین کی دغلی باتوں کا تذکرہ	۷۱۱	یتیم بچوں اور یتیموں کے حقوق کی نگہداشت کا حکم
۷۲۵	منافقوں کی چال بازی اور امور دینیہ میں کسل مندی کا تذکرہ اور مسلمانوں کو حکم کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں	۷۱۲	میں بیوی کا آپس میں صلح کر لینا، اور بیویوں میں انصاف کرنا
۷۲۶	فائدہ	۷۱۵	آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ غنی اور حمید ہے، سبح اور بصیر ہے
۷۲۷	فائدہ	۷۱۶	سچی گواہی دینے اور انصاف پر قائم رہنے کا حکم
		۷۱۸	فائدہ
		۷۱۸	فائدہ

کی

سورۃ الفاتحہ

۷ آیتیں اور ۱ رکوع

ایمان آئے (۱۱) سورۃ الفاتحہ (۱۵) نعوذہا

سورۃ الفاتحہ مکہ میں نازل ہوئی اس میں سات آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ

سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا۔ جو سب سے بڑا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک ہے روز جزا کا۔ ہم تیری ہی

نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ

مہدات کرتے ہیں اور تمہاری سے مدد مانگتے ہیں، چلا ہم کو سیدھے راستہ پر۔ جو اُن لوگوں کا راستہ ہے جن پر تُو نے

عَنْيَهُمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

النعام فرمایا، جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہیں۔

سورۃ فاتحہ کے اسماء اور فضائل ... سورۃ فاتحہ کی ہے بعض علماء نے اسے مدنی بھی کہا ہے اور بعض علمائے تفسیر نے فرمایا کہ یہ

سورت دوہا رنازل ہوئی ہے ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں، اس سورت کے بہت سے نام ہیں سب سے زیادہ مشہور نام الفاتحہ ہے۔

تفسیر القرآن میں پچیس (۲۵) نام ذکر کئے ہیں، جن میں چند نام یہ ہیں ۱۔ فاتحہ الکتاب ۲۔ فاتحہ القرآن ۳۔ ام الکتاب ۴۔ ام القرآن،

۵۔ السبع المثانی، ۶۔ سورۃ المناجاة، ۷۔ سورت السوال، ۸۔ سورۃ الحمد، ۹۔ سورۃ الشکر۔

سورۃ حجر میں فرمایا ہے وَلَقَدْ أَنْشَأْتَ سُبْحَانَ الْمِثْنَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ

(اور ہم نے آپ کو سات آیتیں دیں، جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا)۔

السبع (سات) اس لئے فرمایا کہ اس میں سات آیات ہیں اور مثنائی اس لئے فرمایا کہ یہ سورت بار بار پڑھی جاتی ہے۔ امام

بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ص ۶۳۲ ج ۲ میں فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا نام ام الکتاب اس لئے رکھا گیا کہ یہ مصاحف میں بالکل

شروع میں لکھی جاتی ہے اور نماز میں بھی اسی سے قرأت شروع کی جاتی ہے اور سورۃ فاتحہ کی یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ نماز کی ہر

رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔

احادیث شریفہ میں سورۃ فاتحہ کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، صحیح بخاری ص ۶۳۲ ج ۲ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

الْحَمْدُ لِلَّهِ

ع

سورۃ النور عظمہ سورۃ فی القرآن (یعنی قرآن میں تفسیر ترین سورت) فرمایا عن ترمذی میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النور کے بارے میں فرمایا کہ یہ سورۃ جسکی سورت نہ قریت میں تباری گئی نہ انجیل میں نہ زبور میں نہ قرآن میں۔ (ابن ماجہ فی فصل فی تفسیر لکتاب اللہ) حدیث میں مستدرک میں روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النور کو افضل قرآن بتایا۔ (امثلہ ص ۵۵) حدیث میں سورۃ النور و اتھنی قرآن کے برابر فرمایا ہے۔ (امثلہ ص ۵۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں اس خزانہ سے اتاری گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے ان چار کے بارے میں سے کوئی چیز نہیں اتاری گئی۔ (۱) اُمّ اکتب، (۲) آپہ اُسر، (۳) سورہ بقرہ کی آخری آیت، (۴) سورہ بقرہ۔ (امثلہ ص ۵۵) حدیث میں لفظ انی والظہیر، امجدی فی القرآن

دھرت مجاہد تاجی نے فرمایا کہ انہیں ملعون پر مرتبہ رویا، ایک تو اس وقت رویا جب سورۃ النور نازل ہوئی، دوسرے اس وقت جب وہ ملعون قرا لیا، تیسرے جب زمین پر اتار دیا، چوتھے جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی۔ (امثلہ ص ۵۵)

جسکی مسما (ص ۵۵) میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام مقرر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی آنکھ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آسمان سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اس فرشتہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کیا اور عرض کیا کہ آپ خوش خبری سن دیجئے، دو فرشتے آپ کو ایسے ملے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ (۱) فاتحہ کتاب، (۲) سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں (ان میں دعا ہے اور چونکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے اس لئے مقبول ہے) ان دونوں میں سے جو بھی چاہے آپ عداوت کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا سواں پورا فرمائیں گے۔

تفسیر تھان میں ہے کہ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ سورۃ النور میں (اجہلی طور پر) قرآن شریف کے تمام مقصد اور مضامین جمع کر دیئے ہیں یہ سورت مطلق القرآن ہے اور یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ یہ سورت چارے قرآن شریف کے لئے براعت استنباط کا حکم رکھتی ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ قرآن شریف اور تمام آسمانی ادیان چار علوم پر مشتمل ہیں۔ اول: علم الاحوال جس میں تین چیزیں ہیں (۱) اللہ پاک کی ذات و صفات کو جاننا، اگلی طرف سورۃ النور میں شروع کی دو آیتوں میں اشارہ ہے۔ (۲) نبوت و رسالت، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے انعام علیہم میں اشارہ ہے۔ (۳) قیامت، اس کی طرف مملکت یوم الدین میں اشارہ ہے۔ دوم: علم العبادات، اس کی طرف ایسائے بغض میں اشارہ ہے۔ سوم: علم السلوک یعنی نفس کو داب شرع کا پابند بنانا اور احکام خداوندی کی فرمانبرداری پر آمادہ کرنا اس کی طرف وایسائے مستعین میں اور اھدایا الصراط المستقیم میں اشارہ ہے۔ چہارم: علم انقضاء یعنی غرضت امتوں کے واقعات، ان واقعات سے یہ غرض ہے کہ فرماں برداروں کی عبادت و کامیابی اور فاجران کی جہنم و برائی معلوم کر کے عبرت حاصل کی جائے، ان مقصد کی طرف صراط اللہ تعالیٰ انعام علیہم غیر المعصوب علیہم ولا الصائلین میں اشارہ ہے۔

مسلم شریف (ص ۵۵) میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں نے نماز کو (یعنی نماز کے اہم ترین حصہ کو) اپنے درندہ و درمیان دھاتا دھتیم کر دیا ہے اور بندہ جو سوال کرے اس کے لئے وہی ہے (اسکے بعد تیسری تفصیل اس طرح بیان فرمائی کہ) جب بندہ بتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حمدی عندی (یعنی میرے بندہ نے میری تعریف کی) پھر جب وہ بتا ہے الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ائسی علی

عندی (یعنی میرے بندہ نے میری بڑائی بیان کی) پھر جب وہ کہتا ہے: **يَوْمَ الدِّينِ** تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **مَجْدُنِي** عندی (یعنی بندہ نے میری بزرگی بیان کی) پھر جب وہ کہتا ہے: **اِنَّا لَكَ نَسْتَعِينُ** تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **كَيْدِ** میرے بندہ کے درمیان ہے اور میرا بندہ جو سوال کرے اس کے لئے وہی ہے۔ (یہ آیت اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جہاں بندہ نے اپنی بندگی کا اعلان اور اقرار کیا اور مدد مانگنے کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو خاص کر لیا ورنہ اس میں خود اور رحمت و نعمت کی نوازش کے قابل بنالیا وہاں اس نے بلا شرکت غیر اللہ پاک کی معبودیت کا بھی اعلان کیا اور یہ بھی مانا اور جانا اور دوسروں کو بتایا کہ جس سے مدد مانگی جائے وہ صرف اللہ پاک رؤف و رحیم، احد و صمد ہے جو سب کچھ دے سکتا ہے اور جس کے سب محتاج ہیں اور جس کے قبضہ میں ہر چیز ہے اور جس کسی کے پاس قلیل و کثیر جو کچھ بھی ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے) پھر جب بندہ کہتا ہے: **اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** صراط اللہ تعالیٰ انعمت علیہم **ذُو غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **يَوْمَ الدِّينِ** میرے بندہ کے لئے ہے اور میرا بندہ جو سوال کرے اس کے لئے وہی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

تعوذ اور تسمیہ کا بیان ... جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جائے تو اول **اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِیْمِ** پڑھا جائے۔ سورۃ نحل میں ارشاد ہے: **فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِیْمِ** (سو جب تو قرآن پڑھنا شروع کرے تو اللہ کی پناہ مانگ لے شیطان مردود سے) اور اس کے بعد **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** پڑھا جائے۔

جب کسی مکان میں رہنے کا ارادہ کیا جاتا ہے تو اس کو تکلیف دینے والی چیزوں سے صاف ستھرا کرتے ہیں پھر اس کو زینت دیتے ہیں یعنی رنگ و روغن کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب تلاوت شروع کریں تو پہلے اپنے دل کو شیطان مردود کے وسوسوں سے پاک کریں اس کے لئے **اَعُوْذُ بِاللّٰهِ** (آخر تک) پڑھی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دل کو مزین کریں۔ نماز میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس کو شروع کرنے سے پہلے دل کو شیطانی وسوسوں سے صاف کیا جاتا ہے اور اللہ کے نام سے دل کو مزین کیا جاتا ہے۔ جب آدمی نماز شروع کرے تو ان چیزوں سے ذہن فارغ کر لے جن میں شیطان لگائے رہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل بنانے والی ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے علاوہ بھی جب بھی کوئی سورت شروع کرے۔ **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** پڑھے، البتہ سورۃ انفال ختم کر کے سورۃ برأت شروع کرے تو بسم اللہ نہ پڑھے۔

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** قرآن شریف کی ایک آیت ہے جو سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لئے نازل کی گئی ہے لیکن سورۃ فاتحہ یا اس کے علاوہ کسی دوسری سورت کا جزو نہیں ہے، البتہ سورۃ نمل کے دوسرے رُکوع میں جو ایک جگہ **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** ہے وہ سورۃ نمل کا جزو ہے، ساری اُمت کا اس پر اتفاق ہے کہ سورۃ فاتحہ میں سات آیات ہیں جو حضرات **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** کو سورۃ فاتحہ کا جزو مانتے ہیں وہ اس کو ایک آیت شمار کرتے ہیں اور **الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ** سے لے کر ختم سورت تک چھ آیات شمار کرتے ہیں (حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی مذہب ہے) اور جن ائمہ اور قراء کے نزدیک **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** سورۃ فاتحہ کا جزو نہیں ہے ان کے نزدیک **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ** ساتویں آیت

حضرت وہب بن مہبہؓ نے فرمایا کہ عالموں کی تعداد اٹھارہ ہزار ہے لیکن صحیح بات وہ ہے جو جناب کعب الاحبارؓ نے فرمائی کہ عالموں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا انہوں نے اپنے استدلال میں یہ آیت تلاوت فرمائی۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ط۔ (عالم اکثریل ص ۵۰ ج ۱)

اللہ جل شانہ سارے جہانوں کا خالق بھی ہے اور مالک بھی اور پرورش کرنے والا بھی اس نے صرف وجود ہی نہیں دیا بلکہ مخلوق کو زندہ رکھنے کے سبب بھی پیدا فرمائے۔ وہ رزق بھی دیتا ہے کھلاتا پلاتا بھی ہے ہر فرد تک رزق پہنچاتا ہے۔ جب کھانے والا رزق کھا لیتا ہے تو وہ اس رزق کو بچاتا ہے۔ جس سے جسم بڑھتا ہے خون پیدا ہوتا ہے رگوں میں دوڑتا ہے اور یہ سب بقائے حیات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جتنے بھی اسباب معاش ہیں اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائے ہیں، ان سب سے شان ربوبیت اچھی طرح واضح ہوتی ہے۔ نئی نئی تحقیقات سے اجسام کے پلنے بڑھنے کے جو ازمنہ متکشف ہوئے ہیں انسانی عقل و شعور کے لئے بہت حیرت ناک ہیں۔ زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کو دیکھ جائے۔ صرح طرح کے غلے پھل اور میوے مختلف مہزیاں ترکاریاں وجود میں آ رہی ہیں انسان اور جانور ان کو کھاتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں۔ جس کا جو رزق مقرر ہے وہ اس کو ضرور پہنچ کر رہتا ہے ایک بڑا عظیم کی پیدا شدہ چیزیں دوسرے بڑا عظیم کے لوگ کھا کر اور استعمال کر کے جی رہے ہیں۔

پالنے کے مفہوم میں صرف جسمانی غذا نہیں آتی بلکہ بروہ چیز آ جاتی ہے جو زندگی اور بقاء کا ذریعہ ہو۔ اجسام کی پرورش کے ساتھ روح کی پرورش بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو زندگی کے لئے اصل چیز ہے اور جو معیشت کے آلات اور اسباب ہیں اور جو جسم کے اعضاء اور جوارح ہیں یہ سب پرورش کا ذریعہ ہیں۔

الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ روز جزا کا مالک ہے۔

الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ: یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں رحم سے مشتق ہیں، بعض علماء کا قول ہے کہ دونوں کا ایک معنی ہے اور اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ رحمن میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے چونکہ دونوں ہی مبالغہ کے صیغے ہیں اس لئے ہر ایک کے ترجمہ میں معنی مبالغہ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ رحمن اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور رحیم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کی مخلوق کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے کما قال تبارک وتعالیٰ فی شان نبیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَوْفٌ رَّحِيْمٌ ط۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ کا برابر مظاہرہ ہوتا رہتا ہے وہ ساری مخلوق پر رحم فرماتا ہے، سب کا وجود اور بقاء آرام و سکون سب اسی کی رحمت سے ہے۔

مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ: دین جزا اور بدلہ کو کہتے ہیں یَوْمِ الدِّيْنِ بدلہ کا دن، اس سے قیامت کا روز مراد ہے۔ اس روز غیر و شر کے بدلوں کا فیصلہ ہوگا ہر شخص اپنے اپنے عمل کا نتیجہ پائے گا۔ اللہ پاک کے رحم و کرم کے سوا کوئی راستہ جان چھوٹے کا نہ ہوگا اگر کوئی سفارش کرنا چاہے گا تو بغیر اجازت مالک یوم الدین جل مجدہ سفارش نہیں کر سکے گا، اس روز کسی کی مجازی حکومت و حاکمیت بھی نہ ہوگی۔ قال اللہ تعالیٰ شَهِدَ الْمَلِكُ يَوْمَ الْحَقِّ لِلرَّحْمٰنِ وَقَالَ جَلَّ جَلَالُهُ لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَقَالَ عَزَّاسُ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ط وَالْأَمْرُ يَوْمَ لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ شانہ صرف قاضی یوم الدین ہی نہیں بلکہ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ بھی ہے۔ بعض مرتبہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ قاضی (جج) فیصلہ تو کرتا ہے مگر ملک اور قانون کا مالک نہیں ہوتا۔ بادشاہ ملک یا مجلس قانون ساز

سے مرتب کردہ دستور کا پابند ہوتا ہے اور اسی کے دائرہ قانون میں فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ مالک الملک ہے، قاضی روز جزا ہے اور مالک روز جزا بھی۔ اس پر کسی کا کوئی قانون اور کوئی حکم لاگو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ رد نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف پیل نہیں ہو سکتی وہاں دنیا کے حاکموں اور فیصلے کرنے والوں کے فیصلے بھی ہوں گے اور جانوروں تک نے جو ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کی تھی اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ دنیا کے بادشاہ اور بڑے بڑے تسلط اور بد بولے نجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور اپنے اپنے عمل اور کردار کا فیصلہ سنیں گے اور اس فیصلے کے مطابق عمل ہوگا لا معقب لحکمہ وهو سریع الحساب۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔

محبوب اور مستعان صرف اللہ کی ذات ہے۔۔۔ شروع سورت سے مبلک یوم الدین تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان تھا۔ اس بیان میں اگرچہ نسبت کا عنوان تھا لیکن جب بندہ نے مستحق حمد کی حمد بیان کرنے میں صفات کمال اور مظاہر جمال و جلال کا یقینی طور پر تصور کر لیا تو اس مستحق حمد سے خطاب کرنے اور مردمانگئے کے لئے جذبہ میں آ کر خطاب کرنے لگا، اول مخاطب ہو کر یہ اعلان کیا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر اپنی سب سے بڑی ضرورت کا سوال کیا کہ ہم کو صراط مستقیم دے اور بتا دے۔ کاف ضمیر خطاب نَعْبُدُ اور نَسْتَعِينُ کا مفعول ہے اس کو ضمیر منفصل بنا کر فعل سے مقدم لانے سے معنی میں صر پیدا ہو گیا۔ اہل باغ و بہار نے بتایا کہ تقدیم ماحقہ التاخیر مفید حصر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ترجمہ یہ ہو گیا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا گواحد شخص ہوتا ہے۔ لیکن صیغہ جمع متکلم لا کر دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیتا ہے اور اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ساری مخلوق کا تو ہی معبود ہے اور ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جو لوگ مشرک ہیں وہ گمراہ ہیں اور غلطی پر ہیں اُن کا معبود حقیقی بھی تو ہے، ہم ساری بنی نوع انسان کی طرف سے اور سارے جہات اور فرشتوں کی طرف سے بلکہ ساری مخلوق کی طرف سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد یوں عرض کیا کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب خداوند قدوس جل مجدہ ہر چیز کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود حقیقی بھی ہے۔ قادر مطلق بھی ہے تو اس کے سوا کوئی نہیں جس سے مدد مانگی جائے۔ عبادت بھی صرف اُسی کی کرتے ہیں اور مدد بھی صرف اسی سے بیٹتے ہیں اس میں بھی صیغہ خطاب کا استعمال کیا اور یہ اعلان کیا کہ اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہی مدد کرنے والا ہے تیرے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معبود اور مددگار ماننے کے بعد کسی دوسرے کو عبادت اور استعانت (مدد مانگنے) کے لئے پکارنا اعلان اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس آیت میں شرک فی العبادت اور شرک فی الاستعانت دونوں کی نفی عملی و جبہ الکرہ کر دی گئی ہے۔ دیوی، دیوتا، مزار، قبر، ولی، پیر، آتھریہ یا اور کسی چیز کو حاجت روا مثل کل کشا کھنہ اور اسکے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔

صراط مستقیم کی دعا: راہ حق دکھانا اور مطلوب حق تک پہنچانا یہ سب کچھ ہدایت کے مفہوم میں داخل ہے۔ مدد مانگنے کے ذیل میں

جہاں اور باتیں ہیں وہاں ہدایت کی طلب بھی ہے اور درحقیقت ہدایت ہی مخلوق کے لئے سب سے بڑی نعمت ہے اگر سب کچھ موجود ہو اور بندہ ہدایت پر نہ ہو عقیدہ اور عمل سے گمراہ ہو تو دنیاوی چیزوں سے تھوڑا بہت فائدہ اٹھ کر مذاب دوزخ میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس اعتبار سے حقیقی نعمت ہدایت ہی ہوگی۔ لہذا یہ کہہ کر کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں فوراً ہدایت کا سوال کر لیا گیا۔ یعنی صحیح راستہ پر چلانے کی دعا کر لی گئی۔ صحیح راستہ کون سا ہے اس کی تعیین کے لئے صراطِ الدینِ انعمت علیہم لایا گیا جس کی تفسیر ابھی آتی ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ جو لوگ مومن ہیں قرآن کو مانتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں وہ تو ہدایت پر ہیں ہی ان لوگوں سے بار بار ہدایت کا سوال کیوں کر لیا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت یافتہ ہوتے ہوئے ہدایت کی دعا کرنا موت تک ہدایت پر چمکے رہنے اور ثابت قدم رہنے کا سوال ہے جیسا کہ دوسری آیت میں اہل ایمان کی دعا کا اس طرح تذکرہ فرمایا ہے۔ رَبِّسَا لَا تَسْرُخْ قُلُوبُنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَيْتَ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ (اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو حق سے نہ ہٹا دیجئے بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرمادیجئے، بے شک آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں) قَالَ النَّسْفِيُّ اَيُّ لُبْسَا عَلَى الْمَصْهَاحِ الْوَاضِحِ كَقَوْلِكَ لِلْقَانِمِ قُمْ حَتَّى اَعُوذَ الْيَكِ اَيُّ اَثْبَتَ عَلَيَّ مَا اَنْتَ عَلَيْهِ اَوْ اَهْدَا فِي الْاِسْتِقْبَالِ كَمَا هَدَيْتَنَا فِي الْحَالِ. (مدارک التنزیل ص ۷ ج ۱)

علامہ نسفی فرماتے ہیں یعنی ہمیں صراطِ مستقیم پر ثابت قدم فرما جیسا کہ کھڑے ہوئے شخص سے کہا جائے کھڑا رہ یہاں تک کہ میں تیرے پاس لوٹ آؤں مطلب یہ ہے کہ اپنی حالت پر ثابت قدم رہو۔ یا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زمانہ مستقبل میں بھی ہدایت سے نوازا جیسا کہ تو نے ہمیں زمانہ حال میں ہدایت سے نوازا ہے۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

رستہ نجات کا جن پر انعام فرمایا

صراطِ مستقیم والے کون حضرات ہیں۔ صراطِ الدینِ انعمت علیہم ان الفاظ میں صراطِ مستقیم کی تعیین کر دی گئی۔ صراطِ مستقیم (سیدھا راستہ) کیا ہے جتنی جماعتیں اور قومیں دنیا میں بستی ہیں وہ اپنے آپ کو ہدایت پر ہی سمجھتی ہیں۔ لیکن وہ کون سا راستہ ہے جسے سیدھا راستہ مانا جائے اور جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور آخرت میں نجات ہوگی اس کے بتانے کے لئے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ صراطِ مستقیم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ یہ حضرات کون ہیں ان کا ذکر سورۃ نساء کی اس آیت میں ہے۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ السَّيِّئِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ (اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے یہ اشخاص ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں) اس سے واضح ہو گیا کہ ان حضرات پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں ان ہی حضرات کے راستہ کو صراطِ مستقیم یعنی صحیح اور سیدھا راستہ بتایا گیا ہے۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

جن پر غصہ نہیں یا گمراہ اور جو گمراہ نہیں ہیں۔

مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے سے بچنے کی دعا... غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِم وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝ (جن پر نصیب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہیں) یہ الذین انعمت علیہم کی صفت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جن حضرات پر آپ نے نفع فرمایا ہے یہ وہ حضرات ہیں جن پر آپ کا غصہ نہیں اور جو گمراہ نہیں ہیں۔ مفسر ابن کثیر نے بعض روایات ایسی نقل کی ہیں جن میں یہ تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الْمَغْضُوبُ عَلَیْہِم سے یہود اور الضَّالِّیْنَ سے نصاریٰ مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ یہودیوں کے بارے میں سورۃ بقرہ میں فرمایا: فَبِئْسَ مَا بَعْضُ عَلٰی عَصَبٍ كَدُوہ غَصَبٍ پر غصہ کے مستحق ہوئے اور نصاریٰ کے بارے میں سورۃ مائدہ میں فرمایا: وَلَا تَتَّبِعُوا اٰهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَاصْلَوْا کَثِیْرًا وَاصْلَوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِیْلِ (ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو پہلے گمراہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے) یہودیوں نے علم ہوتے ہوئے عمل کو کھودیا اور حق کو ٹھکرا دیا، نصاریٰ علم کے مدعی نہ تھے اور علم سے خالی بھی تھے لیکن اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتے تھے۔ اُن کے راہب پہاڑوں میں رہتے تھے اور عبادت میں طرح طرح کی مشقتیں جھیٹتے تھے اور عبادت کے طریقے انہوں نے خود نکالے تھے۔ یہ لوگ راہِ حق سے ہٹے اور گمراہ ہوئے، جو شخص علم ہوتے ہوئے عمل چھوڑ دے وہ زیادہ مستحق غضب ہوتا ہے اس لئے صفت مغضوبیت یہودیوں کے لئے خاص طور سے ذکر کی گئی اور نصاریٰ نے عمل کا ارادہ تو کیا لیکن بے عملی کی وجہ سے طریقہ غلط اختیار کر گئے اور اتباعِ حق کو چھوڑ کر بے راہ ہو گئے۔ مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ حق کا علم بھی ہو اور اس پر عمل بھی ہو۔ پھر لکھتے ہیں: وکل من اليهود والنصارى ضال مغضوب علیہ لکن احص او صاف اليهود الغضب والخص او صاف النصارى الضلال (ص ۱۲۹) یعنی ہیں تو دونوں ہی فریق (یہود و نصاریٰ) گمراہ اور مغضوب علیہ، لیکن مغضوبیت کی شان یہودیوں میں زیادہ ہے (اس لئے خصوصیت کے ساتھ اُن کی طرف مغضوبیت کی نسبت کی گئی) اور نصاریٰ کے اوصاف میں خاص طور پر ضلال زیادہ واضح ہے (اس لئے ان کو ضالین فرمایا)۔

یہودیوں کی شرارت، عناد اور مکاریاں اور دسیہ۔ کاریاں جو سورۃ بقرہ میں اور دوسری سورتوں میں بیان کی گئی ہیں اُن کے جاننے کے بعد ہر صاحب عقل یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ لوگ قصد اور ارادۃ ایسی حرکتیں کرتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ کے غصہ کے زیادہ سے زیادہ مستحق ہوتے چلے گئے۔

سورۃ فاتحہ کے ختم پر اہل ایمان سے یہ دعا کرائی گئی ہے کہ یہودیوں اور نصاریوں دونوں جماعتوں کے طریقوں سے پیچیدہ و ریزار رہیں۔ نماز میں بار بار سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور یہود و نصاریٰ کے طریقوں سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ اب مسلمان غور کریں کہ وہ ان دونوں جماعتوں کے طور طریق سے کس قدر رذو رہیں اور جن حضرات پر انعام ہوا یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور صدیقین و صالحین ان کے طریقوں سے کتنے قریب ہیں۔ حکومت، سیاست، معاشرت، شکل و صورت، لباس، کسب مال، تجارت، معیشت و معاشرت غرضیکہ زندگی کے ہر شعبہ میں غور کر لیں۔ اُمت محمدیہ کس یہود و نصاریٰ کی مشابہت اور ان کا اتباع پایا جاتا ہے عوام میں بھی اور خواص میں بھی، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے سے بچو وہ لوگ بھی ان کی اتباع سے پرہیز نہیں کرتے۔ بعض اکابر نے فرمایا کہ اس اُمت میں سے جو عالم بگڑے گا اس کے اندر یہود کی صفات سے مشابہت ہوگی اور جو عابد بگڑے گا اس کے اندر نصاریٰ کی مشابہت ہوگی درحقیقت صحیح فرمایا اُمت کا حال نظروں کے سامنے ہے جو مغضوب اور ضالین ہیں لوگوں کو نہیں کے طریقے محبوب ہیں۔ (اعاذنا اللہ من ذلک)

جن حضرات پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ان کے راستہ کے علاوہ جتنے بھی دین، مذہب، فرقے، جماعتیں، پارٹیاں، قوانین میں سب ہی صراطِ مستقیم سے خارج ہیں اور مومن موحّد کے لئے ان سب سے بچنا فرض و واجب ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ یہود و نصاریٰ کے راستہ سے بچنے کی دُعا مانگنے کی اس لئے تلقین کی گئی کہ ایک مسلمان بت پرست و بری منکر خدا ہوتا تو انہیں کر سکتا اور اہل کتاب کے راستوں کو اختیار کر سکتا ہے، اہل کتاب کے دونوں فرقوں کا نام نہیں لیا گیا بلکہ ان کے انجام کار ہی کو ان کا لقب بنا کر ذکر فرمادیا، جس میں دو امر کی طرف اشارہ ہے۔ اول، یہ کہ انبیاء، صلحاء، صدیقین و شہداء کے راستہ سے بٹنے کا انجام براوہ سے بہتک جانا اور خدا کے پاک کے غصہ میں آ جانا ہے۔ دوسرے یہ کہ صراطِ مستقیم کے خلاف صرف یہود و نصاریٰ ہی کا راستہ نہیں ہے بلکہ جو بھی یہود و نصاریٰ کے عقائد و کردار اوصاف و اخلاقی اختیار کرے گا اس کے نتیجہ میں مغضوب علیہ اور ضال ہوگا (خواہ فرد ہو خواہ جماعت) لہذا اس کے راستہ سے بچنا بھی فرض ہوگا۔

آمین... سورۃ فاتحہ کے ختم پر نماز میں اور خارج نماز آمین کہنا مسنون ہے اور اس کے علاوہ بھی جو دعا کی جائے اس کے آخر میں آمین کہا جائے۔ احادیث شریفہ میں اس کی فضیلت اور ترغیب وارد ہوئی ہے۔ آمین کا معنی ہے کہ اے اللہ قبول فرما۔ ایک مرتبہ دعا کی پھر دعا کی قبولیت کی دعا کی یہ مل کر گویا دو مرتبہ دعا ہو جاتی ہے۔

معام المتزمل (ص ۳۲ ج ۱) میں لکھا ہے کہ **وَلَا الضَّالِّينَ** کے بعد ذرا ٹھہر کر آمین کہے (تا کہ سورۃ فاتحہ کا جزو ہونے کا ایہا منہ ہو)۔ چونکہ آمین قرآن مجید کا جزو نہیں ہے اس لئے قرآن مجید میں لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے۔ حضرت مائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے تمہاری کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا آمین کہنے پر حسد کیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے تم سے تین چیزوں پر حسد کیا ہے۔ ۱۔ سلام کو پھیلانا ۲۔ نماز میں صفیں قائم کرنا ۳۔ آمین کہنا۔ (یہ روایات درمنثور میں نقل کی گئی ہیں)

فائدہ..... بعض غیر مسلموں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اپنی تعریف خود کرنا ٹھیک نہیں ہے پھر خدا نے تعالیٰ نے اپنی تعریف خود کیوں کی؟ اس کا ایک جواب مفسرین کے اس قول سے نکل سکتا ہے کہ یہ مضمون بندوں کی زبانی ادا کرایا گیا ہے اور الحمد للہ سے پہلے فو لولہ (صیغہ امر) مقدر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ یوں کہو اور چونکہ بندہ کی زبانی اول کی تین آیات ادا کرائی گئی ہیں اس لئے **إِنَّا لَنَعْبُدُ وَإِنَّا لَنَسْتَعِينُ** بھی اول کی تین آیات کے ساتھ اس صورت میں مضمون واحد ہو کر مسلسل ہو جائے گا۔ لیکن یہ جواب جزوی طور پر سورۃ فاتحہ کے بارے میں ہو سکتا ہے، قرآن شریف میں جگہ جگہ اللہ پاک کی حمد بیان کی گئی ہے اور حدیث شریف میں صاف اس طرح آیا ہے کہ لا احصى ثناء علیک انت کما اثبت علی نفسک۔ (اے اللہ! میں ایسی تعریف تیری بیان نہیں کر سکتا جیسی تُو نے اپنی تعریف بیان کی ہے) اس سے صاف معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف بیان کرتے ہیں، پس غیر مسلموں کے سوال مذکور کا ایسا ٹھیک کلی جواب جو ہر موقع پر جواب بن سکے یہ ہے کہ خالق کو مخلوق پر قیاس کرنا ہی غلط ہے۔ بلاشبہ مخلوق کے لئے خود ستائی بری بات ہے لیکن خالق اگر اپنی تعریف کرے تو یہ کوئی بے جا نہیں ہے، بلکہ صحیح اور درست ہے۔ اول اس پر غور کرنا چاہیے کہ خود ستائی بری چیز کیوں ہے؟ اس کی وجہ غور کرنے اور اہل عقل و دانش کے بتانے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خود ستائی سے عجب (خود پسندی) اور تکبر پیدا ہوتا ہے اور خالق کمال رب العالمین جل مجدہ سے غفلت ہو جاتی ہے اور انسان کا ذہن خالق کی حمد اور خالق کے کمالات سے ہٹ کر خود اپنی ذات میں الجھ جاتا ہے اور رب العالمین خالق کل شئی اپنی خود تعریف کرے تو یہ کسی خرابی کا باعث نہیں ہے اللہ پاک سے اوپر کوئی نہیں ہے اور وہ ایسا بڑا ہے کہ سب کی بڑائیاں اس کے سامنے نیچ ہیں اور ہر بڑے کو اس نے بڑائی دی ہے۔ لفظ تکبر میں تکلف کے معنی پوشیدہ ہیں یعنی جو بڑا نہیں وہ بڑا بنے اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بڑائی کامل ہے تکلف سے نہیں ہے وہ سب کا خالق ہے اس کا کوئی

خدا حق نہیں ہذا اس کو اپنی تعریف کا پورا پورا حق ہے۔ اگر وہ اپنی تعریف کرے تو یہ لازم نہیں آتا کہ جو بڑا نہیں اس نے بڑی کا دعویٰ کیا اور یہ بھی ازمنہ نہیں آتا کہ اپنے خالق کو چھوڑ کر اپنی تعریف میں مشغول ہوا۔ **فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اُولَا وَاٰخِرَا وَاَطْلَا اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اَحْصٰی ثَنًا عَلَیْكَ اَنْتَ کَمَا اَنْتَ عَلٰی نَفْسِکَ۔**

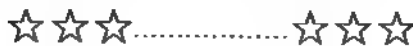
سورۃ فاتحہ شفاء ہے۔ سورۃ فاتحہ کا ایک نام شافیہ (یعنی شفا دینے والی ہے) بھی ہے اس کے مضامین جس طرح مومن موحّد کے لئے باطنی اور روحانی شفاء کا باعث ہیں اسی طرح اس کے الفاظ جسمانی امراض و تکالیف اور دکھ درد کے لئے شفا بخشنے جاتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض سے نجات دلانے کے لئے سورۃ فاتحہ پڑھ کر مجھ پر دم کرتے ہوئے تھکا دیا، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاتحہ الکتاب زہر کے لئے شفاء ہے۔ حضرت عبدالملک بن عبید نے (مرسلاً) روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتحہ الکتاب ہر مرض کے لئے شفاء ہے۔ (یہ سب روایات درمنثور میں ہیں)۔

حصن حصین میں (ابوداؤد اور نسائی سے نقل کیا) ہے کہ جس کی عقل ٹھکانے نہ ہو تین روز صبح شام سورۃ فاتحہ کے ذریعہ جہاز اچا وے (جہاز کرنے والا) سورۃ فاتحہ کو پوری پڑھ کر اپنا تھوک (منہ) میں جمع کر کے تھکا دے اور ترمذی شریف سے نقل کیا کہ جس کو سانپ، بچھوؤں یا بکریوں سے مل جائے

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ (سفر میں) ایک تالاب پر گزرے وہاں ایک آدمی کو بچھو نے ڈس لیا تھا۔ وہاں جو قبیلہ مقیم تھا اُن میں سے ایک آدمی ان حضرات کے پاس آیا اور اُس نے کہا کیا تم میں کوئی شخص جس کو بھونک کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ان حضرات میں سے ایک صاحب چلے گئے اور انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا اور کچھ بکریاں لینے کی شرط لگائی وہ شخص اچھا ہو گیا، اور یہ بکریاں لے کر اپنے رفقاء کے پاس آ گئے۔ انہوں نے ان بکریوں کا بھین چھنا چنا اور کہنے لگے کہ تم نے اللہ کی کتاب پر اجرت لے لی۔ جب مدینہ منورہ میں واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ انہوں نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے آپ نے فرمایا بلاشبہ کتاب اللہ ان سب چیزوں میں اجرت لینے کے لئے زیادہ احق ہے۔ جن پر تم اجرت لیتے ہو۔ (صحیح بخاری ص ۸۵۴ ج ۲) اس حدیث کی وجہ سے جہاز بھونک کی اجرت لینا جائز ہے۔ بشرطیکہ کلام صحیح ہو، شریعہ کا نام نہ ہو۔

رات کو حفاظت کے لئے سورۃ فاتحہ پڑھنا..... حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نے بستر پر اپنا پہلو رکھا اور فاتحہ الکتاب اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (ختم سورت تک) پڑھ لی تو موت کے سوا ہر چیز سے تجھے امان مل گئی۔ (درمنثور)

وَلَقَدْ تَمَّ تَفْسِيرُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَحَسَنَ تَوْفِيقِهِ فَلَهُ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مَسَارًا كَافِيًا

مدنی

سورۃ البقرہ

۲۸۶ آیتیں ۳۰ رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۲) سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَكِّيَّةٌ (۸۷) كُوْعَانِهَا

سورۃ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی اس میں دوسو چھیالیس آیتیں اور ۳۰ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الَّذِينَ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

انہم۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لئے۔ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا

اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو

أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۝ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ

اتنا رہا آپ کی طرف اور جو اتنا رہا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ بڑی ہدایت پر ہیں اپنے

رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

رب کی طرف سے اور یہ لوگ ہی کامیاب ہیں۔

مصحف عثمانی کی ترتیب کے لحاظ سے یہ دوسری سورت ہے۔ اس سورت میں بقرہ کا تذکرہ ہے اس لئے سورۃ البقرہ کے نام سے موسوم ہوئی۔ روایت حدیث میں اس کا یہ نام آیا ہے۔

فضائل سورۃ بقرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ (یعنی ذکر و تلاوت سے گھروں کو خالی نہ رکھو جیسا کہ قبریں خالی ہوتی ہیں) بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ (سنن ترمذی ص ۳۰۸)

اور حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے لوگوں کے لئے سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ دو روشن چیزوں کو پڑھو (یعنی) سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو، کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے بادل ہوں یا جیسے پرندوں کی دو جماعتیں صف بنائے ہوئے ہوں۔

اپنے لوگوں کے لئے خوب زوردار سفارش کریں گی۔ سورہ بقرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کر لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے اور وہ اہل باطل کے بس کی نہیں۔ (صحیح مسلم ص ۷۷۲ ج ۱)

اہل باطل کے بس کی نہیں، یعنی وہ اسے حفظ نہیں کر سکتے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اہل باطل سے جادوگر مراد ہیں۔ مصدب یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے پڑھنے والے پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ (ابن کثیر)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک بند حصہ ہوتا ہے اور قرآن کا بند حصہ سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے وہ آیۃ الکرسی ہے، جس گھر میں پڑھی جائے گی اس میں سے شیطان ضرور بھاگ جائے گا۔ (الترمذی فی السنن ص ۴۰۸ والحاکم وصحیح کفا فی الدر المنثور ص ۲۰ ج ۱) سورہ بقرہ کو سب سے بڑی سورت ہونے کے اعتبار سے قرآن کا بلند حصہ فرمایا نیز اس اعتبار سے بھی کہ اس میں احکام کثیر تعداد میں مذکور ہیں اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس میں جبہ دک حکم ہے جس سے رفعت اور بلندی حاصل ہوتی ہے۔ واللہ اعلم (مرقات شرح مشکوٰۃ)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء، سورہ حج اور سورہ نور کو سیکھو کیونکہ ان میں فرائض ہیں۔ (در المنثور)

حروف مقطعات کی بحث

آلَمْ یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور حروف مقطعات اَتیس سورتوں کے شروع میں آئے ہیں اور وہ یہ ہیں آلَمْ، الرَّ، الْقَمْ، الْقَمْر، حَمْ، حَمَّ، عَسَق، کَہِیْعَص، طَس، طَسَم، طَه، یَس، ص، ق، ن۔

ان میں آلَمْ چھ جگہ ہے اور الرَّ پانچ جگہ ہے اور حَمْ چھ جگہ ہے اور طَسَم دو جگہ ہے۔ اور ان کے علاوہ باقی سب ایک ایک جگہ ہیں کیونکہ یہ تشابہات میں سے ہیں اس لئے مفسرین ان کے سامنے یوں لکھ دیتے ہیں۔ اللّٰہ اعلم بمراده بذلک۔ (اللہ کو اس کا معنی معلوم ہے)

بہت سے اکابر جن میں خلفاء اربعہ اور ابن مسعود بھی ہیں ان کا موقف یہی ہے جیسا کہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ بعض حضرات نے ان کے کچھ معنی بھی بتائے ہیں کسی نے کہا ہے کہ یہ ان سورتوں کے نام ہیں جن کے شروع میں آئے ہیں۔ حضرت مجاہد کا قول ہے کہ آلَمْ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت شعبی نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ یہ ابتدائی کے اسماء ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ آلَمْ لفظ اللّٰہ کا پہلا حرف ہے اور لام اللّٰہ کے نام لطیف کا پہلا حرف ہے اور میم مجید کا پہلا حرف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ الفاء الاء اللّٰہ یعنی اللہ کی نعمتیں اور لام سے لطف اللّٰہ یعنی اللہ کی مہربانی اور میم سے مسجد اللّٰہ یعنی اللہ کی بزرگی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن اس میں سے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ مفسرین نے حروف مقطعات کے ذریعہ سورتیں شروع کرنے کی یہ حکمت بھی لکھی ہے کہ اہل عرب کو بتانا تھا کہ یہ کتاب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس کے کلمات انہیں حروف سے مرکب ہیں جو تمہاری عقائد اور وحی ورات میں استعمال ہوتے ہیں۔ تم فصیح بلیغ ہو اس جیسی کتاب بنا کر لاؤ۔

جب ہرین اس جیسی کتاب بنا کر نہیں لاسکتے تو ایک اُمی جس نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا اس کے بارے میں کیسے کہتے ہو کہ اس نے اپنے پاس سے بنایا۔ اگر یہ کلام کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم لوگ اس جیسا کلام بنانے سے کیوں عاجز رہ جاتے۔ اس کے مدوہ اور بھی حسیس بیان کی ہیں جو مفسر بیضاوی نے لکھی ہیں۔ ان حروف کو اسی طرح الگ الگ پڑھا جاتا ہے ان میں تجوید کے قواعد کے مطابق

مد بھی ہیں جو مد حریفی مشغل اور مد حریفی مخفف کے نام سے کتب تجوید میں بیان کئے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اس کی وجہ سے اُسے ایک نیلی مٹی اور نیلی دس نیکیوں کے برابر ہوئی میں یہ نہیں کہتا کہ الہم ایک حرف ہے (بلکہ) الف ایک حرف ہے اور لا ایک حرف ہے اور میہ ایک حرف ہے۔ (رواہ الترمذی ص ۳۱۳ اوقال حدیث حسن صحیح)

قرآن مجید بلا ریب اللہ کی کتاب ہے

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ (یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں) مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل کی گئی۔ اس کا وحی الہی ہونا اور خداوند قدوس کی طرف سے نازل ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں نظر صحیح کی جائے تو کسی مقل کے لئے کسی طرح کے کسی شک کی کوئی محفائش نہیں اگر کسی کو کوئی شک ہے تو اس کی جہنجہ کی وجہ سے ہے اس کے شک کا اعتبار نہیں اور جو شخص فکر صحیح کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے لیکن پھر بھی منکر ہے اور کہتا ہے کہ مجھے شک ہے تو اسے حقیقت میں شک نہیں ہے۔ خدا اور عن دئے اُسے اس پر آمادہ کیا ہے کہ حق اور حقیقت کا انکار کرے۔

قرآن مجید متقیوں کیلئے ہدایت ہے

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کیلئے) سورۃ بقرہ میں دوسری جگہ (رکوع ۲۳) میں قرآن مجید کو ہدی للناس فرمایا اور یہاں هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ فرمایا ہے۔ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ قرآن کی دعوت عام ہے ہر انسان کو قرآن نے حق کی دعوت دی ہے اور بار بار سمجھایا ہے اور دل نل پیش کئے ہیں جن کو سامنے رکھ کر تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا بھی ہدایت پر آ سکتا ہے لیکن چونکہ اس سے وہی دگ نفع حاصل کرتے ہیں جو اپنی عقل و فکر کو استعمال کر کے حق قبول کرتے ہیں اور یہ طے کر چکے ہیں کہ ہمیں گمراہی میں نہیں رہنا اور شرک و کفر سے بچنا ہے اس لئے یہاں هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ فرمایا لفظ اتقاء (جس سے متقی کا لفظ ماخوذ ہے اور اس کی جمع متقین ہے) اس کا معنی بچنے کا ہے اور ڈرنے کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ لفظ تقویٰ اور اتقاء دونوں کا مادہ ایک ہی ہے شرک اور کفر سے بچنا اور ایمان قبول کر کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا اور مزید ترقی کر کے مشتبہات سے بچنا اور اپنے باطن کو صرف ذات حق تعالیٰ شانہ ہی میں مشغول رکھنا اور اسی کی طرف متوجہ بننا یہ سب تقویٰ میں آتا ہے۔ اٰهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ میں جو یہ بات بتائی گئی تھی کہ اس میں ہدایت پر ثابت رہنے کی دعا ہے یہاں بھی وہ بات کہی جا سکتی ہے جو لوگ متقی ہیں۔ قرآن مجید پڑھ کر اور سن کر ان کی صفت تقویٰ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور ایمان بڑھ جاتا ہے (فَرَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَهُمْ يَنْتَشِرُوْنَ)۔

متقین کی صفات اس کے بعد متقین کی صفات بیان فرمائیں اول یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جن باتوں کی خبر دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل سے اُن سب کو مانتے ہیں اور اُن پر ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے صرف خبر پر ایمان لے آتا یہ ایمان بالغیب ہے اور ایمان بالغیب ہی معتبر ہے۔ جب قیامت کا دن ہو گا تو وہاں کے حالات سب ہی دیکھ لیں گے اور مان لیں گے لیکن وہ دیکھنے کے بعد مان لیتا اور ایمان ان معتبر نہیں۔

متقیوں کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی یُوقِيْعُمُوْنَ الصَّلٰوةَ یعنی وہ نماز قائم کرتے ہیں یصلُّونَ نہیں فرمایا بلکہ ویَقِيْعُمُوْنَ الصَّلٰوةَ فرمایا، نماز قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کے فرائض و واجبات و سنن و مستحبات سب کو خوب دھیان اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباسؓ کا ارشاد نقل کیا ہے اقامۃ الصلوة اتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والاقبال

عیدھا فیہا یعنی نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ رکوع عیدہ پورا پورا ادا کیا جائے اور تلاوت بھی صحیح ہو اور نماز میں خشوع بھی ہو اور نماز پڑھتے وقت نماز کا دھیان بھی ہو۔

پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں) متقیوں کی صفت اقامت الصلوٰۃ بیان کرنے کے بعد (جو عبادات بدنیہ میں سے سب سے اہم اور سب سے بڑی عبادت ہے) مالی عبادت کا ذکر فرمایا۔ یعنی متقیوں کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اُس میں سے اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں مالی فراغ (زکوٰۃ اور عشر) اور واجبات (صدقہ فطر وغیرہ) نقلی صدقات سب داخل ہیں۔

پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ (جو لوگ متقی ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا) ایمان وہ معتبر ہے جس میں اللہ تعالیٰ پر اُس کے تمام رسولوں پر اور اُس کی تمام کتابوں پر ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کسی ایک نبی یا اس کی کسی ایک کتاب کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ لَانْفِرَقُ بَيْنَ أَخْبَرٍ وَرُسُلِهِ میں اسی بات کا اعلان کیا گیا ہے وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ کے عموم میں قرآن کریم سے پہلے تمام کتابوں اور صحیفوں پر ایمان، شامل ہے۔ بعض صحیفوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے (صحف ابراہیم و موسیٰ) اللہ تعالیٰ کی جن کتابوں اور صحیفوں کا علم ہے اور جن کا علم نہیں، ان سب پر ایمان لانا اور اللہ کی کتاب ماننا فرض ہے۔

پھر فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں) ایمان کے تین اہم جزو ہیں۔ توحید، رسالت اور موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا، یہاں ان تینوں چیزوں کو بتا دیا ہے اور ساتھ ہی نماز اور زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمادیا کیونکہ ایمان قلبی کے بعد دوسرا درجہ نماز کا ہے اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ ایک فریضہ دنیوی اور دوسرا فریضہ مالیہ بیان فرمادیا۔

اُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ (آخر تک) اس آیت میں اُن لوگوں کے لئے ہدایت پر ہونے اور کامیاب ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ جن کی صفات پہلے بیان ہوئیں۔ ان کو اس بات کی سند دی گئی ہے کہ یہ ہدایت پر ہیں اور حقیقی اور واقعی کامیابی انہی کو حاصل ہونے والی ہے۔ جو آخرت میں اللہ کی رضا اور دخول جنت کی صورت میں حاصل ہوگی۔ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ خَتَمَ اللَّهُ

ہے شک جن دُوس نے کفر اختیار کیا ہے براہ ہے کہ آپ اُن کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تو ان کے

عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

نہر لگا دی اُن کے دلوں پر، اور اُن کے سینے کی قوت پر، اور اُن کی آنکھوں پر بڑا پردہ ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔

کافروں کی گمراہی اور آخرت میں بد حالی

اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمانے کے بعد ان آیات میں اُن کافروں کا ذکر فرمایا ہے جن کا اللہ کے علم میں خاتمہ کفر پر ہونا ہے اور جو لوگ حق واضح ہوتے ہوئے اور حق و باطل کو سمجھتے ہوئے کفر پر جیسے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہمیں ہرگز کسی حالت میں اسلام قبول نہیں کرنا۔ اللہ جل شانہ نے ہر شخص کو فطرت ایمانیہ پر پیدا فرمایا پھر اس کے ماں باپ اس کو کفر پر ڈال دیتے ہیں

اور وہ اپنے ماحول اور معاشرہ کی وجہ سے ایمانی استعداد کو سمیٹھتا ہے اور اپنے واس و رجب میں پھنچا دیتا ہے کہ کسی قیمت پر اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جب انہوں نے اپنی شرارت اور عناد کی وجہ سے اپنی استعداد خود پر باور رکھی تو اپنی تباہی کا سبب وہ خود اس بن گئے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام افعال کا خالق ہے اس لئے اس خلق افعال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گئی جسے ہم ان کے لئے تعبیر کیا گیا۔ یہ مسئلہ قدرے باریک ہے اسی لئے اسی اجمال پر ہم اکتفا کرتے ہیں جو لوگ کافر ہیں خواہ یہود و نصاریٰ ہوں خواہ ہندو و شرک ہوں خواہ دوسری کسی قوم کے افراد ہوں اہل اسلام ان سے ملنے رہتے ہیں اور دنیل سے ان کو اجازت اور خاموشی دیتے ہیں اور ان میں انہوں کو افراد ایسے ہیں جو قرآن اور اسلام کو حق جانتے ہیں پھر بھی نہ صرف یہ کہ خود اسلام قبول نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں اور جو کوئی اسلام قبول کر دیتا ہے اس کو غر میں واپس آنے کی وحش کرتے ہیں اور اسلام کو حق جانتے ہوئے قومی یا مذہبی عصبیت کے باعث اسلام کو بکھڑا کرتے ہیں لیکن یہ ان کے احوال اور اقوال پر نظر کرو تو ان کا عناد اور ان کا حال معلوم کرنے کے بعد آیت **سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ** کا مطلب بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝ يَخُذُونَ

اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخری دن پر ایمان لائے۔ حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں

اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخُذُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَفَزَادَهُمْ

بد کو اور ان کو جو ایمان لائے اور انہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو اور وہ اس کا شعور نہیں دیتے۔ ان کے دلوں میں بڑا راک ہے اس لئے

اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلَمَّا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝

ان کا راک بڑھا دیا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے جس میں ان کو جہنم ہے۔

منافقین کی تاریخ اور نفاق کے اسباب

جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسلمان اسلام کو خوب پھیلنے لگا تو یہودیوں اور خاص کر ان کے علماء اور اہل ہر کو یہ بات زیادہ کھلی اور یہ لوگ دشمنی پر اتر آئے چھ لوگ اوس اور خزرج میں سے بھی اسلام کے مخالف ہو گئے۔ اسلام کی اشاعت عام ہو جانے کے بعد کھل کر یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور دشمنی کے اظہار سے بھی عاجز تھے اس لئے انہوں نے یہ چال چلی کہ ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، اندر سے کافر تھے اور ظاہر میں مسلمان تھے۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے اوس اور خزرج نے عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنانے اور اس کو تاج پہنانے کا مشورہ کیا تھا سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کی سرداری نہیں چل سکتی تھی اس لئے اور اس کے ساتھیوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اپنے و مسلمانوں میں شمار دیا اور اندر سے اسلام کی کاٹ میں گئے رہے۔ ان کے اس طریقہ کار میں یہ راز پوشیدہ تھا کہ اسلام قبول کرنے پر جو منافع ہیں وہ بھی ہفتے رہیں اور سنبھالے اور قبیلے سے باہر بھی نہ ہوں اور اہل کفر سے بھی گھڑ جوڑ رہے۔ اور ان سے بھی فائدہ ملتا رہے۔

اور یہ بھی پیش نظر تھا کہ اگر العیاذ باللہ اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور بقا زیادہ دیر تک نہ رہے تو حسب سابق پھر سرداری مل جائے گی ہذا یہ اوپر سے مسلمان اور اندر سے کافر رہے اور اسلام اور داعی اسلام کی ناکامی کے انتظار میں رہنے لگے مسلمانوں

تے سنتے تھے۔ ہم مومن ہیں اور اس طرح سے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے اور خالص کافروں سے تنہا یوں میں ملتے تھے تو کہتے تھے کہ تم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ اپنے کو مسلمان ظاہر کرنے کے لئے نمازیں بھی پڑھتے تھے لیکن چونکہ دس سے نمازیں نہ تھے اس لئے جماعتوں کی حاضری میں سستی کرتے تھے اور الگ کساتے ہوئے اوپر کے دل سے نماز پڑھتے تھے جہادوں میں بھی شریک ہونے سے سہمہ لگ جاتے تھے لیکن کبھی تو درمیان سے واپس آگئے اور کبھی ساتھ رہتے ہوئے ہی مکر و فریب کو کام میں لاتے رہے۔ حضرت سرور مصلیٰ اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچانے اور دل دکھانے کی تدبیریں کرتے رہتے تھے جھوٹی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے خلاف منصوبے بنا کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والی باتیں کر کے صاف نکار کر جاتے تھے اور قسم کھا جاتے تھے کہ ہم نے تو نہیں کہا۔

ان لوگوں کے حالات سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع میں اور سورۃ نساء کے رکوع ۲۱ میں اور سورۃ منافقون و سورۃ حشر میں بیان کئے گئے ہیں اور سورہ بقرہ میں خوب زیادہ ان کی قلعی کھولی گئی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں کہ یہ کون کون تھے اور کس قبیلہ سے تھے۔ البدایہ والنہایہ اوائل کتاب المغازی ص ۳۳۶ تا ۳۴۰ ج ۳ میں یہودی علماء اور احبار جنہوں نے اسد امرد داعی اسد مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کی کھل کر مخالفت اختیار کی اور خوب زیادہ دشمنی میں لگ گئے ان کے نام اور ان لوگوں کے نام جو یہودیوں اور اوس و خزرج میں سے منافق بنے ہوئے تھے واضح طور پر ذکر کئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مروت کا برتاؤ فرماتے رہے اور ان کی ایذاؤں کو سہتہ رہے۔ آپ احسن اسلوب سے اپنی دعوت کو لے کر آگے بڑھتے رہے اور دین اسلام کو برابر ترقی ہوتی رہی۔ اس میں جہاں یہ حکمت تھی کہ شاید یہ لوگ مخلص مسلمان ہو جائیں وہاں یہ مصلحت بھی تھی کہ اگر ان کے ساتھ سختی کریں گے تو عرب کے دوسرے قبائل جو مسلمان نہیں ہوئے اور صحیح صورت حال انہیں معلوم نہیں وہ اسلام کے قریب آنے کے بجائے اور دُور ہو جائیں گے ورنہ شیطان ان کو یہ سمجھائے گا کہ دیکھو محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کا اپنے ماننے والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے۔ بلا خراہیک دن وہ آیا کہ یہ لوگ سختی اور ذلت کے ساتھ مسجد نبویؐ سے نکال دیئے گئے۔ جس کی تفصیل سیرت ابن ہشام (جلد ثانی کے اوائل) میں مذکور ہے۔ مذکورہ بالا آیات میں اور ان کے بعد ان چند آیتوں میں منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اول تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر بھی ایمان لائے پھر فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ اہل ایمان نہیں ہیں۔ ایمان فعلی قلب ہے۔ صرف زبانی دعویٰ سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوگا۔ جب تک دل سے ان چیزوں کی تصدیق نہ کرے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعہ بتائی ہیں اور جن پر ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ منافقین کے اسی دو غلے پن کو کہ ”وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ مومن نہیں“ سورۃ مائدہ میں اس طرح بیان فرمایا: مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَقْوَامِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنُوا قُلُوبُهُمْ (یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے مومن ہونے سے کہا کہ ہم ایمان لائے اور حال یہ کہ ان کے دل ایمان نہیں لائے) اس دورگی و دروغی پن کو قرآن وحدیث میں نفاق اور منافقت سے تعبیر کیا گیا ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ان کو منافق فرمایا گیا ہے۔

یہ کلمہ لفظ ”نفاق“ سے ماخوذ ہے۔ نفاق اُس سرنگ کو کہتے ہیں جس میں دونوں طرف سے راستہ ہو چونکہ منافقین اسلام میں ایک دروازہ سے داخل ہوتے ہیں اور دوسرے دروازہ سے نکل جاتے ہیں اس لئے ان کے اس عمل کا نام نفاق رکھا گیا۔ مفادات امام راغب میں سے وَمِنْهُ النِّفَاقُ وَهُوَ الدُّخُولُ فِي الشَّرْعِ مِنْ بَابٍ وَالْخُرُوجُ عَنْهُ مِنْ بَابٍ وَاعْلَى ذَلِكَ نَبِيٌّ تَعَالَى يَقُولُهُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْمَاسِقُونَ أَيْ الْخَارِجُونَ مِنَ الشَّرْعِ۔ منافقت کفر کی بدترین اور خبیث ترین قسم ہے۔ اس میں کفر بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، دھوکہ دہی بھی ہے۔ ایسے لوگ صرف بندوں ہی کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان اور اہل ایمان کا مذاق بناتے

يَسْتَهْزِئُ بِهَآءٍ وَيَمْدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٥﴾

مذاق بناتا ہے اور ان کو ہچیل دے رہا ہے وہ اپنی ہر شے میں اندھے طور پر ہنک رہے ہیں۔

منافقوں کے دعوے اور اُن کا طریق کار

ان آیات میں منافقین کے بعض دعوے نقل فرمائے ہیں اور ان کا طریقہ کار ذکر فرمایا ہے اور وہ یہ کہ جب اُن سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے تھے کہ اُجی ہم کہاں فساد کہاں؟ ہمارا کام تو اصلاح کرنا ہی ہے۔ اُن کی تردید میں فرمایا کہ خبردار بدشاہد یہ ہوگئے فساد ہی ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے، جس فساد میں یہ لوگ مبتلا تھے اُس میں کئی طرح سے حصہ لیتے تھے۔ اسد م اور مسد نوں کے خلاف فتنے کھڑے کرتے تھے اور دشمنان اسلام کو لڑائیوں پر آمادہ کرتے تھے اور مسلمانوں کے عہید دشمنوں تک پہنچاتے تھے۔ اور جو لوگ مسلمان ہونے کا راہہ کرتے اُن کو اسلام سے روکنے کا سبب بنتے تھے اور مسلمانوں کا مذاق بناتے تھے فساد کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہوئے اُن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ مفسرین کثیر نے لکھا ہے کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم دونوں فریق یعنی مسبین اور کافرین کی مدارات کرتے ہیں۔ دونوں میں جوڑ لگانے اور دونوں کے تعلقات استوار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ (و کذا لنقله السيوطي عس ابن عباس في المدر) انہوں نے اپنے نفاق کو اصلاح سے تعبیر کیا، اُن کا دعویٰ جھوٹ تھا۔ دونوں فریق میں سے ہر فریق اُن کو اپنی جماعت سے بے رحم سمجھتا تھا۔ (لا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ) جس شخص سے دونوں جانب میں سے کوئی بھی مطمئن نہ ہو وہ کیا جوڑ بٹھا سکتا ہے۔ پھر ایمان اور کفر میں جوڑ بٹھانے کا ارادہ کرنا بھی مزید کفر ہے۔ ایمان اور کفر کا جوڑ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ ہذا اُن کا دعوائے اصلاح صرف دھوکہ ہے اور وہ اس کے نتیجے سے ناواقف ہیں، اُن کے عمل سے جو فساد پھیلتا ہے اس کو نہیں سمجھتے اور آخرت میں جو اس کا وبال ان پر پڑے گا اس کو نہیں جانتے۔

اور جب اُن سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ یعنی دین اسلام کو سچے دل سے قبول کرو تو وہ کہتے تھے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو بے وقوف ہیں ہم بیوقوفی کا کام کیوں کریں۔ حضرات صحابہ اور خاص کر انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج جنہوں نے مسد م قبوں کر سہا تھا۔ ان کو انہوں نے بیوقوف بنایا اور گویا اپنے کچھ دار اور ہوشیار ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بدشاہد یہ خود بے وقوف ہیں، لیکن جانتے نہیں ہیں۔ جس نے ایمان کھویا کفر اختیار کیا اسلام کو نقصان پہنچایا اپنی آخرت برباد کی اور دُنیا میں مؤمنین اور کافرین دونوں کے نزدیک مطعون اور قابل ملامت ہوا اس کی بیوقوفی میں کیا شک ہے؟

منافقین کا یہ طریقہ تھا کہ مؤمنین سے کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لائے ہیں اور جب تنہائیوں میں اپنے شیطانوں یعنی کفر کے سرغٹوں کے پاس جاتے تھے جو کھلے کافر تھے تو اُن سے کہتے تھے کہ بلاشبہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں یہ جو ہم مسلمانوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یہ تو ہمارا مذاق ہے۔ اُن کا مذاق بنانے کے لئے بطور دل لگی ہم اُن کے سامنے اُن کی جماعت میں ہونے کا اقرار کر دیتے ہیں لیکن اندر سے اور دل سے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ (قال ابن عباس كان رجال من اليهود اذا لقوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او بعضهم قالوا انا على دينكم واذا خلوا الى شياطينهم وهم اخوانهم قالوا انا معكم اى على مثل ما انتم عليه اما نحن مستهزاء ون ساخرون)۔ (درمنثور ص ۱۷۳)

انہوں نے یہ جو کہا کہ ہم مسلمانوں کا مذاق بناتے ہیں اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اُن کا مذاق بناتا ہے یعنی وہ ان کے اس

استہزاء اور مذاق بنانے کا بدلہ دے گا انہوں نے استہزاء کر کے مسلمانوں کے ساتھ جو تھارت کا معاملہ کیا اس کی پاداش میں آخرت میں ذلیل و رسوا ہوں گے اور ان کے استہزاء کا بدلہ انہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اُن کو جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت فائدہ میں ہیں حالانکہ وہ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں یہاں دنیا میں مسلمانوں کی طرف اشارے کرتے ہیں زبانوں سے کٹکھٹوں سے اُن کا مذاق بناتے ہیں۔ آخرت میں مومنین ان پر نہیں گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ سورہ حدید کے دوسرے رکوع میں منافقین کے پیش آنے والے ایک استہزاء کا ذکر ہے۔ فَصُوبْ يَهُمَّ سُوءُ لَهُ نَافٍ سَاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ جس کی تفسیر ان شاء اللہ اپنی جگہ پر بیان ہوگی۔

دنیا میں منافقین اپنے مال اور جائیداد وغیرہ میں مشغول ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں ان کا سمجھنا خط ہے ان کا مال اور جائیداد اُن کو گمراہی اور سرکشی میں لگائے ہوئے ہے اور اسی گمراہی میں حیران اور سرگرداں ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ دنیاوی مال اور جائیداد سے دھوکہ کھانا اور یہ سمجھنا کہ کفر کے ہوتے ہوئے یہ ہمارے لئے مفید اور نافع ہے بہت بڑا دھوکہ ہے۔ سورہ مومنوں میں فرمایا اَيُّحْسِنُونَ انما نمثلهم به من مال وبئس تسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون (کیا یہ لوگ یہ مان کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو چھ مال اور بیٹے دینے چاہتے ہیں (اس طرح) ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں (بات یوں نہیں ہے) بلکہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں)۔

اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوْا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبَّحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، سو اُن کی تجارت نفع مند نہ ہوئی اور نہ وہ ہدایت پر چلے آئے۔

منافقین نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر شخص کو فطرت ایمان پر پیدا فرمایا پھر عقل اور ہوش بھی دیا اور انبیاء و مراد مہیم السلام کو مبعوث فرمایا۔ کتابیں نازل فرمائیں اس سب کے باوجود اگر کوئی شخص ہدایت کو اختیار نہ کرے اور گمراہی کو اختیار کرے تو یہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والا بن گیا اس نے اپنی عقل و بصیرت کی پونجی کو جس کے ذریعہ ہدایت پر چل سکتا تھا، ضائع کر دیا اور گمراہی اختیار کر لی۔ یعنی اپنی پونجی گمراہی حاصل کرنے میں لگا دی ایسے لوگوں کی یہ تجارت نفع مند نہیں، بلکہ مہر اس نقصان اور خسار کا باعث ہے۔ حقیر دنیا کے لئے گمراہی، ہدایت سے منہ موڑا، آخرت کی بربادی کو خریدا، فطرت سلیمہ جو اُن کی پونجی تھی اس کو برباد کیا ایسی تجارت میں نفع کہاں؟ نقصان کو نفع سمجھنا بہت بڑی حماقت اور خود فریبی ہے۔ اہل ایمان کو دھوکہ دیا اُن کو یہ قوف بتایا اور خود ہی دھوکہ میں پڑے اور برباد ہوئے۔

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّا اُضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ

ان کا مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی پھر جب اُس آگ نے اس شخص کے آس پاس روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم کر دیا

وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٰتٍ لَا يَبْصُرُوْنَ ۝ صُمُّ بُكْمٌ عُمْىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝

اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ اور کچھ نہیں رہے ہیں۔ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں اندھے ہیں پس یہ لوگ رجوع نہ ہوں گے۔

منافقوں کے بارے میں دو اہم مثالیں

منافقوں نے خدا کی طور پر اسلام قبول کر لیا اور ان میں ان کے ایمان نہ تھا ظاہری ایمان قبول کرنے سے جو کچھ نہیں دینی فائدہ پہنچا یہ مثال جان و مال محفوظ کر لیا کہ مسلمان ان سے تعرض نہ کریں اس کو والا ایسے شخص سے تشبیہ دی جو اندھیری رات میں آگ جلائے اور اس روشنی سے راستہ دیکھنے کا فائدہ حاصل کرنا چاہے، اور ان لوگوں کا جو انجام ہونے والا ہے کہ مرتے ہی سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے اس کو اس آگ کے بجھانے سے تشبیہ دی جس کو انہوں نے روشنی کے لئے جلا یا تھا، دنیا میں جھوٹے منہ سے ایمان ظاہر کر کے ذرا سا فائدہ اٹھایا اور ہمیشہ کے لئے عذاب الیم میں گرفتار ہوئے جیسے کوئی شخص اندھیری رات میں آگ جلائے اور روشنی ہو جائے تو وہ روشنی بتدقیر شہنشاہِ عالم فرمادے اور یہ آگ جلانے والا اندھیروں میں حیران کھڑا رہ جائے نہ کچھ دیکھ سکے نہ بوجھ سکے۔ منافقوں نے اپنے طور پر بڑی ہوشیاری کی کہ ایمان ظاہر کر کے دنیا کا کچھ فائدہ اٹھالیا لیکن دل میں جو خسر گھسا ہوا ہے اس سے موت کے بعد جن مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے اس کو نہ سوچا اور نظر میں بڑھتے بڑھتے اس درجے پر پہنچی گئے کہ بہرے بھی ہیں حق شناس کے قابل نہ رہے اور گونگے بھی ہیں جن کے منہ سے کلمہ حق ادا نہیں ہو سکتا اور اندھے بھی ہیں جو راہ حق نہیں دیکھ سکتے۔ پناہ نصیب نہ ہونے اور کھینچنے سے نافل ہیں۔ ان کے بارے میں اب نہ سوچا جائے کہ وہ حق کی طرف رجوع کریں گے اور دل سے مسلمان ہوں گے۔ ذکر اس کثیر فی شرح المثل عدۃ اقوال وقد اخترنا ما نقله عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال هذا مثل ضربہ اللہ للمنافقین انہم کانوا یعترفون بالاسلام فیناکھم المسلمون ویوارثونہم ویقاسمونہم الفی فلما ماتوا سلہم اللہ ذلک العز کما سلب صاحب النار ضوہہ۔ (ابن کثیر نے لفظ مثل کی شرح میں متعدد اقوال ذکر کئے ہیں اور ہم نے ان میں سے صرف اسی قول کو اختیار کیا ہے جو ابن عباسؓ سے منقول ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لئے بیان فرمائی ہے کہ وہ اسلام کے ذریعے عزت حاصل کر لیتے ہیں مسلمان ان سے مناکحت کرنے لگتے ہیں اور وراثت اور مال غنیمت ان میں تقسیم کرتے ہیں لیکن مرتے ہی انکی یہ عزت جاتی رہتی ہے جیسے آگ بجھتی ہی اسکی روشنی آگ جلائے والے سے جاتی رہتی ہے۔)

أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ

یہ انکی ایک مثال ہے جیسے آسمان سے چمک بھری ہوا سی اور بج بھری اور برق بھری اور بج بھری ہو یہ لوگ سوتے اندھے کے سبب اپنے کانوں میں

مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۚ

تو ان میں موت کی جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ احاطہ رکھنے والے ہے کافروں کو۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی چٹائی کو چپ سے

كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ ۚ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ

اب بھی ان سے روشنی ہوتی تو اس میں چلتا شروع کر دیا اور جب اندھیرا ہو گیا تو کھڑے نہ کھڑے رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے سننے

وَأَبْصَارَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اور، کھینچنے کی قوتوں کو فرما دے، حفظ اللہ تعالیٰ برحق پھر ارے۔

دوسری مثال ان دو آیتوں میں منافقین کی دوسری مثال پیش فرمائی جیسے تیز بارش ہو، اندھیریاں چھائی ہوئی ہوں، سورج بھی ہو اور بجلی کی چمک بھی ہو موت کا سامنہ ہو۔ جو لوگ وہاں موجود ہوں کڑک کی آواز سے خوف زدہ ہو رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ ابھی موت آ جائے گی۔ کڑک کی آواز کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں دیئے ہوئے ہیں۔ سخت بجلی اُگلی آنکھوں کی روشنی سلب کرنے کو ہے اسی حیرانی اور پریشانی میں کھڑے کھڑے جب ذرا بجلی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں ایک دو قدم چل لیتے ہیں اور جب اندھیرا اچھا جاتا ہے تو حیران سرگردان کھڑے رہ جاتے ہیں۔ منافقوں کی یہی حالت ہے جب غلبہ اسلام کو دیکھتے ہیں اور اس کا نور پھیلتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں پھر جب دنیا کی محبت زور پکڑتی ہے اور دنیاوی فائدے کفر اختیار کئے رہنے میں نظر آتے ہیں تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں یعنی ایمان کی طرف بڑھنے سے رُک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے سب کا احاطہ کئے ہوئے ہے اس کی طرف بڑھنا اور اس کا دین قبول کرنا لازم ہے۔ وہ چاہے تو سنسنے اور دیکھنے کی ساری قوتیں ختم فرما دے اور بلاشبہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

مفسر بیضاوی لکھتے ہیں کہ منافقین کو اصحاب صیب (بارش والوں) سے تشبیہ دی اور ان کے (ظاہری) ایمان کو جو کفر اور دھوکے بازی کے ساتھ مٹا ہوا تھا ایسی بارش سے تشبیہ دی جس میں اندھیریاں ہوں، اور گرج ہو اور بجلی ہو یہ تشبیہ اس اعتبار سے ہے کہ بارش اگر چہ فی نفسہ نافع ہے لیکن جب مذکورہ صورت میں بارش نازل ہوئی تو اس کا نفع ضرر سے بدل گیا اور منافقین نے جو نفاق اس لئے اختیار کیا کہ مومنین کی طرف سے جو تکالیف پہنچنے والی ہوں اور کھلے کافروں کی طرف سے جو تکالیف پہنچتی ہوں ان سے بچاؤ ہو جائے ان کی اس منافقت کو کانوں میں انگلیاں دینے سے تشبیہ دی جیسے کوئی شخص بجلیوں کی کڑک سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہا ہو اور موت سے ڈر رہا ہو جس طرح کانوں میں انگلیاں دینے سے اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے فیصلے کو نہیں مالا جاسکتا اسی طرح سے منافقت اختیار کرنے سے مصائب و آلام سے حفاظت نہیں ہو سکتی اور شدت الاسر کی وجہ سے جو ان کو حیرانی اور یہ پریشانی تھی کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں اسے بجلی سے تشبیہ دی کہ کوئی موقع پاتے ہیں تو ذرا اپنے مقاصد میں آگے بڑھ جاتے ہیں مگر ساتھ ہی یہ خوف لگا ہوا ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں نہ اچک لے۔ لہذا چند قدم چلتے ہیں پھر جب بجلی کی چمک ختم ہو جاتی ہے تو بلا جس و حرکت کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔

اور پھر دوسری طرح سے بھی اس تشبیہ کی تفسیر کی ہے۔ (راجع لہذا دی ص ۳۹) بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہلی مثال ان منافقوں کے بارے میں پیش فرمائی ہے جو بہت مضبوطی کیساتھ کفر پر جمے ہوئے تھے ان کے بارے میں فرمایا **وَسَرَّكُنْهُمْ فِی ظُلُمَاتٍ لَا یُبْصِرُونَ**۔

اور دوسری مثال ان منافقوں کے بارے میں ہے جن کو اسلام کے بارے میں تردد تھا کبھی اس کی حقانیت دل میں آتی تو اس کی طرف مائل ہونے لگتے اور جب دنیاوی اغراض سامنے آتیں اور دنیا کی محبت زور پکڑ لیتی تو وہ میاں ختم ہو جاتا تھا اور کفر ہی پر جمے رہ جاتے تھے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

اے لوگو! عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا فرمایا اور ان لوگوں کو بھی پیدا فرمایا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پر ہیز گار بن جاؤ۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ

جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو بھونٹا اور آسمان کو سمیت، اور انارا آسمان سے پانی، پھر نکال دیا اس سے ذریعہ

الشَّارِبِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اٰنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

پہلوں سے تمہارے لئے رزق، لہذا امت بناؤ اللہ کے لئے مقابل، حالانکہ تم جانتے ہو۔

دعوتِ توحید اور دلائلِ توحید

مؤمنین مخلصین اور کافرین اور منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اب دلائل کے ساتھ توحید کی دعوت دی گئی۔ اور اللہ جل شانہ کی شانِ خالقیت اور شانِ ربوبیت بیان فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت کا تذکرہ فرمایا جس کا مظاہرہ سب کے سامنے ہے اور ایک کلمہ سمجھ آئی بھی اس کو دیکھتا ہے۔

اور تو یہ فرمایا کہ (کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہاری پرورش فرماتا ہے اور یہی نہیں کہ صرف پرورش فرماتا ہے بلکہ اس نے تم کو جو بھی بخشا ہے، ممکن ہے کوئی نا سمجھ یہ کہنے لگتا کہ مجھے تو میرے ماں باپ نے پیدا کیا اس وہم کو دفع فرمانے کے لئے فوراً ہی یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ تم سے پہلے ہیں ان سب کو اسی نے پیدا فرمایا ہے اس نے وجود بھی دیا اور وہ وجود کو باقی رکھے ہوئے بھی ہے اور وجود کے باقی رہنے کے جو اسباب ہیں وہ بھی اسی نے پیدا فرمائے ہیں، پھر یہ فرمایا کہ جب اسی ذاتِ پاک کی عبادت کو اختیار کرو گے اسی میں ملو گے تو تم کو صفتِ تقویٰ حاصل ہوگی۔ تقویٰ عربی زبان میں بچنے اور پرہیز کرنے کو کہتے ہیں اور اس کے بہت سے درجات ہیں۔ سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذاتِ پاک کا مراقبہ رکھے اور ہر وقت اسی کی طرف دل و دماغ کو متوجہ رکھے اسی کے لئے جیسے اور اسی کے لئے مرے، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا بھی تقویٰ کے مفہوم میں داخل ہے۔ جب کسی کو خلوت اور جلوت میں اللہ تعالیٰ شانہ کی ذاتِ پاک کا استحضار رہے گا تو کہاں گناہ کر سکے گا اور جب گناہوں سے بچے گا تو ظاہر ہے دوزخ سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی لئے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں لکھا ہے "تا کہ تم دوزخ سے بچو"۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک سے بھی بچے اور توحید کو اختیار کرے جو سب سے بڑی عبادت ہے اور چھوٹے بڑے گناہوں سے بھی پرہیز کرے، ایسا کریگا تو ظاہر ہے کہ دوزخ سے ضرور اس کی حفاظت ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شانِ خالقیت کا مظاہرہ تو ہر چھوٹی بڑی چیز میں ہوتا ہے لیکن بہت واضح چیزیں جو سب کے سامنے ہیں اور تم سمجھ بھی جن کو سمجھتا اور جانتا ہے ان میں سے تین چیزیں بیان فرمائیں۔

اول: جن میں سے اول یہ ہے کہ اس نے زمین کو پیدا فرمایا۔ یہ زمین سب کے سامنے ہے اس پر بستے ہیں اور رہتے سبتے ہیں اگر کوئی ناپینا ہو تو وہ بھی یہ تو جانتا ہی ہے کہ میں کس چیز پر آباد ہوں کس چیز پر چل پھر رہا ہوں، جو زمین ہے اس کا وجود ہی بتاتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا بڑی قدرت والا ہے پھر زمین کا وجود محض وجود ہی نہیں بلکہ انسانوں کے لئے اس کا وجود بہت بڑی نعمت ہے ساری زمین انسانوں کے لئے بچھونا ہے جس پر رہتے سبتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اس کے اتنے بڑے پھیلاؤ میں انسانوں کے رہنے کے مکانات بنانے، چلتے پھرنے، سفر کرنے، حاجتیں پوری کرنے کے مواقع ہیں، اگر زمین پر پہاڑی پہاڑ ہوتے یا پانی ہی پانی ہوتا تو اس پر رہنا دشوار ہو جاتا۔

دوم زمین کے ساتھ ہی آسمان کا ذکر فرمایا اور وہ یہ کہ آسمان کو تمہارے لئے چھت بنایا۔ یہ چھت ستاروں سے مزین ہے، دیکھنے میں بھی معصوم ہوتی ہے، اس کی طرف نظر کرنے سے فرحت اور بشارت محسوس ہوتی ہے۔ صاحبِ بیان اقرآن نے اپنے رسالہ رفع ابہن کے آخر میں لکھا ہے کہ بعض حکماء کا قول ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنے سے دس فائدے ہیں۔ (۱) غم کا کم ہونا،

(۲) وسواس کی تقلیل، (۳) وہم اور خوف کا ازالہ، (۴) اللہ کی یاد، (۵) قلب میں اللہ کی عظمت کا پھیل جانا، (۶) افکارِ ردیہ کا چارہ بننا، (۷) سوداوی مرض کے لئے نافع ہے، (۸) مشتاق کی تسلی، (۹) محبین کا مونس ہونا، (۱۰) ذعا کر نیوالوں کا قبلہ ہے۔ ۱۱ نقلہ عن کتاب الحکمة للغزالی۔

سوم پھر بارش کے پانی کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعہ طرح طرح کے پھل پیدا فرمائے جو بنی نوع انسان کے لئے رزق ہیں اور غذا ہیں ان کے ذریعہ انسانوں کی پرورش اور بقاء ہے، اس میں دلائل قدرت بھی ہیں اور شکر و بے بیست کا اظہار بھی ہے۔ ایک ہی زمین ہے اس میں طرح طرح کے پھل ہیں جن کے رنگ بھی مختلف ہیں، مزے بھی مختلف ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ جب اپنے رب اور خالق کو تم نے اس کے دلائل قدرت کے ذریعہ اور اس کی نعمتوں کے واسطے سے پہچان لیا تو عقل و سمجھ کا تقاضا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اس کو ایک جانور اور ایک مانوس کی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار کرو اور اس کے مقابل شریک مت ٹھہراؤ۔ اُس کے علاوہ نہ کوئی رب ہے، نہ کوئی خالق ہے، نہ نعمتیں دینے والا ہے، نہ زندگی کے اسباب پیدا کر نیوال ہے۔ ان سب باتوں کو جانتے اور سمجھتے ہوئے اس کے لئے شریک تجویز کرنا اور کسی کو اس کے علاوہ عبادت کا مستحق سمجھنا عدمِ وفہم اور عقل و دانش کے خلاف ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ

اور اگر تم میں سے شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندہ پر نازل کیا تو اُس کی سورت جو اس جیسی ہو اور بلا اپنے مددگاروں کو

مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۱﴾

اللہ تعالیٰ کے سوا اگر تم سچے ہو۔

رسالتِ محمدیہ ﷺ کی دلیل اور قرآن پاک کا اعجاز

توحید کے ثابت کرنے کے بعد رسالت کے ماننے اور تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، کوئی شخص خالق و مالک کو مان لے تو اس کی معرفت کی بھی ضرورت رہتی ہے، اس کی ذات و صفات کو جاننا اور ماننا لازم ہے اور ان کا علم خود بخود نہیں ہو سکتا اور خالق و مالک جل مجدہ کی عبادت کے طریقے اپنے پاس سے ایجاد نہیں کئے جاسکتے۔ لہذا ان سب چیزوں کے سمجھانے اور بتانے کے لئے اللہ جل شانہ نے حضراتِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرمایا جو انسان تھے اور انسانوں سے انسان کی زبان میں بات کرتے تھے، جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام مبعوث ہوئے ان کی نبوت ثابت کرنے کے لئے ہر ایک زمانہ کے ماحول کے اعتبار سے معجزات دیئے گئے۔ آخر ارا نبیاء سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطہ عرب میں پیدا ہوئے، مکہ معظمہ آپ کا وطن تھا جو جزیرہ عرب میں واقع ہے۔ اس زمانہ میں فصاحت و بلاغت کا بڑا چرچا تھا، اہل عرب جب مختلف مواقع میں جمع ہوتے تھے تو مقابلے کے طور پر مختلف قبائل اپنے اپنے قصیدے سنایا کرتے تھے۔ جس کا قصیدہ بہت زیادہ فصیح و بلیغ سمجھا جاتا اس کو کعبہ شریف پر لٹکا دیتے تھے اور یہ گویا ایک قسم کا چیمپئن ہوتا تھا کہ کوئی شخص اس کے مقابلہ میں قصیدہ لکھ کر پیش کرے۔

حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت عامہ سارے عالم کے انسانوں کے لئے ہے، قیامت آنے تک

آپ ہی رسول ہیں۔ آپ ہی کے لئے ہوئے دین کو قبول کرنے میں سب کی نجات ہے آپ سے بے شمار معجزات کا ظہور ہو جو حدیث اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور ان معجزات پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان معجزات میں بہت بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو آپ پر نازل ہوئی جس کا نام قرآن مجید ہے۔ اس زمانہ میں چونکہ فصاحت و بلاغت کا بہت چڑھا تھا اور مخاطبین اولین چونکہ اہل عرب ہی تھے۔ اس لئے یہ ایک ایسا معجزہ دے دیا گیا جس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے تمام شعراء عرب عاجز رہ گئے (اور اس کو دیکھ کر بہت سے شعراء نے کلام کہنا ہی چھوڑ دیا جن میں حضرت لبید بن ربیعہ بھی تھے۔ ان کا قصیدہ بھی اُن قصائد میں شامل ہے جن کو مقابلہ کے لئے کعبہ شریف پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے اُن سے دریافت کر لیا کہ زمانۂ اسلام میں آپ نے کیا اشعار کہے ہیں انہوں نے جواب دیا۔ ابدلنی اللہ بالشعر سورۃ البقرہ و سورۃ آل عمران (الاصابہ ص ۳۲۶ ج ۳)

مذکورہ بالا آیت میں اہل عرب کو قرآن جیسی کوئی نورت بنا کر پیش کرنے کے لئے تحدی کی گئی ہے یعنی مقابلہ میں کوئی نورت لانے کا چیلنج کیا گیا ہے اور فرمایا ہے کہ تم سب اپنے حامیوں اور مددگاروں کو بلا لو اور اللہ تعالیٰ کے سوا سارے حمایتیوں کو جمع کرو پھر قرآن کریم جیسی کوئی نورت بنا کر پیش کرو۔ پہلے دس سورتیں بنا کر لانے کا چیلنج کیا گیا تھا پھر ایک سورت لانے کے لئے فرمایا گیا کہ تم تمہارا نصحاء یعنی ایک چھوٹی سے چھوٹی نورت بھی بنا کر نہ لاسکے اور یکسر عاجز رہ گئے۔ سورۃ یونس میں ارشاد فرمایا:

قُلْ فَاتُوا بِنُورٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ ذُنُوبِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

(آپ فرمادیجئے کہ لے آؤ تم کوئی نورت اس جیسی، اور بلا لو جس کو بھی بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔)

قرآن کریم کا معجزہ ہونا ایسی ظاہر بات ہے جو سب کے سامنے ہے اور سب کو اس کا اقرار ہے دشمن بھی اس کو جانتے اور ہانتے رہے ہیں۔ زمانہ نزول قرآن میں بعضے جاہلوں نے تو یہ کہہ کر اپنی خفت مٹانے کی کوشش کی کہ لَوْ نَشَاءُ لَفُكِّلْنَا مِثْلَ هَذَا (اگر ہم چاہیں تو اس جیسا کہہ دیں) لیکن کرکچھ نہ سکے اور کچھ لوگوں نے قرآن کے مقابلہ میں کچھ عبارتیں بنائیں پھر خود ہی آپس میں مل کر بیٹھے تو تسلیم کر لیا کہ یہ قرآن جیسی نہ بنی اور آج تک بھی وہی بنا کر نہ لاسکا اور نہ لاسکے گا۔ جیسا کہ اگلی آیت میں ارشاد ہے اور سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا:

قُلْ لَنْ يَجْمَعَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

(آپ فرمادیجئے کہ یہ بات ضروری ہے کہ اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جنات کہ وہ لے آئیں اس قرآن جیسا تو نہیں لائیں گے اس جیسا اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾

سو اگر تم نہ کرو اور نہ کرنا چاہو، سو ڈرو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے۔

قرآن کے مقابلہ سے ہمیشہ عاجز رہیں گے

اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم ہرگز قرآن کے مقابلہ میں اس جیسی کوئی نورت بنا کر نہیں لاسکتے ہو اور کبھی بھی نہ لاسکو گے۔ اس میں رہتی دنیا تک کے لئے قرآن کے دنیا میں باقی رہنے کی پیشین گوئی کے ساتھ یہ پیشین گوئی بھی ہے کہ اس جیسا کوئی بھی جماعت یا کوئی فرد نہیں بنا سکتا۔ یہ دونوں پیشین گوئیاں صادق ہیں سچی ہیں سب کے سامنے ہیں چونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام ہے تمام

افراد انسانی جب تک بھی دنیا میں رہیں ان پر فرض ہے کہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کا دین قبول کریں۔ چونکہ سارے انسانوں کے لئے سارے زمانوں اور سارے مکانات میں آپ کی دعوت ہے اور یہ دعوت قیامت آنے تک ہے اس لئے کسی ایسے معجزہ کی بھی ضرورت تھی جو ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہے یہ معجزہ قرآن مجید ہے جو اللہ کا کلام ہے اور اس کا مقابلہ کرنے سے ہمیشہ کے لئے تمام انسان اور جنات افراد اور جماعتیں عاجز رہیں گے۔

قرآن موجود ہے اس کی دعوت عام ہے اس کی حقانیت اور سچائی واضح ہے پھر بھی کفر میں اور شرک میں بے شمار قومیں کروڑوں افراد امت میں قرآن سنتے ہیں اور اس کو حق جانتے ہیں لیکن ماننے نہیں۔ عناد اور ضد اور تعصب قومی اور مذہبی نے انکو دعوت قرآن کے ماننے سے اور اسلام قبول کرنے سے روک رکھا ہے سب کچھ جانتے ہوئے پھر اسلام قبول نہ کرنا اپنے لئے عذاب آخرت مول لینا ہے اسی لئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم قرآن کے مقابلہ میں کوئی سورت نہیں لاسکتے اور ہرگز نہیں لاسکو گے تو دوزخ کی آگ سے اپنے کو بچاؤ یعنی قرآن لانے والے کی رسالت اور دعوت کے منکر ہو کر عذاب دائمی کے مستحق نہ بنو اور دیکھتے بھالتے دھکتے ہوئی آگ کا ایندھن نہ بنو اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ انسان تو وہی ہیں جو اس کے منکر ہیں اور ایمان لانے کو تیار نہیں اور پتھروں کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پتھر جن کی دنیا میں مشرکین عبادت کیا کرتے تھے، دوزخ میں ہوں گے۔ سورۃ انبیاء میں فرمایا: اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حُصْبٌ جَہَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ۔ (بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، دوزخ کا ایندھن ہوں گے، تم اس پر وارد ہونے والے ہو)۔

تفسیر درمنثور میں (ص ۳۶ ج ۱) بحوالہ طبرانی، حاکم اور بیہقی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے نقل کیا ہے کہ یہ پتھر جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ ذَٰلَہَا النَّاسُ وَالْحِجَابَۃُ میں فرمایا ہے کبریت (گندھک) کے پتھر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا پیدا فرمادیا۔

وَبَشِّرِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَہُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْہٰرُ کُلَّمَا رُزِقُوْا

اور بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے کہ بلاشبہ ان کے لئے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جب کبھی بھی ان کو ان باغوں میں

مِنْہَا مِنْ ثَمَرٍ رِّزْقًاۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِیْ رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُۙ وَاُتُوْا بِہٖ مُّتَشٰبِہًاۙ وَلَہُمْ

سے کوئی نیا بطور غذا کے دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، اور انکو ہم شکل بدل دیے جائیں گے اور ان کے لئے ان

فِیْہَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌۖ وَہُمْ فِیْہَا خٰلِدُوْنَ ﴿۵﴾

باغوں میں بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ بنائی ہوئی ہیں، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔

اہل ایمان کو جنت کی بشارت

کافروں کی سزا بتانے کے بعد (جو اوپر کی آیت میں مذکور ہوئی) اس آیت میں اہل ایمان اور اعمال صالحہ والے بندوں کی جزا ذکر فرمائی ہے جو طرح طرح کی نعمتوں کی صورتوں میں ظاہر ہوگی۔

اول: تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ باغوں میں رہیں گے۔ یہ باغات دارالنعیم میں ہونگے جسے جنت کہا جاتا ہے ان باغوں میں رہنے کے لئے مکان بھی ہوں گے جیسے کہ سورۃ صف میں وَمَسٰکِنٌ طٰیِّبَۃٌ فِیْ جَنَّٰتٍ غٰذِیٰۃٍ فرمایا ہے۔ ان باغات میں نہریں جاری ہوں گی۔ جو

صاف ستھرے پانی کی ہوں گی جس میں کسی طرح کا تغیر نہ ہوا ہوگا، اور وہ دھک کی نہریں ہوں گی جن کا مزہ تبدیل نہ ہو اس کا اور شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لئے لذت کا ذریعہ ہوں گی اور صاف ستھرے شہد کی نہریں ہوں گی جیسا کہ سورہ محمد (مسلی اندھیہ وسم) میں ان نہروں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور جو شراب وہاں پی جائے گی وہ لذت کے لئے ہوگی اس سے نہ نشہ آئے گا ورنہ سر میں درد ہوگا۔ سورۃ صافات میں فرمایا ہے لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (نہ اس میں درد نہ ہوگا نہ اس سے عقل میں فتور آئے گا)۔

دوسرے فرمایا کہ ان بانگوں کے درختوں میں جو پھل ہوں گے وہ ان کو کھانے کے لئے پیش کئے جائیں گے اور جب کبھی بھی کوئی پھل یہاں جائے گا تو ہمیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا اور وجہ اس کی یہ ہوگی کہ وہ پھل آپس میں ہم شکل ہوں گے۔ چہ لذت اور مزے میں مختلف ہوں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ من قبل سے یہ مراد ہے کہ دنیا میں جو پھل ہمیں دیئے گئے تھے یہ اسی جیسا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ جنت میں جو پھل دیئے جائیں گے ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ابھی پہلے کھایا تھا۔ مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ پہلے معنی لینا زیادہ ظاہر ہے تاکہ لفظ کُلَّمَا کا عموم باقی رہے (کیونکہ جنت میں سب سے پہلے جب پھل سے گاس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ وہی ہے جو اس سے پہلے دیا گیا تھا اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب من قبل سے دنیا والے پھل مراد ہے جائیں) لیکن صاحب تفسیر نسفی لکھتے ہیں: وَالْضَّمِيرُ فِي بَعْضِ الْمَرْزُوقِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِأَنَّ قَوْلَهُ هَذَا الَّذِي رَدَقْنَا مِنْ قَبْلِ الْإِنْشَاءِ نَحْتَهُ ذِكْرَ مَارْزُوقِهِ فِي الدَّارَيْنِ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ”یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے چکا ہے“ دونوں پھلوں کے بارے میں ہے، دنیا والے پھل اور جو پھل وہاں دیئے جاتے رہیں گے دونوں مراد ہیں جو پھل ان کو دیئے جائیں گے دیکھنے میں بظاہر دنیاوی پھلوں کے مشابہ ہوں گے، جس چیز کو پہلے دیکھا ہو اس سے انس اور الفت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی طرف جلی میان زیادہ ہوتا ہے اس لئے ظاہری صورت میں وہ پھل دنیا والے پھلوں کی طرح ہوں گے اور حقیقت میں ان کا مزہ و رکیف دوسرا ہی ہوگا۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جنت کے پھلوں سے دنیا میں کوئی پھل نہیں بس ناموں کی مشابہت ہے یعنی پھلوں کو دیکھ کر اہل جنت کہیں گے کہ یہ سیب ہیں، یہ انار ہیں، ہم نے اس کو دنیا میں کھایا تھا۔ لیکن وہ مزے میں دنیاوی پھل کی طرح نہ ہوں گے بلکہ ان کا مزہ اور کیف جنت کے اعتبار سے ہوگا جیسا کہ سورۃ آلہ سجده میں فرمایا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ بعض حضرات نے یہ اشکال کیا ہے کہ دنیا والے پھل مراد لئے جائیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جنتی پھل صرف انہی پھلوں کے مشابہ ہوں جو دنیا میں تھے، یہ اشکال کوئی وزن دار نہیں ہے اس لئے کہ اگر شروع داخلہ کے وقت دنیا والے پھلوں کے مشابہ دیئے جائیں اور پھر ان پھلوں کے انواع واقسام پیش کئے جاتے رہیں جو دنیاوی پھلوں کے مشابہ نہ ہوں اور ان میں آپس میں مشابہت ہو تو اس میں کوئی بات عقل و فہم سے بعید نہیں ہے۔ اہل جنت کو بار بار اور ہمیشہ ایسے پھل دیئے جانا کہ جن میں ظاہری مشابہت ہو اور حقیقت میں مزہ اور کیف الگ الگ ہو اس سے بہت زیادہ استغراب و استعجاب ہوگا اور اس سے خوشی دو بالا ہوگی۔

سوم یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے لئے بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ بنائی ہوئی ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مطہرۃ من القدی والاذی کہ وہ گندگی اور تکلیف دینے والی چیز سے پاک ہوں گی۔ اور حضرت مجاہدؓ نے فرمایا: مِنَ الْحَيْضِ وَالْعَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْمِحَامِ وَالْبَصَاقِ وَالْمَنَى وَالْوَلَدِ۔ یعنی وہ بیویاں حیض سے، اور پیشاب پاخانہ سے، ناک سے نکلنے والے بلغم سے تھوک سے اور منی سے پاک و صاف ہوں گی اور اوراد بھی نہ ہوگی جس کے باعث نفاس آتا ہے۔ حضرت قتادہؓ نے فرمایا: مطہرۃ من الادی والمائمہ یعنی وہ

بیویوں پر تکلیف والی چیز سے اور نافرمانی سے پاک ہوں گی۔ ان سب اقوال کا خلاصہ یہ نکلا کہ ان عورتوں میں کسی قسم کی چیز گھن والی اور تکلیف دینے والی نہ ہوگی۔ ان کا ظاہر اور باطن سب کچھ عمدہ اور بہترین ہوگا۔ شوہروں کی بات مانیں گی نافرمانی نام کو بھی نہ ہوگی۔ (مذکورہ قوال تفسیر ابن کثیر میں نقل کئے گئے ہیں) مفسر بیضاوی لکھتے ہیں کہ مَطْهَرَةٌ (باب تفعیل سے) فرمایا اور طَاطِرٌ اس نہیں فرمایا اس سے ان کی طہارت اور پاکیزگی کو نہایت اعلیٰ طریقہ پر بیان فرمانا مقصود ہے کہ ان کو ایک پاک کرنے والے نے پاک بنایا ہے اور وہ پاک بنانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

ان بیویوں کا حسن و جمال دوسری آیات میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ رَحْمٰن میں ارشاد فرمایا: كَانَتْهُنَّ الْيَاقُوتَ وَالْمَرْحَانُ (گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں) اور سورۃ واقعہ میں فرمایا: وَخُورٌ عَيْنٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ۔ (وہ سفید رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں)۔

چہارم: یہ فرمایا هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یعنی اہل جنت ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے۔ نہ وہاں سے نکلیں گے اور نہ نکالے جائیں گے، نہ نکلنا چاہیں گے۔ کما فی سورۃ الکہف لَا يَنْغَوْنَ عَنْهَا جَوْلًا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ (اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل جنت کو خوشخبری سنانے کیلئے) ایک نند ادینے والا نکار کرندادے گا تمہارے لئے یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ تم درست رہو گے نہذا کبھی بھی بیمار نہ ہو گے اور یہ کہ زندہ رہو گے۔ کبھی تمہیں موت نہ آئے گی۔ اور جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہ ہو گے اور یہ کہ نعمتوں میں رہو گے۔ پس تم کو کبھی بھٹکا جی نہ ہوگی۔ (صحیح مسلم ص ۲۸ ج ۲)

دنیا کی نعمتوں میں کدورت ملی ہوئی ہے۔ خوشی کے ساتھ رنج ہے، تندرستی کے ساتھ بیماری ہے۔ مٹھولوں کے ساتھ کانٹے ہیں۔ ماں اور عہدوں کے ساتھ دوسروں کا حسد اور دشمنی ہے اور سب سے آخر بات یہ ہے کہ سب نعمتیں فانی ہیں، صاحبِ نعمت بھی فانی ہے، نعمتوں کا دوام اور بھٹکی کسی کیلئے نہیں۔ آخرت کی نعمتیں ابدی ہیں دائمی ہیں ہمیشہ کے لئے ہیں۔ ان کے زوال اور بچھن جانے کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔ زندگی بھی دائمی ہوگی۔ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ان کی شان میں فرمادیا ہے۔ (جعلنا اللہ تعالیٰ منهم)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَنْجِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ

بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے پھر ہو یا اس سے بھی بڑھی ہوئی کوئی چیز ہو سو جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ

أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ

بیشبہہ مثال حق ہے نہ کہ رب کی طرف سے اور یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا سو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے اس کے ذریعہ مثال دینے کا۔

قرآنی مثالوں سے مؤمنین کا ایمان پختہ ہونا اور منکرین کا بے جا اعتراض کرنا

کتاب اللہ کے منکرین کی سزا اور اہل ایمان کی جزا بتانے کے بعد کتاب اللہ کے منکروں کے ایک اشکال اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ مخالفین اور معاندین سے یہ تو نہ ہوگا کہ کتاب اللہ کے مقابلہ میں کوئی سورت بنا کر لاتے لیکن انہوں نے ایک اعتراض کر دیا اور اس اعتراض میں قرآن کے کتاب اللہ ہونے کا انکار مضمحل ہے۔ حضرت قتادہؓ سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عجبوت (مکڑی) اور ذباب (مکھی) کا قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا تو مشرکین کہنے لگے اس میں تو مکڑی اور مکھی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

اس حقیر مثال سے کیا ارادہ کیا ہوگا۔ (ابن کثیر) اور یہ استفہام انکاری ہے مطلب یہ تھا کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ہذا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں جو سکتا۔ تفسیر نسی میں ہے کہ جب ملٹھی اور کڑی کا ذکر کتاب اللہ میں سنا تو یہود بٹسے اور کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ملتی جلتی بات نہیں ہے مقصد ان کا بھی کتاب اللہ کا انکار کرنا ہی تھا۔ (ص ۳۵ ج ۱) ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ مثال معمثل لہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ مثال دینے والے کی عظمت کو اور جس چیز کی مثال دی گئی اسکی حقارت کو سامنے رکھ کر قیاس و زانے لگے ورنہ نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہو سکتا۔

اللہ جل شانہ نے ان معاندین اور معترضین کی تردید فرمائی اور ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ باشبہ اللہ تعالیٰ اس سے نہیں ڈرتا کہ کوئی چیز مثال میں پیش فرما دے خواہ چھپر ہی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہو (بڑھ کر ہونے میں دونوں صورتیں آ جاتی ہیں حقارت و رچھونا ہونے میں بڑھ کر ہو یا جسامت میں بڑھ کر ہو) اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اہل ایمان کو اس میں کوئی تردد نہیں ہوتا کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ (کیونکہ مثال اپنی جگہ ٹھیک ہے معمثل لہ کے مطابق ہے) وہ یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مثال واقعی صحیح ہے، موقع کے مطابق ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے اور کافر لوگ عناد کرتے ہیں اور ماننے سے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حقیر چیز سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ فرمایا ہے۔

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝

تکذاریہ اللہ تعالیٰ بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کے ذریعہ بہت سوں کو ہدایت دیتے ہیں اور ان کے ذریعہ نہیں گمراہ کرتے مگر فاسقین گمراہ کرنے والے ہیں۔ جو

يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيُفْسِدُونَ

اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کی منبوعی کے بعد اور کاٹتے ہیں ان چیزوں کو جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور لمبا کرتے ہیں

فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

زمین میں، یہ لوگ پورے خسارہ والے ہیں۔

قرآنی مثالیں فاسقوں کے لئے گمراہی کا سبب ہیں

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو طرح طرح کی مثالیں پیش فرمائی ہیں، سمجھانے کے لئے اور معاندین کو راہ حق پر لانے کے لئے ہیں لیکن ان لوگوں میں بہت سے لوگ ان مثالوں پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کا یہ انکار اور عناد ضلال اور اضلال کا سبب ہو جاتا ہے ورنہ جو اہل ایمان ہیں وہ مزید اپنے ایمان پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں اور یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے صحیح اور درست ہے اور موقع کے مطابق ہے۔ جو لوگ اس مثال کو اپنے لئے ذریعہ کفر بنا لیتے ہیں یعنی مثال پر اعتراض کر کے اپنے کفر میں مزید اضافہ کر لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حکم عدولی پر کمر باندھے ہوئے ہیں ان کو غور کرنے اور حق تلاش کرنے کی عادت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام فصاحت استیماری کو انہوں نے اپنے لئے ذریعہ ضلال بنالیا۔ ان میں منافقین بھی ہیں اور عام کافرین بھی۔

قال ابن مسعود رضي الله عنه يضل به كثيرا يعني به المنافقين ويهدي به كثيرا يعني به المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالة إلى صلاتهم لتكذيبهم بما قد علموه حقاً يقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضرب لهم وإنه لما ضرب له

موافق فذلک اصلا لہ اللہ ایاہم بہ ویہدی بہ یعنی بالمثل کثیرا من اہل الایمان والتصدیق فیریدہم ہدی الی ہدایہم وایمانا الی ایمانہم لتصدیقہم بما قد علموہ حقا یقینا انہ موافق لما صرہ اللہ لہ مثلا وافرارہم بہ وذلک ہدایۃ من اللہ لہم بہ (من اس کثیر) والاصلا حلق فعل الصلا فی العبد والہدایۃ حلق فعل الاہتداء ہذا ہو الحقیقۃ عند اہل السنۃ (تفسیر مسفی) (ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ "یصل بہ کثیرا" (اللہ تعالیٰ بہت سوں کو اس کے ذریعہ گمراہ کرتے ہیں) سے منافقین مراد ہیں اور "ویہدی بہ کثیرا" (اور بہت سوں کو اس کے ذریعہ ہدایت دیتے ہیں) سے مومنین مراد ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ منافقین کو ضلالت و رذالت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اس مثال و تقنی طور پر حق جاننے کے باوجود جھٹلاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بیان فرمائی ہے اور اس بات کی تکذیب کرتے ہیں کہ یہ مثال اس واقعہ کے موافق ہے جس کے لئے اللہ نے اسے بیان فرمایا ہے۔ پس ان کا اس مثال پر تکذیب کرنا ہی حق تعالیٰ کی طرف سے انہیں مثال کے ذریعہ گمراہ کرنا ہو اور ہدایت دیتا ہے اس مثال کے ذریعہ بہت سے اہل ایمان و تصدیق کو پھر انہیں ہدایت در ہدایت اور ایمان در ایمان زیادہ کرتا ہے کیونکہ وہ اس مثال کی جیسے وہ تقنی طور پر جانتے ہیں کہ یہ اس واقعہ کے عین موافق ہے جس سے اللہ نے اسے بیان فرمایا ہے تصدیق کرتے ہیں اور اس کی حقانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ تصدیق کرنا ہی حق تعالیٰ کی جانب سے اس مثال کے ذریعہ انہیں ہدایت کرنا ہوا۔ اور ضلال (گمراہ کرنا) انسان کے اندر فعل گمراہی پیدا کرنے کا نام ہے اور ہدایت انسان میں فعل رہنمائی پیدا کرنے کا نام ہے۔ اہل سنت کے نزدیک یہی قول حق ہے)

فاسقوں کے اوصاف

پھر ان فاسقوں^(۱) یعنی حکمِ ہدویٰ کرنے والوں اور بدلت ربنی کے خلاف چلنے والوں کے چھ اوصاف ذکر فرمائے۔
وصف اول: وہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑتے ہیں۔ اس عہد سے یا عقل انسانی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے اور یہ عقل دنیا میں انسان پر رحمت ہے اور ایک طرح کا عہد ہے کہ انسان اپنی عقل سے اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، اور اپنے خالق اور مالک کو واحد جانے اور اسے ساتھ کی و شریک نہ کرے۔ یہ عہد السب سربکم مراد ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کو (جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی) ان کی پشت سے نکالا جو بہت چھوٹی چھوٹی شکلوں میں چوٹیوں کی طرح سے تھے۔ اور ان سے عہد کیا اور سوال فرمایا کہ "یہ تمہارا رب نہیں ہوں؟" سب نے کہا "ہلی" کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ وادی نعمان میں (حرفات کے قریب) یہ عہد لیا گیا۔ (مشکوۃ المصابیح ص ۱۲۳، مسند احمد)

سورۃ اعراف کی آیت وَاِذْ اٰحٰذَ رٰثِلٰثٌ مِّنْ نِّسٰی اٰدَمَ مِنْ ظٰہِرِہُمْ ذَرٰیئَتُہُمْ وَاَسٰہَدُہُمْ عَلٰی اَنْفُسِہُمْ السَّیِّئٰتِ بِرُکُومٍ قَالُوْا اٰلٰہٰی مِیْلِیْ مِیْلِیْ مِیْلِیْ اٰلٰہٰی عٰبِدْکَ وَکَرِّہْ۔ یہ عہد سب نے کیا پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس عہد کے یہ وارنے کے لئے حضرات انبیاء و ائمہ علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ جن حدیثوں میں اس عہد کا ذکر ہے ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اقرار کے بعد فرمایا کہ میں ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو تمہارے اوپر واہ بناتا ہوں اور تمہارے باپ آدم کو بھی تم پر واہ بناتا ہوں۔ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہمیں اس بات کا پتہ نہ تھا۔ تم جان لو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سوا کوئی رب نہیں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ

(۱) فاسقوں کی حق کی بات سے یہ غفلت سے مشتق ہے جس کا معنی ہے گمراہی کرنا اور فراموشی سے ہمارے بنائے ہوئے قانون کے بھی جانتے اور نہ جاننے کے مرتکب نہ ہونے بھی۔ یہ ایک ہی گمراہی اپنے اپنے عقیدہ و عمل سے اقرار سے ہے۔

کرنے میں تہدیری طرف رسالہ بھیجوں گا جو تم کو میرا یہ عہد اور میثاق یاد دلانے کے لئے اور تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا۔ انہوں نے جب ہم اس بات کے جواب دیے کہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہمارے معبود ہیں اور ہمارے لئے آپ کے سوا کوئی رب نہیں اور آپ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں چنانچہ سب نے اس کا اقرار کر لیا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۳)

جو عہد سب نے لیا تھا اس کی یاد دلانے کے لئے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے۔ اس عہد کو توڑنا سراسر انصافی سے اور عہد سے منہ جانا اور اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے بھی عہد لیا تھا کہ جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی گئی اس کو تم لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں۔

كما قال الله تعالى **وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُسَيِّئَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْفُرُونَهُ** (سورۃ آل عمران ۹۷)
یہ عہد بھی یہی اس آیت سے مراد ہو سکتا ہے کیونکہ علماء اہل کتاب بھی قرآن کی مخالفت میں گئے ہوئے تھے۔ منافقین اور مشرکین عرب کی طرح یہ لوگ بھی اسلام کے پھیلنے اور قرآن کی دعوت عام ہونے میں پوری طرح زکاد نہیں کھڑی کرتے رہتے تھے۔ وصفِ ثانی: ان فاسقوں کا دوسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ یہ لوگ اُن چیزوں کو کاتتے ہیں جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، ان میں وہ احکام بھی ہیں جو فیما بین العبد و بین الله ہیں۔ (اللہ تعالیٰ سے بندے کا یہ تعلق ہے کہ وہ اپنے خالق اور ملک کا فرما نہر دار رہے) اور وہ احکام بھی ہیں جو فیما بین العباد ہیں۔ جن میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں تفریق نہ کریں کہ بعض کو انیس اور بعض کو نہ، انیس بلکہ سب پر ایمان لائیں، اور لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ کا مصداق بنیں۔

اور ان احکام میں صلہ رحمی بھی ہے اور اہل ایمان سے دوستی کرنا بھی ہے۔ غرض ایمان باللہ کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کرنا عہد کو جوڑے رکھنے ہے اور ہر وہ عمل جس میں خیر کا چھوڑنا اور شر کا اختیار کرنا ہو یہ سب اُس چیز کے قطع میں آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ سورۃ رعد میں ایفاء عہد اور عدم نقض میثاق اور وصل ما امر اللہ بہ کی مدح کی گئی ہے۔ اور جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اُن کے توڑنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ (سورۃ رعد رکوع ۳ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیے)

وصفِ ثالث: ان فاسقوں کا تیسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، فساد بگاڑ کو کہتے ہیں، اور یہ بہت جامع لفظ ہے۔ کفر اختیار کرنا، منافق بننا، مشرک ہونا، اللہ کی وحدانیت کا منکر ہونا، دوسروں کو ایمان سے روکنا، حق اور اہل حق کا مذاق بنانا، حقوق کا غصب کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، قتل و خون کرنا جس کی شریعت میں اجازت نہیں دی گئی یہ سب فساد فی الارض میں داخل ہے۔ آخر میں فرمایا وَلْيَلِئْلِئْتَ لَهُمُ الْخَاسِرُونَ کہ یہ لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ یہ لوگ اپنے خیال میں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں ایمان نہ قبول کر کے اور منافقت اختیار کر کے دنیا کے فائدوں کو ہاتھ سے جانے نہ دیا انہوں نے دنیا کے حقیر فائدوں پر نظر کی، اور آخرت کے دائمی عذاب کے مستحق بنے جس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۱۰

یہ تمہارے سونہ سے ساتھ، حالانکہ تم بے جان تھے سو اس نے تم کو زندگی دی پھر تم کو موت دے گا، پھر زندہ فرمائے گا، پھر ان کی طرف واپس لے جائے گا۔

مگر رد دعوت تو حید

اس آیت میں پھر تو حید کی دعوت دی گئی جو تائبانہا الناس اغلبوا میں دی گئی تھی اور ارشاد ہوا ہے کہ تم اپنے حق و ملک کے کیسے

منکر ہو رہے ہو اور اس کی توحید سے کیسے انحراف کر رہے ہو حالانکہ اس نے تم کو جو بخشا ہے۔ تم نطفے کی حالت میں بے جان تھے۔ سہ اندہ توں نے تم کو زندگی دی تمہارا جسم بنایا اور اس میں روح پھونکی۔ عقل کا تقاضا ہے کہ ایسی ذات پاک پر ایمان آ میں اور خرافات پر نہ سہریں اور بات اتنی ہی نہیں ہے کہ مردہ تھے اس کے بعد اس نے زندگی بخشی بلکہ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جب تمہاری اصل مقررہ ختم ہوئی وہ تمہیں موت دے گا اس کے بعد پھر زندگی بخشے گا اس زندگی کے بعد اسی کی طرف لوٹا دیئے جاؤ گے۔ اس وقت اس دنیا میں کئے ہوئے اعمال کا حساب ہوگا۔ خیر کا ورہ۔ اعمال کا بدلہ ملے گا۔ ایمان اور عمل صالح کی جزا بھی ملے گی۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ

اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لئے پیدا فرمایا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ پھر تعقد فرمایا آسمان کی طرف سو ٹھیک طرح بنایا۔ ان کو سات آسمان۔

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔

ارض و سماء کی تخلیق کا بیان

اس آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی شان خالقیت بیان فرمائی ہے کہ اس نے آسمان و زمین پیدا فرمائے۔ جو مخلوقات میں بڑی چیزیں ہیں اور نظروں کے سامنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور وہ یہ کہ اس نے تمہیں صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا بلکہ تمہاری حاجت کی چیزیں زمین میں پیدا فرمائیں، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لئے ہے شرعی قواعد اور قوانین کے مطابق اس سے نفع حاصل کر سکتے ہو۔ خود زمین انسانوں کے لئے بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے اور اس کی سطح پر اور اس کے اندر ان گنت چیزیں ہیں۔ انسان ان سب سے مستنفع ہوتے ہیں۔ سورہ رحمن میں ہے وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور سورہ ملک میں هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے زمین کو تمہارے قابو کی چیز بنا دی، لہذا اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تمہیں اسی کی طرف موت کے بعد اٹھ کر جانا ہے)

زمین سے نکلنے والے چھوٹے بڑے درخت، پھل، میوے، معدنیات اور طرح طرح کی چیزیں جن کی گنتی بیان سے باہر ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں انسان کے لئے پیدا کی گئی ہیں انسان ان کو استعمال کرے اور ان کے پیدا کرنے والے کا شکر گزار ہو۔ بعض وہ چیزیں جن میں بظاہر ضرر نظر آتا ہے وہ بھی بعض حالات میں نافع اور مفید ہیں۔ سانپ، بچھو اور سنگھیا تک سے دوائیں بنائی جاتی ہیں۔ البتہ نفع مند بنانے کی تدبیریں ہیں وہ بھی اللہ جل شانہ نے ذہنوں میں ڈالی ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو کہ اشیاء میں اصل اہمیت ہے الٰہیہ کہ دلیل خرمیت اور استعمال کی ممانعت کسی شرعی دلیل سے ثابت ہو جائے اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جس طرح استعمال سے طریقے سیکھتے ہیں اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ شرعی قوانین کے مطابق استعمال کیا جائے مثلاً کوئی شخص کسی کی ملکیت غصب نہ کرے اور نافع چیز کو اپنے لئے ضرر کی چیز نہ بنا لے۔ حرام چیزیں استعمال نہ کرے جس کے فروع اور مسائل جزئیہ بہت زیادہ ہیں۔ اس آیت سے اور سورہ احقم سجدہ کی آیت قُلْ اَنْتُمْ لِحَقِّقُوا بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ الایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پہلے

پیدا فرمائی اور اس کے بعد آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ جو وہاں تھا اُس کے ساتھ آسمان بنا دئے اور سورۃ النازعات میں فرمایا ہے: **رَفَعَ سَمَكُهَا فُسُوْهَا وَاعْطَشَ لَيْلُهَا وَاخْرَجَ ضَخَهَا. وَالْاَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا** (یعنی آسمان کی چھت کو بلند فرمایا اور اس کو ٹھیک بنایا اور اُس کی رات کو تاریک بنا دیا اور اُس کے دن کو ظاہر فرمایا اور اُس کے بعد زمین کو پھیلا دیا)۔

ان سب آیات کے ملائے سے معلوم ہوا کہ اول زمین کا مادہ بنایا اور اُس کے اوپر بھاری بھرکم پہاڑ پیدا فرمائے پھر سات آسمان بنا دیئے جو بنانے سے پہلے دھوئیں کی صورت میں تھے اس کے بعد زمین کو موجودہ صورت میں پھیلا دیا۔ **قَالَ السَّمْسِيُّ الْمَدَارُكَ وَلَا يَسْقِضُ هَذَا قَوْلُهُ وَالْاَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا لَانْ جَرَمِ الْاَرْضِ تَقْدِمَ خَلْقِهِ حَلْقِ السَّمَاءِ وَاهَا دَحَوْهَا فَتَاخُرُ** (ص ۱۳۹)۔

فَسَوَّيْنِ سَمَوَاتٍ یعنی آسمان کا مادہ جو دھوئیں کی صورت میں تھا جس کا ذکر سورۃ حم مجیدہ میں ہے وہی دُخَانِ اس کے ساتھ آسمان بنا دیئے اور خوب اچھی طرح بنائے ٹھیک بنائے، درست بنائے۔ اُن میں نہ کچی ہے، نہ پھن ہے، نہ شکاف ہے، نہ کسی قسم کا کوئی نقص ہے۔ ساتوں آسمان جو اوپر نیچے تہ تہ بنے ہوئے ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں۔ سورۃ ملک میں فرمایا:

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفْوَزُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُتُوْرٍ (دور دور بردست ہے بخشنے والا ہے جس نے تہ تہ سات آسمان پیدا فرمائے تو خدا کی خلقت میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا سو گاہ و ال سردیکھ لے کیا تو اس میں کوئی خلل دیکھ رہا ہے؟)

سورۃ ق میں فرمایا:

اَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنٰیہَا وَزَيَّنٰہَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ (کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف اپنے اوپر ہم نے اس کو کیسا بنایا اور اس کو زینت دے دی اور اُس میں کوئی شکاف نہیں ہے۔)

سورۃ بقرہ کی آیت بالا کے آخر میں فرمایا: **وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ** (یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے) اتنے بڑے آسمان اتنی بڑی زمینیں اور اُن میں جو کچھ اب ہے جو کچھ آئندہ ہوگا جو کچھ پہلے تھا اور اُن کے سوا بھی جو کچھ ہے اُن سب کا اس کو پورا پورا علم ہے۔ جو انسان اور جنات دنیا میں آئے اُن کے لئے ہدایت بھیجی اُن میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی، فرمانبردار بھی ہیں اور نافرمان بھی، ہدایت قبول کرنے والے بھی ہیں اور اُس سے منہ موڑنے والے بھی۔ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے عقیدہ اور عمل کا علم ہے۔ ہر ایک کے عقیدہ اور عمل کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْہَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْہَا

اور جب میرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ فرشتوں نے عرض کیا آپ پیدا فرمائیں گے زمین میں جو اس میں فساد

وَيُفْسِدُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

اور فساد دے گا اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو حمد کیساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے اور آپ کی پکی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **ثُمَّ يَابَسَتْ جَنَّاتُ جَدْنٍ مِّنْ قَبْلُ**

حضرت آدمؑ کی خلافت کا اعلان اور فرشتوں کی معروض

انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین میں جنات رہتے تھے۔ وہ آگ سے پیدا کئے گئے تھے ان کے مزاج میں شریت، زمین میں بہت

فساد کرتے رہے ور خون بہاتے رہے، اللہ جل شانہ نے زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے جنات کا حال دیکھ رکھا تھا انہوں نے سمجھا کہ زمین کا مزاج ایسا ہی ہے کہ جو اس میں رہے گا فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ گویا فرشتوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہونے والے خلیفہ میں تین قوتیں ہوں گی۔ (جن کا وجود خلقت کے لئے ضروری ہے) یعنی قوت شہوانیہ اور قوت عصبیہ، جو فساد اور خون خرابے پر آمادہ کرنے والی ہیں اور قوت عقلیہ جو معرفت باللہ اور طاعت اور فرمانبرداری پر آمادہ کرنے والی ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ پہلی دو قوتوں کا تھا خدا تو یہ ہے کہ ایسا خلیفہ پیدا نہ کیا جائے جس میں دونوں موجود ہوں اور قوت عقلیہ کے جو تقاضے ہیں یعنی فرمانبرداری اور اطاعت اور تسبیح و تقدیس و تحمید ہم اس میں ملے ہوئے ہیں انہوں نے اس سے پہلے ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی تھی جس میں متضاد قوتیں جمع ہوں اور ان کے مجموعہ سے ایسی طبیعت پیدا ہو جائے جس سے خیر کا مظاہرہ ہو۔ عفت بھی ہو، شجاعت بھی ہو۔ عدل و انصاف بھی ہو۔ اہل شر کی سرکوبی پر قدرت بھی ہو اور پہلی دو قوتیں مہذب ہو کر قوت عقلیہ کے تابع ہو جائیں۔ لہذا وہ سوال کر بیٹھے انہوں نے پہلی دو قوتوں کے بارے میں الگ الگ غور کیا، اور یہ نہ غور کیا کہ قوت عقلیہ کے ساتھ ان دونوں کے ملنے سے کیا کچھ کمال پیدا ہو سکتا ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ فرشتوں نے لفظ خلیفہ سے یہ بات نکال لی کہ اس دنیا میں فسادی لوگ ہوں گے کیونکہ خلیفہ کی ضرورت ہی اس لئے ہے کہ اصلاح کی جائے اور اصلاح جیسی ہوگی جب فساد ہوگا۔ لہذا انہوں نے بطور تعجب یہ عرض کیا کہ کیا آپ اپنی زمین میں ایسا خلیفہ بنائیں گے جو نافرمانی کرے گا، غلط خلیفہ سے جہاں یہ بات نکلتی ہے کہ زمین میں فساد کرنے والے ہوں گے وہاں یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اصلاح کرنے والے بھی ہوں گے لیکن انہوں نے معصیت کا حکم سب پر لگا دیا۔ جو صحیح نہیں تھا۔ قادیان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو بتا دیا تھا کہ زمین میں ایسی مخلوق ہوگی جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی۔ اس لئے انہوں نے وہ بات کہی جو اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ میں ذکر فرمائی۔ فرشتوں نے جو کچھ کہہ دیا بطور اعتراض نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کفر ہے اور فرشتے کفر سے اور ہر طرح کی معصیت سے بری اور معصوم ہیں۔ كَمَا قَالَ تَعَالَى لَا يَسْخَرُونَكَ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُونَ (سورۃ الانبیاء) اور فَرَمَا لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ (سورۃ تحریم) راجع فی ذلک کلہ القرطبی والبیضاوی۔

فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور ہر عیب اور ہر نقص سے آپ کی تزیہ کرتے ہیں اور یہ تسبیح حمد کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ یعنی تسبیح کے ساتھ آپ کی حمد بھی کرتے ہیں اور ہر کمال سے آپ کو متصف جانتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں، تسبیح کے ساتھ تقدس لک بھی مذکور ہے۔ یہ لفظ تقدیس سے مشتق ہے۔ تسبیح اور تقدیس کا معنی تقریباً ایک ہی ہے اور تفسیر قرطبی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقدس کا معنی یوں نقل کیا ہے

ای بعظمک و نمحذک و نظہر ذکرک عما لا یلیق بک مما نسبک الیہ الملحدون (یعنی ہم تیری عظمت اور بزرگی بیان کرتے ہیں اور تیرے ذکر کو ہر اس چیز سے پاک کرتے ہیں جس کی نسبت ملحدوں نے تیری طرف کی ہے۔) تقدس لک کا ایک معنی منسربیضاوی نے یوں لکھا ہے۔ نظہر نفوسنا عن الذنوب لاجلک (یعنی ہم اپنی جانوں کو آپ کی رضا کے لئے پاک و صاف رکھتے ہیں گناہوں میں ملوث نہیں ہیں)۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ

۱۔ ان کے نام بتاؤ۔ ۲۔ آسمانوں پر۔ ۳۔ چھ ان کو فرشتوں نے پیش فرمایا۔ پھر فرمایا کہ تم ان کے نام بتاؤ۔ ۴۔ ان چیزوں کے نام

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۰﴾

اور تم سچے ہو۔

حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام بتا کر فرشتوں سے سوال فرماتا

جس نئی مخلوق کے پیدا فرمانے اور زمین میں خلیفہ بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کا اول تو پتلا بنایا گیا پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ اور جب یہ جاندار چیز بن گئی اور جاننے اور پہچاننے کے قابل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری چیزوں کے نام بتا دیئے پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش فرمایا جن کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیئے تھے اور فرمایا تم مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔

مفسر بیضاوی کہتے ہیں فی زعمکم انکم احقاء بالحلافة لعصمتکم وان خلقکم واستخلافکم وهذه صفتهم لا یسبق بالحکیم وهو وان لم یصر حوا بہ لکنہ لازم مقالہم مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے خیال میں اور اس بات میں سچے ہو کہ خلافت کے زیادہ حقدار تم ہو کیونکہ تم معصوم ہو، اور یہ کہ ایسی مخلوق کا پیدا کرنا اور خلیفہ بنانا جس کی صفت فساد فی الارض اور سفک دمساء بوشن حکیم کے لائق نہیں تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، یہ بات کہ ہم نسبت نئی مخلوق کے خلافت کے زیادہ مستحق ہیں صاف طور سے انہوں نے نہیں کی تھی لیکن ان کے قول سے یہ بات بطور لزوم کے نکلتی ہے۔

لفظ آدم کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ انجلی لفظ ہے۔ جیسے آفر اور شامخ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ عربی لفظ ہے جو اذمۃ سے مشتق ہے۔ عربی میں یہ مادہ گندم کوئی رنگ کے معنی دیتا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام بتا دیئے تھے حتیٰ کہ چھوٹے بڑے پالے کا نام بھی بتا دیا تھا۔ جب فرشتوں کے سامنے پیش فرما کر ان کے نام پوچھے تو وہ عاجز رہ گئے (اور سوال ہی ان کا بجز ظاہر کرنے کیلئے کیا گیا تھا) اور اس طرح سے اللہ جل شانہ نے نئی مخلوق کی فضیلت ثابت فرمادی اور بتا دیا کہ اس نئی مخلوق میں صفت علم ایک ایسی بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے زمین میں خلافت قائم کی جاسکتی ہے، رہتی رکھی جاسکتی ہے بغیر علم کے خلافت نہیں چل سکتی بلکہ کوئی بھی کام علم کے بغیر صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ صحیح عمل کے لئے صحیح حکم کی ضرورت ہے اور صفت علم میں یہ نئی مخلوق تم سے بڑھ کر ہے۔

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ﴿۳۱﴾

وہ فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں ہمیں اس کے سوا کچھ علم نہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا، بے شک آپ جاننے والے ہیں حکمت والے ہیں۔

فرشتوں کا بجز اور اقرار

جب فرشتوں نے کچھ لیا کہ اس نئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا دیا اور جو علوم اس کو دیئے ہیں وہ ہم میں نہیں ہیں تو

انہوں نے اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکتے۔ ہمیں جو کچھ علم ہے اسی قدر ہے جو کچھ آپ نے سونپ فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی کہ آپ نے جو اس مخلوق کو خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا ہے بالکل صحیح ہے۔ آپ ہر مہیب اور نقص سے پاک ہیں آپ نے جو کچھ ارادہ فرمایا اس کے متعلق کسی قسم کا کوئی سوال اٹھانا درست نہیں اور آپ عظیم ہیں سبھی کچھ جانتے ہیں اور حکیم بھی ہیں آپ کا کوئی ارادہ اور فعل حکمت سے خالی نہیں۔

قَالَ يَا دُمْ اَنْبِيَهُمْ بِاسْمَائِهِمْ فَلَمَّا اَنْبَاهُمْ بِاسْمَائِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ غَيْبَ

مذہبوں نے فرمایا۔ اے آدمؑ! ان چیزوں کے نام بتا دو، سو جب انہوں نے انھوں کی چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدمؑ! میں نے تم سے پہلے ہی بتا دیا تھا۔

السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝

ہوں آسمانوں اور زمین کی غیب کی چیزوں کو اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔

حضرت آدم علیہ السلام کا علم و فضل ظاہر ہونا

جب فرشتوں نے ان چیزوں کے نام بتانے سے اپنے عاجز ہونے کا اظہار کر دیا جو ان پر پیش کی گئی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم ان کے نام بتا دو، چنانچہ انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیئے۔ فرشتوں کی عاجزی کا اور حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا خوب اچھی طرح مظاہرہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں اور وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ مفسر بیضاوی لکھتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں تو تمہیں توقف کرنا چاہیے تھا اور اس انتظار میں رہنا منسوب تھا کہ اس نئی مخلوق کے بارے میں ایسی معلومات حاصل ہو جائیں جو اس کے فضل و کمال پر اور اس کے مستحق خلافت ہونے پر دلالت کریں۔ خلیفہ پیدا فرمانے کا اعلان سننے ہی اشکال کرنا درست نہ تھا۔

اور یہ جو فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ظاہر کیا وہ یہ بات تھی جو بطور سوال عرض کی تھی کیا آپ پیدا فرمائیں گے جو زمین میں فساد اور خون خرابہ کریں گے، اور جو چھپایا اس سے مراد یہ ہے کہ ہم خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، انہوں نے یہ بات چھپائی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے افضل کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ واللہ اعلم۔

ان آیات سے علم کی فضیلت معلوم ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خلافت کے لئے علم ضروری ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل تھے کیونکہ ان کو ان سے زیادہ علم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَدْنٰى يَعْلَمُوْنَ وَالْاَدْنٰى لَا يَعْلَمُوْنَ (کیا برابر ہیں جو جانتے والے ہیں اور جو جاننے والے نہیں ہیں)۔

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلٰسَ ۚ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، سو انہوں نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے انکار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فاجر بن گیا۔

فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکاری ہونا

جب آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کرو۔ حکم تو پہلے سے دیا جا چکا تھا جیسے کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء میں ہے۔ فَاِذَا سُوِّيْتُمْ وَنُفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ (کہ جب میں اس کو بنادوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے لئے سجدہ میں گر پڑنا)

میں جب ان کا علم و فضل ظاہر ہو گیا اور سجدہ کرنے کا سبب یعنی آدم کا افضل ہونا معلوم ہو گیا تو حکم سابق کا مادہ فرمایا تاکہ فرشتے اپنے عمل سے ان کی فضیلت کا اقرار کریں اور حکم کے مطابق سجدہ میں گر پڑیں۔ لہذا وہ سب آدم کے لئے سجدہ ریز ہوئے اور آدم کی تخلیق سے پہلے ہی جو انہوں نے مفسد اور خون خرابہ کرنے والا کہہ دیا تھا، اس کی بھی تلافی ہو گئی۔

سجدہ تعظیمی کی بحث اور اس کا حکم... یہ تو یقینی طور سے ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ سجدہ عبادت کا نہ تھا کیونکہ عبادت صرف بندوں کے لئے مخصوص ہے۔ پھر یہ سجدہ کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ سجدہ تو بندوں ہی کو تھا اور آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا تھا۔ اُن کو قبلہ بنانے سے بھی ان کا مرتبہ ظاہر ہو گیا۔

جیسے کہ عہد شریف قبلہ ہے اور اس سے اس کی فضیلت ظاہر ہے۔ اور لآدم میں جو امام ہے وہ ایسا ہی ہے۔ جیسے حضرت حسن کے من شعر میں ہے۔

ایس اول من صلی لقبلتکم واعرف الناس بالقرآن والسنن

اور بعض حضرات نے فرمایا کہ سجدہ تو آدم علیہ السلام ہی کو تھا لیکن یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ عبادت نہ تھا جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اُن کو سجدہ کیا تھا۔ (بیضاوی)

شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والختیۃ میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ خواہ کیسا ہی سجدہ ہو، سجدہ تعظیمی جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا وہ اُن کی شریعت میں جائز تھا۔ یہ شریعت سابقہ کی بات تھی جو منسوخ ہو گئی۔ حضرت قیس بن سعد (صحابی) رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں شہر حیرہ میں آیا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ملاقاتی کے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے دہل میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے عرض کیا کہ میں شہر حیرہ گیا تھا وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو (میرے نزدیک) آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا اگر تم میری قبر پر گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، فرمایا سو (اب بھی) مجھے سجدہ نہ کرو اگر میں حکم دیتا کہ کوئی شخص کسی کو سجدہ کرے تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں اس حق کی وجہ سے جو اللہ نے شوہروں کا عورتوں پر رکھا ہے۔ (سنن ابی ابوداؤد ص ۱۲۹۱ ج ۱)

اس سے معلوم ہوا کہ شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کسی کے لئے جائز نہیں، نہ زندہ کو نہ مردہ کو، نہ مرشد کو نہ قمر کو۔ اور حدیث مذکور کے مادہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی ممانعت وارد ہوئی۔ بعض حضرات نے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر سورۃ جن کی آیت وَ اِنَّ الْمُسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا سے بھی استدلال کیا ہے کہ مساجد مصدر میسمیٰ بمعنی سجعات ہے اور اس کا موم اور عاقل ہر طرح کے سجدوں کو شامل ہے (ترجمہ یہ ہے کہ بلاشبہ تمام سجدے اللہ تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی

(کو نہ پکارو)

ایلیس کی بد تمیزی اور بد بختی سورہ حجر میں فرمایا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا ابْنُ سُلَيْمَانَ نَبَاً
السَّاجِدِينَ (کہ حکم سن کر فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ایلیس نے سجدہ نہ کیا اس نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو)
اللہ جل شانہ نے جب اس سے سوال فرمایا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہ ہوا اور تو نے سجدہ کیوں نہ کیا تو اس پر اس نے
جواب دیا کہ اِنَّا حَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو
کیچڑ سے پیدا کیا۔)۔ (سورہ اعراف، سورہ ص)

ایلیس ملعون نے نہ صرف یہ کہ حکم کی تعمیل نہ کی بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو غلط بتایا اور اعتراض کر بیٹھا کہ آپ نے افضل کو حکم دیا کہ غیر افضل
کو سجدہ کرے یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اس نے اپنے خیال میں آگ کو مٹی سے افضل سمجھا اس لئے جو آگ سے پیدا ہوا ہے اس کو بھی
مٹی سے پیدا شدہ شخص سے افضل سمجھ لیا۔ آگ کو مٹی سے افضل سمجھنا ہی اول تو غلط ہے۔ آگ میں فساد زیادہ ہے صلاح کم ہے۔ اور مٹی
میں سراپا خوبی ہے، جو نافع ہی نافع ہے۔ اور سب سے بڑی جو خوبی کی چیز مٹی میں ہے وہ تو واضح اور فردنی ہے پھر کام کی چیزیں سب زمین
ہی سے بنتی ہیں۔ انسانوں اور جنوں کے رہنے کی جگہ بھی زمین ہی ہے۔ پھل، میوے، غلے، برے بھرے باغ، کھیتیاں، سب زمین ہی
سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور بہت سی وجوہ سے مٹی کو آگ پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر مومن بندے کا کام یہ ہے کہ وہ بات مانے حکم کی تعمیل
کرے۔ اگر چاہی سمجھ کے خلاف ہی ہو۔

زبان تازہ کردن باقرار تو نیکستن علت از کار تو !

حکم مالی سن کر اس میں حجت نکالنا کبر اور نافرمانی ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا اِیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَطِیْعُوْا اللّٰهَ وَاطِیْعُوْا الرَّسُوْلَ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ یَخْتَارُ لَكُمْ ذٰلِکَ لَعَلَّکُمْ تَذٰکَّرُوْنَ
الکافرین۔ (یعنی ایلیس نے حکم ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ پہلے ہی سے اللہ کے حکم میں کافروں میں سے تھا) اور بعض مفسرین نے
کان بمعنی صادر بھی لیا ہے یعنی وہ اب اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر کے کافر ہو گیا۔ جب ایلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا
اور اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر جنت بازی کی اور حکم الہی کو حکمت کے خلاف بتایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دے دیا یعنی اپنی رحمت سے محروم
کر دیا اور فرمایا: فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا یُکُوْنُ لَکَ اَنْ تَتَّکِبَ فِیْهَا فَاصْرُخْ اَنْتَ مِنَ الْمَصْغُوْرِیْنَ۔ (کہ تو اس سے اتر تجھ کو کوئی حق
نہیں کہ اس میں تکبر کرے سو نکل جا بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے)۔ (سورہ اعراف) اور فرمایا: فَاصْرُخْ مِنْهَا فَاَنْتَ مِنَ الرَّجِیْمِ
وَ اَنْ عَلِیْتُ لَعْنَتِیْ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ۔ (کہ تو اس سے نکل جا کیونکہ بے شک تو مردود ہے اور بیشک تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت
رہے گی)۔ جو شخص قیامت کے دن تک ملعون رہ گیا اس کے بعد اس پر رحمت ہو ہی نہیں سکتی پھر تو اس کے لئے دوزخ ہی دوزخ ہے۔
قَالَ تَعَالٰی لَا مَلٰٓئِکَۃَ جَہَنَّمَ مَعٰکَ مِنْکَ وَ مِنْ تَبِعٰکَ مِنْهُمْ اَجْمَعِیْنَ۔ (سورہ ص)

غرض کہ شیطان کو تکبر کھا گیا اور ہمیشہ کے لئے ملعون اور مدح و ثناء اور ذلیل و خوار ہو گیا۔ اس نے ملعون ہونا گوارا کیا لیکن حکم ماننا اسے
منظور نہ ہوا۔ تکبر ایسی بُری بلا ہے جو دنیا اور آخرت میں منکمر کا ناس کھودتی ہے۔

بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ سجدہ کا حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا۔ اور ایلیس جن میں سے تھا پھر اس نے سجدہ نہ کیا تو اس کا مواخذہ
کیوں ہوا؟ یہ سوال غلط ہے کیونکہ سورہ اعراف میں اس کی تصریح ہے کہ اس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ کما قال تعالیٰ مَا مَنَعَكَ اَنْ لَا
تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْنَاکَ (تجھے کس چیز نے روکا اس بات سے کہ تو سجدہ کرے جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا۔)

اس تشریح کے بعد اصل سوال تو ختم ہو جاتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کو بلا استبدال الگ سے حکم تھا یا چونکہ فرشتوں کے ساتھ رہتا سہتا اور ان کے ساتھ عبادت کرتا تھا اس لئے اس کے عموم میں یہ بھی آگیا تھا یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ والعلم عند اللہ العلیم۔

قرآن مجید سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس عالم بالا میں رہتا تھا جب تا فرمائی کی تو وہاں سے اتر جانے اور نکل جانے کا حکم ہوا۔ وہاں اس کے اعمال و اشغال کیا تھے اس کے بارے میں بعض صحابہ اور تابعینؓ سے کچھ باتیں منقول ہیں، جو درمنثور میں ص ۵۰ ج ۱ پر لکھی ہیں۔ بظہر یہ اسرائیلی روایات ہیں۔ بہر حال جو بھی کچھ ہو، اس نے اپنا علم بے جگہ استعمال کیا اور غرور علم میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دیا اور کفر اختیار کر کے مردود ہو گیا اور اس سے پہلے جتنی بھی عبادت کی تھی سب اکارت گئی۔

مارا گیا شیطان ایک سجدہ کے نہ کرنے سے ہزاروں برس سجدہ میں سر مارا تو کیا مارا

ابلیس کی بنی آدم سے دشمنی... سورہ ط میں ہے کہ جب ابلیس نے سجدہ سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **يَا اٰدَمُ اَنْ هٰذَا عَدُوُّكَ** وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكَ مِّنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰی۔ (اے آدم باشبہ یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے سو یہ ہرگز تم کو جنت سے نکال نہ دے۔ پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے)۔ اور ابلیس نے قسم کھائی کہ میں آدم کی ذریت کا ناس کھودوں گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ابلیس نے کہا: **لَا أُخْبِتُكُمْ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيْلًا**۔ (میں ضرور ضرور اس کی ذریت کو اپنے قابو میں کر لوں گا۔ بجز تھوڑے لوگوں کے) اس مضمون کی تکمیل ان شاء اللہ سورہ اعراف کے دوسرے رکوع کی تفسیر سے کی جائے گی۔

اس کے بعد حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کے جنت میں رہنے اور شیطان کے بہکانے کا ذکر ہے جو ابھی آتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔

ابلیس کا پرانا نام عزازیل تھا۔ جب ملعون ہو گیا تو اس کا نام ابلیس رکھا گیا، اور شیطان بھی کہا جانے لگا۔ شیطان کا معنی ہے بہت زیادہ شریک یہ سب سے بڑا شیطان ہے اور اس کی ذریت بھی شیطان ہے اور بہت سے انسان بھی شیطانوں کا کام کرتے ہیں۔ اس لئے شیاطین الانس والجن فرمایا گیا ہے۔

وَقُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ

اور ہم نے کہا: اے آدم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہا کرو اور اس میں سے خوب اچھی طرح کھاؤ، جہاں سے چاہو، اور نہ قریب چناں

الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ ﴿۲۰﴾

درخت کے درندہ قدم دونوں ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔

حضرت آدم علیہ السلام اور انکی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم اور ایک خاص درخت سے بچنے کی ہدایت اس آیت شریفہ میں یہ فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور خوب با فراغت اچھی طرح کھانے کا گھلا اختیار دے دیا۔ لیکن خاص ایک درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پاس نہ پھگلتا۔ مقصد تو یہ تھا کہ اس میں سے مت کھانا لیکن بطور مبالغہ اچھی طرح اہتمام کے ساتھ اس سے بچنے کے لئے یہ فرمایا کہ اس کے پاس بھی نہ جانا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نے اس میں سے کھالیا تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اس سے دو طرح کا ظلم مراد ہو سکتا ہے۔ اول: تو یہ کہ اس کے کھانے سے جو ممانعت کی خلاف ورزی ہوگی، یہ گناہ ہوگا اور ہر گناہ، گناہ کرنے والے کے لئے وبال ہے اور وہ اس کی وجہ سے مستحق سزا ہے۔ دوم یہ کہ

جب خلاف ورزی کر لو گے تو یہاں جن نعمتوں میں رہ رہے ہو سلب ہو جائیں گی اور یہاں سے نکلتا پڑے گا اور یہ بھی اپنی جان پر ظلم ہوگا۔
 شجرہ (درخت) جس کے کھانے سے منع فرمایا تھا وہ کون سا درخت تھا؟ اس بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں۔ حضرت ابن عباسؓ اور بعض دیگر صحابہؓ سے منقول ہے کہ یہ گے ہوں کا درخت تھا۔ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابن مسعودؓ سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ انور کا درخت تھا۔ حضرت مجاہدؓ نے فرمایا کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ کھجور کا درخت تھا۔ (یہ اقوال تفسیر درمثور میں ص ۵۲، ۵۳ ج ۱ پر درج ہیں)

صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، ہمیں معین طریقہ پر اس کا علم یقینی نہیں ہے اور اس میں مضائقہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے جاننے پر کوئی حکم شرعی موقوف نہیں ہے۔

فَازَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

سو شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے ذریعہ سے لغزش دی، سو ان دونوں کو اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم میں سے

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۵۱﴾

بعض بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لئے زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک زمانہ تک نفع حاصل کرتا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کا بہکانا اور جنت سے نکالا جانا

اللہ جل شمنہ نے آدم علیہ السلام سے فرمادیا تھا کہ دیکھو، یہ اطمینان دہنا اور دشمن ہے تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے یعنی جنت سے نکال دیئے جانے کا ذریعہ نہ بن جائے، اور شیطان نے بھی دشمنی پر کمر باندھ لی تھی اور حضرت آدم اور ان کی بیوی اور ان کی ذریت کو تکلیف پہنچانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ اس تاک میں رہا کہ ان کو کسی طرح جنت سے نکلواؤں اور یہاں کی نعمتوں سے محروم کروں۔ اُسے یہ معلوم تھا کہ ان کو ایک درخت کے کھانے سے منع فرمایا گیا ہے اگر کسی طرح ان سے اس ممانعت کی خلاف ورزی کرادوں تو ضرور ان پر عتاب ہوگا۔ جو یہاں سے نکالے جانے کا سبب بنے گا۔ چنانچہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو تم کو اس درخت کے کھانے سے اس لئے روکا گیا ہے کہ جو کوئی شخص اس درخت میں سے کھا لے گا وہ ہمیشہ یہیں رہے گا۔ اور جو بادشاہی یہاں حاصل ہے اس میں کبھی ضعف نہ آئے گا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت کے کھانے سے اس لئے روکا ہے کہ اس کو کھا کر فرشتے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ زندہ رہو گے۔

(فی سورة الاعراف) مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (اولی سورہ طه) يٰۤاٰدَمُ هَلْ اٰذْنٰكَ عَلٰی شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٌ لَّآ يَبْلٰى۔ اور اس نے صرف معمولی طور پر ہی ترغیب نہیں دی، بلکہ دونوں میاں بیوی سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تمہارے لئے خیر خواہی کا مشورہ دیتے والا ہوں۔ (کما فی سورة الاعراف) وَقَالَسْمٰهُمَا اٰیٰی لَكُمْۢمَا لَبِئْسَ النَّاصِحِیْنَ۔ شیطان کے سمجھانے، بھانے اور قسم کھانے سے دونوں میاں بیوی نے اُس درخت میں سے کھالیا جس سے منع فرمایا گیا تھا اور وہ ان کو فریب دے کر نیچے اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ فَلَذَلٰهُمَا بِغُرُورٍ اس درخت کو چکھتا تھا کہ جنت کے کپڑے ان کے تن سے جدا ہو گئے اور دونوں کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں اب تو جنت کے پتے اپنے جسموں پر جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ جیسا کہ سورہ اعراف اور سورہ طہ میں مذکور ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کو پکار کر فرمایا کیا میں نے تم کو اس

درخت سے منع نہ کیا تھا اور کیا میں نے یہ نہ کہا تھا کہ بلاشبہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں فوراً گناہ کے اقراری ہوئے اور مغفرت طلب کرنے لگے۔ اس کا ذکر سورۃ اعراف میں ہے اور ابھی **فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ** کی تفسیر میں بھی ان شاء اللہ ان کی توبہ کا ذکر آئے گا۔ یہاں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ شیطان نے اُن کو کس طرح بہکا دیا اور دوسو کیسے ڈالا۔ جبکہ وہ وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں مفسر بیضوی نے یہ احتمال لکھا ہے کہ اعزاز کے طور پر اس کا وہاں رہنا اور داخل ہونا ممنوع قرار دیا گیا تھا اور ایسی مضبوط ممانعت نہ ہوتی تھی کہ بالکل ہی داخل نہ ہو سکے، چونکہ حضرت آدم و حواء کا ابتلاء اور امتحان مقصود تھا اس لئے دوسو کے لئے داخلہ کا موقع دیا گیا۔ اور ایک احتمال یہ لکھا ہے کہ دروازہ کے قریب کھڑے ہو کر دوسو ڈالا۔ (لیکن یہ دونوں باتیں اس پر مبنی ہیں کہ وہ جنت سے نکالا گیا تھا اور ابھی زمین پر نہیں آیا تھا۔) ان کے علاوہ دوسرے اقوال بھی ذکر کئے گئے ہیں۔ جو بھی صورت ہو اُس نے دوسو ڈالا اور بہکا دیا اور انہوں نے اس کی بات پر عمل کیا۔ جس کی وجہ سے زمین پر آنا پڑا، نگوینی طور پر جو ان کو زمین پر بھیجنا اور خلیفہ بنانا پہلے سے طے تھا شیطان کا بہکانا اور ان کا درخت میں سے کھالینا زمین پر آنے اور رہنے اور بسنے کا سبب بن گیا۔

جب درخت کھانے کا واقعہ پیش آیا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کیا تم یہاں سے اتر جاؤ، زمین میں جا کر رہو وہاں تم میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے اور زمین میں تم کو ٹھہرنا ہے اور ایک زمانہ تک نفع حاصل کرنا ہے۔ اس سے یا تو یہ مراد ہے کہ آدم اور حواء اور ان کی ذریت کو قیامت تک دنیا میں رہنا ہے جس کا وقت مقرر ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ان میں سے ہر شخص کو اپنی موت آنے تک زمین پر رہنا ہے اور تھوڑا بہت نفع حاصل کرنا ہے۔

یہاں لفظ **اٰھبطوْا** (تم اتر جاؤ) جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے جب دودھ دی تھے تو جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم و حواء اور ابلیس، تینوں کو خطاب ہے (ابلیس ابھی تک آسمانوں میں تھا، زمین پر نہیں آیا تھا) اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ صیغہ جمع اس لئے لایا گیا کہ حضرت آدم اور حضرت حواء اور ان کی ذریت کا مجموعہ مراد ہے۔ یہ دونوں اُتارے گئے تو ساری ذریت اُتاری گئی، گواہی موجود نہ تھی، یہ دوسری بات زیادہ اولیٰ و اقرب ہے کیونکہ سورۃ طہ میں **تَشْنِیْہِ کَاصِیغَہِ اٰھْبَطَ لَایَاغِیَا** ہے۔ اور ابلیس کو مستقل وہاں سے اترنے اور نکلنے کا حکم پہلے دیا جا چکا تھا جو سورۃ اعراف میں مذکور ہے۔ **بَغْضَکُمْ لِبَغْضِ غُلُوْہِ**۔ (تم میں سے بعض، بعض کے دشمن ہوں گے) اس سے نبی آدم کی آپس کی دشمنیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن رہے گا اور تم اس کے دشمن ہو گے۔

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْہِ ۖ إِنَّہُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ ﴿۵﴾

اس کے بعد آدم نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کر لئے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ خوب زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ بڑا مہربان ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی سے جو خطا ہو گئی اس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ تداست تھی۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کو

چند کلمات بتائے گئے کہ ان کے ذریعے توبہ کریں، یہ کون سے کلمات تھے بعض مفسرین نے فرمایا کہ سورۃ اعراف میں جو ان کی توبہ کے الفاظ مذکور ہیں وہی مراد ہیں یعنی **رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ** (اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ضرور ہم خسارے والوں میں سے ہو

جائیں گے)

ان الفاظ میں شکم مع الغیر کا صیغہ استعمال فرمایا جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام دونوں ہی نے مذکورہ الفاظ کے ذریعہ توبہ کی۔ حضرت ابن مسعودؓ نے منقول ہے کہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوئے تھے وہ یہ الفاظ تھے
 سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ (اے اللہ میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور آپ کی حمد بیان کرتا ہوں اور آپ کا نام بابرکت ہے اور آپ کی شان بلند ہے اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، لہذا مجھے بخش دیجئے بے شک آپ کے علاوہ کوئی بھی گناہ کو نہیں بخش سکتا) جو بھی الفاظ ہوں اللہ تعالیٰ نے اُن کو توبہ کے الفاظ بتائے انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے توبہ کے الفاظ خود ہی القاء فرمائے اور اُن کی توبہ قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ وہ توبہ قبول فرمانے والا اور بہت بڑا مہربان ہے جب کبھی بھی کوئی شخص ندامت کے ساتھ رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ اُس کی توبہ قبول فرمائے گا۔

سورہ شوریٰ میں ارشاد ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ (اور اللہ وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو)۔ معافی اور مغفرت تو ہوگئی لیکن جنت میں واپس نہیں بسایا گیا کیونکہ گناہی صورت پر اُن کو پہلے ہی سے دُنیا میں بھیجنا اور خلیفہ بنانا طے تھا اُن کے دُنیا میں آنے کی وجہ سے بہت کثیر تعداد میں اُن کی ذریت کے افراد مرد اور عورت ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے مستحق جنت ہوئے۔ یہ بنی نوع انسان کا بہت بڑا فائدہ ہوا۔ اگر وہ دونوں جنت ہی میں واپس کر دیئے جاتے تو وہاں کی نعمتوں سے وہی منتفع اور متمتع رہتے اور اگر بالفرض وہاں اولاد ہوتی تو وہ اعمال صالحہ کی محنت اور گناہوں سے پرہیز کرنے کی مشقت کے بغیر ہی نعمتوں میں رہتی اور نعمتوں کی زیادہ قدر نہ ہوتی اپنی محنت سے جو چیز حاصل ہو اور ذکھ تکلیف کے بعد جو نعمتیں مٹیں اُن کا مزہ اور کیف اور ہی ہوتا ہے۔

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ تَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا

ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا تو اُن پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ

هُمْ يَخْزَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور میری آیتوں کو بھٹلایا، یہ لوگ دوزخ والے ہیں یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔

ہدایت قبول کرنے والوں کے لئے انعام اور کافروں کیلئے دوزخ کا داخلہ

اس سے پہلے حکم اہبطوا (اتر جاؤ) پہلی آیت میں مذکور ہے اس کو دوبارہ لانا تو تاکید کے لئے ہے یا پہلا حکم یہ بتانے کے لئے تھا کہ تم یہاں سے جاؤ جہاں جارہے ہو مصیبت کی جگہ ہوگی، آپس میں دشمنی ہوگی اور وہاں تھوڑی مدت رہنا ہوگا، ہمیشگی نہ ہوگی اور دوسرا حکم یہ بتانے کے لئے ہے کہ جہاں تم کو بھیجا جا رہا ہے وہ دار الحکلیف ہے۔ وہاں قیام کرنے کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھو اور یہیں سے سمجھتے جاؤ کہ تمہارے خالق اور مالک کی طرف سے وہاں ہدایات آئیں گی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئیں گے اس کی کتابیں نازل ہوں

کی۔ ان پیغمبروں اور کتابوں پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی جو ہدایت کا اتباع کریں گے ان کے لئے یہاں واپس آ کر خیر ہی خیر ہے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج لاحق ہوگا۔ سورۃ طہ میں یوں فرمایا ہے ھم اوسع ہدای فلا یضل ولا یسقی (کہ جو شخص میری ہدایت کا اتباع کرے گا، سو نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا)۔ اور جو لوگ کفر اختیار کریں گے اور میری آیات کو جھٹلائیں گے یہ تار (آگ) والے ہوں گے یعنی دوزخ میں جائیں گے جس طرح اہل ایمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے اسی طرح یہ اہل کفر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

فوائد ضروریہ متعلقہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام

حضرت آدم وحواء علیہما السلام اور ان کے دشمن ابلیس ملعون کے مذکورہ واقعہ سے بڑے بڑے اہم نتائج اور فوائد معلوم ہوئے۔

انسان کو خلافت ارضی کے لئے پیدا فرمایا۔ (۱) اللہ جل شانہ نے انسان کو خلافت ارضی کے لئے پیدا فرمایا۔ اس پر لازم ہے کہ اپنے خالق و مالک کا خلیفہ بن کر رہے۔ اس کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور اپنے زور و طاقت سے احکام الہیہ کو نافذ کرے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو صاحب اقتدار بنانا واجب ہے جو احکام الہیہ پر عمل کر سکتا ہو جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے وہ تو اس واجب پر کیا عمل کریں گے جنہیں قرآن کے ماننے کا دعویٰ ہے وہ بھی احکام الہیہ کی تنفیذ کے حق میں نہیں ہیں۔ دنیا کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہے لیکن قوانین شریعت نافذ کرنے کے لئے تیار نہیں، اس سے جان چراتے ہیں۔ دشمنان اسلام کے ترتیب دیئے ہوئے ظالمانہ قوانین کو کورٹ اور کچہری میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ شرعی قوانین سے بہت سے دنیوی منافع اور نفس کی لذتوں پر زور پڑتی ہے اس لئے اللہ کی خلافت سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور خلیفۃ اللہ نہ ہونے کی وجہ سے ساری دنیا فتنہ و فساد کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ جو ملک مسلمانوں کے زیر اقتدار ہیں فسادات وہیں زیادہ ہیں۔ قتل و خون کے واقعات بھی انہیں ممالک میں بہت زیادہ پیش آتے رہتے ہیں۔ مسلمان ہی مسلمان کو قتل کرتا ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسا خلیفہ بنائیں جو احکام الہیہ کو نافذ کرے اور اس بارے میں اس کی مدد کریں اور خلافت کے کام انجام دیں اور فاسق بن کر محفوظ ہوں ما أمر اللہ بہ ائی یوصل کا مصداق نہ بنیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی خلافت کے لئے پیدا کیا گیا اس کے اکثر افراد تو کافر ہی ہیں اور جو اسلام کے مدعی ہیں ان میں سے بھی اکثر نافرمانی پر مائل ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی حماقت اور شقاوت ہے۔ اپنے بلند مرتبہ کو چھوڑ کر دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب کے لئے اپنی جان کو تیار کر رکھا ہے یہی انسان جس کے سب سے پہلے فرد فرشتوں سے مجروح کر لیا گیا وہی انسان اپنے کفر کی وجہ سے دوزخ میں جانے کو تیار ہے۔ یہ تو اہل کفر ہیں اور جو مسلمان ہونے کے مدعی ہیں وہ بھی صالحین کے پیچھے نہیں لگتے۔ فاسقوں، فاجروں، بد عقیدہ ملحدوں کو اپنا لیڈر اور قائد بنا لیتے ہیں اور انہیں کو اقتدار سونپتے ہیں اور یہ لوگ خود اور صاحب اقتدار سب مل کر فساد برپا کرتے ہیں۔ قتل و خون اور لوٹ مار کی خبریں براہ راست آتی رہتی ہیں۔ رشوت کی گرم بازاری ہے، سودی کاروبار ہیں، سودی لین دین ہے، شرائیں پی جا رہی ہیں، زکوٰۃ نہیں دی جاتی (بہت کم لوگ زکوٰۃ شرعی قاعدہ کے مطابق دیتے ہیں) لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں۔ نمازیں برباد ہیں، رمضان میں کھلے عام سب کے سامنے کھایا پیا جاتا ہے، جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہیں اور گناہوں پر اصرار ہے، اپنا مقام بھول گئے اور مصیبتوں میں لگ گئے شاید کسی کے دل میں یہ وسوسہ آئے کہ پھر تو فرشتوں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جوئی مخلوق پیدا ہو رہی ہے وہ فساد ہی ہوگی اور خون خرابہ کرنے والی ہوگی۔ اس وسوسہ کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں نے تو تمام افراد انسانی کو ہی فساد اور خون خرابہ سے مصطف کر دیا تھا انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ان میں انبیاء، کرام، مبہم الصلوٰۃ والسلام اور علماء، شہداء، عابدین، ذاکرین، قانتین، مجاہدین، تاجران، حفاظ قرآن، مفسرین قرآن، محدثین، مصنفین، مصلحین و

مرشدین بھی ہوں گے۔ اگر بنی نوع انسان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے اور خاص کر اُمّت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ و الخیر کی تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انسانوں میں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے اور اصلاح حال کے لئے جائیں وقف کرنے والے اور خلافت الہیہ کے فریضہ کو انجام دینے والے گزرے ہیں۔ فرشتوں کے سامنے اہل صلاح و فلاح کے اعمال خیر کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر یکے بعد دیگرے رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آتے رہتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ فرشتے واپس ہو کر اوپر جاتے ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری تو اللہ تعالیٰ شانہ اُن سے دریافت فرماتے ہیں حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتے والے ہیں کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں: **تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلُّونَ وَاتَّبَعْنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلُّونَ**۔ یعنی ہم نے اُن کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم اُن کے پاس گئے تھے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ (رواہ البخاری ص ۳۵۷ ج ۱)

اور یوم عرفہ کو جب حج عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ جل شانہ اُن کو فرشتوں کے سامنے پیش فرما کر فخر فرماتے ہیں (فی حدیث جابر مرفوعاً اذا كان يوم عرفه ان الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي اتوني شعباً غير اصحابين من كل فج عميق۔ الحدیث۔ كما فی المشکوٰۃ ص ۲۲۹ عن شرح السنۃ) (حضرت جابرؓ کی حدیث میں مرفوعاً منقول ہے کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نازل فرماتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کو فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بندوں کو دیکھو جو پراگندہ ہال غبار آلود اور راستوں میں چلاتے اور مجھے پکارتے میرے پاس آئے ہیں)

یوم عید میں بھی اسی طرح فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کو پیش فرما کر اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۸۲) علم بہت بڑی دولت ہے: (۲) علم اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اسی کے ذریعہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر فرمائی۔ علم ہر حال میں جہالت سے بہتر ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ علم کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اور خلافت الہیہ کے کاموں میں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں خرچ کرنے سے صاحب علم کی فضیلت باقی رہتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جن چیزوں کا علم دیا گیا تھا، یہ خلافت الہیہ کو قائم اور باقی رکھنے کیلئے دیا گیا تھا انسان کو جو بھی علم ملے اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لئے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بننے کے لئے استعمال کیا جائے۔ جو علم مجاہدہ پر ابھارے، راہ حق سے ہٹائے، وہ علم جہل ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ **ان من العلم جهلا** (یعنی بعض علم جہالت ہوتے ہیں) کتاب وسنت کے علوم تو ہر علم قرب الہی ہیں ہی دوسرے علوم بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بن سکتے ہیں (قال تعالیٰ) **وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ** (وقال تعالیٰ) **سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ** لیکن حال یہ ہو رہا ہے کہ آفاق و انفس، اشجار و اجار، جبال و بحار سے متعلق جو علوم متکشف ہو رہے ہیں، انسان ان سے اپنے ذہنی امور میں منتفع اور متوجہ ہوتا ہے لیکن جس نے یہ علوم دیئے ہیں اور یہ منفع پیدا فرمائے اور ان کی طرف لوگوں کا ذہن منتقل کیا ہے اس کی طرف متوجہ نہیں، یہ لوگ عام طور پر ملحد، کافر اور فاسق فاجر ہی ہیں۔

جو علم میں بڑھ کر ہو اس کی برتری تسلیم کرنی چاہیے: (۳) جب کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے اُس کے عالم ہونے کا اقرار کرے اور بغیر کسی پس و پیش کے اپنا عجز ظاہر کر دے اور اس میں اپنی خفت محسوس نہ کرے۔ جیسا کہ فرشتوں نے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم ظاہر ہوتے ہی اپنے عجز کا اقرار کر لیا، جاہل ہوتے ہوئے علم کا دعویٰ کرنا اور اہل

علم سے بحث کرنا بہت بڑی حماقت ہے اور حق منکشف ہونے کے بعد باطل پر چار ہنایہ بہت بڑی شقاوت ہے۔

توبہ کی اہمیت اور ضرورت۔ (۴) بندے کا کام یہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے اور اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع ہو، اپنے گناہ کا اقرار کرے اور مغفرت طلب کرے۔ گناہ پر اصرار نہ کرے اور گناہ کو اپنے لئے وبال سمجھے اور گناہ کو اپنی جان پر ظلم جانے۔ حضرت آدم و حوا علیہما السلام سے گناہ ہو گیا تھا یعنی وہ درخت کھا لیا تھا جس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا اور حضرت آدم ممانعت کو اس وقت بھولے ہوئے بھی تھے۔ (کما فی سورۃ طہ) لَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ وَلَمْ نُجِدْ لَهُ عِزْمًا جب ان کا مواخذہ ہوا تو انہوں نے کوئی جھٹ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اقرار کیا اور توبہ کی۔ گو بھول پر مواخذہ نہیں ہوتا مگر بھول کے اسباب اختیار کرنے پر مواخذہ ہو جاتا ہے اور بڑوں کی بڑی بات ہے اُن کی وہ باتیں بھی گرفت میں آ جاتی ہیں جو دوسروں سے درگزر کر دی جاتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اُن کی بیوی نے کوئی کٹ جتنی نہیں کی، نہ بھول کا بہانہ بنایا۔ اللہ جل شانہ نے اُن پر رحم فرمایا اور خود ہی ایسے کلمات انکو القا فرمائے جو قبولیت توبہ کا ذریعہ بن گئے۔ قَالَ الْبِضَاوِی مَجِیْبًا عَمَّا يَرِدُ عَلَى الْعَصْمَةِ اِنَّهُ فَعَلَهُ مَا سَبَّأَ لِقَوْلِهِ تَعَالٰی فَنَسٰی وَلَمْ نُجِدْ لَهُ عِزْمًا وَلٰكِنَّهُ عَوَّبَ بِتُرُكِ التَّحْفِظِ عَنْ اسْبَابِ النِّسْيَانِ وَلَعَلَّهُ (اٰی النِّسْيَانِ) اِنْ حَقَّ عَنْ الْاٰمَةِ لَمْ يَحْطَ عَنْ الْاَنْبِيَاءِ لِعَظَمِ قَدْرِهِمْ۔ (قاضی بیضاوی) موصوف انبیاء پر واقع ہونے والے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے یہ فعل بھولے سے سرزد ہوا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَسٰی وَلَمْ نُجِدْ لَهُ عِزْمًا (یعنی آدم بھول گیا اور ہم نے اس کا ارادہ نہیں پایا) لیکن چونکہ انہوں نے بھول کے اسباب سے اپنا بچاؤ نہیں کیا اس لئے وہ عتاب الہی کے سزاوار تھے اور ممکن ہے کہ نسیان امت کے حق میں تو معاف ہو لیکن انبیاء کیلئے ان کی شانِ رفیع کے پیش نظر معاف نہ ہو)

برخلاف ابلیس شیطان کے اس نے دانستہ طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور نہ صرف خلاف ورزی کی بلکہ حکم ہی کو غلط بتایا اور ذاتِ خداوندی پر اعتراض کر بیٹھا اور اپنی خطا تسلیم نہیں کی۔ دونوں باتوں سے معلوم ہوا کہ گناہ کا اقرار کرنا اور توبہ کرنا معافی کے لئے رونا دھونا، بے چین ہونا ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے اور تمام صالحین کا جو اپنے باپ آدم کی راہ پر تھے یہی طریقہ رہا ہے اور گناہ کر کے کٹ جتنی کرنا اور اس کو گناہ نہ سمجھنا، گناہ کا اقرار نہ کرنا، ابلیس کا طریقہ ہے جو تمام شیطانوں کا سرغنہ ہے۔ مؤمن بندے جن کو تحقق مع اللہ حاصل ہے اور انابت الی اللہ کی نعمت سے نوازے گئے ہیں وہ تو نہ صرف یہ کہ گناہ ہو جانے پر توبہ کرتے ہیں بلکہ نیکی کر کے بھی استغفار کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خالق کا حق ادا نہ ہوا۔ گناہ تو بندوں سے ہو ہی جاتا ہے لیکن مغفرت کی طلب میں جدی کرتے ہیں اور معافی مانگتے رہتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: ”مَنْ بَنَىٰ اِثْمًا خَطَاۃً وَنَ وَخَبِرَ الْخَطَاۃِیْنَ التَّوَابِیْنَ“ یعنی تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو خوب توبہ کرنے والے ہیں۔ (رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی۔ مشکوٰۃ ص ۲۰۴)

پس بنی آدم پر لازم ہے کہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کے طریقہ پر چلیں اور ابلیس دشمن کی راہ اختیار نہ کریں۔

تکبر بُری بلا ہے۔ (۵) تکبر بہت بُری بلا ہے۔ یہ صفت انسان کو لے ڈالتی ہے۔ ابلیس علیہ اللعنة نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ سے حکم کو نہ مانا اور اُس کو خلاف حکمت قرار دیا۔ تنبیہ کرنے پر بھی اپنے انکار پر اُڑا رہا، ملعون اور منظر و داور مدحور ہونا گوارا کر لیا لیکن حکم خداوندی کو ماننے کے لئے تیار نہ ہوا۔ اس نے یہ تو کہا کہ میری زندگی دراز کر دی جائے اور مجھے مہلت دی جائے (اور اس میں شر کا پہلو تھا کیونکہ درازی عمر سے کوئی خیر مقصود نہ تھی بلکہ بنی آدم کو بہکانا، ورغلا نا، کفر و شرک میں ڈالنا مقصود تھا) اور توبہ کی طرف متوجہ نہ ہوا، جسے اپنی بڑائی کا خیال ہو اُس سے بڑے بڑے گناہ صادر ہوتے ہیں وہ حق کو ٹھکراتا ہے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! کوئی

تخصّص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا پیڑ اچھا ہو اور جوتا اچھا ہو (کیا یہ تکبر ہے؟) آپ نے فرمایا: بے شک اللہ جمیل ہے اور جمالِ اوّل پسند کرتا ہے (لہذا اچھا کہہ) اور اچھا جوتا پہننا تکبر نہیں ہے) پھر فرمایا: الکبر بظن الحق وعمط الناس بین تکبرہ یہ ہے کہ حق و تکبر اور اس کے ماننے سے انکار کرے اور لوگوں کو ذلیل اور حقیر جانے۔ (رواہ مسلم ص ۶۵ ج ۱)

اس آفت میں امیر، غریب، عالم، جاہل سب جتنا ہوتے ہیں اور مصیبتیں، واعظین، مرشدین کو بھی یہ مرض کھن کی طرح لگ جاتا ہے۔ اپنے اعمال کی ریاکاری، دوسروں کی غیبت اور تحقیر، اپنے عمل و فضل کا ظہار کرنا، حق سامنے ہوتے ہوئے نہ ماننا، گناہ کرنا اور نصیحت و خیر خواہی کرنے والوں سے کٹ جتنی کرنا، مسند خطبات کرنا یا شائع کر کے رجوع نہ کرنا اور غلطی پر اصرار کرتے رہنا اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو پیش آتی رہتی ہیں۔ یہ سب تکبر ہے۔

اللہ جل شانہ کو تواضع پسند ہے۔ ایمان کا سہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی اس کی قدر رانی اور شکر رزاری کرتے ہوئے اس کی مخلوق کے ساتھ عاجزی اور فروتنی کے ساتھ پیش آئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے اوہ تو واضح اختیار کرو یونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کے لئے تواضع اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرمائیں گے جو اپنے نفس میں قچھوٹا ہوگا اور لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوگا اور جو شخص شہر اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مرادیں گے۔ وہ لوگوں کے نزدیک ہے اور خیر سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۳۳، از بیہقی فی شعب الایمان)

گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں (۶) سُننا نعمتیں چھین جانے کا سبب ہیں۔ آخرت کے مواخذہ کے علاوہ دُنیا میں بھی گناہ کی وجہ سے نعمتیں سبب ہو جاتی ہیں۔ حضرت آدم وحواء علیہما السلام شجر ممنوعہ کے کھانے کے سبب جنت سے نکال دیئے گئے اور دنیاوی مصیبتوں میں اُن کو اور اُن کی ذریت کو مبتلا ہونا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اِنَّ الرَّحْلَ لِيَحْمِلَ الرِّزْقَ بِالْأَلَدِصِّ يَصِيْهَ یعنی ہا اشد انسان گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہو رہا جاتا ہے۔ (متحدہ ترجمہ ص ۴۹۳ ج ۱)

بہت سے لوگ گنہوں میں مبتلا ہیں بلکہ پوری پوری قومیں اور قبیلے گنہوں میں لت پت ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مصیبتیں دور ہوں اور تنگدستی سے خلاصی ہو لیکن گنہ چھوڑنے کو تیار نہیں بلکہ سمجھنے والے کو آڑ ہاتھوں لے بیٹے ہیں اور اُسے سیدھے سوال و جواب کرتے ہیں۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہے

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْاَرْضِ اٰمَنُوا وَاَتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاحْذَرُوْهُمْ بما كانوا يَكْسِبُوْنَ (اور اگر ان بستیوں نے ربّنے والے ایمان لے آتے اور پرہیز کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے تمہاری قوم نے انکے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا)۔

متعدد احادیث میں بعض اعمال پر دنیا میں مل جانے والے نفع اور ان کا خصوصی تذکرہ بھی وارد ہوا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جس قوم میں زنا کارواج ہو جائے گا وہ نقطہ کے ذریعہ پکڑی جائے گی اور جن لوگوں میں رشوت عام ہو جائے گی وہ لوگ زعب کے ذریعہ پکڑے جائیں گے۔ (یعنی ان کے دلوں میں زعب ڈال دیا جائے گا دشمن سے ڈریں گے، دُور سے کانپیں گے) (رواہ احمد فی 'مشکوٰۃ' ص ۲۱۳)

اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو قائم نہ کرنا، اللہ کے شہروں میں چالیس رات بارش برسنے سے بہتر ہے۔ (رواہ اس ماحہ ص ۱۹۲)

یعنی ایک حد قائم کرنے کا اتنا بڑا نفع ہے جو چالیس دن بارش ہونے کے نفع سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب وہ لوگ غور کریں جو اللہ کی حدود

نافذ نہیں کرتے اور نافذ ہونے نہیں دیتے۔ وہ اللہ کی عام مخلوق پر رحم کھارہے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قوم میں کوئی شخص قطع رحمی کرنے والا ہو ان پر رحمت نازل نہیں ہوتی۔ (تبیہ فی شعب الایمان کی مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۲۰)

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے مگر ماں باپ کے تکلیف دینے کو معاف نہیں فرماتا جو شخص ایسا کرے اُس کے لئے اسی دنیا میں موت سے پہلے سزا دے دیتا ہے۔ (رواہ البیہقی کی مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۶۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جس قوم میں خیانت ظاہر ہوگی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رعب ڈال دے گا۔ اور جس قوم میں زنا کاری کا رواج ہو جائے گا اُن لوگوں میں موت کی کثرت ہو جائے گی اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے اُن کا رزق منقطع ہو جائے گا اور جو لوگ طمانہ فیصلے کریں گے اُن میں قتل و خونِ خوب زیادہ ہوگا اور جو لوگ عہد کی خلاف ورزی کریں گے اُن پر دشمن مسلط کر دیا جائے گا۔ (رواہ مالک فی الموطا و ہونی حکم المرفوع)

شرم اور حیا انسان کا فطری وصف ہے..... (۷) شرم اور حیا انسان کی فطری صفت ہے اور اس کی خلقت اور جدت میں داخل ہے۔ حضرت آدم و حوا علیہما السلام نے جنت میں شجر ممنوعہ کھالیا تو اُن کے جسموں سے جنت کے کپڑے گر پڑے اور دونوں کی شرم کی جگہ ظاہر ہو گئی لہذا جنت کے پتے لے کر اپنے جسم پر لگانے لگے تاکہ شرم کی جگہ ڈھک جائے۔ دونوں میاں بیوی تھے پھر بھی آپس میں شرما گئے اور پردہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ انسان دنیا میں آیا تو شرم و حیا کو ساتھ لے کر آیا اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے برابر حیا کی تعلیم دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں پیغمبروں کی عادتوں اور خصلتوں میں سے ہیں (۱) حیا، (۲) خوشبو استعمال کرنا، (۳) مسواک کرنا، (۴) نکاح کرنا۔ (رواہ الترمذی فی ابواب النکاح)

اور ایک حدیث میں ارشاد ہے: ان الحیاء والایمان قرناء جمیعاً و اذا رفع احدھما رفع الآخر (اس میں شک نہیں کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں جب ان میں سے ایک اٹھالیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھالیا جاتا ہے)۔ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان کی مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۳۲)

ہدایت قبول کرنے پر انعام..... (۸) حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے آخر میں یہ جو فرمایا: **فَاِمَّا يَنْتَشِرُكُمْ قَبْلِي هَذِي**۔ الایۃ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اس دنیا میں صرف جینے اور کمانے، کھانے اور ماں باپ بننے اور اولاد پالنے کے لئے نہیں آیا اس کو یہاں دار الحکیم میں بھیجا گیا ہے اُسے اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند کیا گیا ہے اور یہ احکام اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور کتبوں کے ذریعے پہنچتے رہے ہیں۔ ان احکام پر عمل کرنا اُسے واپس جنت میں لے جائے گا۔ اور وہی مقام بلند اور برتر مل جائے گا جہاں سے اُس کے ماں باپ آدم و حوا اس دنیا میں آئے تھے۔ جنت اپنے ماں باپ کی جگہ ہے جہاں وہ گئے وہیں ان کی وفادار اولاد پہنچ جائے گی اور ہمیشہ وہاں رہے گی، اور جو لوگ ان کے دین سے علیحدہ ہوئے انہیں وہ جگہ دوبارہ نصیب نہ ہوگی بلکہ وہ دار العذاب یعنی دوزخ میں جا سکیں گے۔ اختلاف دین کی وجہ سے میراث منقطع ہو جاتی ہے جو کافر ہوں گے وہ اپنے ماں باپ کے دین پر نہیں۔ اس لئے وہ مستحق میراث بھی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے اُن کا دین اسلام تھا۔ اُن کی ذریت کے لئے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام آتے رہے۔ سب ہی دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ جو اُن کے دین پر تھ وہ مسلم ہو اور جو اُن کے دین کا منکر ہو وہ کافر ہو۔ بنیادی طور پر دین اسلام کے تین عقیدے ہیں۔

اول توحید (جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو اس طرح ماننا داخل ہے جیسا کہ وہ اپنے نزدیک ہے اور جیسا کہ اُس نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعہ اپنی پہچان کرائی ہے)

دوم رسالت (یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر ایمان لانا اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا) اس میں ہر اس بات کی تصدیق آ جاتی ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں نے بتائی۔ فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر کو ماننا، جنت، دوزخ کے احوال پر ایمان لانا بھی ایمان بالرسالت میں شامل ہے اور ان سب احکام کا ماننا اور عمل پیرا ہونا بھی داخل ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچائے۔

سوم معاد (یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے اور حساب کتاب ہونے اور ایمان و کفر اور اچھے بُرے اعمال کی جزا ملنے اور جنت، دوزخ میں داخل کئے جانے کا عقیدہ رکھنا)۔

ان تین عقائد کی ہر نبی نے تبلیغ کی ہے البتہ فروعی احکام میں حالات کے اعتبار سے فرق رہا ہے۔ اسی لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: انا اولی الناس بعیسی بن مریم فی الاولی والاخرۃ الانبیاء اخوة من علالت و امہاتہم شتی و دینہم واحد۔ (رواہ البخاری ص ۳۹۰ ج ۱)

یعنی میں عیسیٰ بن مریم سے سب سے زیادہ قریب تر ہوں دنیا اور عقبی میں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپس میں علاقائی بھائی ہیں یعنی دین واحد ہونے میں اس طرح ہیں جیسے باپ ایک ہو اور مانیں کئی ہوں ان سب کا دین ایک ہے۔

لوگ اپنی جہالت سے سمجھتے ہیں کہ دین اسلام ڈیڑھ ہزار سال سے دنیا میں آیا ہے، ان کا خیال اور عقیدہ غلط ہے انسان جب سے دنیا میں آیا ہے دین اسلام کے ساتھ آیا ہے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اسلام کی دعوت دیتے رہے ہیں۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ وہی دعوت لیکر تشریف لائے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام آپ سے پہلے لے کر آئے تھے آپ پر نبوت و رسالت ختم ہو گئی لیکن آپ کی دعوت قیامت تک کے لئے ہے۔ اس دعوت کو پہنچانے اور باقی رکھنے کے لئے قرآن مجید باقی ہے اور باقی رہے گا ہر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام قبول کرنے کا، مور ہے۔ کوئی یہودی ہو یا نصرانی، ہندو ہو یا بدھ مت پارس ہو، کسی بھی دین کا ماننے والا ہو سب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں شامل ہیں۔ جو آپ پر ایمان لائے گا آخرت میں نجات پائے گا۔ جو منکر ہوگا دوزخی ہوگا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے: وَمَنْ يُشِغْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ (یعنی جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا وہ آخرت میں تباہ کار لوگوں میں سے ہوگا۔) (آل عمران ۸۵)

سورہ صبا (آیت: ۲۸) میں ارشاد خداوندی ہے

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔

(اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ خوشخبری سنانے والا اور راتنے والا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے)

صحیح مسلم (ص ۸۶ ج ۱) میں ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ (قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے میرے نبی ہونے کی خبر جس کسی انسان کو بھی پہنچے گی اور وہ اس دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے گا جو دین لیکر میں بھیجا گیا ہوں تو وہ ضرور دوزخ والوں میں سے ہوگا، یہودی ہو یا نصرانی۔)

بنی اسرائیل کا تعارف

چونکہ آئندہ آیات میں بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے اور کئی رکوع میں ان کی شراعتیں مذکور ہیں اور سورۃ البقرہ کے ملہ بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ ہے۔ اس لئے بنی اسرائیل کا تعارف مفصل کر دیا جاتا ہے تاکہ ان سے متعلقہ مضامین کے سمجھنے میں آسانی ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن اور اولاد۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اصل وطن بابل کا علاقہ تھا جہاں نمرود بادشاہ تھا وہاں بت پرست رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت پرست تھے آپ نے ان لوگوں کو حق کی تبلیغ کی اور توحید کی دعوت دی اور اس سلسلہ میں بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ ان کی پوری قوم دشمن ہو گئی۔ یہاں تک کہ ان کو آگ میں ڈال گیا۔ ان کے واقعات جگہ جگہ قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ ان کی ایک بیوی کا نام سارہ تھا جو ان کے چچا کی لڑکی تھی اور ایک بیوی کا نام ہاجرہ تھی۔ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ہاجرہ وہی ہیں جنہیں مکہ معظمہ کے چٹیل میدان میں تحکم الہی چھوڑ دیا تھا۔ ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے جو اس وقت گود میں تھے۔ مکہ معظمہ کے بالکل ابتداء آباد کرنے والے یہی دونوں ماں بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے تھے جن کے نام البدیۃ والنہیہ (ص ۵۷۱ ج ۱) میں لکھے ہیں۔

حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ جن کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور ان کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنوئیں میں ڈال دیا تھا، جس کا قصہ سورۃ یوسف میں مذکور ہے۔

بنی اسرائیل مصر میں... حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ اقتدار میں مصر میں جا کر رہنے لگے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی تب بھی یہ لوگ مصر ہی میں رہتے رہے پھٹپھٹا پھٹ وہاں رہنے سے ان کی نسل بھی بہت زیادہ ہو گئی اور بارہ بھائیوں کی اولاد جو بارہ قبیلوں میں منقسم تھی، مجموعی حیثیت سے ان کی تعداد چھ لاکھ تک پہنچ گئی تھی ان لوگوں کا اصل وطن کنعان تھا جو فلسطین کا علاقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا اصلی وطن (بابل) چھوڑ کر اور ہجرت فرما کر اس علاقہ میں آباد ہو گئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکہ معظمہ میں آباد رہی اور بڑھتی رہی اور حضرت اسحق علیہ السلام کی نسل اولاد کنعان میں پھر مصر میں آباد ہو گئی۔ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر مشتمل تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ان لوگوں کا اقتدار میں کچھ حصہ بھی نہ رہا۔

چونکہ یہ لوگ مصر کے اصل باشندے نہیں تھے۔ اجنبی قوم کے افراد تھے اس لئے مصری قوم (قبیلہ) کے افراد ان لوگوں سے بڑی بڑی بیگاریں بیٹے تھے اور ان کو بڑی طرح غلام بناد رکھا تھا۔ حد یہ ہے کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے اور یہ ان کے سامنے عجز محض تھے ان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ غلامی کی ایسی بدترین مثال دنیا کی تاریخ میں کسی قوم کی نہیں ملتی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور دعوت..... اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جنہوں نے اس زمانہ کے ظلم اور جاہل ترین بادشاہ فرعون کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، نہ اس نے دعوت حق کو قبول کیا اور نہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیجنے پر راضی ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰی (میں تمہارا سب سے زیادہ بلند معبود ہوں)۔

بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنا..... بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے راتوں رات مصر سے نکل کھڑے ہوئے اور سمندر تک

پہنچ گئے۔ جب صبح کو ان کے نکلنے کا فرعون کو علم ہوا تو وہ اپنے لشکر لے کر ان کے پیچھے لگا اور سمندر پر پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا مبارک سمندر پر ماری جس سے سمندر پھٹ گیا اور اس میں راستے بن گئے اور بنی اسرائیل کے قبیلے ان راستوں سے پار ہو گئے ان کو دیکھ کر فرعون نے بھی اپنے لشکروں کو سمندر میں ڈال دیا جب فرعون اور اس کا لشکر سچ سمندر میں آ گیا تو اللہ جل شانہ نے سمندر کو مٹا دیا۔ فرعون کا لشکر تو ڈوب گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار ہو گئے۔ فرعون بھی اس عظیم حادثہ میں غرق ہوا اور مر گیا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا جو اب بھی مصر کے عجائب گھر میں بتائی جاتی ہے۔ عبرت کے لئے اس کی لاش کو محفوظ فرمایا تاکہ لوگ خدائی کے جھوٹے وعویدار کا انجام دیکھ لیں۔ قال تعالیٰ فَاَلْيَوْمَ نَجْعَلُكَ بِيَدِنَا ثُمَّ نَنْجِيكَ لِنُعْظِكَ بِمَا نَخْلَقُ اَيُّهَا الْمَرْءُ الْكَافِرُ (ص ۲۷۰ ج ۱) میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر سمندر پار ہوئے تو اس وقت ان کی تعداد چھ لاکھ کے لگ بھگ تھی یہ تعداد بچوں اور عورتوں کے علاوہ تھی اور یہ بھی لکھا ہے کہ مصر میں ان لوگوں کے رہنے کی مدت چار سو چھپیس سال مٹی تھی۔

مصر سے نکل کر چالیس سال میں وطن پہنچے۔۔۔ بنی اسرائیل سمندر پار تو ہو گئے لیکن اب سوال تھا کہ کہاں جا کر رہیں؟ اپنے ہی علاقہ میں جانا تھا اور وہ علاقہ بہت دور بھی نہیں تھا آخر وہیں سے ان کے باپ دادے مصر میں آئے تھے اور چند دنوں میں اُنہوں پر پورا سفر قطع کر لیا تھا لیکن یہ چلتے تو ان کے اپنے وطن پہنچنے میں چالیس سال لگ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے رہے میدان تیرہ میں چالیس سال سرگرداں پھرتے رہے (صبح کو جہاں سے چلتے تھے شام کو وہیں پہنچ جاتے تھے) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ریت شریف ملی وہ طور پہ پڑ پڑ تو ریت شریف لینے گئے تو پیچھے ان لوگوں نے پچھڑے کی پرستش کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو تمہاری بات جب مانیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے دیکھ لیں۔ ان کی غذا کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے من اور سلویٰ ملتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم کو بھری، پیاز، کھیر وغیرہ چاہیے۔ جب تو ریت شریف لے کر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ لہذا پہاڑ طور اٹھا کر ان پر سائبان کی طرح کھڑا کر دیا گیا۔ یہ واقعات اسی میدان میں پیش آئے۔ جس میں چالیس سال حیران اور سرگرداں گزارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہیں وفات ہو گئی۔ اُن کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانہ میں اُن کا علاقہ فتح ہوا اور بیت المقدس میں داخلہ نصیب ہوا۔ ان کو حکم ہوا تھا کہ عاجزی کے ساتھ اور خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہوں انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ بنی اسرائیل کے یہ واقعات مختلف مواقع میں قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ بنی اسرائیل کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔

یہودی مدینہ میں کب آئے؟ یہودی مدینہ منورہ میں کب آئے؟ اس کے بارے میں مؤرخین نے لکھا ہے کہ ان کے وطن بیت المقدس کو جب خلیفہ نصر (مشہور کافر بادشاہ) نے منہدم کر دیا اور وہاں کے رہنے والوں کو جلا وطن کر دیا اور بنی اسرائیل (یہود) میں سے بہت لوگوں کو قید کر لیا تو ان میں سے ایک جماعت نے حجاز کی طرف رخ کیا ان میں بعض وادی القرئی میں اور بعض تیہم اور بعض مدینہ منورہ میں آ کر مقیم ہو گئے۔ یہاں پہلے سے کچھ لوگ بنی جرہم کے اور کچھ بقایا عمالکہ کے آباد تھے۔ انہوں نے کھجوروں کے باغ لگا رکھے تھے اور کھیتیاں کرتے تھے۔ یہودی اُن کے ساتھ ٹھہر گئے اور کھل ل کر رہنے لگے پھر یہ بڑھتے رہے اور بنی جرہم اور عمالکہ کم ہوتے رہے یہاں تک کہ اُن کو یہودیوں نے مدینہ منورہ سے نکال دیا اور مدینہ منورہ پوری طرح ان کے تسلط میں آ گیا اس کی عمارتیں اور کھیتیاں سب انہیں کی ہو گئیں اور ایک مدت تک جس کا علم اللہ ہی کو ہے اسی حال میں یہ لوگ مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ (فتوح البلدان لسماعلی ص ۳۲۵)

بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہودی علماء تو ریت شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھتے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ آپ کی ہجرت ایسے شہر کی طرف ہوگی جس میں کھجوریں ہوں گی اور وہ دو پتھر ملی زمینوں کے درمیان ہوگا ہند اوہ شام سے آئے اور اس صفت کے تہہ کی تلاش میں نکلے تاکہ اسی شہر میں جا کر رہیں اور مبعوث ہونے والے نبی پر ایمان لائیں اور ان کا اتباع کریں۔ جب مدینہ منورہ آئے وہاں کھجوریں دیکھیں تو وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ شہر ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں اور پھر وہیں رہنے لگے۔ (عمدۃ ما خبرنی مدینہ نقیہ ص ۳۴، ترجمہ الابدان مجموعی ص ۸۲ ج ۵)

اوس و خزرج کا مدینہ میں آ کر آباد ہونا ... مدینہ منورہ کی آبادی بہت پرانی آبادی ہے اس کا پرانا نام یشرب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد اس کا نام مدینہ الرسول اور طابہ اور طیبہ معروف ہو گیا اور المدینہ نیز المدینہ منورہ کے نام کی زیادہ شہرت ہو گئی۔ یہودیوں کے مدینہ منورہ میں آ کر رہنے کے سالہا سال کے بعد یمن کے دو قبیلے اوس و خزرج بھی مدینہ منورہ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ جب آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں تین قبیلے یہودیوں کے یعنی (۱) بنی نضیر، (۲) بنی قریظہ، (۳) بنی قینقاع اور دو قبیلے یمن سے آ کر آباد ہونے والوں کے موجود تھے، یعنی اوس و خزرج۔ یہی دونوں قبیلے ہیں جو بعد میں انصار بنے۔

یہودیوں کے قبیلوں اور اوس و خزرج میں لڑائیاں ... یہ دونوں قبیلے بہت پرست تھے آپس میں بھی ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں اور یہودیوں سے بھی جنگ ہوتی رہتی تھی۔ یہودی اہل کتاب تھے اور اہل علم سمجھے جاتے تھے جب یمن کے ان دونوں قبیلوں سے ان کی لڑائی ہوتی تھی تو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں ان کا زمانہ آئے گا ہم ان کا اتباع کر کے اور ان کے ساتھی بن کر تمہارا ناس کھودیں گے۔

اوس و خزرج کا اسلام قبول کرنا ... حج کے موقع پر پہلی ملاقات میں جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس و خزرج کے چند افراد پر اپنی دعوت پیش کی تو یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کی تشریف آوری کی خبر یہودی دیا کرتے ہیں اور ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں قتل کر دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ گے بڑھ جائیں لہذا ہمیں یہ دین قبول کر لینا چاہیے۔ چنانچہ یہ حضرات مسلمان ہو گئے اور مدینہ منورہ آ کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور انصار کے دونوں قبیلوں میں اسلام پھیل گیا۔ پھر دونوں قبیلوں کے بارہ نمائندوں نے اگلے سال موسم حج میں سرور کو نبین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ سے بیعت کی اور عرض کیا آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔

ہجرت مدینہ ... چنانچہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے آپ کی آمد سے پہلے بہت سے صحابہ ہجرت کر کے آچکے تھے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہ سب باتیں لکھی ہیں۔ فتوح الابدان بلاذری ص ۳۰، روضہ انفس ص ۱۶ ج ۲، سیرت ابن ہشام باب عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسه علی القنائل کا مطالعہ کیا جائے۔

یہودیوں کا عناد اور قبول حق سے انحراف ... سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہودی یہ جاننے کے باوجود کہ آپ نبی ہیں (اور علامات پوری اتر رہی ہیں۔ جو نبی آخر الزماں کے بارے میں انہیں معلوم تھیں) منکر ہو گئے اور آپ کو نبی نہ ماننے اور اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اوس و خزرج کے لوگوں نے جو توجہ دلائی اور کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کرو، تم ہی

تو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے اور تم ان کی صفات بیان کرتے تھے۔ اب کیوں منکر ہو رہے ہو۔ لیکن ان لوگوں نے ایک نہ سنی۔ (سیرۃ ابن ہشام اوائل المجلد الثانی) اور بجز چند آدمیوں کے (جن میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا نام زیادہ مشہور ہے) یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور طرح طرح کی باتیں بناتے رہے اور کٹ جھتی پر اتر آئے، حسد اور دشمنی پر کمر باندھ لی، اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ اور عہد توڑتے رہے آج تک ان کے سارے قبیلوں اور خاندانوں کا یہی حال ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْل اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِيْ اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَاَيَّايَ

اے بنی اسرائیل تم میرے حسنوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کئے اور پورا کرو میرے عہد کو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو در صرف مجھ

فَارْهَبُوْنِ

ہی سے ڈرو۔

بنی اسرائیل کو انعامات کی یاد دہانی

بنی اسرائیل (اسرائیل کی اولاد) اس سے یہودی مراد ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل کا معنی ہے صفوۃ اللہ یعنی اللہ کا برگزیدہ بندہ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا معنی ہے عبداللہ (اللہ کا بندہ)۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے۔ جن کی اولاد بارہ قبیلوں پر منقسم ہے اور بنی اسرائیل کا خطاب ان سب کو شامل ہے۔ بنی اسرائیل مدینہ منورہ میں اور خیبر میں اور شام میں اور ان کے علاوہ مختلف علاقوں میں آباد تھے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے۔ آپ کی بعثت تو سارے ہی انسانوں کے لئے ہے لیکن آپ کے اولین مخاطبین مکہ معظمہ کے رہنے والے تھے اور وہاں سے ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں اوس دھڑرج اور یہودیوں کے تینوں قبیلے سامنے تھے اوس اور خزرج تو مسلمان ہو گئے لیکن یہودیوں میں سے صرف چند افراد نے اسلام قبول کیا جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو خصوصی خطاب بھی فرمایا ہے اور ان کو اپنے انعامات اور احسانات یاد دلانے ہیں۔ آیت بالا میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اے بنی اسرائیل! میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی ہیں اور میرا عہد پورا کرو میں بھی تمہارا عہد پورا کروں گا اور صرف مجھ سے ڈرو۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بنی اسرائیل پر جو کچھ تھیں وہ ان کو جانتے تھے انہیں اپنی تاریخ کا پتہ تھا۔ قرآن مجید میں ان نعمتوں کا تذکرہ فرمانے میں جہاں یہود کو نصیحت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی پر ایمان لائیں وہاں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل بھی ہیں کیونکہ آپ نے کسی سے نہیں پڑھا تھا اہل کتاب کی صحبت نہیں اٹھائی تھی۔ یہ واقعات آپ کو کہاں سے معلوم ہوئے اس کا جواب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائے، آپ کا ان چیزوں کی خبر دینا، یہ سب آپ کے معجزات میں شامل ہے۔

(تفسیر بن کثیر ص ۸۳) (ابن عباس فرماتے ہیں اور تم (بنی اسرائیل کو خطاب ہے) سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے نہ بنو جبکہ تمہارے پاس وہ علم ہے جو دوسروں کے پاس نہیں۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر سن چکے ہو تو اب اہل کتاب میں سے تم سب سے پہلے ان کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ اول کافر سے بنی اسرائیل کے اول کافر مراد ہیں کیونکہ کفار قریش وغیرہ بہت سے عرب ان سے پہلے آپ کا انکار کر چکے تھے)

پھر فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا (اور میری آیات کے عوض حقیر معاوضہ مت حاصل کرو)۔ مفسرین نے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ میری آیات پر ایمان لاؤ اور میرے تمام رسولوں کی تصدیق کرو (جس میں حضرت سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین ﷺ کی تصدیق بھی شامل ہے) اور حقیر دنیا کے چلے جانے کی وجہ سے ایمان سے نہ روکو، اگر کفر اختیار کئے رہنے میں کچھ منافع نظر آتے ہیں تو ان کو چھوڑو۔ (ابن کثیر)

ساری دنیا آخرت کے مقابلہ میں حقیر ہی ہے خواہ کتنی ہی زیادہ ہو۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ میری آیات میں تبدیلی اور تحریف نہ کرو اور کتمانِ حق نہ کرو۔ جیسا کہ اب تک کرتے رہے ہو اور اپنے عوام سے اس کے ذریعہ دنیاوی منافع حاصل کرتے ہو۔ و قیل کانوا یاکلون الرشی فی حرقون الحق ویکتُمونہ (من البیضاوی) (اور کہا گیا ہے کہ یہود رشوت لیتے تھے اور حق کو چھپاتے اور اس میں تغیر و تبدل کر ڈالتے تھے)

پھر فرمایا وَآيَاتِي فَاتَّقُونِ (کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو) اور حقیقت خوفِ خدا بہت بڑی چیز ہے۔ کفر اور شرک اور ہر طرح کے معاصی چھڑانے میں اس کو سب سے بڑا دخل ہے۔ اس کی طرف دوبارہ توجہ دلائی اور بطور تاکید اس کا دوبارہ اعادہ فرمایا۔ مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ رہبت سے تقویٰ کی ابتدا ہوتی ہے اور چونکہ ایمان کا حکم عوام و علماء سب کو ہے اس لئے پہلی آیت کے ختم پر فَازْهَبُونَ فرمایا اور دوسری آیت میں جب علماء کو خصوصی خطاب ہوا تو فَاتَّقُونِ فرمایا، کیونکہ تقویٰ خوف و خشیت اور رہبت کا منتہی ہے۔

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔

حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ

اس آیت میں بھی علماء یہود کو خطاب ہے یہ لوگ توریت شریف میں تحریف کر چکے تھے اور اس میں سے جو کچھ صحیح باتیں ان کے پاس باقی تھیں ان میں بھی غلط ملط کرتے تھے۔ اول تو تعلیم عام نہیں تھی اپنی قوم کے تمام افراد کو دین اور کتاب نہیں سکھاتے تھے اور توریت شریف کے اوراق منتشر کر کے رکھ رکھے تھے فَاجْعَلُونَهُ قُرْآنًا لِّمَنْ يَشَاءُ وَيَخْتَلُونَ کَثِيرًا جو شخص کوئی بات پوچھتا تو کوئی ایک ورقہ نکال کر اس کا مطلب جو چاہتے بتا دیتے تھے۔ اور پوچھنے والے کو خوش کرنے اور اس سے رشوت لینے کے لئے اس کی مرضی کے مطابق توریت شریف کے مضامین کی تشریح کر دیتے تھے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات توریت شریف میں لکھی تھیں ان کو چھپاتے تھے۔ ان کو حکم فرمایا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اپنی بنائی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرو خود تراشیدہ بات کو حکم خداوندی ظاہر نہ کرو، تم جانتے ہو کہ ہم ایسا کر رہے ہیں اور یہ بھی جانتے ہو کہ اس کا کیا وبال ہے۔ پھر بھی ایسی حرکت کرتے ہو۔

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿۲۰﴾

اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں سے ساتھ۔

نماز اور زکوٰۃ کا حکم

اس آیت میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب سورۃ البقرہ کے شروع میں بیان ہو چکا ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں بکثرت دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ نفس میں رجوع الی اللہ اور تواضع پیدا ہوتی ہے اور نماز کی برکات اور ثمرات بہت ہیں جو علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں بیان کئے ہیں۔ زکوٰۃ سے نفس کی کجی دور ہوتی ہے اور مال کا خبث بھی دور ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی نماز باجماعت پڑھو۔ جماعت کی نماز میں بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں۔ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جماعت نماز پڑھنے سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور ایک نماز کا ثواب ستائیس نمازوں کے ثواب کے برابر ملتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا حکم تو سبھی کو ہے۔ لیکن یہودیوں کو خصوصی خطاب اس لئے فرمایا کہ ان لوگوں میں خب جہ و خب مالم کا مرض تھا۔ نماز اور زکوٰۃ میں ان دونوں کا علاج ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اس لئے فرمایا کہ یہودیوں کی نماز میں روع نہیں تھا، مطلب یہ ہوا کہ اب تک جو نماز پڑھتے رہے اب اس کو چھوڑ دو اور اب وہ نماز پڑھو جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے جو رکوع اور سجدہ دونوں پر مشتمل ہے بعض علماء نے اس آیت سے فرض نماز باجماعت کے وجوب پر استدلال کیا ہے اور جو حضرات واجب نہیں کہتے ان کے نزدیک بھی نماز باجماعت بہت زیادہ مؤکد ہے۔ اس آیت شریفہ سے نماز باجماعت کی اہمیت معلوم ہوئی۔ احادیث شریفہ میں بھی اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے، اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بلا شک میں نے ارادہ کیا کہ نکلیاں جمع کرنے کا حکم دوں جو جمع کر لی جائیں پھر نماز کا حکم دوں، تاکہ اذان دی جائے پھر کسی شخص کو حکم دوں جو لوگوں کا امام بنے اور میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف چلا جاؤں جو جماعت میں حاضر نہ ہوئے۔ پھر ان کے گھروں کو ان پر جلا دوں۔ (صحیح بخاری ص ۸۹ ج ۱)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی جماعت قائم کرتا اور اپنے جوانوں کو حکم دیتا کہ (ان لوگوں کے گھروں میں جو کچھ ہے) آگ سے جلا دیں (جو جماعت میں نہیں آئے)۔ (رواہ احمد کما فی مشکوٰۃ ص ۹۷)

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی اور سلام پھیر کر فرمایا کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ حاضرین نے عرض کیا نہیں، فرمایا کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ عرض کیا نہیں، فرمایا: شک یہ دونوں نمازیں (عشاء اور فجر) منافقوں پر سب نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں اور اگر تم کو معلوم ہو جاتا کہ ان دونوں میں کیا اجر و ثواب ہے تو ان دونوں میں حاضر ہوتے اگرچہ گھنٹوں کے بل چن پڑتا۔ اور (فرمایا) کہ بلاشبہ پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح سے ہے اور اگر تم جان لو کہ اس کی کیا فضیلت ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور بلاشبہ ایک شخص کی نماز دوسرے شخص کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے سے زیادہ پاکیزہ ہے نسبت تمہا نماز پڑھنے کے، اور دو آدمیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا ایک آدمی کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے سے زیادہ پاکیزہ ہے اور جتنی بھی زیادہ تعداد ہوگی، اسی قدر اللہ کو محبوب ہے۔

(رواہ ابوداؤد و نسائی کما فی المسئلہ ص ۹۶)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلاشبہ میں نے اپنا وہ زمانہ دیکھا ہے کہ نماز جماعت سے صرف وہی شخص پیچھے رہ جاتا تھا جو منافق ہوتا اور اس کا نفاق کھلا ہوا سب کو معلوم ہوتا تھا یا کوئی مریض ہوتا (بلکہ) مریض کا بھی یہ حال تھا کہ دوا دیوں کے درمیان چل کر آتا تھا۔ یہاں تک کہ نماز میں حاضر ہو جاتا تھا۔ اور فرمایا کہ بلاشبہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے طریقے بتائے ہیں اور ہدایت کے طریقوں میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھی جائے جس میں اذان دی جاتی ہو۔ (صحیح مسلم ص ۳۲۲ ج ۱)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی تین مرد کسی جنگل یا بستی میں ہوں جن میں نماز یا جماعت قائم نہ کی جاتی ہو تو ضرور شیطان ان پر غلبہ پالے گا۔ لہذا جماعت کی حاضری کو لازم کر لو کیونکہ بھیڑ یا اسی بکری کو کھ جاتا ہے جو گھگھ سے ڈر ہو جائے۔ (رواہ احمد و ابوداؤد و النسائی کما فی المسئلہ ص ۹۶)

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۱﴾

یا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے۔

مبلغ اور داعی اپنے نفس کو نہ بھولے

اس آیت میں بھی یہودیوں سے خطاب کیا گیا ہے چونکہ یہ لوگ قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جانتے تھے اس لئے پوشیدہ طور پر کبھی کبھی اپنے عوام اور رشتہ داروں کو اسلام قبول کرنے کا مشورہ دیتے تھے اور خود اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر اور درمنثور میں حضرت ابن عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا آپ تشریف لائے اور اس کے سر کے پاس تشریف فرما ہو گئے اور اس کو اسلام کی دعوت دی اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جو وہاں موجود تھا اس کے باپ نے کہا کہ ابوالقاسم (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی بات مان لے چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور آپ وہیں سے یہ کہتے ہوئے تشریف لائے کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اسے دوزخ سے بچا دیا۔ (صحیح بخاری ص ۸۱ ج ۱)

اس کے علاوہ بھی علماء یہود میں بے عملی عام تھی لوگوں کو نماز، روزے کا حکم کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ردائی اور فرمایا کہ جو خیر کا حکم کرے اسے خیر میں دوسروں سے آگے بڑھنا چاہیے۔ (قالہ ابن جریر کما فی تفسیر ابن کثیر) یہاں یہ بات اگرچہ یہودیوں کی بے عملی ظاہر کرنے کے لئے بیان کی گئی ہے لیکن اس کا حکم سب کے لئے عام ہے جو بھی کوئی شخص لوگوں کو بھلائی کا حکم کرے گا اور گناہوں سے روکے گا اور خود بے عمل ہوگا اس کا انجام بُرا ہوگا اور اس طریقہ کار کی شاعت اور قیامت اسے لے ڈوبے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ جو عالم لوگوں کو خیر سکھاتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا وہ اس چراغ کی طرح ہے جس کی بتی جلتی رہتی ہے لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے لیکن بتی خود جل جاتی ہے۔ (ابن کثیر عن الطبرانی فی المعجم الکبیر)

بے عمل واعظوں کی سزا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ قنچوں سے کانٹے جا رہے ہیں۔ جب کٹ جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے

ہیں اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں کیا ان کو سمجھ نہیں ہے۔ (درمنثور ص ۶۳ ج ۱ عن یحییٰ بن سعید عن ابن مسعود) صاحب مشکوٰۃ ص ۳۳۸ الی شرح السنۃ

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن دایا جائے گا پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جس میں اس کے پیٹ کی آنتیں نکل پڑیں گی اور وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ گھومتا پھرے گا جیسے گدھا چکی کو لے کر گھومتا ہے، دوزخ والے اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے فلاں! تجھے کیا ہوا؟ کیا تو ہمیں اچھی باتیں نہیں بتاتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا۔ وہ جواب دے گا کہ میں تم کو اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا اور تم کو برائی سے روکتا تھا اور خود اس برائی کو کرتا تھا۔ (صحیح مسلم ص ۷۴۱ ج ۲)

فائدہ مذکورہ بالا آیات اور احادیث شریفہ کا مقصد یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں (نیکیوں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں) اور خود بھی عمل کریں، یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ عمل کریں نہ امر بالمعروف کریں نہ نہی عن المنکر کریں۔ منیع اور مصحح کو عمل کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عمل نہ کرے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔

قال ابن کثیر لکل من الامر بالمعروف وفعله واجب ولا یسقط احدهما بترك الآخر علی اصح قولی العلماء من السلف والخلف والصحيح ان العالم یأمر بالمعروف وان لم یفعله وینهی عن المنکر وان ارتکبه۔ (ص ۸۵ ج ۱) (ابن کثیر کہتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا اور اس پر عمل کرنا دونوں واجب ہے اور سلف و خلف علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق ایک کے ترک سے دوسرے کا وجوب ساقط نہ ہوگا اور صحیح یہی ہے کہ عالم آدمی نیکی کا حکم دے گو وہ خود اس پر عمل نہ کرتا ہو اور برائی سے منع کرے اگرچہ وہ خود اس کا ارتکاب کرتا ہو)

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْغَاشِقِينَ ۗ وَالَّذِينَ

اور مدد پاؤ صبر اور نماز کے ساتھ، اور بلاشبہ نماز ضرور دشوار ہے مگر غشوقِ دلوں پر

يُظَنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۖ

جو یقین رکھتے ہیں کہ چنگ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

صبر اور صلوٰۃ کے ذریعہ مدد حاصل کرو

اس آیت شریفہ میں صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ لفظ صبر تین معنی میں آتا ہے۔ اول طاعات پر جمارہن خاص کو فرافض اور واجبات کو پابندی سے ادا کرنا۔ دوم گناہوں سے پوری طرح اہتمام کے ساتھ بچنا۔ سوم جو مصائب اور مشکلات درپیش ہوں ان پر صبر کرنا۔

عام طور سے لوگوں میں یہ تیسرا معنی ہی زیادہ معروف ہے۔ تینوں قسم کا صبر اللہ تعالیٰ کی مدد کو لانے والا ہے۔ زندگی میں عموماً صبر کے مواقع پیش آتے رہتے ہیں۔ عبادات بھی صبر ہی سے ادا ہوتی ہیں۔ نفس عبادت کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اگر تیار ہوتا ہے تو صحیح طریقہ سے ادا کرنے سے بچتا ہے۔ روزہ اور جہاد تو سراپا صبر ہی ہے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اس میں بھی صبر کا مظاہرہ ہے۔ نمازی کا ظاہر

اور باطن عبادت ہی میں مشغول ہو جاتا ہے جو نفس پر شاق ہوتا ہے، صبر اور صلوٰۃ کے ذریعہ مدد طلب کرنے کا حکم فرمایا یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی مدد لانے میں بڑا دخل رکھتی ہیں۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ لیلۃ الاحزاب میں (غزوہ خندق کے موقع پر) میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا (ان کو ایک کام کے لئے بھیجا تھا) تو آپ چادر اوڑھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی عادت تھی کہ جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی تو نماز پڑھنے لگتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے غزوہ بدر کی رات میں دیکھا کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب لوگ سوئے ہوئے تھے آپ برابر نماز میں مشغول رہے اور صبح ہونے تک دعا کرتے رہے۔ (ابن کثیر ص ۸۷ ج ۱) اس سلسلہ کا کچھ مضمون ان شاء اللہ آیت کریمہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے ذیل میں آئے گا۔

مفسر ابن کثیر نے ابن جریر طبری سے نقل کیا ہے کہ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں علماء یہود سے خطاب فرمایا ہے (وہ لوگ تحصیل دنیا کے لئے اور ریاست اور جاہ باقی رکھنے کے لئے حق چھپاتے تھے اور اسلام نہ خود قبول کرتے تھے نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے تھے ان کو حکم ہوا کہ حق قبول کرو اسلام لاؤ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگو، صبر اور صلاۃ کے ذریعہ اللہ کی مدد حاصل کرو جو اللہ سے نزدیک کرے گی اور برائیوں سے روکے گی اسلام قبول کرنے پر جو کچھ تکلیف پہنچ جائے، مال اور ریاست میں کمی آجائے اُسے صبر کے ساتھ برداشت کرو)۔

پھر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت کا خطاب اگرچہ بنی اسرائیل کے انداز اور تخذیر کے سیاق میں وارد ہوا ہے لیکن علی سبیل انتہائیت صرف یہودی طبع نہیں ہیں بلکہ صبر اور صلوٰۃ کے ذریعہ مدد حاصل کرنے کا حکم یہود اور غیر یہود سب ہی کے لئے ہے۔ (ص ۸۸ ج ۱)

نماز کی اہمیت ... نماز میں ظاہر اور باطن سب عبادت میں لگ جاتا ہے۔ یہ ظاہری طہارت اور باطنی تزکیہ دونوں کو شامل ہے کچھ نہ کچھ مال بھی خرچ ہوتا ہے (مثلاً وضو اور غسل کے لئے پانی حاصل کرنا پڑتا ہے اور ستر عورت کے لئے کپڑوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے) اگر صحیح طریقہ پر نماز پڑھی جائے تو دل اور اعضاء نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس میں شیطان سے مقابلہ ہے اور حق تعالیٰ شہد سے مناجات ہے، تلاوت قرآن ہے اور توحید اور رسالت کی گواہی ہے، نفس کو اس کے تقاضوں سے روکنا ہے، اس میں چلنا پھرنا، کھانا پینا اور بات کرنا ممنوع ہے۔ نماز کے بہت سے فضائل اور فوائد ہیں۔ اگر نماز کو ٹھیک طرح سے پڑھا جائے، فرائض کی پابندی کی جائے، سنتوں کا اہتمام کیا جائے، نوافل کی طرف دھیان دیا جائے تو ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔

خشوع کی ضرورت ... پھر فرمایا نماز ضرور دشوار ہے مگر خشوع والوں پر دشوار نہیں۔ خشوع دل کے جھکاؤ اور عاجزی اور فروتنی کو کہا جاتا ہے۔ جب دل میں خشوع ہوتا ہے تو اعضاء میں بھی اس کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے جو لوگ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز واقعی نماز ہوتی ہے، نماز میں ان کا دل لگتا ہے نماز چھوڑنے کو بھی نہیں چاہتا، مسجد سے جائیں تو مسجد میں واپسی کے لئے دل انکار رہتا ہے، جسے نماز کا خشوع حاصل ہو گیا اُسے ساری کامیابیاں حاصل ہو گئیں۔ (سورۃ مؤمنون میں فرمایا کہ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) بے شک وہ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ حسبِ دنیا کے لئے بڑی بڑی محنتیں کرتے ہیں، پہاڑ توڑتے ہیں، پتھر پھوڑتے ہیں، بہت سے لوگ اٹھارہ گھنٹے روزانہ محنت کرتے ہیں لیکن دو رکعت پڑھنا ان کے لئے مصیبت بن جاتا ہے۔ اگر نماز شروع کر دیں تو اس میں بھی اپنے دنیاوی مشاغل کا ہی دھیان رکھتے ہیں خشوع نہیں ہوتا اس لئے دو رکعت پڑھنا بھی بھاری پڑ جاتا ہے۔

خشوع والے کون ہیں :- پھر فرمایا کہ خشوع والے وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ بے شک اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ خشوع ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ ان کو موت کے بعد جی اٹھنا ہے اور میدانِ قیامت میں حاضر ہونا ہے اور بارگاہِ خداوندی میں پیشی ہوتی ہے اور اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، جس کو ان باتوں کا یقین ہو گا وہ نماز قضا بھی نہ کرے گا، بے وقت بھی نہ پڑھے گا، اچھی نماز بھی نہ پڑھے گا، اس خشوع کی کیفیت بھی حاصل ہوگی، رکوع سجدہ بھی ٹھیک کرے گا، اس کی تلاوت بھی صحیح ہوگی۔ (قال ابن کثیر ای یعلمون انہم محشورون الیہ یوم القیامۃ معرضون علیہ وانہم راجعون ای امورہم راجعة الی مشیتہ فلہذا لما ايقوا بالمعاد والحزاء سہل علیہم فعل الطاعات و ترک المنکرات۔ (ص ۸۸ ج ۱) ابن کثیر کہتے ہیں وہ (مؤمنین خاضعین) جانتے ہیں کہ انہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا اور اس کے حضور پیش ہونا ہے اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یعنی ان کے تمام تر امور اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف راجع ہیں لہذا جب وہ معاد اور جزاء کا یقین کرتے ہیں تو ان کیلئے طاعات کو بجا لانا اور منکرات سے اجتناب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

درحقیقت جسے یہ یقین ہو کہ یہ نماز آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی اور نماز قبول ہوئی تو اور نیکیاں بھی قبول ہوئی گی۔ یہ زد ہوئی تو دوسرے اعمال بھی زد ہو جائیں گے (جیسا کہ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے) اور یہ کہ میری نماز کا ثواب بھی کو ملنے ہے اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے انعامات نصیب ہوتے ہیں تو ایسا شخص بے وقت نماز کیوں پڑھے گا؟ جلدی جلدی کیوں پڑھے گا؟ اور رکوع سجدہ میں کی کیوں کرے گا؟ درحقیقت آخرت کی پیشی اور وہاں کے عذاب و ثواب کا فکر ہو تو یہ دین کے بڑے بڑے کام کروا سکتا ہے۔ یہ نہ ہو تو صحیح طریقے پر دو رکعت نماز پڑھنا بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لئے نماز کا دوسواں یا نوواں یا آٹھواں یا ساتواں یا چھٹا یا پانچواں یا چوتھ کی یا تہائی یا آدھ حصہ لکھا جاتا ہے۔ (رواہ ابو داؤد و الترمذی و ابن حبان فی صحیحہما فی الترمذی ص ۳۳۱ ج ۲)

یہ ثواب کی کمی اور کثرت خود نمازی کے اپنے اخلاص، عمل اور خشوع کی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاِیَّیْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ﴿۷۷﴾

اے بنی اسرائیل تم میرے احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کئے اور اس بات کو کہ میں نے تم کو انصاف دی جہاں پر

وَاتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِیْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَیْئًا وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا یُؤْخَذُ مِنْهَا

دروڑ اس دن سے جس دن کوئی بھی شخص کسی کی طرف سے بھی کچھ ادا نہیں کرے گا اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی غارش قبول کیا جائے گی ورنہ کسی شخص کی طرف سے کوئی

عَدْلٌ وَلَا هُمْ یُنْصَرُونَ ﴿۷۸﴾

معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گی۔

قیامت کے دن نفسا نفسی

ن دونوں آیتوں میں بھی بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا اور کمر رانی نعمتوں کی یاد دہانی فرمائی۔ اُن میں بہت سی نعمتوں کا تذکرہ آئندہ

آیت میں آنے والا ہے۔ یہ جو فرمایا: **وَآتَيْنَا فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ** (کہ میں نے تم کو فضیلت دی جہانوں پر) اس سے اُن کے آباؤ اجداد مراد ہیں۔ جن میں انبیاء کرام علیہم السلام بھی تھے اور وہ علماء صلحا بھی تھے جنہوں نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور جنہوں نے دین خداوندی میں کسی قسم کی تحریف و تغیر نہیں کی تھی۔ ایمان اور اعمالِ صالحہ سے مخلص تھے اور جن پر فضیلت دینے کا ذکر ہے ان سے ان کے زمانے کے لوگ مراد ہیں۔ تمام عالم کے انسان اگلی پچھلی اقوام و افرادِ امرا نہیں ہیں۔

حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے افضل ہیں اور آپ کی امت ساری امتوں سے افضل ہے جس کی تصریح **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ** میں اور **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا** میں فرمائی ہے۔

اپنے زمانہ میں بنی اسرائیل کو دوسری اقوام پر فضیلت اور برتری حاصل تھی کیونکہ ان میں حضراتِ انبیاء کرام علیہم السلام ہوتے تھے اور اُن کے ماننے والے بھی ہوتے تھے اور اعمالِ صالحہ والے بھی موجود تھے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فترت کا زمانہ ہے (اور یہ زمانہ چھ سو سال کے لگ بھگ تھا) اس میں علماء یہود نے توریت شریف میں تحریف کر دی اور دین خداوندی کو بدل دیا پھر جب حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور علماء یہود نے پہچان بھی سیا کہ آپ وہی نبی ہیں جن کے آنے کا ہمیں انتظار تھا تو آپ کی نبوت اور رسالت کے منکر ہو گئے۔ تحریف و تغیر و انکار نبوت نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اپنی ہر طرح کی فضیلت کھو بیٹھے اور اب نہ صرف یہ کہ کفر اختیار کرنے والے بن گئے۔ بلکہ دین اسلام کے دشمن بن کر مستقل طریقہ پر مغمضوب علیہم کی سند لے لی۔ حضراتِ انبیاء علیہم السلام کی نسل سے ہیں مگر کفر کے ساتھ نسب کوئی کام نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ وہ ہر کافر کو روزخ میں بھیج دے گا۔ کسی کی بھی اولاد ہو۔

یہود یوں کی دُنیوی طلبی، حُب مال، حُب جاہ اور اس بات کا حسد کہ نبی ہم میں سے کیوں نہ آیا عربوں میں سے کیوں آیا ان چیزوں نے اُن کو برباد کر دیا۔ قرآن مجید نے خطاب کر کے اُن سے فرمایا کہ دنیا کو نہ دیکھو، آخرت پر نظر کرو۔ اموال و اولاد اور قوم اور قبیلہ قیامت کے دن بالکل کام نہیں آ سکتا وہاں نہ کوئی جان کسی کی طرف سے کوئی حق ادا کر سکے گی (یہ نہ ہو سکے گا کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے قرضہ دے دے یا کسی طرح کا کوئی اور حق پکا دے، اور یہ نہ ہو سکے گا کہ کوئی کسی کی طرف سے عذاب بھگت لے۔)

جن کو شفاعت کی اجازت ہوگی وہی سفارش کر سکیں گے: کوئی سفارش قبول نہ کی جائے گی، بلکہ کوئی شخص کسی کے لئے سفارش کر ہی نہ سکے گا سوائے اُن لوگوں کے جن حضرات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی اور جن کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی ان ہی کے بارے میں قبول ہوگی اور کافروں کے لئے کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا اور نہ ان کے لئے سفارش کی اجازت ہوگی۔

(قال اللہ تعالیٰ شانہ) **فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ** (و قال اللہ تعالیٰ) **مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَاجِمٍ وَلَا شَمِيعٍ يُطَاع** (و قال تعالیٰ) **يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا** (و قال تعالیٰ) **مَنْ دَاوَدْنِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ**۔

وہاں عذاب سے جان چھڑانے کے لئے کوئی معاوضہ یا فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اول تو وہاں کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں جو جان کا بدلہ دے کہ عذاب سے جان چھڑائے اور بالفرض کوئی دینا بھی چاہے تو قبول نہیں کیا جائے گا اور جس کے لئے عذاب کا فیصلہ ہو گیا اُسے عذاب ہی میں رہنا ہوگا۔

سورۃ آل عمران میں فرمایا:

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلٌّ اِلَى الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوْ اَفْتَدٰى بِهٖ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۚ وَمَالُهُمْ مِنْ نَّصْرِيْنَ .

(جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی، تو ہرگز قبول نہ ہوگا کسی ایسے شخص سے زمین بھر کر سونا اگرچہ فدیہ دے اس قدر سونے کا، اُن کے لئے عذاب دردناک ہے اور کوئی نہیں ہوگا اُن کا مددگار)

اور سورۃ مائدہ میں فرمایا:

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِیْعًا وَ مِثْلَهٗ مَعَهٗ لَيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا تَقْبَلُ مِنْهُمْ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

(جو لوگ کافر ہیں اگر اُن کے پاس جو کچھ زمین میں ہے وہ سب ہو اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہوتا کہ بدرہ میں دیں قیامت کے عذاب سے بچنے کے لئے، تو اُن سے قبول نہ ہوگا اور اُن کے لئے دردناک عذاب ہے۔)

آخر میں فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُوْنَ اور روز قیامت اُن لوگوں کی مدد نہ کی جائے گی۔ اول اس بات کی نفی کی گئی کہ کوئی کسی کے کام آئے۔ پھر سفرش کی نفی کی گئی پھر جان کا بدلہ قبول کئے جانے کی نفی کی گئی پھر ہر طرح کی مدد کی نفی کر دی گئی۔

وَ اِذْ جَعَلْنٰكُمْ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ يَذَّبَحُوْنَ اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ

اور جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی وہ تم کو سخت ترین تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری

نساء تم، و فی ذلکُم بلاءٌ مِّن رَّبِّکُمْ عَظِيْمٌ ﴿۳۱﴾

موتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔

مصر میں بنی اسرائیل کی مظلومیت

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے ایک بہت بڑے انعام کا تذکرہ فرمایا ہے پہلے گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل کے تمام قبیلے مصر میں رہتے تھے۔ غیر ملکی ہونے کی وجہ سے مصر کے لوگ (فرعون اور فرعون کی قوم) اُن پر بڑی طرح مسلط تھے، ان کی زندگی غلاموں سے بھی بدتر تھی، ان سے بڑی بڑی بیگاریں لیتے تھے اور ایسی بدترین غلامی میں بنی اسرائیل مبتلا تھے کہ مصری لوگ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے تو بیڑا چوں بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پیدا فرمایا پھر ان کو اور ان کے بھائی ہارون علیہما السلام کو نبوت عطا فرمائی، فرعون سے ان کا مقابلہ اور مناظرہ ہوا، فرعون نے مقابلہ کے لئے جادوگر بنائے، معجزہ کے سامنے وہ لوگ نہ بظہر سکے اور اپنی ہار مان کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل پر فرعون اور اس کی قوم کی اور زیادہ سختیاں بڑھ گئیں۔ اللہ جل شانہ کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم بنی اسرائیل کو لیکر مصر سے نکل کھڑے ہو اور راتوں رات روات ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ ملک مصر سے نکل آئے اور فرعون اور اس کے لشکروں سے نجات پائی۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ لوگ مصر میں چار سو سال سے رہ رہے تھے۔ عرصہ دراز کی بدترین غلامی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔

آیت کے اخیر میں جو لفظ بلاء ہے اس کے دو معنی مفسرین نے لکھے ہیں۔ (۱) عربی زبان میں آزمائش اور امتحان کو بھی بلاء کہتے

ہیں۔ اگر یہ معنی لئے جائیں تو ترجمہ اور مطلب یہ ہوگا کہ تم ایسی سخت تکلیفوں میں مبتلا تھے اس میں تم بڑے امتحان میں تھے (۲) بسلاۃ کا دوسرا معنی انعام کا ہے اگر یہ معنی لئے جائیں تو ترجمہ اور مطلب یہ ہوگا کہ ایسی تکلیفوں سے اور غلامی سے نجات دینے میں تم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔

فرعون اور اس کا لشکر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو کیوں ذبح کرتے تھے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا تھا اُسے کانہوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ملک کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ جل شانہ کی قضاء و قدر غالب آئی ان کی تدبیر یوں ہی دھری رہ گئی خدا جانے کتنے لڑکوں کو قتل کر دیا۔ اسی زمانہ قتل میں موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے، پلے، بڑھے جو ان ہوئے اور فرعون ہی کے محل میں پرورش پائی پھر اس کی اور اس کی حکومت کی تباہی کا ذریعہ بنے۔

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۵﴾

اور جب ہم نے تمہاری مہم سے سمندر کو پھینکا، پھر ہم نے تم کو نجات دی، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، اس میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔

بنی اسرائیل کا سمندر پار کر کے نجات پانا اور آل فرعون کا غرق ہونا

اس آیت شریفہ میں اجمالی طور پر مصریوں سے بنی اسرائیل کی نجات اور آل فرعون کی بربادی اور ہلاکت کا ذکر ہے۔ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی آبادیوں سے نکل جاؤ اس وقت مصر میں فرعون کی حکومت تھی فرعون مصر کے ہر فرمانروا کو کہا جاتا تھا اور اس فرعون کا نام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تھا بعض مفسرین نے ولید بتایا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اس کا تعلق قوم عاد سے بتاتے ہیں، یہ بڑا سرکش بادشاہ تھا اپنے آپ کو سب سے اونچی معبود منواتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو رات کو لے کر مصر کی آبادی سے نکل گئے اور سمندر کے کنارے پہنچ گئے ان کے نکلنے کی جب فرعون اور آل فرعون کو خبر ملی تو فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، بنی اسرائیل دریائے کنارے پہنچ چکے تھے، سورج نکل چکا تھا فرعون جو اپنے لشکروں کے ساتھ پیچھے سے پہنچا تو بنی اسرائیل گھبرا گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا **إِنَّا لَمُؤْمِنُونَ** (کہ ہم تو دھڑلے گئے) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا **كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ** (ہرگز نہیں بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور مجھے راہ بتائے گا) اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تم اپنی لاٹھی سمندر میں مارو انہوں نے سمندر میں لاٹھی ماری تو سمندر پھٹ گیا اور پہاڑوں کے برابر اس کے ٹکڑے ہو گئے ان پانی کے پہاڑوں کے درمیان زمین خشک ہو گئی اور بنی اسرائیل کے قبیلے ان پہاڑوں کے درمیان سے گزر گئے۔ فرعون نے بھی اپنی جماعتوں اور لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور یہ لوگ بھی سمندر میں داخل ہو گئے بنی اسرائیل کا پار ہونا تھا اور فرعون اور اس کے لشکر کا سمندر میں داخل ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ٹٹا دیا اور فرعون اپنے لشکروں اور جماعتوں سمیت ڈوب گیا ان کے ڈوبنے کے اس منظر کو بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جس کو اس آیت میں **وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ** سے تعبیر فرمایا ہے۔ فرعون جب دوہنے لگا تو کہنے لگا کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ اس ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ ارشاد ہوا **الْأَنْسُ وَقَدْ عَصَيْتَ قَوْلَ وَكَنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ** (کیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والا بن گیا) جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا فرعون غرق ہو کر ہلاک تو ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نعش کو محفوظ رکھا تاکہ بعد میں آنے والوں کو عبرت ہو جیسا کہ سورۃ یونس میں فرمایا **يَوْمَ نَخِيلُ لِمَنِ الْبَيْتُ لِمَنْ حُلِمَتْ آيَاتُهُ** (سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تیری ذات ان لوگوں

کے لئے جبرت ہو جائے جو تیرے بعد میں آنے والے ہیں) فرعون اور اس کے لشکروں کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے نجات پانے کا واقعہ سورہ طہ (رکوع ۴) میں اور سورہ شعراء (رکوع ۴) میں اور سورہ دخان (رکوع ۱) میں بھی مذکور ہے۔

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿۵﴾ ثُمَّ

اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا پھر تم لوگوں نے ان کے بعد عجلہ کیا۔ تو مہربان بنو اور تم ظالم

عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِمَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵﴾

کرنے والے تھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد تم سے درگزر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور پر جانا اور بنی اسرائیل کا پچھڑے کی عبادت کرنا

جب حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بنی اسرائیل کو لیکر سمندر پار ہو گئے تو ایک میدان میں پہنچ گئے۔ یہاں سے ان کو اپنے وطن فلسطین جانا تھا لیکن چالیس سال کے بعد وہاں پہنچ سکے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے مدد قے میں ان کو جانا نصیب ہوا ان کی وفات اسی میدان میں ہو گئی اور اسی عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف عطا ہوئی۔ طور پہاڑ اسی میدان میں ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلایا ایک مہینہ اعتکاف کرنے اور روزے رکھنے کا حکم ہوا تھا۔ لیکن تیس راتیں گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی جس سے وہ خاص قسم کی راتھ دور ہو گئی جو روزہ رکھنے سے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے اس کو حدیث میں مخلوف قسم الصائم سے تعبیر فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مُشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ (کنز صبح بخاری)

جب یہ راتھ دور ہو گئی تو دس دن مزید روزہ رکھنے کا حکم ہوا۔ لہذا چالیس دن کوہ طور پر گزارے۔ مدت مذکورہ گزر جانے کے بعد توریت شریف عطا ہوئی۔ سورہ بقرہ میں چالیس راتوں کا ذکر ہے۔ اور سورہ اعراف میں تفصیل بیان فرمائی کہ تیس راتوں میں دس راتیں اور بڑھادی گئیں۔ لہذا چالیس راتیں پوری ہو گئیں۔ (وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ رَاقٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً۔)

سامری سنار کا زیورات سے پچھڑا بنانا اور بنی اسرائیل کا اس کو معبود بنالینا ... حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے اور وہاں چالیس دن لگ گئے۔ ادھر ان کے پیچھے ان کی قوم بنی اسرائیل نے پچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ جس کا واقعہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلنے والے تھے تو انہوں نے قبیلہ قوم کے لوگوں سے (جو مصر کے اصل باشندہ تھے) زیورات مانگ لئے تھے۔ یہ زیورات ان لوگوں کے پاس تھے ان میں ایک آدمی سامری نام کا تھا جو سنار کا کام کرتا تھا اس نے ان زیوروں کو جمع کر کے گائے کے پچھڑے کی شکل بنادی اور اس کے منہ میں مٹی ڈال دی۔ یہ وہ مٹی تھی جو اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اٹھالی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں ایسا اثر ڈالا کہ اس مجسمہ سے گائے کے بچہ کی آواز آنے لگی، بنی اسرائیل مصر میں بت پرستی دیکھ آئے تھے۔ جب اس کی آواز سنی تو کہنے لگے۔ هَذَا إِلَهُكُمْ وَاللَّهُ مُوسَىٰ قَسْبِي (یعنی یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے سو وہ بھوس گئے جو طور پر خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لئے گئے۔) (معبود تو العیاذ باللہ یہاں موجود ہے) حضرت ہارون علیہ السلام جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے چھوڑ گئے تھے انہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھایا اور بتایا کہ تم فتنے میں پڑ گئے ہو تمہارا رب رحمن ہے میرا اتباع

کرو، میری اطاعت کرو۔ اس پر بنی اسرائیل نے کہا ہم برابر اس چھڑے کے آگے پیچھے لگے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آجائیں۔

سامری کو بددعا اور پھڑے کا انجام..... جب موسیٰ علیہ السلام توریت شریف کی تختیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے یہ ماجرا دیکھا، بہت غصہ ہوئے اور پوری صورت حال معلوم فرمائی پتہ چلا کہ سامری نے یہ حرکت کی ہے۔ اس سے بھی سوال جواب فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بددعا دے دی اور فرمایا:

فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ

(تو جا تیرے لئے زندگی بھر یہ بات طے کر دی گئی کہ تو جسے دیکھے گا اس سے کہے گا کہ مجھے نہ چھونا) لہذا وہ حیران پریشان جنگل میں پھرتا رہتا تھا جب وہ کسی کو چھو لیتا تھا یا کوئی شخص اس کو چھو لیتا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس پھڑے کو جدا دیا اور راکھ کو سمندر میں بہا دیا اور فرمایا: اِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ (تمہارا معبود صرف اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے)۔ یہ جو فرمایا کہ ہم نے تم سے درگزر کر دیا۔ یہ ان کی توبہ کرنے کے بعد کی بات ہے۔ ان کی توبہ کا ذکر ابھی ایک آیت کے بعد آئے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۵﴾

اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فیصلہ کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

توریت شریف عطا فرمانے کا انعام

اس آیت میں توریت شریف عطا فرمانے کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات ہوئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو ایک جامع کتاب دی گئی جو احکام پر مشتمل تھی اس میں احکام یعنی پوری طرح واضح طور پر بیان فرمادیے گئے تھے۔ سورۃ انعام میں فرمایا:

لَّمْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ۔ (پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو جائے اور سب احکام کی تفصیل معصوم ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہوتا کہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر ایمان لائیں)۔ توریت شریف کو فہرستان فرمایا یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے والی۔ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ اللہ کی کتاب کی یہ سب صفات ہیں۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے اور حلال و حرام کے درمیان بھی۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ الفرقان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات مراد ہیں۔ سیاق کلام سے یہ بھی بعید نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو توریت شریف بھی دی اور معجزات بھی دیئے۔ جو ان کے دعوائے نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے والے تھے۔ جو انعامات موسیٰ علیہ السلام پر ہوئے وہ سب بنی اسرائیل پر بھی ہیں کیونکہ بنی اسرائیل ان کی امت میں سے تھے اور خود موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی ساری نعمتوں کی ناقدری کی اور بجائے شکر گزار ہونے کے، ناشکرے ثابت ہوئے اور ہدایت کے بجائے گمراہی اختیار کی جس کا تذکرہ آئندہ آیات میں آ رہا ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ أَنَفْسِكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم! بے شک تم نے مجھ سے کو مسمود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ جذ ترم اپنے پیدا کرنے

إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ

وہی باریکدیش تو بہرہ دہ اپنی جانوں کو قتل کرو، یہ تمہارے لئے بہتر ہے تمہارے پیدا کر نیوالے کے نزدیک، پھر اُس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، اب شک و شبہ بہت زیادہ

التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿۵۴﴾

توبہ قبول فرمانے والا ہے، اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

گوسالہ پرستی کرنیوالوں کی توبہ اور اس بارے میں جانوں کو قتل کرنا

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت شریف لے کر واپس بنی اسرائیل کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ گوسالہ پرستی یعنی مجھڑے کی عبادت میں منہمک ہو چکے ہیں اس پر انہیں بہت زیادہ غصہ آیا اور ان کو نہایت پرستی سے توبہ کرنے پر متوجہ فرمایا۔ ان لوگوں کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ دلانے سے اپنی گمراہی کا احساس ہو گیا جیسا کہ سورۃ اعراف میں فرمایا:

وَلَمَّا سَقَطَ فِيهِمْ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں معاف نہ کرے تو ہم بالکل نقصان میں پڑ جانے والے ہوں گے)

ان لوگوں کی توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ متعین فرمایا تھا کہ وہ مقتول ہو جائیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یوں حکم ہوا تھا کہ جن لوگوں نے مجھڑے کی عبادت نہیں کی تھی وہ ان لوگوں کو قتل کر دیں جنہوں نے مجھڑے کی عبادت کی۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب قتل کرنا شروع کیا تو قاتلین کے سامنے مجھڑے کی عبادت کرنے والوں میں سے وہ لوگ بھی سامنے آ جاتے تھے جو ان کے رشتہ دار اور عزیز قریب تھے لہذا وہ قتل کرنے سے ہچکچاتے تھے اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادل بھیج دیئے تاکہ ایک دوسرے کو نہ دیکھیں اور صبح سے شام تک قتل کا سلسلہ چلتا رہا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے دُعا کی بادل ہٹا دیا گیا اور توبہ نازل ہو گئی اس وقت تک ستر ہزار آدمی قتل کئے جا چکے تھے۔ مفسرین کے اندازہ بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے مجھڑے کی عبادت کی تھی وہ سب ہی مقتول نہیں ہوئے بلکہ ستر ہزار کے قتل ہونے پر سب کی توبہ قبول ہو گئی۔ (بیضاوی وابن کثیر)

آیت کریمہ میں یہ جو فرمایا کہ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ (کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور میں توبہ کرو) اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ مستحق عبادت وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اُسے چھوڑ کر تم ایسی چیز کی پرستش میں لگ گئے جس کی شکل و صورت تمہارے آدمی نے خود بنائی۔ شرک کی سزا دوزخ کا دائمی عذاب ہے اُس سے بچنے کے لئے توبہ کرو اور توبہ کی قبولیت کے لئے یہ شرط لگائی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو اور فرمایا کہ یہ تمہارے لئے بہتر ہے، یہ ایک وقتی تکلیف ہے جس کا سہہ لینا دوزخ کے دائمی عذاب کے مقابلہ میں بہت زیادہ سہل ہے۔ اور اس عذاب سے بچنا تمہارے لئے بہت بہتر ہے۔ اُمّت محمدیہ پر اللہ جل شانہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے ان کی توبہ ندامت سے اور آئندہ گناہ کے نہ کرنے کا فیصلہ کر لینے پر اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے سے قبول ہو جاتی ہے۔ کوئی کیس ہی کتنا بڑا

گنہگار سے، کفر اختیار کرے شرک کا کام کرے اس کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سچے دل سے اسلام قبول کرے تو حید و رسالت پر ایمان لائے اُس کی توبہ قبول ہے۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرٰى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاخَذَتْكُمْ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ

”جب تم نے کہا کہ۔۔۔ موسیٰ ہم نہ تمہاری تصدیق نہ کریں گے۔ جب تک کہ ہم اللہ کو نہ یہ طور پر نہ دیکھیں۔ سا پکڑیا تم کو زک نے ارحاں یہ تھا کہ تم کہتے تھے۔“

تَنْظُرُوْنَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تم کو زندہ اٹھا دیا تمہاری موت کے بعد، لہذا تم شکر داکرو۔

بنی اسرائیل کی بیجا جسارت، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا سوال

جب موسیٰ علی نبونا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام توریت شریف لے کر تشریف لائے تو بنی اسرائیل کو پایا کہ اُن میں سے بہت سے لوگ پچھڑے کی عبادت کر چکے ہیں پچھڑے اور اُس کی عبادت کرنے والوں کا انجام اوپر بیان ہو چکا ہے۔ بنی اسرائیل نے گوساہ پرستی کے علاوہ ایک اور اڑ لگائی، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہمارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم تو اس کو جب مانیں گے جب اللہ تعالیٰ ہم سے خود فرمائیں کہ یہ میری کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو یہ بھی سہی تم لوگ اپنے نمائندے تیار کرو اور جو لوگ میرے ساتھ چلیں وہ روزہ رکھیں اور پاک صاف ہو کر چلیں جس دن ان کو خداوند قدوس سے ہم کلامی سے مشرف ہونے کا موقع آیا (جس کے لئے پہلے سے اجازت لی ہوئی تھی اور وقت مقرر فرما دیا تھا) تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان ستر آدمیوں کو بھی ساتھ لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر یہ لوگ مطمئن نہ ہوئے اور دوسری کروٹ بدلی اور کہنے لگے کہ ہم تمہاری بات جب مانیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو علانیہ طور پر اپنے آئنے سامنے دیکھ لیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لقمہ اجل بن گئے۔ جب یہ جابرا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ پہلے ہی بنی اسرائیل مجھے متم کرتے تھے اور طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اب اتنے آدمی ہلاک ہو گئے تو میں جب یہ بیان کروں گا کہ وہ لوگ بجلی کی کڑک سے مر گئے تو خدا جانے کیا کیا باتیں بنائیں گے اور کیسے اتہام ڈھریں گے لہذا انہوں نے بارگاہ خداوندی میں دُعا کی جس کی وجہ سے دوبارہ زندہ کر دیئے گئے۔ اس نعمت کا شکر اُن زندہ ہونے والوں پر اور ساری قوم پر واجب ہوا۔ (ابن کثیر ص ۹۳، ۹۴ ج ۱ اور بیضاوی ص ۵۷ ج ۱)

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰ وَالسَّلْوٰی ۝ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۝

اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے تمہارے۔۔۔ پر من اور سلوی نازل کیا، جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس میں سے یا کھاؤ یا پیو۔

وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

اور انہوں نے ہمارے کوئی نقصان نہیں کیا لیکن بنی بنی جانوں کا نقصان کیا کرتے تھے۔

میدان تہ میں بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کرنا اور من اور سلویٰ نازل ہونا

جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور دریا پار کر کے ایک بیابان جنگل میں پہنچے جہاں سے اُن کو اپنے وطن کنعان جانا تھا اور وہاں پہنچنے

میں پائیس ماس کے تان و جھان سے چپتے تھے مہو، جس مہو جو بوتے تھے۔ (ذکرہ البصاوی فی تفسیر قولہ تعالیٰ لیسفون فی الارض) اتوپ اور مری میں چنانہ اور زمانہ چنانہ بیت تھیں وہ تھا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے ہاتھ سہیہ کا انتھام ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہار کاغذ اونڈی میں دھانکی جس کی وجہ سے ان کے کئے بادل بھیج دیئے گئے دن میں جب وہ سفر کرتے تھے تو بادل ان پر سایہ کرتے تھے اس سایہ میں ان کا سفر طے ہوتا تھا چونکہ روزانہ سفر ہی سفر تھا کسی طرح کی تباہی نہ ہو نہ صفت و خرافت یا زراعت کا موقع نہیں تھا اور جان کی ضرورت بدستور نہ تھی۔ ان کے تان و جھان سے وہ ان کی اس حاجت و پورا کرنے سے مدد قلی نے ان کے لئے من اور سلوی نازل فرمائے۔

اس بارے میں علامہ تفسیر کے ہاتھ سے قوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز تھی جو انہوں پر نازل ہو جاتی تھی۔ تن جا اس میں سے جس قدر چاہتے تھے۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ یہ ایک قسم کا مہو تھا۔ حضرت طبرانی نے فرمایا کہ وہ کوئی چیز تھی جو ہمارے لئے۔ حضرت قتادہ کا قوال ہے کہ یہ وہ تھا جہاں قیام ہوتا۔ جس برف کی طرح ان کی جھون میں ماس کا نازل ہو جاتا جو وہ دھرتے زیادہ تغیر اور شدت زیادہ مٹھتا ہوتا تھا۔ اور یہ ظہن فجر سے طلوع شمس تک نازل ہوتا تھا ایک دن کی ضرورت کے بعد رخصت ہو جاتے تھے اس سے زیادہ کوئی چیز نہ تھی۔ یہ قوال ہے کہ وہ تھا۔ اپنا جمع ہونے کے بعد اور کچھ دھونوں سے لے لیتے تھے۔ (تیسرا باب)

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا (مدینہ منورہ) مجھوں کی یہ قسم اجنت سے ہے اور اس میں زم سے شفا ہے اور حتمی حق سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں سے شفا ہے۔ (احمد الحدیث النورمدی فی ابواب الطب وهو فی البحاری ص ۶۳۳) میں

عبر ذکر لعمود

اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو بھی کبھی بھی زمین پر نظر آ جاتی ہے یہ اس میں کا بتیہ ہے جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا۔ روئی حدیث حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میری ایک باندی چند مٹی تھی میں نے مٹی کا پانی پیرا اس کی آنکھوں میں ڈالا تو وہ ٹھیک ہوئی۔

سلوی: یہ یا چیز تھی کہ کوئی پرندہ تھا جو نیلے سے مٹھتا تھا اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے پاس خوب زیادہ تعداد میں پرندے بھیج دیتا تھا جو ہوا سے اڑتے آ جاتے تھے وہ وہاں کوئی کھانا دیتے تھے اس بارے میں بھی حکم تھا کہ بقدر ضرورت میں اور ذخیرہ ہوا کر نہ رکھیں بلکہ انہوں نے اس بات پر عمل نہ کیا۔ ان اور مدی دھون کا ذخیرہ ہونا اور جب وہ سے دن است ایسا تاکہ کھا میں تو اس میں بدبو آ جاتی تھی اور خراب ہو جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نے ہوتے تو گوشت میں تخی نہ آتا اور وہ بدبو دار نہ ہوتا۔ اور اگر حوا کے بیٹوں کوئی عورت بھی اپنی شوہر کی خیانت نہ کرتی۔ (صحیح ابن ابی شیبہ ص ۶۹) مصلح یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ پر ہر قسم کی نیکوئی کے ساتھ حکم تھا کہ میں و مسلمانوں کی انہوں نے رکھیں انہیں وہ دن کے لئے رکھ دیا تو اس میں بدبو آئی خراب ہو گیا ہذا گوشت کے خراب ہونے کی ابتداء ان دنوں سے ہوئی اور ان کی حرمت ہر حق ہے ہوئی۔ اسی طرح سے حضرت حوا نے حضرت آدم کو جنت کا وہ درخت کھانے پر آمادہ کیا جس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا پھر دھونوں نے کھا لیا اور دھونوں میں بھیج دیئے گئے۔ شوہر کی خیانت کی ابتداء حضرت حوا سے ہوئی ہذا ان کی نسل میں بھی یہ بات باقی رہی۔ (مرقۃ مشکوۃ کتاب النکاح باب مشرقہ النساء)

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ مُبْعَدًا

اور جب ہم نے کہا، داخل ہو جاؤ اس بستی میں سوکھو اس میں سے جہاں سے چاہو خوب نیچی طرح، اور داخل ہو جاؤ دروازہ میں مجھے ہوئے،

وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ ۖ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۚ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي

اور جو کہ تم انہوں کی بخشش کا مال کرتے ہیں، تمہاری خطا میں بخشش میں گے، اور نیکو کاروں کو اور زیادہ دیں گے۔ سو بدل دی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ہوا اس

قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

بات کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی سو ہم نے نازل کر دیا ان لوگوں پر آسمان سے عذاب جنہوں نے ظلم کیا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔

ایک بستی میں خشوع کے ساتھ داخل ہونے کا حکم، اور بنی اسرائیل کی شرارت اور اس پر عذاب آنا یہ کون سی بستی ہے؟ جس میں داخل ہونے کا یہاں اس آیت شریفہ میں ذکر فرمایا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے بیت المقدس مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ اریحا بستی تھی جس میں داخل ہونے کا حکم ہوا تھا۔ مفسرین کثیر لکھتے ہیں کہ پہلا قول ہی صحیح ہے کیونکہ یہ مصر سے آ کر اپنے علاقہ ارض مقدسہ میں جا رہے تھے اور اریحان کے راستہ میں نہیں پڑتا تھا اور پھر لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا نہیں ہے بلکہ جب بنی اسرائیل چالیس سال میدان میں حیران و سرگرداں پھرتے رہے تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی معیت میں ان کو بیت المقدس میں داخل ہونا نصیب ہوا ان کے علاقہ میں (جسے یہ چھوڑ کر مصر چلے گئے تھے) قوم مل لقا آجاتی۔ وہ بڑے قد آور اور قوت و شوکت والے لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل سے فرمایا کہ چلو اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ اس میں تو بڑے جابر قسم کے لوگ آجائیں۔ ہمارے بس کا نہیں جو ان سے مقابلہ کریں تم جاؤ اور تمہارا رب جائے دونوں وہاں جا کر قتل کر لیں۔ ان کی اس حرکت پر چالیس سال کے لئے بیت المقدس کی سرزمین ان پر حرام کر دی گئی پھر یوشع علیہ السلام کی سرکردگی میں بیت المقدس فتح ہوا جب بیت المقدس میں داخل ہونے لگے تو حکم ہوا کہ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہوں کہ اس نے ان کا علاقہ واپس فرمایا اور اس میں فتیابی نصیب فرمائی اور ان کو میدان تیری حیرانی اور پریشانی سے نجات دی۔ اور اس شکر کے اظہار کے لئے عملی طور پر یہ تجویز فرمایا کہ جھکے ہوئے داخل ہوں تو وضع کا طریقہ اختیار کریں غرو اور تکبر کو پاس نہ آنے دیں ایسی کوئی صورت اختیار نہ کریں جس سے استہزاء کی کیفیت ظاہر ہو اور ان کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ جسطہ کہتے ہوئے داخل ہوں جس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہم گنہوں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ ایسا کرو گے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور جو لوگ اچھے کام کرنے والے ہیں ان سے ثواب میں اور اضافہ کر دیں گے۔ حکم کیا ہوا تھا اور حرکت کیا کی؟ اسی کو فرمایا کہ خالموں نے اس کو بدل دیا جس کا حکم دیا تھا، عمل و قول اس طرح جدا کہ جھکے ہوئے داخل ہونے کی بجائے بچوں کی طرح اپنے دھڑوں پر گھسنے ہوئے داخل ہوئے جس میں ایک طرح کا استہزاء ہے اور جو معافی مانگنے کا حکم ہوا تھا اس میں اس طرح بدل کیا کہ جسطہ کی بجائے حَبَّةٌ فِی شَعِيرَةٍ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔

(سامی صحیح البخاری ص ۶۴۳ ج ۲)

جب انہوں نے ایسی حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فاسقانہ کرداروں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ یہ عذاب جو

بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا اس کو ”رجز“ سے تعبیر فرمایا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان لوگوں پر طاعون بھیج دیا گیا تھا جس کی وجہ سے کثیر تعداد میں بنی اسرائیل کی موتیں ہوئیں۔ علماء تفسیر نے یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ الطاعون رجز عذاب غذب وہ من کان قبلکم (یعنی طاعون رجز ہے جو عذاب ہے جس کے ذریعہ تم سے پہلی امتوں کو عذاب دیا گیا)۔ (ذکرہ بن یثیع بن ابی حاتم)

مع مع انتریل میں لکھا ہے کہ طاعون کی وجہ سے بنی اسرائیل کے ستر ہزار آدمی ایک ہی ساعت میں ہلاک ہو گئے۔ مؤمن بندوں کو ہر حال میں اپنے خالق و مالک ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ فتح اور کامرانی دے تو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف متوجہ ہوں، عجزی اور فروتنی کو اختیار کریں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ معظمہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہوئے فتح مکہ کے بعد حضرت ام ہانی کے گھر میں آٹھ رکعت نماز پڑھی یہ چاشت کا وقت تھا، مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے اس کو صدقہ اشعی اور بعض حضرات نے صلاۃ الفتح سے تعبیر کیا ہے جب امیر لشکر کسی شہر کو فتح کرے تو اس کے لئے مستحب ہے کہ اول مرتبہ جب داخل ہو تو آٹھ رکعت نفل پڑھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب فارس فتح کیا اور ایوان کسریٰ میں داخل ہوئے تو انہوں نے بھی آٹھ رکعت نماز پڑھی۔ (ابن کثیر ص ۹۹ ج ۱)

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِيبًا

اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو سو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ گئے،

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

ہر جماعت نے اپنے اپنے پینے کی جگہ جان لی، کھاؤ اور پیو، اللہ کے رزق سے اور مت خرابی کرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔

میدان تہ میں بنی اسرائیل کیلئے پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹنا

یہ بھی میدان تہ کا قصہ ہے۔ اس میدان میں جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی اور پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا سوال کیا جب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں پانی کی درخواست کی تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی لٹھی کو پتھر پر مارو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا لٹھی کا پتھر پر مارنا تھا کہ اُس پتھر سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے، علامہ بغوی نے مع المعجم انتریل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جس پتھر میں لٹھی مارنے سے چشمے جاری ہوتے تھے یہ ایک ہکا سا پتھر تھا جو چوکور تھا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھیلے میں رہتا تھا جب پانی کی حاجت ہوتی اُسے زمین پر رکھ کر لٹھی، ردیتے تھے جس سے چشمے جارے ہو جاتے تھے۔

جب بنی اسرائیل پانی سے سیراب ہو جاتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اُس کو اٹھا کر تھیلے میں رکھ لیتے اور جب پانی لینا چاہتے تو پتھر اس میں لٹھی، ردیتے جس سے پانی نکلتا، روزانہ چھ لاکھ آدمی اس سے سیراب ہوتے تھے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے کے لئے پتھر سے چشمہ پھوٹتا تھا اور ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا تھا۔

حق میدان میں اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کے کھانے کے لئے ”من وسلوی“ عطا فرمایا اور ان کے پینے کے لئے پتھر سے

جیسے جاری فرمائے یہ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر بہت بڑا انعام تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 كُنُوا وَاشْكُرُوا مَنْ رَزَقَ اللَّهُ وَلَا تَغْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (کہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ اور یوں اور زمین میں فساد کرنے
 والے نہ بنو) لَا تَغْنُوا، غنی سے مشتق ہے جو خوب زیادہ بڑا فساد کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آپس کا قتل و قتل اور
 ایک دوسرے پر ظلم کرنا بہت بڑا فساد ہے۔ نعمتوں کی ناشکری کرنے سے نعمتوں سے محرومی ہو جاتی ہے۔ سب کو معصوم ہے کہ نعمتوں کے
 مقابلہ میں ناشکری اور نافرمانی شرعاً و عقلاً بہت بڑی جہالت اور باعث ہلاکت ہے۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ

اور جب تم نے کہا کہ۔ موسیٰ ہم پر صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر ہذا ہمارے لیے اپنے رب سے کہہ دیجئے وہ ہمارے لیے ن چیز اس میں سے نکال دے۔

الرَّضِ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا ۗ قَالَ أَتَسْتَبِدُّونَ النَّاسَ

جن کو زمین نکاتی ہے۔ اس کی ہری اور کھیر اور گہوں اور مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کہ تم کہتے ہو اس چیز کو

هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اِمْبِطُوا مَضْرَافًا لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

جو خیر ہے اس چیز سے دل میں جو خیر ہے اور جادو کی شے میں سو بے شک تہہ ہر لے وہ ہے جو تم نے مانگ لیا، اور مار دی گئی ان لوگوں پر نکتہ اور مسکت۔

وَبَاءٌ وَغَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ بَغْيًا

اور مستحق ہو گئے غصہ کے جو اللہ کی طرف سے تھا۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو قتل

الْحَقِّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝۱۰

حق پر کرتے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وعدہ سے آگے بڑھتے تھے۔

بنی اسرائیل کا کہنا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمیں پیاز، لہسن چاہیے!

میدان تیرہ میں بنی اسرائیل کو دونوں وقت کھانے کے لئے من و سلوی ملتا تھا۔ انسان کا کچھ ایسا مزاج ہے کہ وہ ایک قسم کا کھانا کھاتے
 کھاتے بدول ہو جاتا ہے اور اس کی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے کھانے کھائے بنی اسرائیل من و سلوی کھاتے کھاتے اکتا گئے
 لیکن انہوں نے طبعی اکتاہٹ کو دیکھا اور اس بات کو نہ دیکھا کہ ہم ایسی بدترین غلامی سے نکل کر آئے ہیں جہاں ہمارے بچے ذبح کر
 دیئے جاتے تھے اور آف نہ کر سکتے تھے ایسے بڑے دشمن کا ہلاک اور برباد ہونا اور اس سے نجات پانا یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس
 کے سامنے کھانے کی طبعی اکتاہٹ پر صبر کر لینا معمولی بات ہے لیکن انہوں نے صبر کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
 کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لئے زمین سے نکلنے والی چیزیں پیدا فرمائے، ہمیں سبزیاں چائیں، کھیرا چاہیے، گیہوں
 چاہیے، مسور کی دال چاہیے اور پیاز چاہیے۔ اور طرز سوال بھی عجیب ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب
 سے دعا کریں یہ نہیں کہتے کہ ہم سب مل کر اپنے رب سے مانگیں، گویا اپنا کوئی تعلق ہی اپنے رب سے نہیں ہے اور گویا موسیٰ علیہ السلام نے

ان کو مصر سے راکر ایک طرح کے کھانے کی مصیبت میں ڈالا ہے لہذا وہ دعا کریں اور وہی مصیبت حل کریں۔ اُن کا شکر یہ تو کج کہ ان کی محنتوں، کوششوں اور قربانیوں سے بدترین غلامی سے نجات پائی۔ شکر یہ کی بجائے اُن کو مطعون کر رہے ہیں کہ تم نے ہم کو مصیبت میں ڈالا۔ جب مزاج بگڑ جاتا ہے تو انسان عزت اور رفعت کی قدر نہیں کرتا وہ اپنے پست ذہن کی وجہ سے پستی کو ہی پسند کرتا ہے اور ذلت کا خوگر ہو جاتا ہے اس کی طبیعت ذلیل ہو کر رہنے ہی کو پسند کرتی ہے وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ طبیعت کی خواہشوں کے مطابق جیتا رہوں، چاہے جوتے ہی پڑتے رہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی یہ اداسدندانہ آئی اور فرمایا کہ تمہارے پاس عمدہ کھانا بغیر کب معاش اور بغیر محنت مشقت کے پہنچ جاتا ہے۔ تم اس عمدہ چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیزیں طلب کر رہے ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اگر تم کو سبزیاں اور ترکاریاں، دال اور پیاز چاہیے تو کسی شہر میں چلے جاؤ۔ یہ چیزیں وہاں ملیں گی۔

لفظ ”فوم“ کا معنی تفسیر کی کتابوں میں گے ہوں بھی لکھا ہے اور بس بھی، دونوں ہی معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ بنی ہاشم کی زبان میں فوم گے ہوں کو کہا جاتا تھا۔ حضرت مجاہدؓ نے اس کا ترجمہ لہسن کیا اور حضرت ابن عباسؓ سے ایک قول یہ بھی منقول ہے۔ حضرت امام بخاریؒ نے بعض حضرات کا قول نقل کیا ہے کہ ”الحبوب التی توکل کلھا فوم“ یعنی ترم غنے جو کھائے جاتے ہیں وہ سب فوم کا مصداق ہیں۔ (راجع ابن کثیر ص ۱۰۱ ج ۱)

یہودیوں پر ذلت اور مسکنت مار دی گئی۔۔۔ پھر فرمایا کہ یہود پر ذلت اور مسکنت مار دی گئی یعنی ان کے ساتھ رزم کر دی گئی۔ وہ براہِ ذلیل رہیں گے، جس میں دوسری قوموں کا ماتحت ہونا جزیہ دینا مال کا حریص ہونا بہت زیادہ مال ہوتے ہوئے بھی مال کی طلب میں لگنا اور جن کھانا یہ سب ذلت میں داخل ہے۔ صاحب معالم التنزیل (ص ۸ ج ۱) لکھتے ہیں فتیری البہود وان کانوا میاسیر کانہم فقراء وقیل الذلۃ ہی فقر القلب فلا تری فی اهل الملل اذل واحرص علی المال من البہود۔ (یہود پر چونکہ ذلت اور مسکنت مار دی گئی اور اُن کی جانوں کے ساتھ لگا دی گئی اس لئے تم ان کو دیکھو گے کہ مال دار ہوتے ہوئے بھی فقیر ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ذلت سے دل کا فقیر ہونا مراد ہے۔ اسی لئے تمام اہل مذاہب میں یہودیوں سے بڑھ کر کوئی قوم زیادہ ذلیل اور مال کی حریص نہیں ہے)

صاحب معالم التنزیل نے صحیح فرمایا کہ مالدار ہوتے ہوئے لچڑھونا اور پیسے کے لئے جان دینا اور تھوڑا سا نقصان ہو جانے پر بیمار پڑ جانا دل کا دورہ پڑ جانا یا اچانک مرجانا، یہ باتیں قلبی فقر کو ظاہر کرتی ہیں اور اس کے نمونے اگر دیکھنے ہوں تو ہندوستان کے بانیوں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

یہود نے انبیاء کرامؑ کو قتل کیا اس لئے غضب الہی کے مستحق ہو گئے۔۔۔ پھر فرمایا کہ وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ذلت اور مسکنت کا ان کے ساتھ لازم ہو جانا اور غضب الہی کا مستحق ہو جانا اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اور اس کے لئے انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ حضرات انبیاء کرامؑ ہم السلام کا قتل تو ناحق ہی ہوتا ہے لیکن بغیر الحق کی تصریح اس لئے فرمائی کہ ان کے نزدیک بھی ان کو قتل کرنا ناحق تھا پھر یہ کہ ان حضرات کے قتل کرنے پر کوئی ندامت نہیں ہوتی تھی۔ مفسر ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے شروع دن میں تین سو بیویوں کو قتل کر دیا (علیہم الصلوٰۃ والسلام) پھر شام کو اپنے بازاروں میں سبزیوں کا کاروبار شروع

آردیہ۔ بنی اسرائیل نے جن انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو قتل کیا ان میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہما السلام کے اسماءؑ رami زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب والا وہ شخص ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا جسے کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو قتل کیا اور تصویر بنانے والوں کو بھی سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا اور اُس عالم کو بھی جس نے اپنے علم سے نفع حاصل نہ کیا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۷۸ از تیسلی فی شعب الایمان)

یہودیوں کی حکومت سے متعلق ایک سوال..... جب سے یہودیوں کی حکومت قائم ہوئی ہے تو کم علم یہ اشکال پیش کرنے لگے ہیں کہ قرآن مجید میں پیشین گوئی تھی کہ ان کی حکومت کبھی قائم نہ ہوگی اس پیشین گوئی کے خلاف کیسے ہو گیا؟ یہ سوال کوئی ذہنی نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں ایسی کوئی تصریح نہیں ہے بلکہ سورہ آل عمران میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو ذلت ان پر ماری گئی ہے بعض حالات میں وہ نہ رہے گی چنانچہ ارشاد ہے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أُنْثَمًا تَقْفُوْا أَلَّا يَحْبِلَ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ (یعنی اُن پر ذلت جمادی گئی وہ جہاں کہیں پائے جائیں مگر اللہ کے کسی قانون کے ذریعے سے یا آدمیوں کے ذریعے سے) اللہ کے قانون کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی یہودی بوڑھا ہو عبادت میں لگا ہو مسلمانوں سے جنگ نہ کرتا ہو تو وہ قتل نہ کیا جائے گا۔ اگرچہ اس کی عبادت آخرت میں نفع دینے والی نہیں ہے۔ اور آدمیوں کے ذریعہ اس کی ذلت رک جانے کا ذریعہ یہ ہے کہ کسی قوم سے ان کی صلح ہو جائے یا کوئی قوم ان کو قوت پہنچانے لگے یا ان کی مدد کرنے لگے جس سے اُن کو تھوڑی سی عارضی عزت مل جائے۔ ظاہر ہے کہ یہودیوں کی جواب حکومت قائم ہے وہ بعض دوسری حکومتوں کی وجہ سے ہے اگر وہ ان کی مدد و معاونت چھوڑ دیں تو ایک دن بھی ان کی حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيْنَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

ہے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی، اور نصاریٰ اور صابئین، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے

الْآخِرِ وَعَمِلْ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۰﴾

اور نیک عمل کرے سو ان کے لئے اجر ہے ان کے زب کے پاس اور ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔

صرف ایمان اور عمل صالح ہی مدارِ نجات ہے

گزشتہ آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہودیوں پر ذلت اور مسکنت لازم کر دی گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے اور اُس کا سبب یہ بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگتے اور حدود سے آگے بڑھتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے مطرود اور مردود ہونا کوئی یہودی قوم ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونا اور مستحق اجر و ثواب ہونا اور قیامت میں بے خوف اور بے غم ہونا کسی خاص قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جو بھی کوئی شخص ایمان کی صفت سے متصف ہو گا وہ اپنے رب کے نزدیک مستحق اجر و ثواب اور بے خوف و بے غم ہوگا۔ یہ ایمان کی صفت ہر قوم کے اپنے اپنے زمانہ کے اعتبار سے تھی۔ یہودیوں کا ایمان یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور تورات شریف پر ایمان لائیں۔ اور ہر اُس عقیدہ کو مانیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر

اور انجیل شریف پر ایمان لانا اور اُن کی شریعت کو پوری طرح سے ماننا اور جو کچھ انہوں نے بتایا اُس کو تسلیم کرنا یہ اُن کے زمانہ کے لوگوں کا ایمان تھا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول تھا جو لوگ اُن پر ایمان نہ لائے یا ایمان تو لائے لیکن بعد میں اُن کی شریعت کو بدل دیا اور اُن کے دین میں شرک داخل کر دیا، وہ لوگ مومن نہ رہے۔ یہودیوں نے جب اُن کی نبوت اور رسالت سے انکار کیا تو اُن میں جو اب تک مومن تھے وہ بھی کافر ہو گئے۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ۔ پھر جب خاتم النبیین سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی جن کی آمد کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی مُشِيرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ اور جن کا تذکرہ توریت اور انجیل میں پاتے تھے بِحَدُّوْنَهُ مَكْتُوبًا عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ تو اب ایمان یہ ہو گیا کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی ہر بات تسلیم کریں۔ اسی لئے سورۃ آل عمران میں فرمایا وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (یعنی جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا)۔ جتنی قومیں بھی دنیا میں ہستی ہیں اور جتنے اہل مذاہب آنحضرت سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا میں موجود تھے یا اب موجود ہیں خواہ وہ کسی نبی کے ماننے اور پیرو ہونے کے مدعی ہوں اور خواہ کسی بھی دین پر ہوں اُن سب پر فرض ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ہر وہ عقیدہ تسلیم کریں اور مانیں جو آپ نے بتایا۔ قیامت تک کے لئے ہر قوم ہر جماعت ہر فرد ہر علاقہ کے انسان آپ کی امت دعوت میں شامل ہیں۔

سورۃ اعراف میں فرمایا:-

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (آپ فرمادیتے ہیں اے لوگو! بے شک میں اللہ کا پیغمبر ہوں تم سب کی طرف)

اور سورۃ سبأ میں ارشاد فرمایا:-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لئے پیغمبر بنا کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے)

لہذا جب سے آپ کی بعثت ہوئی ہے یہودی، نصرانی فرقہ صابئین اور ہر قوم اور ہر اہل مذہب کے لئے معیار نجات صرف سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور کسی قسم کا کوئی ایمان معتبر نہیں صرف یہی ایمان معتبر ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس کو دل سے مانے اور تسلیم کرے۔

ان سب تصریحات کو سمجھ لینے کے بعد اب آیت کا ترجمہ اور مطلب سمجھ لیں کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اقرار ہی ہوتے ہوئے آپ کو دل سے نبی اور رسول ماننا اور یہودی اور نصرانی اور صابئین میں سے جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور یوم آخرت کو مانے گا۔ اور عمل صالح کرے گا اور یہ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر اور عمل صالح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایمان کے مطابق اور عمل صالح آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق ہوگا تو ایسے لوگ قیامت کے دن بے خوف اور بے غم ہوں گے۔

وحدتِ ادیان کا فتنہ اور اس کی تردید۔۔۔ اتنی بڑی تفصیل ہم نے دورِ حاضر کے ملحدین اور نادق کی تردید کرنے کے لئے لکھی ہے دورِ حاضر کے فتنوں میں وحدتِ ادیان کا فتنہ بھی ہے۔ بہت سے اہلِ باطل یہ کہتے ہیں کہ نجاتِ اخروی کے لئے اللہ پر اور آخرت پر ایمان ان کا کافی ہے۔ دینِ اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں۔ (العیاذ باللہ) یہ لوگ اپنی گمراہی کو پھیلانے کے لئے آیت بانا کو پیش کرتے

ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں صرف **امن بالله والیوم الآخر** مذکور ہے۔ ایمان بالرسول کا ذکر نہیں ہے۔ یہ لوگ جابلوں کو دھوکہ دینے کے لئے ان آیات کو سامنے نہیں رکھتے جو ہم نے اوپر ذکر کی ہیں۔ ایمان باللہ کا مطلب صرف اتنا سامنے نہیں ہے کہ اللہ کے وجود کا اقرار کرے اور انسانوں کے خود ساختہ طریقوں سے عبادت کر لیا کرے۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے اس کے جاننے کا ذکر یحییٰ بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔

یہ کیسا ایمان باللہ ہے کہ بتوں کی پوجا کریں اور اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کریں اور یہ کیسا یوم آخرت پر ایمان ہے کہ تنازع یعنی آواگون کے قائل ہوں اور جنت دوزخ کے منکر ہوں۔ آیت شریفہ میں **الذین امنوا** سے صرف اہل اسلام مراد ہیں۔

یہودی کی وجہ تسمیہ۔ اور **الذین ہادوا** سے یہود مراد ہیں۔ ہاد یہود تو بہ کرنے کے معنی میں آتا ہے چونکہ ان لوگوں نے گائے کے پچھڑے کی عبادت سے توبہ کی تھی اس لئے ان کو ان لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ انکا مشہور نام یہود ہے۔ جماعت کو یہود اور ایک شخص کو یہودی کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے یہود کی طرف منسوب ہیں۔ اس لئے انکو یہودی کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ لفظ تہود سے مشتق ہے جو تحریک یعنی حرکت کے معنی میں ہے۔ چونکہ یہ لوگ توریت شریف پڑھتے ہوئے حرکت کرتے تھے اسی طرح ان کا یہ لقب پڑ گیا۔ (قالہ ابو عمر واہن العلاء)

النصارى۔ سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے کے مدعی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ لفظ نصرت سے مشتق ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے **مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ** فرمایا تو ان کے حواریین نے **نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ** کہا جیسا کہ سورہ صف میں مذکور ہے۔ لفظ نصاریٰ کو جمع نصران بھی بتایا گیا ہے، جیسا کہ سکوران کی جمع سکادی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے ایک بستی میں سکونت اختیار کی تھی جس کو "ناصرہ" کہا جاتا تھا اس کی وجہ سے ان کو نصاریٰ کہا گیا۔ بہر حال وجہ تسمیہ جو بھی ہو نصاریٰ سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے مدعی ہیں۔ ان دعویداروں میں وہ بھی تھے جو ان کے واقعی اصلی دین پر تھے اور ان کے دین میں کسی طرح کی تغیر و تبدل نہیں کی اور وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان کا دین بدل دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا بنادیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو بھی معبود ماننے لگے۔ قرآن مجید میں ان کو کسی جگہ عیسائی نہیں فرمایا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں کی۔ مشرک ان کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے ان کے لئے لفظ نصاریٰ استعمال فرمایا ہے۔

النَّصَارَیِّیْنَ ... یہ صبا، یصباؤ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ زمانہ نزول قرآن میں اس فرقہ کا وجود تھا، ان لوگوں کا دین کیا تھا، اس کے بارے میں حضرات مفسرین نے بہت سے اقوال نقل فرمائے ہیں۔ حضرت مجاہدؒ نے فرمایا کہ یہ لوگ مجوسیت، یہودیت اور نصرانیت کے درمیان تھے۔ ان کا مستقل کوئی دین نہ تھا۔ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ یہ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ابن ابی الزناد نے اپنے والد سے نقل کیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو عراق کے قریب رہتے تھے اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لاتے تھے اور سال بھر میں تیس روزے رکھ لیتے تھے اور عین کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ یہ لوگ موصل کے جزیرہ میں تھے صرف لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ خلیل کا قول ہے کہ ان کا دین نصاریٰ کے دین سے ملتا جلتا تھا۔ ان کا قبلہ جنوبی ہوا کی طرف تھا۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نوح علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ وہب بن منبہ کا قول ہے کہ یہ لوگ ندوین یہودیت پر تھے نہ نصرانیت پر نہ مجوسیت پر اور مشرک بھی نہ تھے۔ یہ فطرت پر باقی تھے۔ اس کا کوئی مقرر دین نہ تھا جس کا اتباع کرتے اور بعض علماء کا قول ہے کہ صابین وہ لوگ ہیں کہ

جن کو کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی۔ (آیت کی تفسیر اور توضیح کے لئے ہم نے تفسیر ابن کثیر کو سامنے رکھا اہل علم اس کی مراجعت فرمائیں) فائدہ صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ حاصل قانون کا یہ ہے کہ ہمارے دربار میں کسی کی تخصیص نہیں جو شخص پوری اطاعت اعتقاد و راسخ میں اختیار کرے گا خواہ وہ پہلے سے کیسا ہی ہو ہمارے یہاں مقبول اور اس کی خدمت مشکور ہے اور ظاہر ہے کہ بعد نزول قرآن کے پوری اطاعت مسلمان ہونے میں منحصر ہے مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان ہو جائے گا مستحق اجر و نجات اخروی ہوگا۔

اور اس قانون میں مسلمانوں کے ذکر کی ظاہر میں ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو مسلمان ہی ہیں لیکن اس کلام میں ایک خاص بداعت اور مضمون میں ایک خاص وقعت پیدا ہوگئی اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی حاکم یا بادشاہ کسی ایسے ہی موقع پر یوں کہے کہ ہمارا قانون عام ہے خواہ کوئی موافق ہو یا مخالف جو شخص اطاعت کرے گا وہ مورد عنایات ہوگا اب ظاہر ہے کہ موافق تو اطاعت کر ہی رہا ہے، سننا ہے اصل میں مخالف کو، لیکن اس میں نکتہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو جو موافقین پر عنایت ہے سو اس کی علت اُن سے کوئی ذاتی خصوصیت نہیں بلکہ ان کی صفت موافقت مدار ہے۔ ہماری عنایت کا سو مخالف بھی اگر اختیار کر لے وہ بھی اس موافق کے برابر ہو جائے گا اس لئے مخالف کے ساتھ موافق کو بھی ذکر کر دیا گیا۔

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ

اور جب ہم نے لے لیا تمہارا عہد اور اٹھا دیا تمہارے اوپر طور کو، لے لو قوت کے ساتھ جو کچھ ہم نے تم کو دیا اور یاد کرو جو کچھ اس

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد تم نے زور گردانی کی، سو اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو

لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

ضرورت تہا کاروں میں سے ہو جاتے۔

بنی اسرائیل سے پختہ عہد لینا پھر ان کا مخرف ہو جانا

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت شریف لے کر آئے اور مستقل شریعت بنی اسرائیل کو دی گئی تو بنی اسرائیل سے عہد کیا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کہ کتاب پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کا اتباع کریں اور اس کی شریعت پر عمل کریں گے۔ جب انہوں نے سخت احکام دیکھے تو عکس کرنے سے انکاری ہو گئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ طور کو اس کی جگہ سے اکھاڑ کر ان کے اوپر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ ہم نے جو کچھ دیا ہے اسے قوت کے ساتھ لے لو اور جو کچھ اُس میں ہے اُسے یاد کرو۔ سورہ اعراف میں اور زیادہ واضح طریقے پر اس کو یوں بیان فرمایا: وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خَلَّوْا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (اور وہ وقت بھی تم قریب ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سامان کی طرح اُن کے اوپر معلق کر دیا۔ اور اُن کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر راز اور ہم نے کہا کہ لے لو قوت کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے اور یاد کرو، جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔)

جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی پہاڑ گرنے کو ہے تو اس وقت مان لیا لیکن بعد میں اس میثاق عظیم کو توڑ دیا اور اقرار سے پھر گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کی توفیق دی اور اُن کو باقی رکھا اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ان کی طرف آتے رہے اور اُن کو ہدایت دیتے رہے

اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو دنیا و آخرت میں برباد ہو جاتے۔ (من ابن کثیر)

شاید کسی کے دل میں یہ سو سائے کہ دین میں تو زبردستی نہیں ہے جیسا کہ لا اکراه فی الدین میں بتایا ہے پھر پہاڑوں پر اٹھا کر بنی اسرائیل سے کیوں قول و قرار لیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسلام قبول کرانے کے لئے زبردستی نہیں ہے، اگر کوئی قوم مسلمان نہ ہو جزئیہ دیکر رہنا چاہے اس سے جزیہ قبول کر لیا جائے گا۔ جس نے اسلام قبول کر لیا اس سے احکام پر زبردستی عمل کرانے کی نفی لا اکراه فی السبب میں نہیں ہے اسی لئے ذمی تو قتل نہیں کیا جاتا اور جو شخص اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے اسے تین دن کی مہلت دی جائے گی اگر تین دن کے بعد اسلام میں واپس نہ آئے تو قتل کر دیا جائے گا۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۝

اور بہت تحقیق تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے سنبچ کے دن میں زیادتی کی، سو ہم نے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝

پھر ہم نے اس کو عبرت بنادیا ان لوگوں کے لئے جو اس وقت موجود تھے اور جو بعد میں آئے والے تھے۔ اور نصیحت بنادیا ان کے لئے۔

یہودیوں کا سنبچ کے دن میں زیادتی کرنا اور بندر بنادیا جانا

جیسے مسلمانوں کے لئے جمعہ کا دن معظم قرار دیا گیا ہے اسی طرح یہودیوں کے لئے سنبچ کے دن کو معظم قرار دیا گیا تھا اور اس کی تعظیم کے لئے یہ حکم بھی تھا کہ اس دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ ایک طرف تو یہ حکم تھا اور دوسری طرف ان کا امتحان تھا اور وہ امتحان اس طرح سے تھا کہ دوسرے دنوں میں مچھلیاں عام حالات کے مطابق پانی کے اندر ہی رہتی تھیں اور سنبچ کے دن خوب ابھرا بھر کر پانی پر آ جاتی تھیں جس کا تذکرہ سورۃ اعراف کی آیت وَنَسَلْنَهُمْ عَنِ الْفُرْجَةِ الْبُنْيِ كَانَتْ حَاضِرَةً الْبُخْرِ میں فرمایا ہے چونکہ سنبچ کے دن مچھلیاں خوب ابھر کر سامنے آ جاتی تھیں اس لئے ان لوگوں نے ان کے پکڑنے کے لئے جیلے نکالے اور یہ کہا کہ سنبچ کا دن آنے سے پہلے جال اور مچھلی پکڑنے کے کانٹے پہلے سے پانی میں ڈال دیتے تھے۔ چنانچہ وہ ان میں پھنس کر رہ جاتی تھیں جب سنبچ کا دن گزر جاتا تھا تو ان کو پکڑ لیتے تھے اور اپنے نفسوں کو سمجھا لیتے تھے کہ ہم نے سنبچ کے دن ایک مچھلی بھی نہیں پکڑی وہ تو خود سے جالوں میں اور کانٹوں میں آ گئیں اور یہ جال اور کانٹے ہم نے جمعہ کے دن ڈالے تھے ان کو منع کرنے والوں نے منع کیا تو نہ مانے لہذا اللہ پاک کی طرف سے ان پر یہ عذاب آیا کہ ان کو بندر بنادیا گیا۔ جب یہ لوگ بندر بنادے گئے تو بندروں کی طرح آوازیں نکالتے تھے اُنکی ذمیں بھی پیدا ہو گئیں جو لوگ ان کو منع کرتے تھے وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا تو وہ سر ہلا کر جواب دیتے تھے۔

سورۃ مدہ میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ الْفُرْقَةَ وَالْخَنَازِيرَ اس میں بتایا ہے کہ بندر اور خنزیر بنادے گئے یہ خنزیر بنادینے کا واقعہ اسی موقع سے متعلق ہے جبکہ سنبچ کے دن مچھلیاں پکڑنے کے جرم میں بندر بنادے گئے تھے یا اور کسی موقع سے متعلق ہے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ اس بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی۔ البتہ تفسیر ابن کثیر میں آیت بِالْاَوْ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ کے ذیل میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ سنبچ کے دن زیادتی کرنے والے بندر بنادے گئے اور خنزیر بھی، ان میں جو جوان تھے وہ بندر ہو گئے اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بنادے گئے۔

حضرت ابن عباس سے یہ بھی منقول ہے کہ یہ قوم مسخ ہوئی ہے وہ مسخ شدہ حالت میں تین دن سے زیادہ نہیں رہی ان تین دنوں میں انہوں نے کچھ کھایا یا نہیں اور ان کی نسل بھی نہیں چلی۔ یہ جو بندروں اور خزیروں کی نسلیں ہیں مسخ شدہ قوموں کی نسلیں نہیں ہیں بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہے۔ الجامع الصغیر میں بروایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے۔ ما مسح اللہ تعالیٰ من شیء فکان له عقب ولا نسل رمز له السیوطی بالحسن قال الہیثمی فیہ لیث بن سلیم مدلس وبقیۃ رجالہ رجال الصحیح (کما فی فیض القدیر ص ۳۶۶ ج ۵) جو قومیں اللہ تعالیٰ نے مسخ کی ہیں ان کی بقایا جات اور نسلیں نہیں ہیں۔ سیوطی نے اس حدیث کے حسن ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے اور بخانی کہتے ہیں کہ اس کی سند میں سیف بن سلیم راوی مدلس ہے اور اقیہہ رجال صحیح کے رجال ہیں)

اس وقت کی مزید تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف میں بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاصی کی وجہ سے کئی طرح سے عذاب آتا رہا ہے ان میں سے ایک طریقہ صورتیں مسخ کر کے ہلاک کرنے کا بھی تھا امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ اب تک مسخ کے عذاب سے محفوظ چلی آ رہی ہے لیکن قرب قیامت میں مسخ ہوگا۔ جیسا کہ سنن الترمذی کتاب الفتن میں حدیث اذا اتخذ الفنی دولا کے آخر میں تصریح ہے اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں بھی مسخ کئے جانے کا ذکر ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۲۵۶) جتنے بھی عذاب آئے سب میں عبرت ہے اُن لوگوں کے لئے بھی جو عذاب کے وقت موجود تھے اور اُن کے لئے بھی جو بعد میں آنے والے ہیں اور اُن عذابوں میں نصیحت بھی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے خاص کر یہ مسخ کا عذاب تو بہت ہی زیادہ عبرت ناک ہے ہلاک تو ہو ہی گئے لیکن ہدایت سے پہلے تین دن جو بند رہے اس میں سب کے لئے بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے اسی لئے فرمایا کہ ہم نے اس کو عبرت بنادیا اُن لوگوں کے لئے جو اس وقت موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے ہیں اور نصیحت بنادیا ڈرنے والوں کے لئے فَجَعَلْنَهَا کی ضمیر عقوبت کی طرف یا قوری کی طرف راجع ہے جس سے اہل قرنیٰ مراد ہیں لَمَّا بَيَّنَّ يَذْنِبَهَا وَمَا خَلْفَهَا کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر بیضاوی لکھتے ہیں کہ جس زمانہ میں اُن کو مسخ کرنے کی سزا دی گئی اُس زمانہ کے لوگوں کے لئے اور اُن کے بعد آنے والوں کے لئے عبرت ہو جائے اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں کی قریب کی بستیوں اور دُور کی بستیوں کے لئے عبرت ہو جائے۔ حضرت ابن عباس سے بھی یہ دوسرا معنی منقول ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔

عن ابن عباس لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى۔

اس کے بعد حضرت ابو العالیہ کا قول نقل کیا ہے۔

وما خلفها لما بقى ما بعدهم من الناس من بنى اسرائيل ان يعملوا مثل عملهم۔

یعنی ما خلفها سے وہ بنی اسرائیل مراد ہیں جو اس عبرت ناک واقعہ کے بعد باقی رہے یہ واقعہ ان کیلئے عبرت ہے تاکہ اپنے اسلاف جیسے عمل نہ کریں۔

حضرت حسن اور قنادہ نے موعظۃ للمتقین کے بارے میں فرمایا کہ اُن لوگوں کے بعد میں جو آنے والے ہیں ان کے لئے نصیحت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں گے اور خوف کھائیں گے اور عطیہ عوفی نے کہا ہے کہ المتقین سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے۔ مفسر ابن کثیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اُن چیزوں کا ارتکاب نہ کرو جن کا یہودیوں نے ارتکاب کیا حیلوں کے ذریعہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال مت کرلو۔ (وہذا الاستاذ جید)

یہود نے ایک اور بھی حیلہ کیا اور وہ یہ کہ ان پر چربی حرام کر دی گئی تھی۔ حضور لقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو انہوں نے اچھی صورت میں بنا کر بیچ دیا۔ (بخاری و مسلم کافی مشکوٰۃ ص ۲۴۱)

شرح حدیث نے اچھی صورت میں بنانے کا مطلب یہ لکھا ہے کہ چربی کو انہوں نے پگھلا دیا اور اس میں کچھ ملا کر دوسرا کوئی نام رکھ کر اس کو بیچ دیا۔ اور اس کی قیمت کھا گئے۔ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیہ میں اس طرح کے حیلے رواج پا گئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ شراب کو حلال کر لیں گے عرض کیا یہ کیسے ہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت واضح طور پر نازل فرمائی ہے آپ نے فرمایا کہ یسمونها بغیر اسمہا فیستحلونها یعنی وہ شراب کا دوسرا نام رکھ دیں گے اور اس طرح اس کو حلال کر لیں گے۔ (رواہ الدارمی مشکوٰۃ ص ۴۶۱)

چنانچہ آج کل ایسی باتیں سننے میں آرہی ہیں شراب پیتے ہیں، نام دوسرا رکھ لیا ہے، سود لیتے ہیں اس کا نام نفع رکھ دیا ہے، ذکوۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لئے تدبیریں کر لیتے ہیں، تصویریں اور مورتیاں حلال کرنے کے لئے حیلے تراشتے ہیں، دازھی مونڈنے کے جواز کے لئے جھٹیل نکاتے ہیں ایسے حیوں اور بہانوں کی تفصیلات بہت ہیں۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ

اور جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے بیٹھ کر تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم ایک بیل ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تو ہمارا مذاق بناتا ہے؟

قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۖ قَالُوا ادْعُ لِنَارِكَ يَبْنَ لَنَا مَا هِيَ ۖ

موسیٰ نے کہا میں سب بات سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ وہ کہنے لگے کہ تو اپنے رب سے دعا کر ہمارے لئے بیان کر دے کہ وہ بیل کیا ہو،

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ۖ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا

موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسا بیل ہو جو بوز خانہ ہو اور بالکل جوان بھی نہ ہو ان دونوں کے درمیان ہو، سو تم اس پر عمل کرو جس کا تم کو

تُؤْمَرُونَ ۖ قَالُوا ادْعُ لِنَارِكَ يَبْنَ لَنَا مَا لَوْنُهَا ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ

حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تو اپنے رب سے دعا کر ہمارے لئے بیان فرما دے کہ اس بیل کا رنگ کیا ہو، موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ

صَفْرَاءٌ ۖ فَاقْع لَوْنُهَا تَسْرُ النَّظْرِينَ ۖ قَالُوا ادْعُ لِنَارِكَ يَبْنَ لَنَا مَا هِيَ ۖ إِنَّ الْبَقَرَ

دو تیز رنگ کا ہیں بیل جو جو دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہو، وہ کہنے لگے کہ تو اپنے رب سے دعا کر ہمارے لئے بیان فرما دے کہ اس بیل کی پوری یا حقیقت ہے؟ بیٹھ بیٹھ

تَشَبَهَ عَلَيْنَا ۖ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَهُمْ هَدًى ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

میں ہم کو مشابہ ہو رہا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پائیں گے۔ موسیٰ نے کہا بیٹھ وہ فرماتا ہے کہ وہ بیل سو جو صحیح

ذَلُولٌ تَشِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسْلِمَةٌ لَا شِيعَةَ فِيهَا ۖ قَالُوا الْكَذِبُ جِئْتَ

سرم ٹکنا نہ ہو گیا ہو، وہ نہ زمین کو پھاڑتا ہو اور نہ کھیتی کو سیراب کرتا ہو اس میں ذرا کوئی دھبہ نہ ہو، وہ کہنے لگے کہ اب تم نے ٹھیک طرح

بِالْحَقِّ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ

طریق بیان کیا ہے، لہذا انہوں نے وہ تیل ذبح کر دیا اور حال یہ ہے کہ وہ ایسا کرنے نہ تھے۔

ذبح بقرہ کا قصہ، یہود کی کج بخشی

ان آیات میں ذبح بقرہ کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ بقرہ عربی زبان میں گائے اور تیل دونوں کے لئے مستعمل ہوتا ہے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ تیل کیا ہے اور ان کا فرمانا ہے کہ قصہ کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ وہ بقرہ ایسا ہو جو ایل جو تنے میں استعمال نہ کیا ہو اور کھیتی کی آپاشی میں اس کو نہ لگایا گیا ہو۔ یہ کام چونکہ تیل ہی سے ہوتا ہے اس لئے بقرہ سے تیل مراد ہے۔ دوسرے حضرات نے اس کا ترجمہ گائے سے کیا ہے۔ چونکہ بقرہ اسم جنس ہے اس لئے گائے کا ترجمہ کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن پہلا قول زیادہ وزن دار ہے کیونکہ قرآن کے الفاظ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس کے بارے میں قرآن مجید کی اگلی آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مقتول ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لہذا قاتل کا پتہ چلانے کے لئے اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ ایک تیل ذبح کرو اور اس تیل کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم میں مارو چنانچہ بڑی جتوں کے بعد بنی اسرائیل نے ایک تیل ذبح کیا اور ذبح شدہ تیل کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم میں مار دیا۔ چنانچہ وہ مقتول زندہ ہو گیا (اور اپنا قاتل بتا کر اسی وقت دوبارہ مر گیا)

واقعہ کی تفصیل تفسیر کی کتابوں میں کئی طرح سے لکھی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا آدمی تھا جس کی کوئی اولاد نہ تھی اور مالدار بہت تھا اور اس کے بھائی کے بڑے شنگہ ست تھے۔ اور ان کو چچا کی میراث بھی پہنچتی تھی۔ یہ لوگ چچا کی موت کا انتظار کرتے تھے لیکن اس کی زندگی لمبی ہوتی چلی گئی۔ لہذا شیطان نے ان کو یہ سمجھایا کہ تم اپنے چچا کو قتل کر دو تم اس کے مال کے وارث بھی ہو جاؤ گے اور اس کی دیت (خون بہا) بھی حاصل کر لو گے۔ جس جگہ کا یہ واقعہ ہے وہاں دو بستیاں تھیں جب کوئی مقتول دونوں بستیوں کے درمیان پڑا ہوا ملتا تھا تو جس بستی سے قریب تر ہوتا اس پر دیت ڈال دی جاتی تھی شیطان نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ تم قتل کر کے دوسری بستی کے قریب ڈال دینا جس میں تمہاری سکونت نہیں ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے چچا کو رات میں قتل کر کے دوسری بستی کے قریب ڈال دیا پھر جب صبح ہوئی تو یہی قتلتین دعویدار ہو گئے اور اس بستی والوں پر دعویٰ کر دیا جس کے قریب نعش کو ڈال دیا تھا۔ اور ان سے کہا کہ تمہاری بستی کے دروازے پر ہمارا چچا مقتول ملا ہے۔ ہم تم سے اس کی دیت ضرور لیکر چھوڑیں گے اس بستی کے لوگ قسم کھانے لگے اور انہوں نے کہا ہم نے نہیں قتل کیا اور نہ ہی ہمیں اس کے قتل کا علم ہے۔ ہم نے شام سے لے کر صبح تک اپنی بستی کا دروازہ ہی نہیں کھولا، لہذا ہمارے ذمہ اس کے قتل کا الزام لگا دینا صحیح نہیں اور کوئی دیت از زمین نہیں۔ مفسر سدی نے واقعہ اس طرح بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی اور اس کے بھائی کا بیٹا تھا جو غریب تھا۔ اس نے اپنے چچا کو پیغام دیا کہ اپنی لڑکی سے میرا نکاح کر دو، چچا نے انکار کیا تو وہ غصہ ہو گیا اور اس نے چچا کے قتل کا خیال دل میں جمایا اور اپنے دل میں کہا کہ چچا کو قتل بھی کروں گا اور اس کا مال بھی لوں گا اور اس کی بیٹی سے نکاح بھی کروں گا اور اس کی دیت بھی کھ جاؤں گا۔ لہذا وہ چچا کے پاس آیا اور رات کو اپنے چچا کو ایک کاروباری ضرورت بتا کر اپنے ساتھ لے گیا اور کسی جگہ جا کر قتل کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس انداز میں باتیں کر رہا ہے کہ خدا جانے میرے چچا کہاں گئے؟ جس جگہ قتل کیا تھا وہاں پہنچ کر دیکھ کہ وہاں کے لوگ

اُس لغش کے قریب جمع ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اس نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے میرے چچا کو قتل کیا ہے لہذا اس کی دیت ادا کرو۔ وہ دیت کا مطالبہ کر رہا تھا اور رو رہا تھا اور سر پر مٹی ڈال رہا تھا اور ہائے پچا کی آوازیں لگا رہا تھا۔

واقعہ کی صورت جو بھی ہو قاتل کا پتہ چلانے کے لئے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قاتل کا پتہ چلانے کے لئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک تیل ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مار دو۔ بات سننے کے ساتھ ہی ان کو چاہیے تھا کہ کوئی بھی ایک تیل ذبح کر کے مقتول پر مار دیتے۔ لیکن اول و انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مذاق اور تحول بتایا، کہنے لگے کہ کہاں تیل کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کو مارنا اور کہیں مقتول کا زندہ ہو کر نام بتانا یہ بے جوڑ بات ہے آپ تو ہم لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں ان جاہلوں نے یہ نہ سوچا کہ ہمیں اللہ کا نبی ایک بات بتا رہا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اس میں مذاق اور تحول کا وہم بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ اپنی جہالت اور حماقت سے ایسی بات کہہ بیٹھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ناگوار ہوا اور انہوں نے فرمایا کہ أَعُوذُ بِاللّٰهِ اِنْ اُكُوْنُ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ۔ (کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں) ایک ادنیٰ مسلمان سے یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ وہ اللہ کے حکم کو تحول اور ٹھنڈا مذاق بنائے۔ یہ تو جہالت کی بات ہے پھر اللہ کا نبی کیسے اللہ کی طرف کسی ایسے حکم کی نسبت کر سکتا ہے جو مذاق اور تحول ہو۔ پھر جب تیل ذبح کرنے پر راضی ہو گئے تو طرح طرح کے سوالات کرتے گئے اور ان سوالات کے ذریعہ بندشوں اور قیدوں میں بندھتے چلے گئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی بھی بقرہ ذبح کر دیتے تو ان کا کام چل جاتا لیکن انہوں نے سختی کا راستہ اختیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے نیکی سوالات کرتے رہے لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر حکم میں سختی فرمادی۔ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کریں جو ہمیں یہ بتا دے کہ وہ تیل کیسا ہے یعنی اس کی عمر کتنی ہو۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ وہ بوڑھا جانور بھی نہ ہو اور بالکل کم عمر چھڑا بھی نہ ہو۔ ان دونوں کی درمیانی عمر کا ہو اور فرمایا کہ جو تم کو حکم ہو رہا ہے اس کو کر گزرو۔ لیکن ان لوگوں کو الٹی چڑھی ہوئی تھی، پھر سوال اٹھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے رب سے ہمارے لئے یہ دعا کر دیجئے کہ وہ ہمیں اس کا رنگ بتا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایسا تیل ہو جس کا رنگ پیلا خالص گہرا تیز ہو جس سے دیکھنے والوں کی طبیعت خوش ہوتی ہو۔ ان لوگوں نے پھر سوال اٹھایا کہ ہماری سمجھ میں تو پوری طرح بات نہیں آئی اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں خوب واضح طور پر بتا دے کہ وہ تیل کیسا ہوتا ہے بہت سارے ہیں طرح طرح کے ہیں ہمیں اشکال ہو رہا ہے کہ کونسا تیل ذبح کریں اب کی مرتبہ بیان ہو جانے پر ان شاء اللہ ہم ضرور راہ پا جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ ان شاء اللہ نہ کہتے تو کبھی بھی ان کو پوری طرح اُس تیل کا حال بیان نہ کیا جاتا جس کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا۔ (درمنثور میں اس کو حدیث مرفوع بتایا ہے) لیکن مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ بظاہر حضرت ابو ہریرہؓ کا کلام ہے۔

بہر حال تیسری بار جب انہوں نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ وہ ایسا تیل نہ ہو جسے کام کاج میں استعمال کر کے ٹکڑا کر دیا گیا ہو یعنی اس نے نہ تو کھیتوں میں بل چلایا ہو اور نہ آپاشی کے لئے آئے کنویں سے پانی نکالنے میں استعمال کیا گیا ہو۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اس کا جو رنگ بتایا گیا ہے پورا تیل اسی رنگ کا ہو۔ اُس میں کسی قسم کے دوسرے رنگ کا نشان داغ و جبہ نہ ہو اور وہ جو نور جسمانی طور پر صحیح سالم ہو اُس کے اعضاء میں کمی اور خرابی نہ ہو مثلاً لٹڑا، کاننا، اندھانا ہو۔ جب تیل کے حالات بیان ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہاں اب آپ نے پوری طرح ٹھیک اور واضح بات کی ہے۔ لہذا اب اُس قسم کا جو نور تلاش کرنے

لئے جیسا بیان کیا تھا اور جو ان کے سوالات کے جوابات کے بعد اپنی خاص صفات کے اعتبار سے متعین ہو چکا تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے (جو اسرائیلی روایات سے منقول ہے) کہ وہ جانوران کو بہت زیادہ مہنگا ملا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگ انہیں مخصوص صفات کا تیل تلاش کر رہے تھے اسی اثناء میں ایک شخص کے پاس سے گزرے جس کے پاس مذکورہ صفات کا تیل تھا اس سے کہہ یہ ہمیں بیچ دے۔ یہ وہ قیمت لگاتے رہے اور وہ قیمت بڑھاتا رہا حتیٰ کہ اس تیل کے وزن کا دس گنا سونا دینے پر معاملہ ہوا۔ چنانچہ وہ سونا اُس نے قیمت کے طور پر لے لیا یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے۔ درمنثور میں حضرت ابن عباسؓ سے یوں نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس تیل کی کھل دین روں سے بھر کر دینے کا سود کیا۔ اور اس تیل کے مالک نے اس قدر دینار لیکر وہ تیل اُن کے حوالے کیا۔ بہر حال خدا خدا کر کے وہ لوگ ذبح کرنے پر آمادہ ہوئے اور اُس تیل کو انہوں نے ذبح کر دیا حالانکہ ان کا ڈھنگ ایسا تھا کہ وہ یہ کام کرنے والے نہیں تھے۔

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۵﴾

اور جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا پھر اس کے بارے میں ایک دوسرے پر اٹلے لگے اور اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس کو ظاہر فرمائے جس کو تم چھپا رہے ہو۔

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بَعْضَهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ

ہیں ہم نے حکم دیا کہ اس کا ایک حصہ اس میں مارو، ایسا ہی اللہ تعالیٰ زندہ فرماتا ہے مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم

تَعْقِلُونَ ﴿۶﴾

عقل سے کام لو۔

مُردہ زندہ ہونے کا ایک واقعہ اور قصہ سابقہ کا تکملہ

ان آیات میں سابقہ قصہ کا تمہ بیان فرمایا ہے اور یہ بھی بیان فرمایا کہ ذبح بقرہ کا حکم کیوں ہوا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ تم نے ایک خون کر دیا تھا اور اس خون کو ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، قاتل اقراری نہیں تھا اور ہمیں منظور تھا کہ اس کے قاتل کا لوگوں کو عزم ہو جائے ہذا ہم نے یہ طریقہ بتایا کہ یہ جو تیل ذبح کیا ہے اس کا کوئی ٹکڑا مقتول کی لاش سے لگا دو۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے اس تیل کا ایک ٹکڑا لیکر مقتول کے مونڈھوں کے درمیان لگا دیا چنانچہ وہ زندہ ہو گیا اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے تو اس نے کہا مجھے میرے بھائی کے بیٹے نے قتل کیا ہے۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ میرا مال لے لے اور میری بیٹی سے نکاح کر لے، یہ بات بیان کر کے وہ شخص دوبارہ مر گیا اور قصاص میں قاتل کو قتل کر دیا گیا۔

یہاں یہ سوال اٹھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یوں بھی قدرت ہے کہ جس مردہ کو چاہے زندہ فرمائے پھر اس کے لئے تیل کا ذبح ہونا اور مقتول کو اس کے گوشت کا ٹکڑا مارا جانا کیوں مشروط کیا گیا؟ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنا مخلوق کے بس کا کام نہیں۔ اور نہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جو حکمتیں ہیں اُن میں سے کوئی سمجھ میں آ جاتی ہے کبھی سمجھ میں نہیں آتی۔ مومن بندہ کا کام ماننا اور عمل کرنا ہے۔ ذبح بقرہ سے متعلق ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل کی حجت بازی اور کج روی کا حال عام لوگوں کو اور ان کے بعد میں آنے والی نسلوں کو معلوم ہو جائے تاکہ وہ ایسا نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (ایسے ہی اللہ تعالیٰ زندہ فرماتا ہے مردوں کو اور دکھاتا

ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو

موت کے بعد زندہ کرنا اور حساب و کتاب کے لئے قبروں سے اٹھایا جانا قرآن وحدیث میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ اس بات کے تسلیم کرنے سے بہت سے لوگوں کو انکار رہا ہے کہ موت کے بعد زندہ ہوں گے ان کے اشکالات قرآن مجید میں دُور کئے گئے ہیں اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مُردوں کو زندہ کر کے دکھایا ہے اُن مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی تھا کہ مقتول نے حکیم خدا زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دیا اور یہ واقعہ حاضرین کے سامنے ہوا، سب نے دیکھ لیا کہ مُردہ زندہ ہوا۔ اور تو اتر کے ساتھ یہ قصہ لوگوں تک پہنچ گیا۔ تو اب موت کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ عقلاً بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مُردوں کے زندہ کرنے پر قدرت ہے۔ اور بعض مواقع میں حاضرین نے اپنی آنکھوں سے مُردوں کو زندہ ہوتا دیکھا ہے، عقل کو کام میں لائیں تو انکار کی کوئی وجہ نہیں۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ

پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوئے، سو وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہوں یا اُن سے بھی زیادہ سخت، اور بلاشبہ بعض پتھر ایسے ہیں

لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَشْقَىٰ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءَ دَوَائِنَ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ

جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور بلاشبہ اُن میں بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پھر ان سے پانی نکلتا ہے اور بلاشبہ اُن میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے

مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ دُومًا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۰﴾

اور سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اُن کاموں سے بے خبر نہیں ہیں جن کو تم کرتے ہو۔

یہودیوں کی قلبی قساست کا تذکرہ

اس آیت کریمہ میں یہودیوں کے قلوب کی قساست اور سختی بیان فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ اُن میں سختی آگئی۔ دلائل قدرت بھی دیکھتے ہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت بھی دیکھتے ہیں ان کے دلوں میں ذرا خدا کا خوف نہیں ہے اور حق قبول کرنے کیلئے ذرا بھی آمادہ نہیں۔ پتھروں میں تو یہ بات ہے کہ اُن میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔

پہلے ان کے دلوں کو سختی میں پتھروں سے تشبیہ دی جو اس اعتبار سے لوہے سے بھی سخت ہیں کہ لوہے کو بھٹی میں ڈال جائے تو پگھل جاتا ہے لیکن کیسی ہی آگ ہو اس سے پتھر پگھلتا نہیں۔ پھر فرمایا کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں کیونکہ بعض پتھروں سے تو نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے اگر تمہارے دل نرم ہوتے تو تا فرما نیوں کی وجہ سے خوب زیادہ روتے (یہ مثال ہے نہریں جاری ہونے کی) اور کچھ بھی نہیں تو تھوڑا بہت ہی روتے (یہ مثال ہے فیخرج منه الماء کی) اور آنکھوں سے آنسو نہ نکلتے تو کم سے کم دل ہی روتا (یہ مثال ہے یهبط من خشية الله کی) (من ابن کثیر)

آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں جو کچھ کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے اس سب کی سزا پاؤ گے دنیا کی کچھ دن کی زندگی کے دھوکے میں نہ آؤ۔

اہل کتاب کے دلوں کی سختی کا قرآن مجید میں اور جگہ بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ مائدہ میں فرمایا: **فَمَا نَفْسُهُمْ مِّنْ عَاقِبَتِهِمْ** (پھر ان کے بیشاق توڑنے کے باعث ہم نے ان کو ملعون قرار دے دیا اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا)۔

امت محمدیہ کو حکم کہ قاسی القلب نہ بنیں۔ ... امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو حکم ہے کہ تم قبل کتاب کی طرح سے سخت دل مت بن جاؤ۔ سورۃ حدید میں ارشاد ہے

الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ (کیا ایمان والوں کے لئے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے لئے اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے لئے جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے قبل کتاب ملی تھی پھر ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور بہت سے آدمی ان میں سے فاسق ہیں۔)

اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور اللہ سے مغفرت چاہنا اور اللہ کے خوف سے رونا، یہ کسی کو حاصل ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ڈر سے رہا وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس ہو جائے (جس طرح دودھ تھنوں میں واپس نہیں جاتا اسی طرح یہ شخص دوزخ میں داخل نہ ہوگا) (الترغیب والترہیب)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! نجات کس چیز میں ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ کہ تجھے نقصان نہ پہنچا دے اور تیرے گھر میں تیری گنجائش رہے (یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جا) اور اپنے گناہوں پر رویا کر۔ (آخر جابر رضی اللہ عنہ نے ابواب التوبہ)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ چار چیزیں بدبختی کی ہیں۔ (۱) آنکھوں کا جامد ہونا (یعنی ان سے آنسو نہ نکلے) اور (۲) دل کا سخت ہونا، (۳) بے بسی آرزوئیں رکھنا، (۴) اور دنیا کی حرص رکھنا۔ (الترغیب ص ۲۳۵ ج ۳ عن ابوہریرہ)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اے لوگو! روؤ اور رونا نہ آئے تو مختلف روئے کی کوشش کرو کیونکہ دوزخ والے دوزخ میں اتار دیں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر اس طرح جاری ہوں گے جیسے چھوٹی چھوٹی نہروں میں پانی جاری ہوتا ہے روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنے لگیں گے جس سے آنکھوں میں زخم ہو جائیں گے اور اس قدر کثرت سے خون اور آنسو جمع ہو جائیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چلائی جائیں تو جاری ہو جائیں گی۔ (مختلّۃ المصابیح ص ۵۰۴ عن شرح السنۃ) اگر کوئی شخص قبر دوزخ اور شہر کے حالات کا مراقبہ کیا کرے تو آسانی سے سخت دلی زور ہو سکتی ہے اور رونے کی شان پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا دل سخت ہے، آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ (مختلّۃ ص ۵۰۴)

کثرت ذکر سے دل نرم ہوتا ہے اور زیادہ بولنے سے سختی آتی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات نہ کیا کرو کیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ بات کرنا دل کی سختی کا سبب ہے اور بلاشبہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ذورہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔ (رواد الترمذی)

غیر ذی روح میں حیات ہے سب چیزیں اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتی ہیں: اس آیت میں پتھروں سے پانی نکلنا اور ان سے نہریں جاری ہونا مذکور ہے اور ایسی بات ہے جو نظروں کے سامنے ہے دنیا میں چشمے میں جھرنے ہیں پہاڑوں سے پانی نکل رہے

میں موملوگ اس کو جانتے اور پہچانتے ہیں اور یہ جو فرمایا کہ بعض پھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اس بارے میں کسی کوتاہ عقل کو شبہ ہو سکتا ہے کہ ان میں عقل و ادراک نہیں ہے پھر وہ کیسے ڈرتے ہیں اور ڈر کر گر پڑتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ پتھروں میں اور دوسری جمادات میں ہمارے خیال میں ادراک اور شعور نہیں ہے کیونکہ وہ ہم سے بات نہیں کرتے اور ہمیں وہ احوال معلوم نہیں جو ان پر مرتبے ہیں۔ اور ان کا اپنے خالق سے مخلوق اور مملوک اور عبادت گزار ہونے کا جو تعلق ہے انسان اس سے واقف نہیں ہے۔ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں میں ادراک ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا: **تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ط وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِيحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ط إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا** (تمام ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں اُس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو۔ لیکن تم لوگ ان کے پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں بلاشبہ وہ حلیم ہے غفور ہے)

اور سورۃ نور میں فرمایا:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْبِيحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَب ط كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَواتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (کیا تمھ کو معلوم نہیں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں سب کو اپنی اپنی دُعا اور اپنی اپنی تسبیح معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے) صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اُحد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اُس سے محبت کرتے ہیں۔ (ص ۵۸۵ ج ۲)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے میں اُسے پہنچتا ہوں جن دنوں میں میری بعثت ہوئی وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ (صحیح مسلم ص ۲۳۵ ج ۲)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ہم ایک دن بعض اطراف مکہ کی طرف نکلے جو بھی درخت یا پہاڑ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تھا وہ السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا تھا۔ (رواہ الترمذی فی ابواب المنقب وقال حسن غریب)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سات یا نو کنکریاں لیں ان کنکریوں نے آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھی یہاں تک کہ میں نے ان کی ایسی آواز سنی جیسی شہد کی مکھوں کی جھنجھناہٹ ہوتی ہے پھر آپ نے اُن کو رکھ دیا تو ان کی گویائی ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے ان کنکریوں کو حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں رکھ دیا تو ان کے ہاتھ میں بھی اُن کنکریوں نے تسبیح پڑھی پھر حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں رکھ دیا تو ان کے ہاتھ میں بھی اُن کنکریوں نے تسبیح پڑھی پھر حضرت عثمان کے ہاتھ میں رکھ دیا تو ان کے ہاتھ میں بھی اُن کنکریوں نے تسبیح پڑھی اور ہر مرتبہ میں نے شہد کی مکھوں جیسی جھنجھناہٹ سنی۔ (جمع الفوائد فی ذکر کلام النبی امانات والجمادات)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ جب جنات بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر قرآن سننے لگتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا کہ جنات حاضر ہیں؟ حضرت ابن مسعودؓ نے جواب دیا وہاں جو ایک درخت تھا اس نے آپ کو بتایا۔ (شمس کما فی جمع فوائد)

اسطوانہ حزنہ کا قصہ تو مشہور و معروف ہی ہے مسجد نبوی کے لئے منبر تیار کر دیا گیا تو آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ

دینے سے تشریف فرما ہوئے اس سے پہلے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے یہ ستون کھجور کا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لے گئے تو کھجور کا یہ تنا چیتنے لگا جیسے بچہ چیختا ہے آپ منبر سے اترے اور اس تنے کو چن لیا اور اس سے ایسی آواز نکلتی جیسے بچہ آواز ہوتی ہے جب اسے چپ کیا جاتا ہے۔ یہ تنا جو اللہ کا ذکر سنا کرتا تھا اس سے محروم ہو جانے کے باعث بچہ کی طرح چیختے گا۔ (رواہ البخاری ص ۵۰۶ ج ۱)

حضرت مسیح علیہ وسلم جہاد کے لئے خیبر تشریف لے گئے تھے وہاں ایک یہودی عورت نے بکری کا ایک ہاتھ بھون کر پیش کیا۔ آنحضرت مسیح علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا اور آپ کے بعض صحابہ نے بھی اس میں سے ہایا پھر آپ نے فرمایا آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں اور اس یہودی عورت کو بلا کر فرمایا کہ تو نے بکری میں زہر ملایا ہے، وہ کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا آپ نے فرمایا مجھے بکری کے اس ہاتھ نے بتایا جو میرے ہاتھ میں ہے۔ کہنے لگی ہاں واقعی میں نے زہر ملایا ہے۔ (جمع الفوائد من ابی اؤد)

حصن حصین میں بحوالہ طبرانی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام پیترہ واز دیتا ہے۔ اور دریافت کرتا ہے کہ اے فلاں کیا تجھ پر کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو وہ دوسرا پہاڑ جب جواب دیتا ہے کہ ہاں ایک شخص اللہ کا ذکر کرنے والا میرے اوپر گزرا ہے تو وہ سوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے۔

ان سب روایات اور واقعات سے معلوم ہوا کہ ہم جن چیزوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں ادراک اور احساس و شعور نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے اس احساس و ادراک کا پتہ نہیں ورنہ ان میں احساس اور شعور ہے۔ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہیں ورنہ اللہ کا ذکر سن کر خوش ہوتی ہیں۔ اور جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو ان کو بولنے کی قوت دے دی جاتی ہے۔

قال العارف الرومی

آب و باد و خاک و آتش بندہ اند

ہاں و تو مرده با حق زنده اند

أَقْطَمْعُونَ أَنْ يَؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ

یہ قوم لوگ یہ امید رکھتے ہو کہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور حال یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کا کلام سنتے رہے ہیں پھر اس

يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۵﴾

میں تحریف کرتے رہے ہیں اس لئے بعد کہ وہ اس کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے۔

یہودیوں میں عناد ہے ان سے ایمان قبول کرنے کی امید نہ رکھی جائے

اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کی یہ امید اور آرزو ختم فرمادی کہ یہودی ایمان لائیں گے، اور فرمایا کہ ان کے اسلاف کا یہ حال تھا کہ اللہ کا کلام سنتے تھے پھر جانتے بوجھتے اور سمجھتے ہوئے اس میں تحریف کر دیتے تھے اور یہ لوگ ان پر اب تک کوئی تکلیف نہیں کرتے اور طریقہ کار کو مدنظر نہیں بتاتے بلکہ ان سے محبت اور تعلق میں بہت آگے ہیں۔ اور جس طرح ان لوگوں نے اپنے اپنے زمانہ میں آیاتِ مبینہ کا کلام مشابہہ یا پھر بھی اپنے نبیوں کی تکذیب کی اور اللہ کے کلام کی تکذیب کی اسی طرح یہ لوگ بھی معجزات اور دلائل اور شواہد دیکھتے ہیں لیکن اس

سے مک نہیں ہوتے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔

اس آیت شریفہ میں جو اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر اس میں تحریف کرنے کا ذکر ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے، وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیا تھا لیکن جب قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اس کے خلاف بیان دیا جو وہاں سن کر آئے تھے۔ دوسرے حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے تو ریت شریف کی تحریف کرنا مراد ہے۔ علماء یہود رشوت لیکر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے تھے اگر کوئی شخص رشوت لے آیا تو اس کے مطابق مسئلہ بتا دیا اور جو شخص کچھ بھی نہ لایا اس کو صحیح اور حق بات بتادی۔ یہ لوگ جو ایسی حرکت کرتے تھے جانتے بوجھتے ہوئے کرتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ پھر بھی اس کو کرتے چلے جاتے تھے۔ اسی تحریف میں یہ بات بھی تھی کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات جو تو ریت شریف میں بیان کی گئی تھیں، ان کو بدل دیا۔ اس میں وہ لوگ بھی مبتلا تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے جو لوگ خود جتنا اے تحریف ہوں اور دوسروں کو ایمان لانے سے روک رہے ہوں وہ خود کیا ایمان لائیں گے؟

وَإِذْ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا

اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب آپس میں یہ کہتے ہیں کہ پاس تنہا ہیں تو کہتے ہیں

أَتَعِدُّونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

یا تم کہہ دو کہ جو چیزیں بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول دی ہیں تاکہ یہ لوگ ان کے ذریعے اللہ کے پاس جنت میں تم کو مغلوب نہ کریں۔ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو؟

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝

کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔

یہودیوں کی منافقت

جو ہم منافقین کا طریقہ تھا کہ مسلمانوں کے سامنے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور تنہائیوں میں اپنے سرغٹوں سے کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح یہودی منافق بھی مسلمانوں کے سامنے یہ ظاہر کر دیتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے اور اسی ظاہر کرنے میں یہ بھی کہہ جاتے تھے کہ تو رات شریف میں ایسا ایسا لکھا ہے اور اس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت اور آپ کی علامات اور صفات موجود ہیں اور ان علامات اور صفات سے صاف ظاہر ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اہل مدینہ (اوس اور خزرج) نے یہود مدینہ سے مشورہ کیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوئی اور ہم لوگ ان پر ایمان لائے ہیں اور وہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لارہے ہیں، ان کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے تو سادہ دل یہودیوں نے کہہ دیا کہ ہاں ان پر ایمان لاؤ وہ نبی ہیں۔ پھر جب تنہائیوں میں ایک دوسرے سے ملتے تو آپس میں کہتے تم لوگ عجیب ہو مسلمانوں کے سامنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہو اور ان کو یہ بھی بتاتے ہو کہ ان کا ذکر اور نعت و صفت تو رات شریف میں موجود ہے تو تم اپنے آپ پر جنت قائم کر رہے ہو۔ جب قیمت کا دن ہو گا تو

مسلمان اللہ پاک کے حضور میں تم پر حجت قائم کر دیں گے اور خود تم اپنے اقرار سے پکڑے جاؤ گے تم نے ان سے تو کہہ کر واقعی نبی ہیں اور خود ان کی نبوت کو نہ مانتا تمہارا اقرار خود تم پر حجت ہو گا لہذا ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو تمہارے خلاف حجت نہیں تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے خود اپنے اقرار کی چھری سے خود اپنے ذبح کا انتظام کر رہے ہو۔ (درمنثور ص ۸۱ ج ۱۰ معالم التنزیل ص ۸۷ ج ۸)

یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے کہ مسلمان پر حق ظاہر کر کے خود اس کے خلاف کرو گے تو قیامت کے دن مسلمان تم پر حجت قائم کریں گے اور دلیل سے مغلوب کر دیں گے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ مواخذہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے وہ سب کچھ جانتا ہے جو دلوں میں ہے اُسے اس کا بھی پتہ ہے اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں وہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اگر مسلمانوں سے حق کو چھپایا تو اللہ پاک کے حضور میں اس وجہ سے کفر کے عذاب سے کیونکر خلاصی ہوگی کہ ہم نے مسلمانوں کو صحیح بات نہ بتائی تھی۔ جب شقاوت کسی کو گھیر لیتی ہے تو وہ جان بوجھ کر اسی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔

وَمِنْهُمْ أَقْيَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝

اور ان میں ایسے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے آرزوؤں کے اور وہ لوگ صرف ٹمانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔

یہودیوں کی جھوٹی آرزوئیں

اس آیت میں یہودی جاہل ان پڑھ عوام کا تذکرہ فرمایا ہے یہ لوگ نہ تو راہیت شریف پڑھ سکتے تھے نہ اور کسی طرح کا علم رکھتے تھے البتہ جھوٹی آرزوؤں میں الجھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں جنت میں ضرور جانا ہے اگر عذاب بھی ہوا تو تھوڑے سے دن دوزخ میں رہیں گے اور ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب ہیں اس کی اولاد ہیں اور نبوت ہمارے ہی اندر رہ سکتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ اور بہت سی جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا تھے خیالات کی دنیا میں پڑے ہوئے تھے اور اپنی نجات اور اللہ کے ہاں محبوب ہونے کے خیالی پلاؤ پکار کھے تھے، ان کے خیال میں نہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے سے ان کے محبوب عند اللہ ہونے میں فرق آتا تھا اور نہ سود کھانے سے ان کی دینداری کو بگاڑ لگتا تھا نہ کسی طرح کے کسی بھی برے عمل سے ان کو آخرت کا فکر لاحق ہوتا تھا۔ اپنے بارے میں جو جھوٹی آرزوئیں لئے بیٹھے تھے اور خوش کن گمانوں کی دنیا بسائے ہوئے تھے اُسی میں مست تھے۔

قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ

سو بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لئے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ ان سے خرید لیں

ثَمَّا قَلِيلًا قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ۝

تھوڑی سی قیمت، سو بڑی ہلاکت ہے ان کیلئے پورا اسکے جو انکے ہاتھوں نے لکھا ہے اور بڑی ہلاکت ہے ان کیلئے اسکی وجہ سے جسے وہ کسب کرتے ہیں۔

علمائے یہود کا غلط مسائل بتانا اور رشوت لینا

اس آیت شریفہ میں یہودی علماء کی بد عملی اور دھاندلی اور خُب دنیا کی وجہ سے ان کی بربادی کا تذکرہ فرمایا ہے عوام جب علماء کے پاس جاتے تھے اور ان سے مسائل معلوم کرتے تھے اور ساتھ ہی رشوت بھی دیتے تھے تو وہ لوگ مسائل کی رضا جوئی کے لئے اُس کی مرضی کے

مطابق مسند بتا دیتے تھے، خود اپنے ہاتھ سے مسئلہ لکھ دیتے تھے اور عوام کو یاد کراتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور توریت شریف میں یوں ہی نازل ہوا ہے جو شخص رشوت نہ لاتا اس کے لئے مسئلہ میں اول بدل نہیں کرتے تھے۔ اُن کے علاوہ تحریف کتاب اللہ کے مجرم بھی تھے اور رشوت خوری کے گنہ میں بھی مبتلا تھے۔ اللہ جل شانہ نے اُن کا حال بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اُن کے لئے دونوں وجہ سے ہلاکت اور برہادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرنے کی وجہ سے بھی اور اس وجہ سے بھی کہ وہ حرام مال کھاتے ہیں اور باقی رہنے والی آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں حقیر دنیا کی کچھ نقدی لینے پر راضی ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اپنے عوام کو بھی اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت جو توریت شریف میں موجود پاتے تھے اسے واضح طور پر بتاتے تو اس میں ممکن تھا کہ ظاہری دنیا میں کمی ہو جاتی لیکن آخرت کے ثواب سے مالا مال ہو جاتے لیکن انہوں نے حقیر دنیا کو ترجیح دی اور تھوڑے سے فانی کے مقابلہ میں آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور مستحق عذاب ہوئے۔ ان کے عوام میں اگرچہ بے پڑھے لوگ بھی تھے لیکن اتنا تو ہر عقلمند سمجھتا ہے کہ جو شخص پیسے کے لالچ میں بات بتاتا ہے اور جو پیسہ نہ دے اسے دوسری بات بتاتا ہے ایسا شخص کیسے اہل حق ہو سکتا ہے۔ ایسے شخص پر دین میں اعتماد کرنا سراسر حماقت ہے۔ جس میں سراسر ہلاکت ہے۔

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۖ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ

اور انہوں نے کہا کہ ہم کو ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے، آپ فرمائیے کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے لیا ہے۔

اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۵﴾

سہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہ کرے گا یا اللہ کے ذمہ ایسی بات اگا رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔

یہودی جھوٹی خوش گمانی کہ دوزخ میں صرف چند دن کے لئے جائیں گے

اس آیت شریفہ میں یہودیوں کا ایک اور دعویٰ اور اس کی تردید مذکور ہے یہودیوں کا یہ جھوٹا دعویٰ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں ہوگی اور اپنے بارے میں سمجھتے تھے کہ ہم اسی شریعت پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے ہذا ہمیں عذاب کیوں ہونے لگا۔ اور عذاب ہوگا تو صرف چالیس دن عذاب ہوگا یعنی جتنے دن ہمارے آباؤ اجداد نے گنہگارے کی عبادت کی ہے اتنے ہی دن عذاب میں گرفتار ہوں گے اس کے بعد دوزخ سے نکل جائیں گے اور حضرت ابن عباس سے یوں منقول ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے اور ہر ہزار سال کے بدلہ ہم کو ایک دن دوزخ میں عذاب بھگتنا ہوگا اور گئے پچیس دن سات دن ہوں گے جو زیادہ نہیں ہیں۔ اُن کا یہ بھی خیال تھا کہ ہم کچھ دن دوزخ میں رہیں گے پھر ہم تو دوزخ سے نکل آئیں گے اور ہماری جدِ مسمان دوزخ میں چلے جائیں گے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب ایک یہودی عورت نے زہر ملا کر بکری کا گوشت حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا اس وقت آپ نے ان سے جو سوال و جواب کئے تھے اُن میں یہ بھی تھا کہ آپ نے دریافت فرمایا کہ دوزخ کون ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم دوزخ میں تھوڑا سا وقت گزاریں گے پھر آپ لوگ اس میں ہمارے بعد داخل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا دور ہو جاؤ اللہ کی قسم ایسا کبھی نہ ہوگا کہ تم اس میں سے نکل جاؤ اور تمہارے بعد ہم اس میں چلے جائیں۔ مفسرین کثیر نے یہ روایات لکھی ہیں اور آخری بات جس میں خیبر کی گفتگو مذکور ہے اس کو بحوالہ مسند احمد صحیح بخاری نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ص ۸۶۰ ج ۲ پر مذکور ہے۔

پہلی آیت میں یہودیوں کی آرزوؤں اور خوش گمانیوں کا جو ذکر تھا اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم دوزخ میں چند دن

ہی جائیں گے۔ وہ یہ جانتے ہوئے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے ہیں آپ پر ایمان نہ لائے اور یہ جانتے ہوئے کہ کسی نبی کو نہ ماننا کفر ہے اور کفر کی سزا اٹھی ہے طرح طرح کے جھوٹے دعوے کرتے تھے اور ان کے دعوے اور آرزوئیں سب خود ساختہ تھیں جن کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، بے سند باتیں کرتے تھے اور انہیں باتوں میں مست تھے۔ اسی لئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا: **قُلْ أَتُخَفِّتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا (آیہ)۔**

کہ اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمادیں کہ یہ جو کچھ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم صرف چند دن دوزخ میں رہیں گے اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے کیا اللہ تعالیٰ سے تم نے کوئی عہد لیا ہے جس کی بنیاد پر تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں فرماتا لیکن تم سے اس کا کوئی عہد نہیں ہے خود اپنے پاس سے اللہ کی طرف ان باتوں کی نسبت کرتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں۔ اپنی طرف سے اپنے بارے میں کوئی شخص کوئی بھی خیال اور گمان کر کے بیٹھ جائے اور اُسی پر بھروسہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی سند اور دلیل نہ ہو تو اس کا گمان اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ کفر کی سزا بہر حال ملے گی خواہ کیسی خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ یہودیوں کی حماقت تو دیکھو کہ خود اپنے اقرار سے دوزخ میں جاتے گویا تیار ہیں (اگرچہ چند دن دوزخ میں رہنے کا اقرار ہے) لیکن حضرت خاتم النبیین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں جبکہ یہ جانتے ہیں کہ دوزخ میں ایک سیکنڈ کا عذاب بھی بہت بڑا ہوگا جس کی برداشت کسی کو نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی اس آگ کی ایک چنگاری تھوڑی سی دیر کے لئے ہاتھ میں لینے کو کوئی بھی شخص تیار نہیں اور دوزخ میں جانے کو بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ تیار ہیں۔ جبکہ دوزخ کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ سے انہتر درجے زیادہ گرم ہے۔ (کما فی ذیابۃ الصحیحین) جس طرح یہود جھوٹی آرزوؤں اور خود تراشیدہ اوہام و خیالات کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اسی طرح آج کل بہت سے فرقے ایسے ہیں جو اسلام کے دعویدار ہیں۔ لیکن کفریہ عقائد کے حامل ہیں مثلاً قرآن کی تحریف کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے العیاذ باللہ ہمارے امام کے اندر حلول کیا ہے اور بہت سے لوگ جھوٹے نبی کی امت بنے ہوئے ہیں اور ان سب کو اپنی نجات کی خوش گمانی ہے حالانکہ یہ لوگ قرآنی تصریحات کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ بہت سے پیر فقیر جو بالکل بے عمل بلکہ بد عمل ہیں وہ صرف اس بنیاد پر اپنی نجات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کسی بزرگ کی اولاد میں ہیں اپنی خوش گمان اور جھوٹی آرزو سے کچھ نہیں ہوتا نجات کے لئے عقیدہ اور عمل صحیح ہونا ضروری ہے جو قرآن وحدیث کے مطابق ہو، بے سند آرزو اور بے سند خوش گمانی آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ کسی کی نسل میں ہونے سے نجات نہ ہوگی۔ بنی اسرائیل بھی تو انبیاء کی اولاد ہیں پھر بھی دوزخی ہیں خوب سمجھ لیا جائے۔

دو رہ حاضر کے کافروں کی خوش گمانی

جس طرح یہودی اپنے بارے میں خیالی دنیا اور خوش گمانی میں مبتلا ہیں اسی طرح دو رہ حاضر کے مذاہب والے جو یہودیوں کے علاوہ ہیں وہ بھی اپنے بارے میں خوش گمانیوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے خود ساختہ عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کوئی سند نہیں کہ وہ جس دین پر ہیں وہ ذریعہ نجات بنے گا۔ مشرکین اور مُت پرست اپنی ملکتی اور نجات کا عقیدہ لئے پھرتے ہیں اور ان کو موحدین مسلمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی نجات نہ ہوگی۔

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾

ہاں جس نے گناہ کیا اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا تو ایسے لوگ دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾

رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے یہ لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اصحاب الجنہ کون ہیں اور اصحاب النار کون ہیں؟

ان دو آیتوں میں جنتی اور دوزخی ہونے کا ضابطہ بتایا ہے اور ساتھ ہی ایک دوسرے طریقہ سے یہودیوں کے اس دعوے کی تردید بھی ہے جو اوپر کی آیت میں مذکور تھا۔ پہلی آیت میں یوں فرمایا کہ تمہارے پاس اپنے دعوے کی کوئی دلیل نہیں اور اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے اور ان دو آیتوں میں جو ضابطہ جنت اور دوزخ کے داخلے کا ذکر فرمایا ہے اس میں یہ بتا دیا کہ تم لوگ ضابطہ کے مطابق ان لوگوں کے زمرہ میں آتے ہو جن کو ہمیشہ دائمی عذاب ہوگا۔

ارشاد فرمایا کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ ہم دوزخ میں ہمیشہ نہ رہیں گے صرف چند دن عذاب ہوگا۔ تمہاری بات غلط ہے۔ تم ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہو۔ ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص برائی کرے اس کی برائی ہر طرف سے اُس کو گھیر لے کہ وہ کفر اختیار کرے جو سب سے بڑی بُرائی ہے تو وہ دوزخ والا ہے اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ تم لوگ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہو لہذا ضابطہ کے مطابق ہمیشہ دوزخ میں رہو گے۔ اور اہل جنت وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے جنہوں نے اللہ کے سب نبیوں کو مانا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم کو مانا اور اعمالِ صالحہ انجام دیئے۔ یہ حضرات ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے مضبوط عہد لیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور والدین کے ساتھ اور قربات داروں اور یتیموں کے ساتھ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ

اور مسکینوں کے ساتھ چھا سلوک کرو گے اور عام لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا،

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٢﴾

پھر تم نے روگردانی کی مگر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں نے اور تم اعراض کرنے والے ہو۔

بنی اسرائیل سے عہد و پیمان اور ان کا انحراف

اس آیت شریفہ میں توریت شریف کے چند احکام مذکور ہیں۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا تھا کہ تم ان سب کاموں کو کرنا انہوں نے عہد کر لیا لیکن ان میں سے تھوڑے سے آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے اور عہد کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ اُن کے عہد سے پھر جانے کا ذکر فرمانے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ کہ اے یہودیو! تمہاری عادت اور مزاج ہی یہ ہے کہ حق سے

اور قول و قرار سے اور اطاعت سے اعراض کیا کرتے ہو۔ اور خاص طور سے زمانہ نزول قرآن کے یہودیوں کو بھی طیب فرمایا کہ تم بھی اپنے آباؤ اجداد کے طریقے پر ہو اور قبول حق سے اعراض کئے ہوئے ہو۔ آیت شریفہ میں اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ ان چیزوں کا سابقہ امتوں کو بھی حکم تھا اور یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر شیخ وارد نہیں ہوا۔ امت محمدیہ بھی ان سب چیزوں کی مامور ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا کہ **وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْغُيُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَالنَّسَبِ السَّيْلِ وَمَا مَكَثَ أَيْمَانُكُمْ** ط (اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور اہل قربات کے ساتھ بھی اور یتیموں کے ساتھ بھی اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور قریب والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور زور کے پڑوسی کے ساتھ بھی اور برابر میں ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی جو تمہارے مالکانہ قبضہ میں ہیں)۔ (النساء ۳۶)

نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم قرآن مجید میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع ہی میں متقیوں کی صفات میں ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ پھر سورہ بقرہ کے پانچویں روع میں اقامت صلوٰۃ اور اداء زکوٰۃ کا حکم مذکور ہے اور اسی سورہ بقرہ کے تیرہویں روع میں بھی ان دونوں کا حکم فرمایا ہے اور بھی جگہ جگہ نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت اور تاکید قرآن مجید میں مذکور ہے۔ یہ جو فرمایا: **وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا** اس میں بہت عموم ہے اور یہ بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ اول تو یہ فرمایا کہ لوگوں سے اچھی باتیں کہو اس عموم میں مومن کا فریق و بدقسم کے انسان آگئے پھر اچھی بات میں سب کچھ آگیا نیکوں کی راہ بتانا، نبرائی سے روکنا، نصیحت میں نرمی اختیار کرنا، گفتگو میں بڑوں کا ادب ملحوظ رکھنا، مستحجبتانا، صحیح بات کہنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، حقوق کی وصولیابی میں نرم کلمات استعمال کرنا اور اس طرح کے بہت سارے احکام پر یہ کلمہ مشتمل ہے۔ اس میں یہودیوں سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت جو توریت میں مذکور ہے اسے واضح طور پر ظاہر کریں اور حق اور حقیقت کو نہ چھپائیں۔ مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ مذکورہ احکام کی پاسداری کریں اور ان سے اعراض کر کے زور گردانی نہ کریں اور **وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ** کا مصداق نہ بنیں۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ

در تب بحر نے تم سے عہد لیا کہ تم آپس میں خونریزی نہ کرو گے اور ایک دوسرے کو اپنے گھر وں سے نہ نکالو گے پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تمہیں کی

تَشْهَدُونَ ۝ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ

تو ابھی دیتے ہو۔ پھر تم وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو اور نکالتے ہو انہوں میں سے ایک جماعت کو ان کے گھر وں سے۔

تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَفْذَرُوهُمْ وَهُمْ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ

ان کے مقابلہ میں مدد کرتے ہو نہاد اور زیادتی کے ساتھ، اور اگر وہ آجائیں تمہارے پاس قیدی ہونے کی حالت میں تو تم ان کی جان کا بدلہ نہ لے کر چھوڑ دیتے ہو انہیں

إِخْرَاجُهُمْ - أَفْتَوْمُنَّوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۖ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

نکاح نہ کرے پھر تم ان کے بعض حصہ پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے منکر ہوتے ہو۔ سو کیا جزا ہے اس کی جو تم میں سے یہ کام کرے۔ اس کے

مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا

دنیاوی زندگی میں زسوا ہو، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں پہنچا دیے جائیں گے، اور

اللَّهُ يَغْفِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ

اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں لے لیا،

فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

سو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔

یہودیوں کی ایک خاص خلاف ورزی کا تذکرہ

ان دونوں آیتوں میں یہودیوں کے ایک اور عہد اور قول و قرار کا اور پھر ان کی عہد شکنی کا تذکرہ فرمایا۔ زمانہ نزول قرآن کے وقت جو یہودی تھے ان کو اس قول و قرار اور قرار کا بھی پتہ تھا جو یہودیوں سے لیا گیا تھا اور ان سے جو عہد شکنی اور خلاف ورزی سرزد ہوتی رہی تھی وہ بھی ان کے علم میں تھی ان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اور ان کو عہد شکنی یاد دلوائی اور ان کی دنیا و آخرت کی سزا بھی بتائی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر بھی دلیل قائم ہو گئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے اس قول و قرار اور عہد اور اس کی خلاف ورزی کا علم آپ کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوا ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔

پہلے گزر چکا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو بڑے قبیلے بنی نضیر اور بنی قریظ آباد تھے اور دونوں میں یمن سے آکر آباد ہو گئی تھیں ان میں سے ایک قبیلہ کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا، یہ دونوں قبیلے بت پرست تھے اور یہودیوں کے دونوں قبیلے اپنے آپ کو یمن سے آکر آباد ہو گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پابندی کا ذمہ بھرتے تھے۔ اس زمانے میں عرب کا کچھ ایسا مزاج تھا کہ لڑائی کے بغیر گزارہ ہی نہ ہوتا تھا۔ (جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تھی تو بنو قریظ اوس کی مدد کرتے تھے اور بنو نضیر خزرج کے حمایتی بن جاتے تھے اس میں جہاں اوس اور خزرج کے افراد مارے جاتے اور گھربار چھوڑنے پر مجبور ہوتے وہاں یہودیوں کے دونوں قبیلوں کے افراد بھی مارے جاتے تھے اور بہت سے افراد ترک وطن پر بھی مجبور ہو جاتے تھے۔

اور جب بنی نضیر اور بنی قریظ کے کسی فرد کو دشمن قید کر لیتا تو اس کے چھڑانے کے لئے ان کی دونوں جماعتیں پیسے خرچ کرنے کے لئے تیار ہو جاتی تھیں جب ان سے کوئی پوچھتا کہ تم اس کو کیوں چھڑا رہے ہو تمہاری حرکت سے تو وہ دشمن کے قبضے میں گیا ہے اور ترک وطن پر مجبور ہوا ہے تو جواب دیتے تھے کہ ہم کو شریعت موسوی میں یہ حکم دیا گیا کہ جب کسی کو قیدی دیکھو تو اسے رہائی دلا دو۔ لہذا ہم اس حکم کی پابندی کرتے ہیں اس حکم پر عمل کرنے کو تو تیار تھے کہ قیدی کو رہائی دلا دیں۔ لیکن جس وجہ سے وہ گھر سے بے گھر ہوا اور دشمن کے چنگل میں پڑ کر قیدی ہوا اس کے اختیار کرنے یعنی اپنوں کے مقابلہ میں جنگ کرنے والوں کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ تم یہ کیا کرتے ہو تم خود ہی اپنوں کے مقابلہ میں مددگار بنے اور اس قتال کی وجہ سے تمہارا آدمی گرفتار ہو کر قیدی ہوا، اب اس کے چھڑانے کو تیار ہو؟ اس کا جواب یہ دیتے تھے کہ چونکہ اوس اور خزرج ہمارے حلیف ہیں اس لئے ان کی مدد کرنے پر مجبور ہیں۔

اللہ جل شانہ نے اسی کو بیان فرمایا کہ: اَفْضُوْهُنَّوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ (کیا تم کتاب کے بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے)۔

کیا تو ریت شریف میں قیدی کے چھڑانے ہی کا حکم ہے اور کیا آپس کا قتل و قاتل اور ایک دوسرے کو جلا وطن کرنا تو ریت شریف میں ممنوع نہیں ہے؟ یہی قتل و قاتل کی ممانعت پر تو عمل نہ کیا اور قیدی کو چھڑانے کے لئے پیسے خرچ کرنے کو تیار ہو گئے۔ حالانکہ اس کا قیدی ہونا قتل و قاتل کی بنیاد پر ہے۔ نہ قتل و قاتل کرتے نہ یہ قیدی ہو کر آتا۔ لہذا معاملہ شریعت موسوی کا نہ رہا بلکہ اپنی طبیعت کا رہا۔ جس حکم کو چاہا مانا اور جس حکم کو چاہا نہ مانا، جس حکم کو مانا اسے ایمان سے اور جس حکم کو نہ مانا اسے کفر سے تعبیر فرمایا اگر دل سے کسی حکم قطعی کا منکر ہو جائے تب تو کافر ہو ہی جاتا ہے اور اگر دل سے منکر نہ ہو لیکن عمل حکم کے خلاف ہو تو اس عمل کا کرنے والا گناہ کا مرتکب تو ہو ہی جاتا ہے جو منکروں اور کافروں کا طریقہ ہے۔

یہودیوں کی مذکورہ بالا بے عملی کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں زسوا اور ذلیل ہوں اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے ہی، چنانچہ بنو نضیر مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل ہوئے مدینہ منورہ سے خیر کو نکال دیئے گئے اور پھر خیبر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو نکال دیا اور بدر مارے پھرتے رہے اور بنی قریظہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ آخر میں فرمایا کہ ان لوگوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلہ مول لے لیا، سو آخرت میں ان کے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی اور نہ ان کی کسی طرح کی کوئی مدد ہوگی۔ کوئی حامی، مددگار، طرف دار، وکیل، مختار موجود نہ ہوگا جو ان کی کچھ مدد کر سکے۔

مسلمانوں کو تنبیہ جو پورے دین پر عمل کرنے کو تیار نہیں

جو حال یہودیوں کا تھا وہی آج مسلمانوں کا ہے، وہ بھی کتاب اللہ کے بعض حصے پر عمل کرتے ہیں اور بعض پر عمل نہیں کرتے، جو لوگ بے عمل ہیں وہ تو درکنار جو لوگ بظاہر دین دار ہیں ان کی دینداری بھی نماز، روزہ اور دو چار کاموں تک محدود ہے۔ حرام ذریعہ سے مال کمانا اور حرام محکموں میں حازمت کرنا، رشوتیں دینا، رشوتیں لینا، میراث کا مال کھا جانا، بہنوں کو اور قیہموں کو اور بیواؤں کو میراث کا شرعی حصہ نہ دینا، بیہ شادی اور مرنے جینے میں غیر اسلامی طور طریق اختیار کرنا، اس طرح کے امور میں دینداری کے دعویدار بھی جھٹلاتے ہیں۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ حج بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن ان کے سامنے اسلامی تعزیرات حدود اور قصاص نافذ کرنے کی بات آتی ہے تو ٹھٹھک کر رہ جاتے ہیں اور اس کے نفاذ کے لئے ہاں کرنے کو تیار نہیں۔ حاکم اور محکوم دونوں ہی انکاری ہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے اور دیئے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل

الْبَيِّنَاتِ ۚ وَآيَدْنَاهُ رُوحَ الْقُدُسِ ۖ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ

اور ان کی تائید کی ہم نے روح القدس کے ذریعہ، کیا جب کبھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لایا جو تمہارے نفس کو موارا نہ تھے

اَسْتَكْبَرْتُمْ ۖ فَفَرِقْنَا كَذَّبْتُمْ ۖ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿۷۰﴾

تو تم نے تکبر کیا، سو ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کرتے رہے ہو۔

یہودی بعض نبیوں کی صرف تکذیب کرتے تھے اور بعض کو قتل کر دیتے تھے

اس آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی (یعنی توریت شریف) اور ان کے بعد بھی رسول بھیجتے رہے اور عیسیٰ بن مریم کو کھلے کھلے معجزات دیئے جو ان کی نبوت اور رسالت پر واضح دلائل تھے۔ مرنے والے زندہ کرنا، مٹی سے پرندہ کی صورت بنا کر اس میں پھونک دینا جس سے پرندہ ہو کر اڑ جانا، مادرِ اداوند سے اور برص والے کو اچھا کر دینا اور شب کی باتیں بتا دینا اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ ان کی تائید کرنا۔ یہ سب امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے لئے واضح دلائل تھے۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا وَلَا حِلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي خَرَجَ عَلَيْكُمْ وَجَنَّتْكُمْ بِأَيَّةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (یعنی میں تمہارے سے بعض چیزیں حلال کرتا ہوں جو تم پر (توریت شریف میں) حرام کر دی گئی تھیں اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ ہے۔ مرنے والے زندہ کرنا اور میری اطاعت کرو) بعض احکام انہوں نے ایسے بتائے جن سے توریت شریف کے بعض احکام منسوخ ہوئے تو اس پر یہودی ان کے دشمن ہو گئے، ان سے حسد بھی کیا اور عند پر بھی تل گئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی تکلیف دی اور ان سے قتل کے درپے ہوئے۔ قتل کرنے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھایا لیکن ان سے پہلے، یزید انبیاء، پیغمبر اسلام کو قتل کر چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قتل اور تکذیب پر اس لئے آمادہ ہو گئے کہ جو احکام انہوں نے بتائے ان کے نفوس کی خواہشوں کے خلاف تھے اور انہوں نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی بلکہ بہت سے نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بہت سے نبیوں کو قتل بھی کیا۔ خدا جانے انہوں نے کتنے نبیوں کو قتل کیا اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

قرآن مجید میں فرمایا کہ حضرات انبیاء، اہرام پیغمبر اسلام کے قتل اور تکذیب کے درپے یہودی اس سے ہو جاتے تھے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتاتے تھے وہ ان کے نفوس کو نہیں بھاتے تھے اور ان کی طبیعت کے خلاف ہوتے تھے۔ ہذا وہ ان کی تکذیب کرتے ہی تھے، قتل بھی کر دیتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ قتل کا تذکرہ فرماتے ہوئے مفسرین کا صیغہ تَقْتُلُونِ لایا گیا ہے۔ فقلتمہ صیغہ ماضی کا نہیں لایا گیا۔ اس میں اس پر دلالت ہے کہ آئندہ بھی تم نے ایسی حرکت سر نہ دوں۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اور خیبر میں بکری کے گوشت میں زہر ملا کر پیش کر دیا جسے آپ نے قبول فرمایا اور پھر موت کے قریب اس زہر کے اثر سے ایک رگ سٹ گئی جو موت کا سبب بنی جیسا کہ مشکوٰۃ ص ۵۴۸ میں مذکور ہے۔ اس آیت شریفہ میں نصرت ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے درمیان بھی انبیاء، اہرام پیغمبر اسلام مبعوث ہوئے ہیں ان حضرات میں حضرت اداوند سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور بعض حضرات کے اسماء برائے قرآن مجید میں نہیں ہیں تفسیر کی بعض کتابوں میں لکھے ہیں۔ لیکن کئی صحیح روایت سے ان اسماء کا ثبوت نہیں ملتا۔ تفسیر درمنثور ص ۸۶ ج ۱ میں حضرت ابن عباس سے بعض حضرات انبیاء، اہرام پیغمبر اسلام کے اسماء برائے نقل کئے ہیں۔ مثلاً شمویل، حزقیل۔ ہم اللہ کے سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اگرچہ سب کے نام، سب کا زمانہ بعثت ہمیں معلوم نہیں۔ اس آیت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے روح القدس کے ذریعہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی تائید کی اس تائید سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں علامہ نسفی فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو اوپر اٹھایا اور قیصرِ جلاہین میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور حفاظت فرماتے تھے۔ روح القدس قرآن وحدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ اور حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو عادی۔ اللہم ایدہ بروح القدس۔ (رواہ مسلم ص ۳۰۰ ج ۲)

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾

وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کو اللہ نے ملعون قرار دیدیا، سو بہت کم ایمان سے ہیں۔

یہودیوں کا کہنا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں اور اس کی تردید

یہودی اسلام قبول نہیں کرتے تھے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے آپ کی سچائی کی علامات اور معجزات دیکھ کر بھی منحرف تھے اور اس گمراہی کو اپنے لئے کمال اور باعث فخر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور پردے پڑے ہوئے ہیں کسی کی بات ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر سکتی اور اپنے دین کے علاوہ ہم کوئی دوسرا دین قبول نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی تردید فرمائی کہ یہ بات کو سنئے اور سمجھتے ہیں اور حق بھی جانتے ہیں لیکن حق سے ان کو متفرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دیدیا ہے۔ لعنت اور پھٹکار میں گرفتار ہیں، دلوں پر پردے اور غلاف کچھ نہیں کفر کی پھٹکار اور لعنت کے سبب ایمان سے محرومی ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا کہ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر مار دی۔ غرض یہ ہے کہ کفر میں ان کی پختگی لعنت اور پھٹکار اور دلوں پر مہر لگ جانے کے سبب سے ہے جس پر وہ فخر کر رہے ہیں، فبحمہم اللہ۔ یہ جو فرمایا کہ بہت کم ایمان لاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھا لیکن تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانے کا جو حکم دیا گیا تھا جن میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہے اس سے منکر ہو گئے۔ ایک نبی کی تکذیب بھی کفر ہے، تھوڑا سا ایمان آخرت میں کام نہیں دے گا۔ بعض مفسرین نے فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ کا یہ معنی بھی بتایا ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى

وہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب پہنچی وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے اور حال یہ تھا کہ اس سے پہلے وہ کافروں کے مقابلہ میں

الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۖ فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكُفْرَيْنِ ﴿۳۱﴾ بِئْسَمَا

ان کا بدلہ طلب کرتے تھے یہی جب وہ چیز ان کے پاس آگئی جس کو پہچان لیا تو اس کے منکر ہو گئے، سو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ نہی چیز ہے

اَشْتَرُوا بِهِ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوا ۚ اِنَّمَا اَنْزَلَ اللَّهُ بُعْيًا اَنْ يُنْزَلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ

وہ جس کو اختیار کر کے اپنی جانوں کو خرید لیا یہ کہ کفر کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی اس بات پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے

مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۳۲﴾

جس پر چاہے نازل فرمائے، سو وہ لوگ غضب پر غضب کے متعلق ہو گئے اور کافروں کے لئے عذاب ہے ذلیل کرنا۔

یہودیوں نے جانتے بوجھتے ہوئے عناد اور ضد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودی اس نے آ کر آباد ہوئے تھے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ہمدان کا اجتماع کریں گے۔ یہ لوگ اپنے کو موحّد سمجھتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ ہم ان سہابی کے حامل ہیں، اوس اور خزرج کے قبیلے بھی یمن سے آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تھے۔ یہ لوگ انت پرست مشرک تھے، یہودیوں سے ان لوگوں کی جنگ ہوتی رہتی تھی اور یہودی ان سے کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی بعثت کا زمانہ قریب آچکا ہے، ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ ہو کر تم سے جہاد کریں گے اور اس وقت تمہارا ماس خودیں گے اور قوم انی طرح سے تمہارا قتل عام کریں گے۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ یہودی یہ دعایا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کی بعثت فرما جس کے مبعوث ہونے کا ہماری کتاب میں مذکور ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر عرب کے مشرکوں کو قتل کریں۔ یہ لوگ نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور صفت جانتے تھے جو توریت شریف میں مذکور تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ مدینہ منورہ میں بھی تشریف لے آئے اور یہودیوں نے آپ کو ان علامات اور صفات کے ذریعہ پہچان بھی یا جو ان کے علم میں تھیں کہ یہ واقعی نبی آخر الزماں ہیں ہمدان کے نظار میں تھے انہوں نے آپ کے معجزات بھی دیکھے اور سب پہچان لیتے ہوئے آپ کی نبوت اور رسالت کے منکر ہو گئے۔ ان واوس اور خزرج کے بعض افراد نے توجہ بھی دائی اور کہا کہ اے یہودیو! تم اللہ سے ڈرو اور اسد مقبول کرو تمہاری تو کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اور ان کے ساتھ مل کر تمہیں مغلوب اور مقبور کریں گے۔ ہذا اب تم حق کو قبول کرو نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں ہم جس کے نظار میں تھے، وہ تو ہم ہی میں سے ہو گا، عرب میں سے نہیں ہو گا۔ جانتے پہچانتے ہوئے منکر ہو گئے اور یہ حسد ان کو ہاتھ آیا کہ نبی عرب میں سے کیوں آیا اس آیت میں ان کے اسی انکار اور حق سے انحراف کرنے کا تذکرہ ہے اور اخیر میں یہ فرمایا کہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہے جو حق اور حقیقت کو جانتے ہیں مگر بھی اس کے ماننے سے منکر ہیں۔ (من ابن عباس ص ۸۲۳ ج ۱)

کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ جو فرمایا کہ مُصَدِّق لِمَا مَعَهُمْ کہ یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جس کو وہ اللہ کی کتاب مانتے ہیں (یعنی توریت شریف) اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ نبی اس نبی کے خلاف ہوتا جس پر توریت نازل ہوئی اور یہ نبی اس کتاب کا کات کرتا جو اللہ تعالیٰ نے اس نبی پر نازل کی تھی جس کو مانتے ہو تو انحراف اور مخالفت کی کوئی وجہ بھی ہوتی۔ وہ تو سارے نبیوں پر ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں کو ماننے کی دعوت دیتا ہے اس سے انحراف کرنا اس حسد میں کہ یہ عرب میں سے ہے ہر اپ حماقت اور بیوقوفی ہے اور اللہ تعالیٰ پر اعلیٰ اشیاء ہے کہ اس نے عرب میں سے نبی کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے مستقل ٹھہر ہے۔

اِنْ يَكْفُرُوا سِوَا سَمَاءِ اَنْزَلَ اللّٰهُ نَبِيًّا فِيْ يَہُودِيَّا کہ انہوں نے اپنی جانوں کو دوزخ کا مستحق اس لئے بنایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے اختیار فرمانے سے عناد ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبوت اور رسالت عطا کرے اور جس بندے پر چاہے اپنی کتاب اتارے اُسے پورا پورا اختیار ہے اس میں کسی و اعتراض کرنے کا اور یہ ضد کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو کیوں نبی بنایا اور فلاں کو نہیں بنایا؟ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے منکر ہو کر کافروں کے پھر اللہ تعالیٰ پر اعلیٰ اشیاء کر کے کافروں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ

عید و سہم اور اللہ کی کتاب قرآن کے منکر ہو کر کفر میں ترقی کرتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے۔ لہذا آخرت میں دولت کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔

لفظ اشتروا کے بارے میں مفسر بیضاوی لکھتے ہیں کہ باغوا و اشروا بحسب ظنہم اور صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ای باعوا افا لانفس بمرلۃ المئمن والكفر بمنزلۃ الثمن لان انفسهم الخبیثۃ لا تشتري بل تباع وهو علی الاستعارۃ ای انہم احتاروا الکفر علی الایمان و بذلوا انفسهم فیہ۔

(یعنی انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا اور ان کے عوض کفر کو بطور قیمت کے لے لیا اور یہ معنی لینا زیادہ مناسب ہے کیونکہ ان کے خبیث نفس خریداری کے قابل نہیں، بیچنے ہی کے لائق ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی جانوں کو بیچ ڈالا یعنی برباد کر دیا اور کفر کو بطور قیمت کے حاصل کر لیا)

بعض حضرات نے کہا کہ اشتروا اپنے مشہور معنی میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے اعتقاد میں یہ سمجھ کر جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے اس سے اپنی جانوں کو دوزخ کے عذاب سے بچھڑا لیں گے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا: بِسْمَا اشْتَرُوا بِهِ انفسهم کہ ان کا یہ خیال غلط ہے کہ اس سے وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ قال صاحب الروح ص ۳۲۱ فهؤلاء اليهود لما اعتقدوا فيما اتوا به انه يخلصهم من العقاب ظنوا انهم اشتروا انفسهم وخلصوها فندمهم الله عليه اریہ لوگ نبی آخر الزمان پر ایمان لاتے تو اپنی جانوں کو دوزخ سے بچا لیتے مگر اور منحرف ہو کر ہمیشہ کے دائمی عذاب کے مستحق ہو گئے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا بِمَا آتَزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا آتَزَلَ عَلَيْنَا وَیَكْفُرُونَ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو آگامیہ ہم پر اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے

بِمَا وَرَاءَ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۚ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِیَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِنْ

وہ اس کے منکر ہوتے ہیں ۛ تاکہ وہ حق ہے اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، آپ فرمادیجئے سو تم کیوں اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کرتے

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِہِ

رہے ہو اگر تم مؤمن ہو۔ اور بلاشبہ موسیٰ تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے پھر تم نے ان کے بعد بھگڑے کو معبود بنا لیا،

وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۝

حالانکہ تم ظالم تھے۔

یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم تو ریت کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے، اور اس پر ان سے سوال

اس آیت شریفہ میں یہودیوں کا یہ قول ذکر فرمایا کہ ہم صرف توریت پر ایمان لاتے ہیں اس کے سوا کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ کہ جو کتاب ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جس پر وہ ایمان رکھنے کے مدعی ہیں۔ قرآن کو نہ ماننا توریت کے نہ ماننے کو مستلزم ہے۔ علامہ بیضاوی لکھتے

ہیں۔ لَآ اِیْمَانُ لِمَا کَفَرُوا بِمَا یُؤْفِقُ التَّوْرَۃَ فَقَدْ کَفَرُوا بِهَا۔

توریت شریف میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی قوم میں سے اللہ تعالیٰ نبی بھیجے تو اس کو مت ماننا اور توریت کے علاوہ اللہ کی کسی دوسری کتاب پر ایمان نہ لانا۔ یہ سب باتیں ان کے ذاتی حسد کی وجہ سے ہیں۔ توریت شریف میں تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی ہے۔ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور ان کی علامات اور صفات سے یہود نے پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں پھر ان سب کے باوجود آپ پر ایمان نہ لانا اور قرآن مجید کو نہ ماننا یہ توریت شریف کے ماننے سے انکاری ہونا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہمارا توریت پر ایمان ہے حالانکہ ان کا اس پر بھی ایمان نہیں۔

یہودیوں کی بڑی حرکتوں میں سے یہ بھی تھا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کر دیتے تھے۔ آیت بالا میں فرمایا کہ اگر تم توریت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے کا ارتکاب کیوں کیا؟ نبی کا قتل کرنا تو توریت شریف کے قنون سے بھی کفر ہے۔ تمہارے آباؤ اجداد نے اس جرم کا ارتکاب کیا تم اس سے راضی ہو اور ان کو اپنا مقتدا مانتے ہو اس سے صاف ظاہر ہے کہ توریت شریف پر نہ تمہارا ایمان ہے اور نہ تمہارے باپ دادوں کا ایمان تھا۔

اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے وہ توریت کے احکام کی تبلیغ کرتے تھے اور انہوں نے توریت کے منسوخ ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا۔ اے یہودیو! تم ان کو نبوت اور رسالت میں سچا بھی جانتے تھے۔ پھر بھی تم نے ان کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ تمہاری قوم میں سے تھے۔ معلوم ہوا کہ تمہارا دین و ایمان شریعت موسوی کا اتباع نہیں ہے۔ بلکہ خواہشات نفس کا اتباع ہی تمہارا دین ہے۔

پھر فرمایا: وَلَقَدْ جَاءَکُمْ مُّوْسٰی بِالْبَیِّنٰتِ (الآیہ) یعنی تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی کھلی واضح دلیلیں لیکر آئے جو تم نے خود دیکھیں جس سے ان کا رسول اللہ ہونا واضح ہو گیا اور انہوں نے پوری طرح توحید کی دعوت دی اور تم کو تم کو کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے لیکن جب وہ کوہ طور پر توریت شریف لینے چلے گئے تو تم لوگوں نے ان کے بعد پچھڑے کو معبود بنالیا اور تمہارا یہ غیر اللہ کی پرستش کرنا سراسر ظلم صریح تھا۔ راہ حق کے خلاف چلنا دلائل واضحہ اور آیات پیمائے سامنے ہوتے ہوئے منکر ہو جانا سراسر ظلم ہے جو تمہاری ہر ادنیٰ عادت ہے، تمہارے اسلاف کی حرکتیں تمہارے سامنے ہیں جن کا تم کو علم ہے لیکن ابھی تک ان کو پیشوا بنائے ہوئے ہو اور انہیں کی راہ پر گامزن ہو۔ (سنن ابن کثیر ص ۱۲۷ ج ۱)

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِیْثَاقَکُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَیْنٰکُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اَسْمَعُوْا

اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور بلند کر دیا تمہارے اوپر طور کو، لے لو جو کچھ ہم نے تم کو دیا قوت کے ساتھ اور سنو،

قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا وَاَشْرَبُوْا فِیْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِکُفْرِهِمْ قُلْ یٰۤاٰمُرُکُمْ بِہٖ اٰیٰتُکُمْ

وہ کہنے لگے ہم نے سن لیا اور مانیں گے نہیں، اور پلا دیا گیا ان کے دلوں میں عجز ان کے کفر کے جب، آپ فرما دیجئے کہ مری ہیں یہ، جس جن کا تمہیں حکم دیتا ہے

اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ﴿۱۰﴾

تمہارا ایمان اگر تم مؤمن ہو۔

یہودیوں سے عہد و پیمان اور ان کے دلوں میں چکھڑے کی محبت

اس سے پہلے بھی نبی سورت کے آٹھویں رکوع میں یہودیوں سے پختہ عہد لینے اور کوہ طور اُن پر اُنھانے اور مضبوطی کے ساتھ تورات شریف کو تھامنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لینے کا ذکر گزرا ہے یہاں پر اس کو دہرایا ہے اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جب اُن کو حکم ہوا کہ تورات شریف کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے احکام کو سن لو تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سن تو لیا لیکن ہم اس پر عمل نہ کریں گے، حکم تھا کہ دلوں کے کانوں سے سنو قبول کرنے کے لئے سنو، عمل کرنے کے لئے سنو لیکن انہوں نے اپنے اوپر پہاڑ گرنے کے ڈر سے اُس وقت تو کہہ دیا کہ ہم نے سن دیا اور اپنے دل سے اقرار بھی کر لیا جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے لیکن بعد میں اس قول و قرار سے پھر گئے اور نہ فرمائی پرش آئے اور کہنے لگے کہ سناتوے لیکن عمل کرنا ہمارے بس کا نہیں۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے چکھڑے کی جو عبادت کی تھی وہ ان کے اندر رچ بچ گئی تھی ورگ و پے میں گھس گئی تھی جیسے پینے کی چیز اندر جا کر جہاں جہاں جگہ دیکھتی ہے اپنی جگہ پکڑ لیتی ہے۔ اُن کے غریک وجہ سے اُن کا یہ حال ہو کہ چکھڑے کی محبت ان کے اندر پوری طرح سرایت کر گئی اور جاگزین ہو گئی۔

پھر فرمایا کہ آپ ان سے فرمادیں تم ایمان کے دعویدار ہو اگر تم مؤمن ہو (حالانکہ مؤمن نہیں) تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان تمہیں بڑے اعمال کی تعلیم دیتا ہے، کفر اور شرک پر آمادہ کرتا ہے، یہ کیسا ایمان ہے جو توحید کی تعلیم نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر آمادہ کرتا ہے جن کا نبی ہوتا تم پر دلائل سے واضح ہے۔

فائدہ ... چکھڑے کی عبادت سے ان لوگوں نے توبہ تو کی تھی جیسا کہ سورۃ بقرہ کے چھٹے رکوع میں گزرا لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سوں نے اوپر اوپر سے توبہ کر لی، دل کی گہرائی سے توبہ نہ کی اور چکھڑے کی پرستش کا اثر ان میں باقی رہا اور اس کے اثر کی وجہ سے اللہ کی سب تورات شریف کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے جب پہاڑ اٹھا کر اُن پر کھڑا کر دیا گیا تو اس وقت تو جھوٹ موت کو مان گئے لیکن بعد میں نافرمانی پر ٹٹلے رہے۔

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَُّوا الْمَوْتَ

پرفرمادیں کہ اگر آخرت دار اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لئے ہے دوسروں کے لئے نہیں تو موت کی تمنا کرو اگر تم چاہو۔ اور وہ چاہتے بھی موت کی

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝

تمنا نہ کریں گے وجہ اُن اعمال کے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيٰوَةٍ ۖ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ

وہ یہ بھی بات ہے کہ تم ان کو نہ دے سب لوگوں سے زیادہ دیکھ پاؤ گے اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، اُن کا ایک ایک فرما یہ رہا کہتے ہیں کہ اس کو۔ رسال کی

أَلْفَ سَنَةٍ ۖ وَمَا هُوَ بِمُرْزَحٍ مِّنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝

ہزار سال کی بات ہے کہ اس سے یہ چیز عذاب سے بچانے والی نہیں ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے اور اللہ دیکھنے والا ہے اُن کا سب کو جن کو وہ رہتے ہیں۔

یہودیوں کو دعوتِ مہابلہ کہ موت کی تمنا کریں

یہودیوں کے دعووں اور آرزوؤں میں یہ بھی تھا کہ عالمِ آخرت کی خیر اور خوبی اور جنت کا داخلہ اور نعمتوں کا حصول یہ سب کچھ ہمارے لئے ہی خاص ہے۔ دوسرے کسی دین والے اور کسی بھی قوم اور نسل کے لوگ جنت میں نہ جائیں گے۔ ان کے اس خیالی جھوٹے دعوے اور جھوٹی آرزو کے پیش نظر ان کو مہابلہ کی دعوت دی گئی کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو آ جاؤ، ہم اور تم مل کر موت کی دعا کریں کہ دونوں فریق میں سے جو بھی جھوٹا ہو وہ ابھی فوراً مرجائے، جب یہ بات سامنے آئی تو اس پر آمادہ نہ ہوئے اور راہ فرار اختیار کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر اسی طرح کی ہے اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ موت کی تمنا کرتے تو اسی وقت مرجاتے۔ مفسر ابن جریر نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو اسی وقت مرجاتے اور دوزخ میں اپنا اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے اور مہابلہ کے لئے نکلے تو واپس ہو کر نہ جاتے اور مال کچھ بھی نہ پاتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ انہیں اپنا کفر اور بد اعمالیاں معلوم ہیں وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے، اور اللہ سب مجرموں اور ظالموں کو جانتا ہی ہے جو ہر ایک کو اس کا بدلہ دے دے گا۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ کیا موت کی آرزو کر سکتے ہیں۔ یہ تو سب لوگوں سے زیادہ زندگی کی حرص رکھتے ہیں۔ جو لوگ مشرک ہیں اللہ کی کسی کتاب کو نہیں مانتے ان سے بھی زیادہ دنیا میں رہنے اور جینے کے حریص ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ کاش! ہزار سال زندہ رہ جاتے اگر ہزار سال بھی زندہ رہ جائیں تو اس کی وجہ سے عذاب سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا کبھی تو موت آ ہی جائے گی اور موت کے بعد وہی عذاب کا سامنا اور دوزخ کا داخلہ ہوگا جو اہل کفر کے لئے طے شدہ ہے، اہلسن کو ہزاروں سال کی زندگی دیدی گئی مگر انجام دوزخ ہی ہے۔ سورۃ الحجۃ میں بھی یہ مضمون مذکور ہے۔ وہاں فرمایا ہے: قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَابْتَغُواْ لَكُمْ لَمَمًا تَسْرُدُوْنَ اِلٰى عَلِيمِ الْغُیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۔ (آپ فرمادیجئے کہ بلاشبہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو تم ضرور اس سے ملاقات کرنے والے ہو، پھر اس کی طرف لوٹا دیئے جاؤ گے جو غیب اور شہادۃ کو جانتا ہے پھر وہ تمہیں تمہارے کاموں کی خبر دیدے گا)

مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اوپر جو آیت کی تفسیر بیان ہوئی کہ یہود کو مہابلہ کی دعوت دی گئی تھی یہی تفسیر صحیح ہے اور ایسا ہی ہے جیسا نجران کے نصاریٰ کو مہابلہ کی دعوت دی گئی تھی جو سورۃ آل عمران میں مذکور ہے: ثُمَّ نَبْلِغُ لَكَ الْبَحْرَ مَلْبُورًا لَعْنَتُ اللّٰہِ عَلٰی الْکٰذِبِیْنَ اس کے بعد ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے آیت کی تفسیر میں یوں کہا ہے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ دایرِ آخرت تمہارے ہی لئے خاص ہے تو موت کی تمنا کرو تا کہ مرنے کے ساتھ ہی جنت میں چلے جاؤ اور دنیا کی تکلیفوں سے محفوظ رہو۔ مون ہو جاؤ۔ اس دوسری تفسیر میں مہابلہ کا ذکر نہیں بلکہ صرف آرزوئے موت کی دعوت دی گئی۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت کا یہ معنی لیکر ان لوگوں پر جنت قائم نہیں ہو سکتی۔ اس لئے اپنے دعویٰ میں سچا ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ موت کی تمنا بھی کرے کیونکہ وہ اذیت کر رہے ہیں کہہ سکتے تھے کہ اے مسلمانو! تم بھی تو اپنے بارے میں جنتی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہو تم بھی حالتِ صحت اور تندرستی میں موت کی تمنا نہیں کرتے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

یہودیوں کو جب معلوم ہوا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام وحی لاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے

وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ

اور ہدایت اور خوشخبری کے واسطے جو ایمان والوں کے لیے ہے۔ جو اللہ کے دشمن ہو اور اس کے فرشتوں اور جبریل و میکائیل کے دشمن ہو

فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۝

۵۴۴۲

یہودیوں کا کفریہ قول کہ جبریل ہمارا دشمن ہے

یہودیوں کو جب معلوم ہوا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام وحی لاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے کیونکہ وہ سخت احکام لاتا ہے اور ہم اس کتاب کو نہیں مانتے جو جبریل کے ذریعہ نازل ہوئی ہے اور وہ عذاب بھی لاتا رہا ہے، لہذا امریکا میں وحی لانے والے ہوتے تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیتے کیونکہ وہ رحمت اور بارش لانے والے ہیں۔ ایک مرتبہ یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں پوچھ رہے تھے انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ آپ نے یہ باتیں بتادیں تو ہم آپ کا اتباع کریں گے جب آپ ان کا جواب دیتے کہ تو یہ بات مانتے گئے آخر میں جب یہ فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لاتے ہیں تو انہوں نے یہ بات نکال کر کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہیں امریکا کھل آپ پر وحی لانے والے ہوتے تو ہم مان لیتے۔ (سورہ یونس ۱۰۱) اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو وہ کافر ہے۔ (جبریل کا کوئی قصہ نہیں وہاں سے من اللہ تعالیٰ طرف سے جو چاہے اور یا جاتا ہے وہی سیرا کرتے ہیں) انہوں نے ہی آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے قرآن نازل کیا ہے اور یہ قرآن سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور اہل ایمان کو بشارت بھی دیتا ہے (جو شخص جبریل سے دشمنی کرتا ہے وہ حقیقتہً اللہ کا دشمن ہے کیونکہ جبریل واللہ تعالیٰ نے قصہ بنایا اور جو چاہے اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعہ اپنے نبیوں پر بھیجا جبریل وحی سیرا کرتا ہے، ان سے دشمنی کرنا اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرنا ہوا، جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو گا وہ کافر ہے اور اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے) یہودیوں کی یہ جیسی احمقانہ بات ہے کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے جس کو جبریل لے کر آئے۔ اول تو وہ جو کچھ لے کر آئے اللہ کا کلام ہے غیہ اور قصہ کوئی بھی نہ بھیجئے والے وہ دیکھ جاتا ہے احکام بھیجئے واللہ جل شانہ ہے پھر اللہ کے احکام کو اس کے نہ ماننا کہ جبریل لے آئے ہیں جب کہ وہ اللہ کے حکم سے آئے، بہت بڑی حماقت اور شقاوت ہے۔

مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ فرشتوں اور رسولوں کے عمومی ذکر کے بعد حضرت جبریل اور میکائیل کا جو خصوصی ذکر فرمایا اس سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی رسول سے دشمنی رکھنا فرشتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے یہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ جبریل سے ہماری دشمنی ہے امریکا کھل سے ہماری دشمنی نہیں ہے وہ غلط کہتا ہے وہ درحقیقت میکائیل علیہ السلام کا بھی دشمن ہے کیونکہ ایک فرشتے سے دشمنی سب فرشتوں سے دشمنی کرنے کے درجہ میں ہے اور موجب کفر ہے۔ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ میکائیل ہمارے دوست ہیں یہ غلط ہے جبریل علیہ السلام کا کسی بھی فرشتے کا دشمن ہونا سارے فرشتوں کا دشمن ہونا ہے اور اس میں اللہ کی دشمنی پوشیدہ ہے۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿۱۰﴾ أَوْ كَلِمَاتٍ

یہ آیتیں بات سے کہ مانتے ہیں کہ یہ وحی نازل کی ہیں اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو عظیم حدوں کرنے والے ہیں۔ کیا جب کبھی بھی

عَهْدُوا عَهْدًا ثَبَاتًا فَرِيقٌ مِنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾

انہوں نے مہدیاں مہدوں میں سے ایک جماعت نے پھینک دی ہیں ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائے۔

آیات بینات کا انکار فاسقوں ہی کا کام ہے

تفسیر درمنثور میں ص ۹۴ ج ۱ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ابن صوری یہودی نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمدؐ کوئی ایک چیز آپ نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں اور نہ آپ کے پاس ایسی کوئی کھلی ہوئی دلیل ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کا اتباع کریں۔ اس کی تردید میں اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم نے اے محمدؐ (۱۰) تمہاری طرف واضح آیات نازل فرمائی ہیں جو آیات بینات ہیں، ان آیات میں یہودی کی پوشیدہ باتیں ان کے بھید اور رازیاں ان کے گزرے ہوئے اسلاف کے حالات بتانا اور ان کی تحریفات کا پتہ دینا یہ سب آچھا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرمایا اور اپنی کتاب میں نازل فرمایا۔ جو شخص انصاف پسند ہو حسد اور جن کی وجہ سے اپنی جان کو ہاک کرنے پر تیار نہ گیا ہو اس کے لئے یہ دلائل کافی اور وافی ہیں۔ لیکن اگر کسی وحی اور حقیقت سے نفی اور منہ دہو اور حکم مدولی ہی جس کی طبیعت ثانیہ بن گئی ہو اور فسق اس کی طبیعت میں رچ چک گیا ہو وہی ان آیات بینات کا منکر ہو سکتا ہے۔

یہودیوں کی ایک جماعت ہر عہد کی خلاف ورزی کرتی رہی ہے۔ تفسیر ابن اثیر میں ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو تذکیر فرمائی اور جو ان سے یثقی اور قوں و قرار یا گیا تھا وہ ان کو یاد دہایا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان سے عہد لیا گیا تھا اس کی یاد دہانی فرمائی تو وہ صاف منکر ہو گئے۔ ان میں ایک آدمی مالک بن سیف تھا اس نے کہا کہ اللہ کی قسم محمدؐ (۱۱) کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی! اَوْ كَلِمَاتٍ عَهْدُوا عَهْدًا (آیت) یعنی یہ لوگ اس عہد سے منکر ہو رہے ہیں اور حال ان کا یہ رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک جماعت نے اس کو پھینک دیا ان کا یہ مزاج ہے اور نقض عہد کی عادت ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ واؤ سے پہلے مطعوف علیہ حذف ہے اور عبارت یوں ہے۔ اَكْفُرُوا بِالْآيَاتِ وَكَلِمَاتٍ عَاهِدُوا، وهو من عطف الفعلية على الفعلية۔ روح المعانی میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ان کی پروا نہ کریں اور ان کی مخالفت کو اپنے دل کا بوجھ نہ بنائیں۔ (ص ۳۳۵ ج ۱)

آخر میں فرمایا: بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یعنی ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے بعض یہودی مسلمان ہو گئے تھے اس لئے یہ فرمایا کہ ان میں سے اکثر ایمان نہ لائیں گے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا

جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آیا جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان سے پہلے تو جس کتاب دی تھی ان میں سے ایک

الْكِتَابُ الَّذِي وَرَاءَهُ ظُهُورُهُمْ كَانَتْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

جماعت نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔

اہل کتاب نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا

اس آیت شریفہ میں یہودیوں کی اس بات کا ذکر ہے کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم المرتبہ رسول آیا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اس رسول نے اس کتاب کی تصدیق بھی کی جسے یہود مانتے تھے اور اس کو اللہ کی کتاب جانتے تھے (یعنی توریت شریف) تو ان لوگوں نے دونوں کتابوں میں مطابقت ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب توریت شریف کو پس پشت ڈال دیا۔ قرآن کو تو قبول کیا ہی نہیں اور توریت شریف کے بھی کُفر ہو گئے اور اس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی تھیں ان کے اظہار کے بجائے ان کو پوشیدہ کر لیا اور اس انداز سے منکر اور مخرف ہوئے کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ توریت اللہ کی کتاب ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل موجود ہیں۔ (کنزانی البرق ص ۳۶۹ ج ۱)

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا

اور انہوں نے اس چیز کا اتباع کیا جسے سلیمان کے عہد حکومت میں شیطان پڑھتے تھے اور انہیں کفر یا سلیمان نے تین شیعوں نے نظر احتیاط کیا۔

يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ

دو لوگوں کو جو دوسکتے تھے وہ انہوں نے اس کا بھی اتباع کیا جو نازل ہوا دو فرشتوں پر بابل میں، یہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت تھے اور یہ دونوں نہیں سمجھتے تھے

أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ

کی کو جب تک میں نہ ہوتا ہے ہمارا اور آپ فتنہ ہے خدا تو کفر اختیار نہ کرے جس پر لوگ ان سے وہ چیز سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعہ مراد اس کی بیوی کے درمیان جد اہل

وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ

کر دیتے تھے درود و کس کے ذریعہ کسی کو پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے اور وہ لوگ وہ چیز سیکھتے ہیں جو ان کو ضرر دینے والی ہے اور نفع دینے والی نہیں

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالُهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ شَوْكٍ لِّئَلَّا يَقُولُوا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

اور انہیں تحقیق انہوں نے یہ بات جان لی کہ جس نے اس کو خرید لیا ہے اس کیلئے آخرت میں کوئی حد نہیں اور یہ قلم وہ بڑی چیز ہے جسے ذریعہ نہیں ہے بلکہ ان کو کچا دیا

كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

وہ جانتے ہوتے، اگر انہیں ایمان آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب بہت بڑا ہوتا۔

بابل میں جادو گروں کا زور، اور یہود کا جادو کے پیچھے لگنا

جادوگری کا سلسلہ نہ راتا ہے۔ ہوتا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادہ ہی سے ہے۔ اسباب جو بھی ہوں، جادو بھی ایک سبب ہے جس سے حوالہ میں کچھ تغیر ہو جاتا ہے اور جس پر جادو کیا جائے اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی امت کے لوگوں نے کہا: **اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِّينَ** (کہ تم تو انہیں لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہو) اور یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ان کی امت کے افراد نے کہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو گروں سے مقابلہ تو مشہور ہی ہے اور یہ جادو گری کا سلسلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ تک تھا اور اس کے بعد بھی رہا۔ ایک یہودی نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا جس کا ذکر بنی بنی شریف میں موجود ہے۔ (ص ۸۵۸ ج ۲) اور اب بھی جادو گرد دنیا میں موجود ہیں اور جادو گری دنیا میں رواج پائے ہوئے ہے۔ اول تو یہود کی شکایت فرمائی کہ اللہ کی کتاب انہوں نے پس پشت ڈال دی پھر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں جو شیطان پڑھتے تھے یعنی جادو کرتے تھے اور اس میں مشغول رہتے تھے انہوں نے اس کا اتباع کیا۔ مفسرین نے اس طرح کے واقعات لکھے ہیں کہ غرضی طور پر چند دن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جاتی رہی تھی اس زمانے میں شیطان نے ان کی گری کے نیچے جادو کی چیزیں دفن کر دی تھیں اور جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کو کھود کر نکالا اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے بلکہ جادو کے زور پر حکومت چلاتے تھے، عمار بنی اسرائیل نے تو اس بات کو نہیں مانا لیکن ان کے عوام نے اس بات کو مان لیا اور کہنے لگے کہ یہ جادو ہی سلیمان علیہ السلام کا علم ہے اور اس کے سیکھنے سکھانے میں لگ گئے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی کتابوں کو چھوڑ بیٹھے، جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے پیغمبروں میں سے تھے تو یہودیوں نے کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ کہتے ہیں کہ سلیمان ابن داؤد (علیہما السلام) نبی تھے حالانکہ وہ صرف ایک جادوگر تھے۔ اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حشر سے برأت نازل فرمائی اور صاف فرمایا: **وَمَا كَفَرُوا سُلَيْمَانٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا**۔

(یعنی سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر اختیار کیا) شیاطین کا یہ مشغلہ تھا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ (من القرصی و ابن کثیر) ہاروت و ماروت کے ذریعہ امتحان... ارشاد باری ہے: **وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى الْمَلٰٓئِكِیْنَ بَبَابِلَ هَارُوتَ وَ مَارُوتَ**۔ (یہود نے اس کا بھی اتباع کیا جو دونوں فرشتوں ہاروت و ماروت پر بابل شہر میں اُتار لیا)

کسی زمانہ میں جادو کا بہت چرچا تھا خاص کر شہر بابل میں جو عراق میں واقع ہے، جادو کے اثرات کو دیکھ کر لوگ اس سے بہت متاثر ہوئے اور چادروں کو مقدس سمجھنے لگے۔ اللہ جل شانہ نے جادو کا ضرر اور اس کی مذمت ظاہر فرمانے کے لئے دو فرشتوں کو بھیجا جن کا نام ہاروت و ماروت (تھا) تاکہ وہ حشر کی حقیقت واضح کریں اور معجزہ اور حشر میں فرق ظاہر ہو جائے۔ اس میں لوگوں کا امتحان بھی مقصود تھا کہ دیکھ جائے کہ کون ایمان اور خیر کو اور کون کفر اور شر کو اختیار کرتا ہے۔ جب ان دونوں فرشتوں نے اپنا کام شروع کیا تو لوگ ان کے پاس آنے جانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم کو بھی جادو کے اصول و فروع بتا دیں وہ دونوں فرشتے جب ان کو جادو کی کوئی چیز بتاتے تو پہلے یہ ظاہر کر دیتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے بندوں کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے کہ ان چیزوں کو جان کر کون شخص اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے جو شر سے بچ جائے اور کون شخص اپنے دین کو برباد کرتا ہے اور اپنے لئے شر کو اختیار کرتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے تھے کہ ہم تم کو نصیحت کرنے

(۱) وما یقصیٰ مہ المحب ما قالہ الامام القرطبی ان ہاروت و ماروت بدل من الشیاطین علی قراءۃ التشدید وما فی (وما ازل) نافیہ والمراد من الملکیں حبرائیل و میکائیل لان اليهود زعموا ان اللہ تعالیٰ انزلہما قیاماً لکے صفحہ پر لکھے

میں اگر تم حاصل کرتا چاہتے ہو تو ابھی نیت سے حاصل کرو کہ شر سے محفوظ رہو گے، پھر اسی نیت پر قائم رہنا شر کے لئے معلوم نہ کرو اور اس کو شر میں استعمال نہ کرنا ورنہ اس میں لگ کر ایمان برباد کر لو گے جو شخص ان سے اس طرح کا عہد و پیمان کر لیتا تھا وہ اسے جادو کے اصول و فروع بتا دیتے تھے اس کے بعد جو کوئی اپنے عہد پر قائم نہ رہتا اور اس جادو کو حقوق کی ایذا رسانی کا ذریعہ بنالیتا تو وہ اس کا اپنا عمل تھا۔

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں: وهذاں الملکان أنزلنا لتعليم السحر ابتلاء من الله تعالى للناس فمن تعلمه وعمل به كفر ومن تعلمه وتوقى عمله ثبت على الايمان، والله تعالى أن يمتحن عباده بما شاء كما امتحن قومه طالوت بالنهر و تمييزا بينه وبين المعجزة حيث أنه كفر في ذلك الزمان و اظهر السحرة امورا غريبة و وقع التمسك بها في السوسة فبعث الله تعالى الملكين لتعليم أبواب السحر حتى يزيلوا الشبه و يميظا الأذى عن الطريق قبل كان ذلك في زمن ادريس عليه السلام (ص ۳۳۰ ج ۱) و مثله في تفسير ابن كثير (ص ۱۷۷ ج ۱)۔ (یہ دونوں فرشتے) (ہاروت و ماروت) (سحر) (جادو) کی تعلیم کیلئے اتارے گئے جس کا ایک مقصد تو من جانب اللہ لوگوں کی آزمائش کرنا تھا۔ پس جس نے اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا وہ کافر ہو گیا اور جس نے سیکھا اور اپنے عمل کو بچا یا وہ ایمان پر ثابت قدم رہا۔ اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کی جس چیز سے چاہیں آزمائش کریں جیسا کہ اس نے قوم طالوت کی نہر کے ذریعے آزمائش کی تھی۔ اور دوسرا مقصد سحر اور معجزہ کے مابین فرق کرنا تھا کیونکہ زمانہ میں سحر بہت زیادہ ہو گیا تھا اور ساحرین عجیب و غریب سحر انگیزیاں دکھا رہے تھے جس کے سبب نبوت کی پیچیدگی میں شک واقع ہو رہا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو ابواب سحر کی تعلیم کیلئے بھیجا تا کہ وہ لوگوں کے شکوک و شبہات کازالہ کریں کہ یہ کیا ہے کہ یہ قصہ حضرت ادريس عليه السلام کے زمانہ میں پیش آیا)

حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص کسی عالم یا عمل کے پاس جائے کہ مجھ کو فلسفہ قدیمہ یا جدیدہ پڑھا دیجئے تاکہ خود بھی شبہات سے محفوظ رہوں، اور مخالفین کو جواب دے سکوں اور اس عالم کو یہ احتمال ہو کہ میں ایسا نہ

تیرے پیچھے صفے سے آئے

بالسحر و فی الکلام تقدیم و تاخیر و التقدير (وما کفر سليمان) (وما أنزل على الملكين) (ولکن الشبطين) (ہاروت و ماروت) کفر و ايعلمون الناس السحر (ببابل) و عليه فالدل اما بدل بعض من کل و نص عليهما بالذکر لمردهما و لکونهما راسا فی التعميم او بدل کل من کل اما ما على أن الجمع يطلق على الاثنين و على أنهما عبارتان عن قبلين من الشبطين نہ یکن غیرهما بهذه الصفة و اعجب من قوله هذا قوله و هذا أولى ما حملت عليه الآية من التاويل و اصح ما قيل فيها 'ولا تلتفت الى ما سوا' و لا يحفي لدى كل مصف أنه لا ينبغي للمؤمن حمل كلام الله تعالى وهو في أعلى مراتب البلاغة و المعاصرة على ما هو ادعى من ذلك و ما هو الامسح لکتاب الله تعالى عز شأنه و اهباط له عن شواہد (روح المعانی ۳۳۳ ج ۱) امام قرطبی کا قول جب خیر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تشدید ان قرأت کی صورت میں ہاروت و ماروت دونوں شیاطین سے بدل ہوں گے اور ما انزل میں مانا فید ہے اور مسلمین سے مراد جبریل و میکائیل ہیں کیونکہ یہ وہ دو کائنات سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی دو فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ اور کلام میں تقدیم و تاخیر ہے۔ تقدیر کلام یوں ہے اور سلیمان سے غرض نہیں کہ اور نہ ہی فرشتوں پر کچھ اتارا یہ لیکن شیاطین یعنی ہاروت و ماروت نے تفریق و دوگوں کو شر باطل میں سرکھائے تھے۔ اس قول کے مطابق ہاروت و ماروت سے شیاطین سے بدل ہونے کی دو صورتیں ہیں یا تو یہ شیاطین کا بدل انھیں ہوں گے۔ اس صورت میں ان کے ذکر کی تصریح یا تو ان کی سرکشی کی وجہ سے کی گئی یا اس وجہ سے کہ یہ حکیم عمر میں اس سے جنوں کے سردار تھے۔ یا یہ شیاطین کا بدل انکل ہوں گے اس صورت میں ان دونوں کے ذکر کی صراحت یا تو اس بناء پر ہے کہ جمع کا اطلاق ان پر بھی ہوتا ہے یا اس بناء پر کہ ہاروت و ماروت سے شیاطین کے دو قبیلے مراد ہیں۔ ان دو قبیلوں کے علاوہ دوسرے شیاطین تعلیم حکم کا کام نہیں کرتے تھے اور اس سے بھی زیادہ عجیب تر ما قرطبی کا یہ قول ہے 'اس تاویل پر آیت کو محمول کرنا زیادہ مناسب ہے اور یہی اس آیت کے بارے میں صحیح ترین قول ہے لہذا اقوال کی طرف تفتش نہ کرنی چاہیے۔' کسی بھی انصاف پسند پر غصہ نہیں کہ کسی مومن کے لئے اللہ تعالیٰ کے کلام کو جو کہ باغت و فصاحت کے اعلیٰ ترین مراتب میں ہے۔ ان کی مرتب پر محمول کرنا مناسب نہیں۔ یہ تو کتاب اللہ کی شان کو کھینچ کرنا اور اسے اس کے مقام و مرتبہ سے نیچے لانا ہے۔

ہو کہ مجھ کو مشدہو کہ دے کر پڑھ لے پھر خود بھی تقویت باطل میں اس کا استعمال کرنے لگے اور اس احتمال کی وجہ سے اس کو نصیحت کرے کہ یہ سمت کرنا اور وہ وعدہ کرے اور اس لئے اس کو پڑھا دیا جائے۔ لیکن پھر وہ شخص درحقیقت قصد اسی سوء استعمال محتمل میں مبتلا ہو جائے، سوخا ہو جائے کہ اس کے سوء استعمال سے اس معلم پر کوئی ملامت یا قبیح عائد نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس اطلاع سحر سے ان فرشتوں پر کسی شبہ و وسوسہ کی گنجائش نہیں۔ (بیان القرآن)

جادو کے بعض اثرات۔ پھر فرمایا فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المؤمن و زوجه (یعنی وہ لوگ ان دونوں فرشتوں سے وہ چیز سیکھ سیتے تھے جس کے ذریعہ میاں بیوی میں جدائی کر دیتے تھے) اس سے معلوم ہوا کہ جادو کے اثر سے دو محبت والوں میں بغض پیدا ہو سکتا ہے اور میل محبت واؤں میں جدائی ہو سکتی ہے۔ جادو کے ذریعہ اس زمانہ کے لوگ کیا کیا حرکتیں کرتے ہوں گے یہ کیا ایذائیں دیتے ہوں گے ان میں سے صرف ایک ایسی چیز کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی مبغوض اور شیطان کو بہت محبوب ہے۔ وہ ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ انہیں اپنا تخت پانی پر بچھتا ہے پھر اپنی جماعتوں کو بھیجتا ہے اس کی جماعتوں کے افراد لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہیں ابلیس کا سب سے بڑا مقرب ان میں سے وہ ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں سب سے بڑا ہو (فتنوں میں مبتلا کر کے اس کے نمائندے اس کے پاس آتے رہتے ہیں اور اپنا اپنا کمال ظاہر کرتے ہیں) ان میں سے ایک آکر کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا تو ابلیس کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچھے اتنا لگا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں نے جدائی کر دی اس کی یہ بات سن کر ابلیس اُسے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو نے کام کیا ہے۔ حضرت اعمش (راوی حدیث) فرماتے ہیں کہ مجھے جہاں تک یہ ہے اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ابلیس اس کو چٹا لیتا ہے، جس نے میاں بیوی میں جدائی کرادی۔ (صحیح مسلم ص ۶۳۷ ج ۲)

جادو کا اثر بظن اللہ ہوتا ہے۔۔۔۔۔ پھر فرمایا وما لہم بضائرین بہ من اخذ الا باذن اللہ (یہ لوگ جادو کے ذریعہ کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے) اس میں یہ بات واضح طور پر بتادی کہ جادو کے زور سے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت اور ارادہ سے ہی ہوتا ہے جو ظاہری اسباب لوگوں کے سامنے ہیں مثلاً آگ سے جل جانا اور چاقو چھری سے زخم ہو جانا اور بعض مشہور رواؤں کے کھانے سے اسہال ہو جانا اور روٹی سے پیٹ بھر جانا اور پانی سے سیراب ہو جانا اس طرح کی چیزیں چونکہ روزانہ مشاہدہ میں آتی ہیں اس لئے ان کو کچھ عجیب نہیں سمجھا جاتا اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ نہ جلائے (جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ نے کچھ اثر نہیں کیا) اور اللہ تعالیٰ چاہے تو چھری سے کچھ بھی نہ کئے (جیسے حضرت اسمعیل علیہ السلام کو چھری ذبح نہ کر سکی) اور اللہ تعالیٰ چاہے تو خوب زیادہ کھانے سے بھی پیٹ نہ بھرے (جیسا کہ جوع البقر کا مریض کھاتا ہی رہتا ہے اور اُس کا پیٹ نہیں بھرتا) اور جیسا کہ استقاء کا مریض پیتا ہی رہتا ہے مگر پیاس نہیں بجھتی جادو کے ذریعہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے بھی اسباب ہوتے ہیں لیکن وہ اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں، نظروں کے سامنے نہیں ہوتے اس لئے جادو کے اثر سے ظاہر ہونے والی چیزوں کو لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں اور کم علم اور کم فہم جادو گروں کے بہت زیادہ معتقد ہو جاتے ہیں اور بہت سے جاہل پیر تھوڑا بہت جادو یا مسمریزم کا کام سیکھ کر جاہلوں کو معتقد بنانے کا کاروبار بھی کر لیتے ہیں جادو کا اثر بھی جنسی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو پھر جب اللہ چاہتا ہے تو جادو سب بھی جاتا ہے۔ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں آئے تو انہوں نے فرمایا: مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللہَ سَيُطْلِئُ۔ (تم جو کچھ داتے ہو وہ جادو ہے بے شک اللہ تعالیٰ عنقریب اس کو نیست و نابود کر دے گا)۔ بڑے بڑے جادو گروں کا عمل

سورۃ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور سورۃ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ کے ذریعہ ختم ہو جاتا ہے

جادو کے اسباب خفیہ۔۔۔ جادو کے پوشیدہ اسباب کئی طرح کے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ شیاطین سے مدد حاصل کرنے کے لئے ان کو خوش کیا جاتا ہے اور اس کے لئے کبھی ایسے الفاظ اور کلمات پڑھے جاتے ہیں جو کفر و شرک کے کلمات ہوں اور جن میں شیاطین کی تحریف کی گئی ہو اور کبھی ستاروں کی عبادت کی جاتی ہے کبھی ایسے اعمال اختیار کئے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں مثلاً کسی کو: حق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا یا جنابت کی حالت میں رہنا اور نجاست میں ملوث رہنا اسی لئے زیادہ کامیاب جادو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو گندے اور نجس رہتے ہیں، اور جو طہارت سے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے دور بھاگتے ہیں اور ان کو خبیث کاموں کی عادت ہوتی ہے، جادو گر عورتیں حیض کے زمانہ میں جادو کرتی ہیں جو زیادہ موثر ہوتا ہے عموماً خبیث شیاطین جادو گروں کے مدد طلب کرنے سے کام کر دیتے ہیں دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ جادو گر کے کسی کرتب سے ایسا ہو گیا۔ جس طرح فرشتے ان حضرات کی مدد کرتے ہیں جو متقی ہوں اور طہارت اور پاکیزگی کو اختیار کرتے ہوں اور بدبو اور نجاست سے دور رہتے ہوں اللہ کے ذکر اور اعمال خیر میں لگے رہتے ہوں اسی طرح شیاطین ان لوگوں کے مددگار ہوتے ہیں جو قول اور فعل اور اعتقاد کے اعتبار سے خباثت اور نجاست میں شیاطین کی طرح سے ہوں۔ کیونکہ تعاون کے لئے تناسب ضروری ہے۔ (من روح المعانی ص ۳۳۸ ج ۲)

سحرۃ فرعون کا عمل۔۔۔ مفسرین کثیر نے ابو عبد اللہ رازی سے عمر کی آٹھ قسمیں نقل کی ہیں۔ ان میں سے قوتِ خبیہ کا اثر اور نظر بندی اور شعبہ اور دواؤں کا استعمال کرنا بھی ذکر کیا ہے ان میں جو شعبہ اور ہاتھ کی صفائی یا قوتِ خیالیہ یا دواؤں کا استعمال ہے اس کو جادو کہہ دیا گیا ہے نظر بندی کو بطور مثال ایسا سمجھ لیا جائے جیسے ریل میں بیٹھے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ زمین بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ جیسے پیٹ فرم پر وہ گاڑی چل رہی ہو جس میں ہم بیٹھے ہیں تو نظر کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ برابر کی گاڑی چل رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابے میں جو جادو گر آئے تھے ان کے بارے میں ارشاد ہے۔ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (کہ ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یوں معلوم ہو رہا تھا کہ یہ رسیاں اور لائیں دوڑ رہی ہیں) یہ سورۃ طہ میں ہے اور سورۃ اعراف میں ارشاد ہے۔ فَلَمَّا الْفَخُّواْ سَخِرُواْ اٰغْنِ النَّاسَ وَاسْتَوْهَنُوْهُمْ وَجَاءُوْاْ بِسِحْرِ عَظِيْمٍ (کہ جب انہوں نے اپنی لائیں اور رسیاں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر ہمیت غالب کر دی اور بڑا جادو لے کر آئے)۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جادو گروں نے اپنے جادو سے لوگوں کی نظر بندی کر دی تھی جس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لائیں اور رسیوں کو سانپ سمجھنے لگے اور ان کے دل میں تھوڑا سا خوف بھی آ گیا۔ سورۃ طہ میں ہے کہ فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسٰی (موسیٰ نے اپنے جی میں خوف محسوس کیا) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی۔ وَالَّذِیْ مَافٰی یَمِیْنُکَ تَلْقٰهُ مَا صَنَعُوْا ط اِنَّمَا صَنَعُوْا کِیْدَ سَاحِرٍ ط وَلَا یُقْلِحْ السَّاجِرَ حِیْثُ اَتٰی

(کہ تم ڈرو نہیں تم ہی غالب رہو گے یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دو انہوں نے جو کچھ کرتب کیا ہے اس کو تمہاری انھی نگل جائے گی۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادو کا کمر ہے اور جادو گر جہاں بھی ہو کامیاب نہیں ہوتا)

معجزہ اور سحر میں فرق۔۔۔ جیسا کہ پہلے ہم نے عرض کیا کہ سحر کا اثر بھی اسباب کے تحت ہوتا ہے وہ اسباب عام لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے۔ اور جادو گروں کو ان پوشیدہ اسباب کا پتہ ہوتا ہے۔ اب رہا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا معجزہ تو اس میں کوئی سبب ظاہر یہ پوشیدہ نہیں ہوتا اس میں بلا واسطہ اللہ تعالیٰ شائد کا فعل حقیقہ موثر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کا ٹھنڈا ہونا اور حضرت

موسیٰ علیہ السلام کے راہی مارنے سے سمندر کا پھٹ جانا اور پتھروں سے چشموں کا بہہ جانا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مٹھی خاک پھینک دینے سے کافروں کی آنکھوں میں پہنچ جانا۔ مبارک انگلیوں سے پانی کا جاری ہو جانا اور تھوڑی چیز کا زیادہ ہو جانا، تھوڑے سے آنے کی روٹیاں کئی سو آدمیوں کے لئے کافی ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کسی سبب کے تحت نہیں تھا ختم نبوت کے بعد ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا ہر مدعی نبوت ساحر کے کرتبوں کی عقیدت سے اُسے محفوظ رکھ سکتا ہے اور اوپر جو معجزہ اور سحر کا فرق ظاہر ہو گیا اس کے علاوہ دونوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ سحر گندے اور ناپاک لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی طہرین اور صالحین بندے تھے۔ اس لئے بھی دونوں میں اشتباہ نہیں ہو سکتا۔ اور صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جادوگر کو یہ طاقت نہیں دی کہ دریا کو پھر دے، یا مردوں کو زندہ کر دے یا جمادات سے بات کر دے اور ان کے علاوہ بھی ان میں سے کسی کو ایسی چیز پر قدرت نہیں دی جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات تھے۔ (ص ۳۳۹ ج ۱) نیز صاحب روح المعانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض محققین نے سحر اور معجزہ کے درمیان یوں فرق بتایا ہے کہ معجزہ توحیدی کے ساتھ ہوتا تھا یعنی صاحب نبوت کے ہاتھ پر جو کوئی معجزہ ظاہر ہوا اس کی طرف سے نبوت کا دعویٰ ہوتا تھا اور جو معجزہ اس سے ظاہر ہوتا تھا، وہ اس کے مقابلہ میں اس طرح کی چیز پیش کرنے کا چیلنج بھی کرتا تھا اور یہ صورت کسی جادوگر اور جھوٹے مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مسترہ یوں ہی رہی ہے۔ (ص ۳۳۹ ج ۱) اور اب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ہی ختم ہے۔ بہتیرے جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوئے اگر کسی نے کوئی کرتب دکھایا بھی تو شعیبہ تھا اور سب جھوٹے اپنے کفر کر دار کو پہنچے۔ جادوگر توحیدی یعنی چیلنج نہیں کر سکتے وہ تو مقابلہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور ایک جادوگر دوسرے جادوگر کا کٹ کر دیتا اور تماشا دکھانے والے جادوگروں کو دیکھا ہے کہ بانسری بجتے بجتے اس کی آواز ختم ہو جاتی ہے اور مجمع میں کھڑا ہوا دوسرا جادوگر اس کی آواز بند کر دیتا ہے۔ کسی نبی کے کسی معجزہ کے موافق کوئی کر کے نہیں دکھا سکا اور نہ اس کی کٹ کر سکا۔ تاریخ اس کی شاہد ہے۔

کرامت اور سحر میں فرق بہت سے اولیاء اللہ سے کرامت بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ حسب تحقیق صوفیاء کرام اس کرامت سے تقرب الی اللہ میں اور رفع درجات میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب کرامت کو اپنی کرامت کا پتہ بھی نہیں چلتا اس لئے محقق صوفیہ کے نزدیک کرامت کی کوئی اہمیت نہیں۔ شاید کسی کو یہ اشکال ہو کہ معجزہ اور سحر میں تو فرق ظاہر ہو گیا اب نبوت باقی بھی نہیں رہی تا کہ کسی کو دھوکہ ہو سکے لیکن اولیاء اللہ تو ہوتے ہیں اور ان سے کرامت کا صدور ہونا ممکن ہے۔ پھر کرامت اور جادو میں فرق ظاہر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سمجھ لینا چاہیے کہ کرامت اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں سے ظاہر ہوتی ہے جو عبادت میں اور ذکر اللہ میں اور اطاعت اور فرائض میں مشغول رہتے ہیں۔ پاک صاف ہوتے ہیں۔ نجاست سے بچتے ہیں۔ جنابت ہو جانے پر جلدی غسل کر لیتے ہیں اور جادو ان لوگوں کا کام ہے جو گندے اور ناپاک ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے پیر ہوتا ہے اور جو اللہ کی عبادت سے دور بھگتے ہیں۔ نجاست اور خباثت اور جنابت میں مقلوث اور متلبس رہنا ان کا مزاج بن چکا ہوتا ہے، جو شخص یہ کہے کہ میں ولی صاحب کرامت ہوں اور اُس کا حال وہ ہو جو شیاطین اور اُس کے دوستوں کا ہوتا ہے یعنی طاعت و عبادت اور ذکر اللہ سے دور اور نجاست و جنابت اور خباثت سے دور اس کے ولی ہونے کا خیال کسی مسلمان کو نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اس کے کرتب کو کرامت کہا جاسکتا ہے۔

سحر فسق بھی ہے اور کفر بھی صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ سحر کے فسق یا کفر وغیرہ ہونے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس کے کلمت کفر یہ ہوں مثل استغانت به شیاطین یا کواکب وغیرہ، تب تو کفر ہے۔ خواہ اس سے کسی کو ضرر پہنچایا جائے یا نفع پہنچایا جائے اور اگر

کلمات مباحہ ہوں تو اگر کسی کو خلاف اذن شرعی کسی قسم کا ضرر پہنچایا جائے یا اور کسی غرض ناجائز میں استعمال کیا جائے تو نسیق اور معصیت ہے اور اگر ضرر نہ پہنچایا جائے نہ اور کسی غرض ناجائز میں استعمال کیا جائے تو اس کو عرف میں حرام نہیں کہتے بلکہ عمل یا عزمیت یا تعویذ گنہگار ہے ہیں اور مباح ہے۔ البتہ لغت میں لفظ کفر اس کو بھی شامل ہے کہ ہر تصرف عجیب کو کہا جاتا ہے اور اگر کلمات مفہوم نہ ہوں تو وہ بوجہ احتمال کفر ہونے کے واجب الاحتراز ہے اور یہی تفصیل سے تمام تعویذ گنہگاروں اور نقوش وغیرہ میں کہ غیر مفہوم نہ ہوں اور غیر مشروع نہ ہوں اور غرض ناجائز میں استعمال نہ ہوں، اتنی شرطوں سے جائز ہیں ورنہ ناجائز، اور کفر عملی کا اطلاق ہر ناجائز پر صحیح ہے۔

پھر فرمایا: وَيَعْلَمُونَ مَا يُضَرُّهُمْ وَلَا يُنْفَعُهُمْ (کہ وہ لوگ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو ضرر دینے والی تھی نفع دینے والی نہ تھی) (مد مد قرطبی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جادو کی وجہ سے نقصان پہنچے گا۔ اگرچہ دنیا میں ذرا بہت نفع کمائیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لئے ضرر ہے کیونکہ جادو کا ضرر جادو گر کو پہنچ جاتا ہے۔ حکومت اسلام اس کو سزا دے گی اور جادو گر کی بدبختی اس کو لاحق ہوگی۔ اھ

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ وَلَا يُنْفَعُهُمْ ماقبل پر معطوف ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ جادو خالص شر ہے اور ضرر محض ہے ایسا نہیں کہ جیسی بعض ضرر والی چیزیں نفع بھی دے جاتی ہیں۔ (جیسے زہر کا ٹکڑا اور وہ دوا میں مفید ہو جاتا ہے)۔ اس لئے کہ جادو جادو گر کو دیکھ کر جادو گر کی باتوں سے محفوظ رہنے کا ارادہ نہیں کرتا تا کہ فی الجملہ کوئی نفع متصور ہو سکے اور یہ بھی تحریر فرمایا کہ سیاق آیت سے یہ ظاہر ہے کہ وہ دونوں جہان میں غیر نافع ہے کیونکہ اس کا تعلق نہ امور معاش سے ہے اور نہ معاد سے اور آیت میں جادو سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے اھ اگر کوئی شخص کبھی کوئی نفع جادو کے ذریعہ کسی مسلمان کو اس طرح کا پہنچا دے کہ مسلمانوں سے دفع ضرر کر دے تو گویا ایک نفع ہے لیکن چونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے اور عام طور پر جادو گر بے دین ہی ہوتے ہیں اس لئے عمومی طور پر جادو مطلقاً ضرر دینے والی چیز ہوئی۔ کوئی بھی جادو گر ایسا نہیں دیکھ گیا جس نے جادو کے زور پر دنیا جمع کر لی ہو، جائیداد حاصل کر لی ہو یا حکومت پر قابض ہو گیا ہو۔ ان لوگوں کو ہمیشہ بدحالی میں دیکھ جاتا ہے دین اور اعمال دین سے اور طہارت اور ذکر و عبادت سے تو دور ہوتے ہی ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی میسے کچھے اور پھٹے پڑے کپڑوں میں رہتے ہیں۔ تماشے دکھا کر یا لوگوں کے کہنے سے دوسروں پر جادو کر کے تھوڑے بہت پیسے وصول کرنے سے زندگی گزارتے ہیں اور چند پیسوں کے لئے دوسروں پر جادو کر دیتے ہیں ان کی دنیا و آخرت کی تباہی نظروں کے سامنے ہے۔

اس کے بعد فرمایا: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرُوا مَعَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (یعنی کتاب اللہ کو چھوڑ کر جو یہودی جادو کے پیچھے لگے انہیں معلوم ہے کہ جس نے جادو حاصل کیا اور کتاب اللہ کو چھوڑا ان کو اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ سب جاننے کے باوجود انہوں نے جادو اختیار کر کے کفر مول لیا)

پھر فرمایا: لَنْسَلْسِلَ مَا شَرُّوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہ انہوں نے اپنی جانوں کو جو بیچ دیا یعنی جانوں کے بدلہ بدو و کفر خرید لیا اور اپنی جانوں کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے محروم کر کے مبتلائے عذاب کر دیا۔ یہ بہت بُرا سودا کیا۔ اُروہ اس کو جانتے تو ایسا نہ کرتے۔ فی روح المعانی لو کانتوا يعلمون ای مذمومۃ الشراء المذكور لا تمتنعوا عنه (ص ۳۲۶ ج ۳) و فی معالم التنزیل ما عوا به أنفسهم (ای) حفظ أنفسهم حیث اختاروا السحر والكفر علی الدین والحق۔ (ص ۱۰۲ ج ۱)

مفسرین نے اشکال کیا ہے کہ پہلے تو لَقَدْ عَلِمُوا فرمایا پھر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فرمایا اس میں بظاہر تعارض ہے۔ پھر اس کے دو تین جواب دیئے جن میں سے ایک جواب یہ ہے کہ ان کا جاننا نہ جاننے کے درجہ میں ہے۔ جب ضرر جانتے ہوئے کسی چیز کو اختیار کیا اور دین

سے منہ مڑا دیا کہ وہ جانے کے باوجود نہیں جانتے۔ رُوح المعانی میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے عقاب اور عذابِ دہانہ میں ساری حقیقت اور شدت کو نہیں جانا دیا۔ وَالْأَنفُسُ كَانُوا يَعْلَمُونَ کا مفعول محذوف ہے۔

پھر فرمایا لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا (الآیۃ) یعنی یہ لوگ اگر اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاتے (جس میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان انا بھی شامل ہے) اور کفر و معاصی سے بچتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس کی جزا دی جاتی۔ جو اس سے بہتر ہے جس کے بدلہ انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا۔ اُردہ جانتے ہوتے تو آخرت کے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے اور خیر کی طرف بڑھتے۔ آخرت کا تحوز اس ثواب بھی فانی دینے کے بہت بڑے نفع سے بھی بہتر ہے۔ باقی اور فانی کا فرق خود سمجھ لینا چاہیے۔

جادوگر کی سیماز ہے اس کے بارے میں تفصیل ہے۔ صاحب رُوح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول و مشہور ہے کہ جادوگر طلی الاطلاق قتل کیا جائے۔ جب یہ معلوم ہو کہ جادوگر ہے اس کا یہ کہنا کہ میں اب سے جادو نہ کروں گا تو بہ کرتا ہوں قبول نہیں کیا جائے گا۔ (ص ۳۹-۴۰)

مدعی قری رحمۃ اللہ علیہ تکملہ شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں کہ جو کفر ہے اس کا اختیار کرنے والا اُردہ ہو جانے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا اور جادوگر عورت قتل نہیں کی جائے گی اس لئے کہ مردہ کو قتل نہیں کیا جاتا (وہ ہمیشہ قید میں رہے گی الا ان تصوب) اور جو کفر فسق کے درجے میں ہو اس میں سحر کی وجہ سے قتل نہ ہوگا لیکن اگر کوئی ایسا کام ہو جس سے کسی انسان کی بلاکت ہوگئی یا مریض ہو گیا یا مینا بیوی میں جہد کی کردی ہو تو زمین میں فساد کرنے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا اور اس صورت میں ساحر اور ساحرہ دونوں قتل کئے جائیں گے۔ یونہی اس کی عنت اُردہ انہیں بد فساد فی الارض ہے۔ اہ حضرت جندب بن کعب صحابی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی کھیل کر رہا ہے اس نے ایک شخص کو زخم کر دیا اور اس کا سر جہد کر دیا پھر اس کا سر واپس جوڑ دیا۔ لوگوں نے دیکھا تو چیخ اٹھے اور کہنے لگے کہ کس نے یہ بد مردوں کو زندہ کرتا ہے حضرت جندب نے تلوار نکالی اور اس جادوگر کی گردن مار دی اور فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنے نفس کو زندہ کرے۔ حضرت جندب کے ہارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بضرب ضربة فیکون امۃ واحده کہ یہ ایک ایسی تلوار مارے گا جس کی وجہ سے یہ تہ ایک امت کے برابر و جہ پالے گا۔ (الاصابۃ فی تمییز الصحابہ ص ۲۵۰)

چونکہ اس جادوگر کے عمل سے لوگ متاثر ہو کر یوں سمجھ رہے تھے کہ یہ شخص مردوں کو زندہ کرتا ہے اس لئے رفع فساد کی وجہ سے اس کا قتل ضروری ہو۔

تفسیر قرطبی میں اس قصے کو اس طرح لکھا ہے کہ ولید بن عقبہ (امیر عراق) کے پاس ایک شخص رسی پر چل رہا تھا اور مدھے کے پیچھے سے اس کی ذم میں داخل ہوتا تھا اور اس کے منہ سے نکل جاتا تھا۔ حضرت جندب نے اس کو قتل کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں وہ شخص ہوگا جس کو جندب کہا جائے گا وہ ایک مرتبہ ایسی تلوار مارے گا جس سے حق اور باطل کے درمیان تفریق ہو جائے گا۔ (ص ۶۷-۶۸)

مسئلہ اگر قرآن وحدیث کے کلمات ہی سے عمل کیا جائے مگر ناجائز مقصد کے لئے استعمال کریں تو وہ بھی جائز نہیں۔ مثلاً کسی کو ناحق ضرر پہنچانے کے لئے کوئی تعویذ کیا جائے یا وظیفہ پڑھا جائے۔ اگرچہ وظیفہ انا، البیہ، یا آیات قرآنیہ کی کاہنہ وہ بھی حرام ہے۔ (معارف القرآن)

مسئلہ تعویذ گندے وغیرہ جو عامل کرتے ہیں ان میں بھی اگر جنات وشیطین سے استدعا ہو تو حکم سحر میں اور حرام ہیں اور اگر اللہ

مشتبہ ہوں معنی معلوم نہ ہوں اور شیاطین اور بتوں سے استمداد کا احتمال ہو تو بھی حرام ہے۔

فائدہ : عام طور پر عوام میں ایک قصہ مشہور ہے جو باروت ماروت اور زہرہ کے بارے میں ہے کہ ان دونوں فرشتوں کو قوت شہوانیہ دے دی گئی تھی، اور زمین میں اتار دیئے گئے تھے۔ وہ زمین میں آئے تو زہرہ سے شہوت والی مطلب برداری کا ارادہ کیا اور اس کو آمادہ کرنے کی کوشش کی اس پر اس نے ان سے اسم اعظم پوچھ لیا جس کے ذریعہ وہ آسمان پر چلی گئی اور وہاں ستارہ بن گئی۔ ان دونوں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کا عذاب چاہتے ہو یا آخرت کا۔ تو انہوں نے دنیا کے عذاب کو آخرت کے عذاب پر ترجیح دی اور وہ بہل کے کنویں میں اٹے ٹکے ہوئے ہیں اور قیامت تک عذاب ہوگا۔ اس قصہ کو علامہ ابن جوزی نے دو طریق سے نقل کیا ہے۔

علامہ قمر صبی اور صاحب روح المعانی نے بھی اس قصہ کی تردید کی ہے۔

قال المقرطی أنه قول تدفعه الأصول فی الملائكة هم أمناء الله علی وحیه وسفرانہ الی رسلہ لا یغصون الله ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون ، بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وهم بأمرہ یعملون . یستحون اللیل والنہار لا یفترون ۵ واما العقل فلا ینکر وقوع المعصیة من الملائكة وان یوجد منهم خلاف ما کلّفوه ویخلق فیہم الشهوات اذ فی قدرة الله تعالی کل مرہوم ومن هذا خوف الانبیاء والاولیاء الفضلاء العلماء لکن وقوع هذا الجائز لا یدرک الا بالسمع ولم یصح . (م ۵۲ ج ۲) (قرطبی کہتے ہیں کہ یہ ایسا قول ہے جس سے مدغمہ کے بارے میں قرآنی صواب کی تردید ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی وحی کے امین ہیں اور اللہ کے سفیر ہیں جنہیں وہ اپنے رسولوں کی طرف بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں جو حکم دے وہ اس میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے بلکہ وہ ایسے بندے ہیں جو عزت دیئے گئے ہیں بات کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور اسی کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں۔ اور عقل اس کا انکار نہیں کرتی کہ فرشتوں سے معصیت وقوع میں آئے اور یہ کہ وہ جس امر کے مکلف بنائے گئے ہیں اس کے خلاف کا ان سے صدور ہو یا ان میں شہوات تخلیق کر دی جائیں۔ کیونکہ ہر وہم میں آنے والی شے اللہ تعالیٰ کے اختیار و قدرت کے دائرہ میں ہے۔ انبیاء و اولیاء وغیرہ کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی اسی سبب سے ہے۔ لیکن کیا بھیجہ بھی یہ چیز وقوع پذیر ہوئی ہے تو اس کا ادراک سماع پر منحصر ہے اور سماع اس کی صحت ثابت نہیں)

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں :

قد أنکرہ جماعة منهم القاضي عیاض وذكر أن ما ذکرہ أهل الاخبار ونقلہ المفسرون فی قصة هاروت و ماروت لم یرمنہ شیء لا سقیم ولا صحیح عن رسول الله صلی الله علیہ وسلم . ولیس هو شیاً یؤخذ بالقیاس ، و ذکر فی الحر أن جمیع ذلک لا یصح منه شیء ، ولم یصح أن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کان یلعن الزهرة ولا اس عمر رضی الله تعالی عنہما خلافا لمن رواہ وقال الامام الرازی بعد أن ذکر الروایة فی ذلک ان هذه الروایة فاسدة مردودة غیر مقبولة ونص الشهاب العراقي علی أن من اعتقد فی هاروت و ماروت أنهما مکان یعدان علی خطیئتهما مع الزهرة فهو کافر بالله تعالی العظیم فان الملائكة معصومون لا یغصون الله ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون ، بل عباد مکرمون لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستخسرون . یستحون اللیل والنہار لا یفترون ۵ والزهرة كانت یوم خلق الله تعالی السموات والارض والقول بأنہا تمثلت لهما فکان ما کان وردت الی مکانها غیر معقول ولا مقبول ، واعترض الامام السیوطی علی من أنکر القصة بأن الامام احمد و ابن حبان

والیہقی وغیرہم مرووا مرفوعة و موقوفة علی علی وابن عباس وابن عمر و ابن مسعود رضى الله عنهم ناسابہ صحیحہ یکاد الواقف علیہا یقطع بصحتها لکثرتها وقوة مخرجها وذهب بعض المحققین ان ماروی مروی حکایہ لما قالہ الیہود وهو باطل فی نفسہ وبطلانہ فی نفسہ لا ینافی فی صحۃ الروایۃ ولا یرد ما قالہ الامام السیوطی علیہ انما یرد علی المنکرین بالکلیۃ (ص ۳۴۱ ج ۱) اقول صحۃ السند لا تستلزم صحۃ الروایۃ فان من لوازم الصحۃ اشیاء آخر غیر صحۃ السند ذکرہا العلماء فی کتب الاصول، فلو صح بعض الاسانید علی رأی الامام السیوطی لا يستلزم منه قبول الروایۃ. (ایک جماعت نے اس قصہ کا انکار کیا ہے جبکہ ان کے قاضی عیاض بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ محدثین و مفسرین نے ہاروت و ماروت کے قصہ میں جو کچھ ذکر کیا ہے ان میں سے کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں نہ صحیح نہ ضعیف اور نہ ہی وہ ایسی شے ہے جسے قیاس کے ذریعہ اخذ کیا جاسکتا ہو اور بحر میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہاروت و ماروت کے قصہ میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی حدیث بھی صحیح نہیں اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن عمرؓ ہر سترے پر عنت کیا کرتے تھے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ امام رازیؒ نے اس قصہ کے بارے میں روایت ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ روایت فاسد مردود اور غیر مقبول ہے۔ در شہاب عراقی نے تصریح کی ہے کہ جو شخص ہاروت و ماروت کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے کہ وہ دو فرشتے ہیں جنہیں زہرہ کے ساتھ گنہگار مرتکب ہونے کے سبب عذاب دیا جا رہا ہے تو وہ شخص کافر ہے کیونکہ فرشتے معصوم ہیں۔ ارشاد باری ہے اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دے وہ اس میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور کابھی نہیں کرتے دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں۔ اور زہرہ ستارہ اس وقت وجود میں آیا جس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ہاروت و ماروت کیلئے مثل عورت کے بنا دی گئی پھر جو ہوا سو ہوا اس کے بعد اسے اس کے مقام پر بونا دیا گیا۔ یہ سب غیر معقول اور غیر مقبول ہے۔ امام سیوطیؒ نے اس قصہ کے منکرین پر یہ اعتراض کیا ہے کہ امام احمد ابن حنبلؒ اور بیہقی وغیرہ نے اس قصہ کو مرفوعاً اور موقوفاً حضرت علی ابن عباسؓ ابن عمرؓ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے صحیح اسانید کے ساتھ نقل کیا ہے ممکن ہے جو شخص ان روایات پر مطلع ہو وہ روایات کی کثرت اور ان کے ناقلین کی عظمت شان کے پیش نظر ان کی صحت کا یقین کر بیٹھے۔ بعض محققین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس قصہ کے بارے میں جو کچھ مروی ہے وہ یہود کے قول کی حکایت ہے اور یہود کا قول فی نفسہ باطل ہے اور اس کا کافی نفسہ باطل ہونا روایت کی صحت کے منافی نہیں ہے لہذا امام سیوطیؒ کا اعتراض صرف اس پر وارد ہوگا جو سرے سے روایت ہی کی صحت کا منکر ہو۔ میں کہتا ہوں سند کی صحت روایت کی صحت کو مستلزم نہیں کیونکہ روایت کی صحت کے لوازم میں سے سند کی صحت کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جنہیں علماء نے کتب اصول میں ذکر کیا ہے۔ پس اگر امام سیوطیؒ کی رائے کے مطابق بعض اس نید صحیح بھی ہوں تو ان کی صحت قبول روایت کو مستلزم نہیں۔)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ

۱۔ ایمان والو! تم لفظ راعنا نہ کہو اور لفظ انظرنا کہو، اور سنو اور کافروں کے لئے

عَذَابٌ أَلِيمٌ

دردناک عذاب ہے۔

وَاعْنَا کہنے کی ممانعت اور یہود کی شرارت

یہودیوں کی بہت سی شرارتوں میں سے ایک یہ بات تھی کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو غفور اعنا کہتے تھے۔ یہ عربی زبان کا لفظ بھی ہے اور عبرانی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں اس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری رعایت کیجئے اور عبرانی زبان میں یہ لفظ بددعا کے معنی میں ہے۔ یہ لوگ شرارت سے بدعادیئے کی نیت سے اس لفظ کو استعمال کرتے تھے تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سنیئے والے یہ سمجھیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری رعایت فرمائیے اور ہماری طرف توجہ فرمائیے اور اندر سے دس میں بُرے معنی کی نیت کرتے تھے۔ سورۃ نساء میں فرمایا: وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَاعْنَا لَنَا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطُعْنًا فِي الدِّينِ۔ مسلمان عربی زبان کے اعتبار سے وَاعْنَا يَا مُحَمَّدُ کہتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہودیوں کی زبان جانتے تھے انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہودی وَاعْنَا يَا مُحَمَّدُ کہتے ہیں اور آپس میں جھٹتے ہیں۔ ہذا انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ آئندہ تم میں سے کسی نے یہ لفظ بولا تو میں گردن مار دوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ تم لوگ بھی تو کہتے ہو اس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اے مسلمانو! تم وَاعْنَا نہ کہو اس کی بجائے لَقَدْ أَنْظَرْنَا کہو اس کا معنی بھی وہی ہے کہ ہماری طرف دیکھئے اور توجہ فرمائیے۔ ہذا وہ لفظ بولنا چاہیے جس کے معنی میں دوسرے معنی کا اشتباہ نہ ہو سکے اور یہودی یہ نہ کہہ سکیں کہ تم بھی لفظ وَاعْنَا بولتے ہو تو ہم نے بھی بول دیا۔ نیز مسلمانوں سے خطاب ہوا کہ تم بات کو سنو اور اطاعت کرو اور یہ بھی فرمایا کہ کافروں کے لئے عذاب الیم ہے وہ آخرت میں اپنی حرکتوں کی دردناک سزا پالیں گے۔ (من معالم التریل ص ۱۰۲ ج ۱)

بین القرآن میں لکھا ہے کہ اس حکم سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر اپنے کسی فعل مباح سے کسی کو گنجائش گناہ کرنے کی ملے تو وہ فعل خود اس کے حق میں مباح نہیں رہتا جیسے مثلاً عالم کے کسی فعل سے کوئی جاہل سند لے کر خلاف شرع کام کرنے لگے تو اگر وہ فعل ضروری نہ ہو گا تو خود اس عالم کے لئے بھی منع ہو جائے گا۔

لَا تَقُولُوا رَاعِنَا سے استنباط احکام۔۔۔ اور ابوبکر بھاص احکام القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس میں دلالت ہے اس بات پر کہ جس لفظ میں احتمال خیر و شر دونوں کا ہو اس کا بولنا جائز نہیں جب تک کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ نہ ملے کہ جس سے وہ خیری کے لئے متعین ہو جائے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کی فہمی کرنا، مذاق اڑانا ممنوع ہے اور ہر وہ لفظ ممنوع ہے جس میں احتمال مذاق اڑانے کا ہو (چونکہ یہودی لفظ وَاعْنَا کہہ کر جھٹتے تھے اور مذاق بناتے تھے اس لئے بھاص نے اس آیت کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے)۔ مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا، قول میں بھی اور فعل میں بھی۔ اس کے بعد مسند احمد اور سنن ابی داؤد سے حدیث نقل کی ہے۔ مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہیں میں سے ہے) اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس میں دلالت ہے اس بات پر کہ کافروں کے ساتھ ان کے اقوال و افعال اور لباس اور تہوار اور عبادات وغیرہ میں مشابہت اختیار کرنا سخت ممنوع ہے اور مشابہت کرنے والوں کے لئے تہدید اور وعید ہے۔ (ص ۱۳۸ ج ۱)

متعدد احادیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ خطاب اور گفتگو میں ایسے الفاظ استعمال کئے جائیں اور ان الفاظ سے بچیں جو برے اور نامناسب معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی لئے کسی کو ملک الاملاک یعنی شہنشاہ کہنے سے منع فرمایا۔ (کیونکہ سب بادشاہوں کا بادشاہ

اللہ تعالیٰ ہی ہے) ایسی لڑکی کا نام عاصیہ (گنہگار) تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جلیلہ رکھ دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام اور باندی کو عبیدی اور افسی نہ کہے۔ تم سب اللہ کے بندے اور تمہاری سب عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں۔ عبیدی اور افسی نہ بے غلامی اور جاریتی کہا جائے۔ (یہ سب احادیث مشکوٰۃ المصابیح باب الاسامی میں مذکور ہیں)۔

مَا يَوْذُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ

نہ کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور مشرکین یہ پسند نہیں کرتے کہ نازل لی جائے۔ تمہارے اور تمہاری

رَبِّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

طرف سے کوئی نفع اور اللہ تعالیٰ مخصوص فرمائے اپنی رحمت سے جس کو چاہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

یہودیوں اور مشرکوں کو یہ گوارا نہیں کہ مسلمان پر کوئی خیر نازل ہو

جب مسلمان یہودیوں سے کہتے تھے کہ تم اسلام قبول کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے تھے کہ تم جس دین کی طرف نکلتے ہو ہمارے دین سے بہتر نہیں ہے اور ہماری خواہش ہے کہ تمہارا دین بہتر ہوتا تو ہم اس کا اتباع کر دیتے ان کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا کہ اے مسلمانو! ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم کو کسی طرح کی خیر نصیب ہو، یہودی تو اس حسد میں مرے جا رہے ہیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں آیا اور حضرت اسحاق کی اولاد میں کیوں نہ ہوا اور مشرکین اس لئے ناراض ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش فرمایا وہ ان کی خواہشوں کے خلاف ہے ان کو تو حید پسند نہیں۔ اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے محبت ہے جب ان کی تردید کی جاتی ہے تو انہیں برا معلوم ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ شہنشاہ نے یہود اور مشرکین کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خیالات کا پابند نہیں وہ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے، وہ جسے چاہے نبوت سے سرفراز فرمائے اور جسے چاہے ہدایت دے۔ اس میں کسی کو اعتراض کرنے اور حسد کرنے کا کوئی حق نہیں۔ (سنن معجم الترمذی ص ۱۰۳ ج ۱، زوج العالی ص ۵۹ ج ۱)

مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں اہل کتاب اور مشرکین کی سخت دشمنی کا ذکر فرمایا تاکہ اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان موڈت اور محبت بالکل منقطع ہو جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس انعام کو بیان فرمایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مومنین کو عطا فرمائی یعنی شریعت کاملہ عطا فرمائی مَنْ يَشَاءُ کا عموم خود آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین سب کو شامل ہے۔

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ

جس کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں، کیا تو نے نہیں جانا کہ علامہ اللہ - بخیر یا

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ

قدور ہے۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ کے لئے آسمان اور زمین کا ملک ہے اور تمہارے لئے اللہ کے

اللہ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

کوئی ولی اور مددگار نہیں۔

نسخ آیات کی حکمت

قرآن مجید کے بعض احکام اللہ تعالیٰ منسوخ فرما دیتے تھے بھی ایک حکم دیا پھر اس سے منع فرما دیا اور اس کے خلاف حکم دے دیا بھی ایک حکم دے دیا۔ دوسرے حکم نازل فرما دیا اس کو دیکھ کر مشرکین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک بات کہتے ہیں اور کل کو اس سے رجوع کر بیٹھتے ہیں، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہوتا تو اس میں منسوخیت والی بات کیوں ہوتی معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کہتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسب کرتے ہیں۔ سورہ نحل میں ان دشمنوں کی بات کو اس طرح بیان فرمایا: وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ۔ (اور جب ہم کسی آیت کو ایک آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ نازل فرماتا ہے تو وہ لوگ کہتے کہ بس تو افتراء ہی کرنے والا ہے۔)

اللہ جل شانہ نے اس آیت شریفہ میں ان کی جہالت والی بات کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ ہم جس کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا نبھوا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ منسوخ کرنے میں حکمت ہوتی ہے اور بندوں کا اس میں فائدہ ہوتا ہے یا تو نئے کے لئے دوسرا حکم نافع اور اہل ہوتا ہے یا اس میں منفعت اور ثواب پہلی جیسی آیت کی طرح ہوتا ہے۔ سخت حکم کو آسان کر دیا گیا تو بندوں کے لئے یہ بھی بہتر ہے کہ اس میں عمل کے لئے آسانی ہوگی اور اگر آسانی کی بجائے کوئی سخت حکم آگیا تو یہ بھی بہتر ہے کیونکہ عمل جس قدر مشکل ہوگا اس قدر ثواب زیادہ ہوگا۔

منسوخ ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ عبارت قرآنیہ باقی رہے اور اس کا حکم منسوخ ہو جائے اور اس کو منسوخ الحکم کہتے ہیں۔ جیسے عورت کے لئے شوہر کی وفات پر عدت ایک سال تک رکھی گئی تھی بعد میں چار مہینے دس دن کر دی گئی۔ اور جس آیت میں ایک سال کا ذکر ہے وہ بھی مصحف میں باقی ہے۔ (مَتَاعًا إِلَى الْخَوَلِ عَنِ اخْرَاجِ) اور نسخ کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کی تلاوت منسوخ ہو جائے اور حکم باقی رہے۔ اس کو منسوخ التلاوہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں آیت رجم کو پیش کیا جاتا ہے اور منسوخ کی ایک صورت یہ ہے کہ سپرد حکم منسوخ ہو جائے اور اس کی جگہ دوسرا حکم آجائے جیسے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا منسوخ کیا گیا اور اس کی بجائے نماز میں استقبال کعبہ کا حکم ہوا اور جیسے پہلے اقارب کے لئے وصیت کرنا واجب تھا پھر وہ آیت میراث سے منسوخ ہو گئی۔ اور بعض سورتیں ایسی ہیں جن میں ہر اذن منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا حکم نافذ نہیں کیا گیا جیسے سورہ ممتحنہ میں إِذَا جَاءَكُمْ الْمُنَافِقَاتُ فَمَنْجَرُنَّ فَمَنْجَرُنَّ منسوخ کر دیا گیا اور اس کی بجائے دوسرا حکم نازل نہیں ہوا۔ منسوخ کے ساتھ نفسہا بھی فرمایا جس کا ترجمہ ہے بھگدینے کا ہے۔ بعض آیات ایسی تھیں جن کو بالکل ہی مصاحف سے اور ذہنوں سے بھلا دیا گیا تھا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ جیسی تھی۔ اس کا اکثر حصہ اٹھا لیا گیا نہ تلاوت باقی رہی نہ حکم باقی رہا۔ درمیانہ ص ۱۰۵ اج میں ہے کہ حضرت سہل بن حنیف سے مروی ہے کہ ایک رات کو ایک صحابی تہجد پڑھنے کھڑے ہوئے انہیں ایک سورت یاد تھی انہوں نے اسے نماز میں پڑھنا چاہا تو نسیم اللہ الرّحمن الرّحیم کے علاوہ کچھ نہ پڑھ سکے اور اس رات میں چند صحابہ کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا صبح کو جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا یہ سورت گزشتہ رات منسوخ ہو گئی جو لوگوں کے سینوں سے اور ہر اس جگہ سے محو کر دی گئی

جہاں جہاں بھی ہوئی تھی۔

واما علی قراۃ سآھا بفتح النون الاول وفتح السین مهموزا فمعناه نوحہا فلا تبدلہا أو نرفع تلاوتہا ونؤخر حکمہا أو نؤخرہا ونترکہا فی اللوح المحفوظ فلا ینزل۔ (معالم التنزیل ص ۱۰۳ ج ۱) (اور تَنسَأُہَا (پیسے نوں کے فتح اور سین کے فتح ورسین کے بعد بمنزہ کے ساتھ) کی قرأت کے موافق اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اس آیت کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی تبدیل نہیں کرتے یا اس کی تلاوت اٹھ لیتے ہیں اور حکم رہنے دیتے ہیں یا ہم اسے لوح محفوظ ہی میں چھوڑ دیتے ہیں نازل ہی نہیں کرتے) پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے حکم باقی رکھنے پر بھی قدرت ہے۔ اور منسوخ کرنے پر بھی قدرت ہے۔ ذہنوں سے بھلا دینے پر بھی قدرت ہے۔ وہ حکمت کے مطابق جو چاہے کرے۔ جس حکم کو چاہے باقی رکھے جس کو چاہے منسوخ فرمائے۔ کسی کو کیا اعتراض ہے اگر کوئی اللہ پر اعتراض کرے گا تو اس کی سزا بھگت لے گا آسمان وزمین میں اسی کی بادشاہت ہے جب وہ کافروں پر عذاب بھیجے گا ان کا کوئی یار اور مددگار اور دوست اور رشتہ دار اور کارساز نہیں ملے گا۔ قال ابن کثیر یرشد عباده تعالیٰ بہدا الی انہ المتصرف فی خلقہ بما یشاء فلہ الخلق والأمر وهو المتصرف فکما خلقہم کما یشاء یسعد من یشاء ویسقی من یشاء ویصح من یشاء ویمرض من یشاء ویوفق من یشاء ویخذل من یشاء کذلک یحکم فی عبادہ بما یشاء فیحل ما یشاء ویحرم ما یشاء ویبیح ما یشاء ویحظر ما یشاء وهو الذی یحکم ما یرید لا معقب لحکمہ ولا یسئل عما یفعل وهم یسئلون ویختبر عبادہ وطاعتہم لرسلہ بالسخ فیامر بالشیئ لمافیہ من المصلحۃ الئی یعلمہا تعالیٰ ثم ینہی عنہ لما یعلمہ تعالیٰ فالطاعة کل الناعة فی امتثال امرہ واتباع رسلہ فی تصدیق ما أخبروا وامتثال ما أمروا و ترک ما عنہ زجروا۔ (ص ۱۵۰ ج ۱) (ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعہ اپنے بندوں کی اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ مخلوق میں تصرف کرنے والا پیدا کرے اور حکم کا اختیار رکھنے والا ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے پس جیسے کہ جس طرح چاہا نہیں پیدا کیا، اسی طرح جسے چاہتا ہے نیک بخت کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بد بخت کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صحت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیمار کر دیتا ہے، جسے چاہے توفیق دیتا ہے اور جسے چاہے بے نصیب کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے بندوں میں جو چاہے حکم جاری کرتا، جسے چاہے حلال کرے، جسے چاہے حرام کرے، جس کی چاہے اجازت دے اور جس سے چاہے روک دے وہ حاکم مطلق ہے جو چاہے احکام جاری فرمائے اس کے حکموں کو کوئی رد نہیں کر سکتا، جو چاہے کرے کوئی اس سے باز پرس نہیں کر سکتا جبکہ بندوں سے باز پرس ہوگی وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ رسولوں کے کیسے تابعدار ہیں کسی چیز کا کسی مصلحت سے حکم دیا پھر کسی دوسری مصلحت کی وجہ سے اس سے روک دیا۔ پس اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں اس کی پوری اطاعت کرنی چاہیے اور رسولوں نے جو خبریں دی ہیں ان کی تصدیق میں رسولوں کی مکمل اتباع کرنی چاہیے۔ جو حکم دیں اس کی بجا آوری اور جس سے روکیں اس سے رک جانا چاہیے)۔

أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ

یا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کئے گئے اور جو شخص ایمان لے کر ہو پھر کفر کرے۔

فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝

سو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔

قَدِيرٌ ۝ وَاَقِمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ ۝ وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ

قدیر ہے۔ اور قیامت اور زکوٰۃ اور جو کچھ پہلے سے بھیج دو گئی اپنی جانوں کے لئے کوئی خیر اسے اللہ کے پاس پالو گئے۔ پس شک نہ کرو کہ اللہ کاموں کا

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

دیکھنے والا ہے جن کو تم کرتے ہو۔

کفار چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنالیں

یہودیوں کو یہ تو خوب واضح طریقے پر معلوم ہو گیا تھا کہ نبی عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں لیکن ان کو حسد کھ گیا خود مسلمان ہوتے ہی نہ تھے (الاقلیلہ منہم) اور طرح طرح کی کوششیں کرتے تھے کہ عرب بھی مسلمان نہ ہوں اور جو لوگ مسلمان ہو چکے ان کو واپس کر میں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے قلبی ارادوں سے مطلع فرمایا تاکہ ان سے بچتے رہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئیں اور ان کی جھوٹی ہمدردی کو کوئی حیثیت نہ دیں۔ چونکہ مسلمان اور یہودی ایک ہی شہر یعنی مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور اس وقت تک ظاہری اسباب کے اعتبار سے مسلمانوں کے غلبہ کی صورت ظاہر نہ ہوئی تھی اس لئے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم معاف اور درگزر کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ قدرت ہے مجملہ اس قدرت کے یہ بھی ہے کہ وہ تم کو ان پر غلبہ دے دے چنانچہ اس کے بعد وہ دن آیا کہ قبیلہ بنی نضیر کو مسلمانوں نے خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا اور یہود کے دوسرے قبیلہ بنو قریظہ کے مرد قتل کئے گئے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ نمازیں قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور جو کچھ اپنی جانوں کے لئے کوئی بھلائی پہلے سے بھیج دو گئے اسے اللہ کے پاس پالو گئے۔ اس میں اعمال صالحہ میں مشغول رہنے اور جانی و مالی عبادت ادا کرتے رہنے کا حکم دیا جیسا کہ فَاغْفُوا وَاَصْفَحُوا میں صبر کا حکم دیا۔ صبر اور صلاۃ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں جیسا کہ وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ میں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے۔ اعمال صالحہ میں یہ بھی تاثیر ہے کہ دشمن پر غالب ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دنیا میں بھی ان سے فلاح اور کامیابی حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ان کا بدل ملے گا یہاں سے جو کوئی خیر بھیجیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع رہے گی وہاں چائیں گے تو پائیں گے۔ آخر میں فرمایا کہ ان اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتا ہے) بر خیر و شر کا اُسے علم ہے۔ جو شخص خیر یا شر سے کر پینچے اس کے مطابق جزا اور سزا کا مستحق ہوگا۔ قال ابن کثیر وهذا الكلام وان كان قد خرج منخرج الخبر فان فيه وعداً ووعداً وامراً وزجراً وذلك انه علم القوم انه بصير بجميع اعمالهم ليحثوا في طاعته اذ كان ذلك مدخورا لهم عنده حتى يشهروا عليه۔ (ص ۱۵۳ ج ۱) (ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ کلام خبر کے قائم مقام ہے کیونکہ اس میں وعدہ بھی ہے وعید بھی ہے امر بھی ہے نہی بھی ہے۔ اور یہ اس لئے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے تمام تر اعمال اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں تاکہ وہ اس کی اطاعت میں بڑھ چڑھ کر کوشش کریں کہ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں ذخیرہ رہیں گے اور وہ انہیں ان کا بدلہ دے گا)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ایک کھجور کے برابر حاصل مائی سے صدقہ کر دے اور اللہ تعالیٰ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمالیتا ہے پھر اس کی تربیت فرماتا ہے (یعنی اس کو بڑھاتا رہتا ہے) جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچہ کی تربیت کرتا رہتا ہے۔ (بڑھتے بڑھتے وہ بہت زیادہ ہو گا یہاں تک کہ پہاڑ

کے برابر ہو جائے گا۔ (صحیح بخاری ص ۱۸۹) جب قیامت کے دن ثواب ملنے لگے گا تو کھجور کے برابر جو چیز دینی تھی اس کا ثواب تیار ہو گا جیسے اس نے اللہ کی راہ میں پہاڑ خرچ کر دیا ہو۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ

ہوں نے اپنی کہہ کر کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہو گا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، یہ ان کی آسائش ہے کہ میں ثواب لے سکتا ہوں۔

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۱﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

کہے تو اپنی دلیل اُتر آئے ہو ہاں جس نے اپنی ذات کو اللہ کی فرمانبرداری کے لئے جہاد کیا اور وہ محسن ہو

فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۲﴾

تو اس کے لئے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں، اور نہ یہ لوگ رنجیدہ ہوں گے۔

یہود و نصاریٰ کا قول کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے اور اس کی تردید

اس آیت شریفہ میں یہود اور نصاریٰ کا یہ دعویٰ ذکر فرمایا ہے کہ جنت میں یہود و نصاریٰ کے علاوہ ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا۔ مصعب یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ صرف ہم جنتی ہیں اور نصاریٰ نے اپنے بارے میں یہی کہا۔ دونوں فریق باوجودیکہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں تحریف کر بیٹھے اور اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، اور نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں شرک داخل کر دیا۔ اس سب کے باوجود دونوں جماعتوں کو یہ غرور تھا اور اب بھی ہے کہ صرف ہم ہی جنتی ہیں۔ کفر اختیار کریں پھر بھی جنتی ہوں یہ ان کی سراپا جہالت و حماقت اور سفاکت ہے اور ان کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (آپ ان سے فرمادیجئے کہ تم آرائی کی رز دوزں میں سچے ہو تو اس کی دلیل پیش کرو) دعویٰ بلا دلیل، بلا سند، بلا حجت کیسے مانا جائے گا؟ یہود و نصاریٰ کو باغ و درخت وہ سمجھتے تھے کہ ہم مقربان الہی ہیں سورۃ مائدہ میں ہے کہ انہوں نے کہا: فَخَنَّا بِنَاءَ اللَّهِ وَاجْتَاءَهُ (کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں) اول تو اس کی ہے ہی نہیں، یہ عقیدہ شرکیہ ہے کہ اس کی اولاد جو شرکیہ عقیدہ رکھنے والا اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقرب جیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی حماقت سے اور اپنے مذہبی پیشواؤں کے بہکانے سے وہ یہی باطل خیال جمائے ہوئے ہیں کہ صرف ہماری ہی نجات ہوگی اور صرف ہم ہی جنتی ہیں، یہودیوں کا دین تو خاندانی دین ہے وہ اپنے خاص خاندان کے باپ بچے دین کی تبلیغ کرتے ہی نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک ساری دنیا نے انسانیت کے لئے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی دین نہیں ہے صرف اپنے خیال سے اپنی نجات کا یقین کر بیٹھنا اور یہ سمجھ لینا کہ ہم ہی جنتی ہیں اور باقی سارے انسانوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کے لئے سے خالق وہ کسی طرف سے کوئی ہدایت نہیں جسے اختیار کر کے وہ مستحق جنت نہیں، ہر اس شخص کو فری ہے

نصاری سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سمجھے جاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہم جس دین پر ہیں وہ یقیناً نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا یہ فرمایا ہو کہ میری ور

میں فی اللہ من حیثات برہان یہ فرمایا کہ وہ لوگ مجھے قتل کریں گے اور میرے قتل سے بعد جو اس پر عقیدہ رکھتے گے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو قتل کرانے میں سب کو اس کے ساتھ ہونے کا کفارہ کر دیا جو ان واللہ کا مینا نہیں، ایسا نہ کرنا نہیں ہے۔ یہ سب باتیں نصاریٰ کی خواہش اور شیعہ ہیں۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے کوئی بات بھی نہیں فرمائی انہوں نے تو صرف اللہ کی حیثیت کرنے کی تبلیغ کی اور نصاریٰ جو چاہتے ہیں ان کے پاس اس امر کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد ان کے پیروں کے ہاتھوں سے ہی سامنے لائی ہیں۔ بعد تجویز کے اس میں تین آسمانی آوازیں آئیں اور پھر ان کو کرتے ہوئے متعین اور جنت کی کائنات سے اس سے نصاریٰ نے ان باتوں کو بغیر تحقیق کے قبول کر رکھا ہے۔ اور اسے ان پادری اور کاتبانہ کے ہاتھ میں لے کر اس وقت کے سب کفار و منافقوں کے سامنے پیش کیا کہ ان کو فرائض کی بے حد اے پالی اور معاف کر دینی سے متعلق ان پادریوں کو اتنا ہر کے معاف کرنے میں خداوند تعالیٰ کا ناہیا ہے کہ ان کو یہ بات کہیں سے ملی کہ ان کو ناہیا دیا۔ "مؤمنند کے سامنے یہ سوالات آتے ہیں۔ یہ سب باتیں نصاریٰ کا اپنا دین نہ ہو ان کے ہاتھوں پر اسے اس حوالہ پر اسے اور آرزو میں پر ہے کہ میں کہ صرف ہماری ہی نجات ہوئی اور تمہاری نہیں تھی۔ سب جانتے ہیں کہ کوئی بات باطل قبول نہیں ہوئی اور یہی میں سب کی قانون پر چلتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں جہاں وہ منہ لگاتے وہی مذاہب سے نجات پانے کی ضرورت ہے۔ صرف خوش فہمی اور محبت اور خیریت اور احسان اور تہذیب پر قائم ہوتے ہیں۔ ہذا اللہ تعالیٰ۔

یہود و نصاریٰ کے علاوہ کفار کی دوسری قومیں بھی اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں اور ان سب نے محض جھوٹی آرزوؤں کا سہارا لے رکھا ہے۔ ان کے پاس ان کے دین کے حق ہونے کی اور اس بات کی کہ ان کا دین ہم آخرت میں نجات دینے کا کوئی دلیل نہیں ہے مشرکوں کی یوقونی دیکھو کہ پیدا کیا اللہ نے اور کھانے کو پتی دیتا ہے اور انسانوں کی ضرورت کا ہر سامان انہی نے پیدا فرمایا ہے لیکن یہ سب کچھ اور ہذا اللہ و چہ چہ کرہ میں کی کرتے ہیں اور اس میں نجات سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بخیر کرے۔

مند اللہ جنتی کو ان کے یہود و نصاریٰ کے دعویٰ کی تردید کرنے اور ان سے دلیل طلب کرنے کے بعد حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: بلی من اسلم و حہ للہ (آیت ۱۰۱) یعنی وہ ہے لوگ کیوں جنت میں داخل نہ ہوں گے "اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرمانہ اور اہل و اپنی ذات واللہ کے احکام کی تعمیل میں چلا جائے اور وہ حضرت انسان سے متعطف بھی ہو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ضرورت کا ہے جو جنت کے داخل کی صورت میں ہو گا۔ ان کو اس کے لئے نہ کوئی ذوق ہے اور نہ ممکن ہونے کا کوئی موقع ہے۔ یہ دعویٰ قانون ہے جو بھی اس پر عمل کرے گا اللہ جنت کا مستحق ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کے کسی کی قیامت رشتہ داری نہیں ہے اور نہ کوئی خواہ مخواہ محبوب اور مقرب بن جاتا ہے۔ ایمان پر دخول جنت ہمارا ہے۔

فقط محسن فقط احسان سے مشتق ہے جو حسن سے یا نیابت جس کا معنی ہے اتنے طریقے سے ہمارا اور ہماری کے ساتھ انجام دین اس میں احسان عقیدہ اور احسان عمل سب کا پورا داخل ہے۔ بعض مفسرین نے محسن کا ترجمہ محسن یا با اصل بات یہ ہے کہ عقیدہ بھی محسن نہ نہ لازم ہے اور عمل بھی صحیح نہ نہ ضروری ہے۔ جس کا عقیدہ رسول اور منہ قرآن میں اللہ کا یہ علم کے ساتھ ہے وہ ہے عقیدوں کے خلاف وہ عقیدہ ہیں محسن نہیں ہے خدا اس کی نجات نہیں ہے۔ اس نے اپنی ذات واللہ کے لئے نہیں جس کا یہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہو۔ رسول کی تعریف کرتا ہے۔ ہذا مستحق نجات نہیں ہے اور جس شخص کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے متوافق نہیں ہے یہ نیت میں اختلاف نہیں یعنی اللہ کی رضا مطلوب نہیں۔ اس کا وہ عمل مردود ہے۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ ہو تو یہ دعویٰ جہنم سے

عقیدہ اور عمل دونوں میں اخلاص ضروری ہے منافق عقیدہ میں مخلص نہ تھے اور جو لوگ عقیدہ ٹھیک رکھتے ہیں لیکن عمل اللہ کی رضا سے نہیں کرتے دکھاوے کے لئے اور دنیاوی جاہ و عزت حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں ان کے عمل کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں۔ سورۃ بقرہ کے اخیر میں فرمایا: **فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا**۔ سو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیئے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ کافروں اور مشرکوں میں جو لوگ کوئی عمل کرتے ہیں ان میں اللہ کی رضا کا مقصود رکھتے ہوں تب بھی وہ معتبر نہیں اور آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں۔ کیونکہ عقیدہ کے اعتبار سے گمراہ ہیں اور اللہ کے دین پر نہیں ہیں ان کے لئے سورہ بقرہ کا ان میں فرمایا: **وَقَدْ مُسَّا إِلٰهِي مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَلْيَعْمَلْهُ هَبَاءً مَنْثُورًا** (اور ہم انکے کاموں کی طرف جو وہ کر چکے تھے متوجہ ہوں گے سوان وایسا کر دیں گے جیسے پریشان غبار شہید کوئی شخص اپنی جہت سے یہ سوال کرے کہ آیت میں مسلمان ہونے کی شرط نہیں پھر یہ شرط کہاں سے آگئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلم و جہنہ اور وہو مُحْسِن سے ہی یہ قید ثابت ہوتی ہے اور دوسری آیات بھی پوش نظر رکھنا لازم ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت: **وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ كُوفٍ لَمْ يَنْظُرْ**۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ

کہ یہود نے کہا کہ نصاریٰ کسی چیز پر نہیں، اور نصاریٰ نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، **وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاَلَا تَعْلَمُوْنَ**

نہایت کہ وہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں، ایسا ہی کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے انہی کی سی بات، پس اللہ تعالیٰ لیسہ فرماے گا ان کے

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَمَّا كَانُوْا فِيْهِ يُخْتَلِفُوْنَ ۝۱۰۸

درمیان قیامت کے دن اس بات میں جس میں وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔

یہود و نصاریٰ کا آپس میں نزاع اور ان کی باتوں کی تردید

تفسیر درمنثور ص ۱۰۸ ج ۱ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل ہے کہ جب نجران کے نصاریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہودیوں کے ملنا بھی وہاں پہنچے دونوں فریقوں نے وہیں خدمت عالی میں حاضر ہوتے ہوئے آپس میں مباحثہ شروع کر دیا۔ یہودیوں میں ایک شخص رافع بن حریمہ تھا۔ اس نے نصاریٰ سے کہا کہ کسی چیز سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اور نہ بھی تھا۔ اس طرح انہوں نے حضرت مسیحی علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کیا۔ اور انجیل کے کتاب اللہ ہونے کے بھی منکر ہوئے نصاریٰ کو مقبلہ میں جواب دینے کا جوش آیا تو ان میں سے ایک شخص نے یہودیوں سے کہا کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو یعنی تمہارا دین کی کوئی اصیبت اور منیبت نہیں۔ اللہ کی کسی کتاب سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اور نہ کبھی تھا۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر بیٹھے اور تورات شریف کے کتاب اللہ ہونے کے منکر ہو گئے۔ اللہ جل شانہ نے آیت بالا نازل فرمائی اور دونوں جماعتوں کے دعوے ذکر کر کے فرمایا **وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ** (یعنی یہ فریق اللہ کی کتاب پڑھتا ہے) حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا منکر ہوتے ہوئے ان کی رسالت کے منکر ہو رہے ہیں۔ یہ فریق دوسرے فریق کے بارے میں معلوم ہے کہ باوجود تحریف کرینے کے پھر بھی

اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول سے ہر ایک کو انتساب ہے۔ گو یہ انتساب اُن کے کفر کی وجہ سے اُن کو نجات دلانے والا نہیں لیکن فی الجملہ اس کا انکار بھی صحیح نہیں۔ ان کے دین کی ابتداء اللہ تعالیٰ کے کسی نبی یا کسی کتاب سے ہے، قال ابن کثیر ولہذا قال تعالیٰ وہم یسئرون الکتاب ای وہم یعلمون شریعة التوراة والانجیل کل منهما کانت مشروعة فی وقت ولکنہم تحادوا فیما بیہم عنادا و کفرا و مقابلة للفساد بالفساد (ص ۱۵۵ ج ۱) (ابن کثیر کہتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”ہر فریق اللہ کی کتاب پر چلتا ہے“ یعنی بروہ تورات وانجیل کی شریعت کا علم رکھتے ہیں جو کہ اپنے اپنے وقت میں مشروع تھیں لیکن ایک دوسرے کی ضد اور کفر و فساد کا مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کو جھٹلایا اور انکار کیا)

پھر فرمایا: کَذٰلِکَ قَالَ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ (یعنی ایسی ہی بات اُن لوگوں نے کہی جو نہیں جانتے) یعنی یہود و نصاریٰ کے عہد وہ جو اُن سے پہلے امتیں گزری ہیں۔ وہ بھی ایسی ہی جہالت کی باتیں کرتی رہی ہیں کہ عنادا اور تعصب کی وجہ سے حق کو جھٹلایا اور حقیقت واضح کو نہ مانا۔ اور اب مشرکین عرب کا یہی حال ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے منکر ہوئے حال تکہ آیات ینات اور دلائل واضح اُن کے سامنے ہیں دلوں سے جانتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں لیکن جانتے نہیں۔ واحتلف فیہم عنی فی قولہ تعالیٰ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ، فقال عطاء امم کانت قبل الیہود والنصارى وقال السدی ہم العرب، قالوا ایس محمد علی شیء، واختار ابن جریر أن الحمل الجمیع اولی (اس میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ سے کون لوگ مراد ہیں۔ عطاء کہتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو یہود و نصاریٰ سے پہلے تھے۔ سدی کہتے ہیں اس سے عرب لوگ مراد ہیں جنہوں نے کہا کہ محمد ﷺ کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں۔ ابن جریر اس سے عام مراد لیتے ہیں جو سب کو شامل ہو)۔ (من ابن کثیر ص ۱۵۵ ج ۱)

پھر فرمایا: فَاللّٰهُ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِیْمَا کَانُوْا فِیْہِ یُخْتَلَفُوْنَ۔ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اُن سب کو جمع فرمائیں گے اور نہر کے ساتھ اُن کے درمیان فیصلے فرمائیں گے اور اس فیصلہ سے سب پر حق ظاہر ہو جائے گا اور باطل کا پتہ چل جائے گا۔ سورۃ سہ میں فرمایا: قُلْ یٰجَمْعُ بَیْنَنَا رُبُّنَا نُمِیْضُ بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتْحُ الْعَلِیْمُ (کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع فرمائے گا پھر ہمارے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے۔

یہاں اقرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان عملی فیصلہ فرمادیں گے اور وہ عملی فیصلہ یہ ہوگا کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عملی فیصلہ کی قید اس لئے لگائی کہ قول اور برہانی فیصلہ تو عقلی اور عقلی دلائل کے ذریعہ دینی میں بھی ہو چکا ہے۔

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسِيحَ اللَّهِ اَنْ يُّذَكِّرَ فِيْهَا اسْمُهُ وَسَعٰی فِیْ خَرَابِہَا اُولٰٓئِکَ مَا کَانَ لَہُمْ

اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اس بات سے روکے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے اور اُن کی دیرانی کی کوشش کرے، اُن لوگوں سے ہے یہ جانتے نہیں

اَنْ يُّدْخِلُوْہَا اِلَّا خَافِیْنِہٖ لَہُمْ فِی الدُّنْیَا خِزْیٌ وَلَہُمْ فِی الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ۝

کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، اُن کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور اُن کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔

اللہ کی مسجدوں میں ذکر سے روکنا بہت بڑا ظلم ہے

اس آیت شریفہ میں ان لوگوں کو سب سے بڑا ظالم بتایا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکیں، ان میں اللہ کا نام لینے اور اللہ کی عبادت کرنے سے منع کریں اور ان کی ویرانی کی کوشش کریں اس کام کے کرنے والے کون ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی؟ معصومین (ص ۱۰۷) میں حضرت عطاء اور عبد الرحمن بن زید سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، ہجرت کے چھپنے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو مکہ والوں نے آپ کو مقدمہ یہیہ میں روک دیا اور عمرہ کے لئے مسجد حرام تک نہ پہنچنے دیا۔ مساجد کی آبادی یہ ہے کہ ان میں وہ کام ہوتے رہیں جن کاموں کے لئے وہ بنائی گئی ہیں۔ نماز، ہتھ دوت، ذکر، اعتکاف وغیرہ اور مسجد حرام کے آباد کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس میں طواف کیا جائے، جو شخص ان کاموں سے روکے گا وہ ان کی ویرانی کی کوشش کرنے والا ہے۔ مشرکین مکہ اس وقت مسجد حرام کے متولی تھے لیکن بعد شریف میں انہوں نے ہمت رکھے ہوئے تھے ظاہری تعمیر کی دیکھ بھال ہی کو انہوں نے اس کی آبادی سمجھ لیا اور اس کی حقیقی تعمیر سے غافل تھے۔ توحید کے بجائے شرک کے کام کرتے تھے وہاں نمازیوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ ان کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے پھر جب عمرہ کے لئے تشریف لے گئے تو عمرہ نہ کرنے دیا۔ مشرکین کو سمجھایا نہ گیا کہ عمرہ کر کے واپس ہو جائیں لیکن وہ ایک نہ مانے اور ضد پر اڑے رہے۔ بالآخر آپ صحابہ کے ساتھ واپس تشریف لے گئے اور آئندہ سال عمرہ کی قضا فرمائی، یہ جو فرمایا۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ اس میں اس بات کی خوشخبری دی کہ مکہ معظمہ فتح ہوگا۔ جب غلبہ اہل اسلام کا ہو جائے گا تو یہ مشرکین اس میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ خبردار اس سال کے بعد کوئی مشرک ہرگز حج نہ کرے۔ (سنن معاذ بن جبل ص ۱۰۷ ج ۱)

بعض مفسروں نے فرمایا ہے کہ آیت شریفہ میں یہود و نصاریٰ کا ذکر ہے کہ انہوں نے مختلف اوقات میں بیت المقدس کی بے حرمتی کی حضرت مجید نے فرمایا کہ اس سے نصاریٰ مراد ہیں جو بیت المقدس میں تکلیف دینے والی چیزیں پھینک دیتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ اور قتادہ کا قول ہے کہ اس سے رومی لوگ مراد ہیں انہوں نے یہودیوں کے بغض میں بیت المقدس کی بربادی میں بخت نصر مجوسی کی مدد کی اور کعب احبار سے منقول ہے کہ نصاریٰ بیت المقدس پر غالب ہوئے تو انہوں نے اس کو جلا دیا جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی۔ لہذا جو بھی کوئی نصرانی اب بیت المقدس میں داخل ہوتا ہے تو خوف کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ (درمنثور ص ۱۰۸ ج ۱)

سبب نزول جو بھی ہو اور نزول آیت کے وقت مساجد اللہ سے روکنے کا مصداق جو بھی کوئی جماعت ہو قرآن مجید کے عمومی بیان سے واضح ہوا کہ مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکنا ظلم کی چیز ہے اور یہ بڑے ظلم میں شمار ہے۔ فی روح المعانی و ظاہر الایۃ العمومہ فی کل مانع و فی کل مسجد و خصوص السبب لا یمنعہ (ص ۳۶۳ ج ۱) روح المعانی میں: یکہ ظاہر آیت ہر مانع و ہر مسجد کو شتم ہے اور سبب کا خاص ہونا عموم مراد لینے سے مانع نہیں (نیز وسعی فی خرابیہا کے عموم میں مسجدوں کو نرا دینا اور معطل کر دینا بھی شامل ہے۔ قال صاحب روح المعانی وسعی فی خرابیہا ائی ہدمہا و تعطیلہا۔ اگر کوئی ایسی جماعت یا اس کا کوئی فرد مسجد میں آنا چاہے جو دائرہ اسلام سے خارج ہو مثلاً کسی نے مذہبی ثبوت پر ایمان لانے والے لوگ جس نے ختم نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ان لوگوں کو اپنی مسجد سے روک سکتے ہیں یہ منع کرنا ذکر اللہ سے منع کرنا نہیں بلکہ مسلمانوں کو کفر سے محفوظ رکھنے کے

۷۰۶۔

انہی طرح کی ایک جماعت واجب مسلمانوں نے مسجد سے روکا تو انہوں نے مذکورہ بالا آیت پڑھ دی جس پر ایک عالم نے سورۃ النحل کی یہ آیت پڑھ کر انہوں کو اظہارِ عقیدت پر آمادہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی ہے حالانکہ مسلمانوں میں سے جو شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا ہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کی بات سچی نہیں آتی، اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے میں غریب ایسا نزل کروں گا (بعض مفسرین نے فرمایا کہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین صرف مسجد حرام کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ دیگر مساجد کو بھی اس کا موم شامل ہے) (کما فی تفسیر ابن کثیر ص ۱۵۷ ج ۱)۔ مؤمنین سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کی مدد ہوگی اور مسجدیں کافروں کے تسلط سے آزاد ہوں گی۔ (کما مرقوم)

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرمایا اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اگر کوئی نصرانی اس میں داخل ہوتا تھا تو چوری چھپے اپنا روپ بدل کر داخل ہوتا تھا پھر قادیان کا قول نقل کیا ہے کہ جو بھی کوئی نصرانی بیت المقدس میں پایا جاتا ہے اس کو خوب زیادہ سزا دی جاتی ہے۔ پھر صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سوال اٹھائے کہ بیت المقدس پھر نصرانی کے ہاتھ میں چلا آئے یا نہ صدیق المدین ابوہنی نے دوبارہ فقہ کیا تو یہ سوال وار نہیں ہوتا۔ کیونکہ آیت میں کوئی کلمہ اس بات پر دلالت کرنے والا نہیں ہے کہ بیت المقدس ہمیشہ مسلمانوں ہی کے قبضہ میں رہے گا۔ (جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قبضہ میں دے دیا تو ان پر لازم تھا کہ قبضہ باقی رکھتے، ضعف ایمان، ضعف اعمال اور ضعف تدبیر کی وجہ سے کھو بیٹھے یہ انہوں نے ایمانی تقاضوں کے خلاف کیا)

صاحب بیان القرآن نے اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین کا مطلب یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں کو تو کبھی بہ ہیئت اور بے باک ہو کر ان مساجد میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا بلکہ جب جاتے تو نہایت عظمت و حرمت و ادب سے جاتے جب بے باک ہو کر اندر جانے تک کا استحقاق نہیں تو اس کی جہک حرمت کا کب حق حاصل ہے۔ اسی کو ظلم فرمایا گیا۔ اھ

خلاصہ یہ نکالا کہ اس میں مساجد کا ادب بتایا گیا ہے یہ بات سیاق کلام سے دل کو زیادہ لگتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب پھر فرمایا لہم فی الدنیا خزینۃ ولہم فی الآخرۃ غنابۃ عظیمہ کہ دنیا میں ان لوگوں کے لئے رسوائی ہے اور آخرت میں وہ سب قومیں رسوا ہوں گی جنہوں نے مسجد حرام یا بیت المقدس میں اللہ کے ذکر و عبادت سے روکا اور ان کی ویرانی کی کوشش کی دنیا میں یہ قومیں مضروب بھی ہوئیں مسلمانوں کی حکومت بھی نہیں اور یہود و نصاریٰ جزیرہ دینے پر مجبور ہوئے اور آخرت میں سب کافروں کو جو بڑا عذاب ہوگا۔ بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر ہو چکا ہے اور اس عذاب کی تفصیلات آیات اور احادیث میں مذکور ہیں۔

وَاللّٰهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَایْنَمَا تُوَلُّوْا فَتَمَّ وَجْہُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰہَ وَّاسِعٌ عَلِیْمٌ

اور اللہ ہی کے لئے ہے مشرق اور مغرب، سو تم جس طرف بھی رخ کرہ اُدھر اللہ کا رخ ہے، بیکلف اللہ واسع ہے، علیم ہے۔

جدھر رخ کرو اُدھر اللہ کا رخ ہے

لِبابِ النُّقُولِ میں تین واقعات لکھے ہیں جن میں اس آیت کے سبب نزول کا ذکر ہے۔ تینوں واقعات میں یہ تذکرہ ہے کہ حضرات سب سے سفر میں تھے اندھیری رات میں (اور بعض روایات میں ہے کہ بادل کی وجہ سے) قبلہ کے بارے میں اشتباہ ہو گیا۔ ہر ایک نے اپنے

نور فکر کے مطابق جدھر قبضہ سمجھ میں آیا اُدھر نماز پڑھنی تو قطعی معلوم ہوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی۔ (ان میں سے ایک واقعہ سنن ترمذی ”ابواب التفسیر“ میں بھی مذکور ہے) جہت قبلہ کا قانون آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق کا بھی مالک ہے اور مغرب کا بھی مالک ہے (بدست تمام جہات کا)۔ مکہ ہے اس مہم میں جنوب اور شمال بھی آگئے) کما قال تعالیٰ: فَلَا أَقْبِسُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اِنَّا لَقَادِرُونَ بِهَذَا سے پورا اختیار ہے کہ جس جہت کو چاہے قبلہ قرار دے دے اور چونکہ معبود وہی ہے اور سب جہات اسی کی ملک اور مخلوق ہیں اس لئے وہ اپنی عبادت کے لئے جس رخ کا بھی حکم دے اور جس رخ پر بھی عبادت کرنے سے راضی ہو جائے عبادت گزاروں کے لئے وہی جہت قبلہ ہے۔ کسی کو اس میں اعتراض کا کیا حق ہے وہ کعبہ شریف کو قبلہ مقرر فرما دے تو اسے پورا اختیار ہے اور بیت المقدس کو قبلہ بنا دے تو اسے پورا اختیار ہے ان دونوں کے علاوہ اور کسی رخ پر نماز پڑھنے کی اجازت دے دے تو بھی اُسے اختیار ہے۔

اللہ تعالیٰ تو اس سے بلند اور بالا ہے کہ اس کا جسم ہو یا وہ کسی جہت میں ہو جدھر بھی رخ کیا جائے اُدھر اللہ کا رخ ہے (۱)۔ یعنی ہم خداوندی اور اذن خداوندی کے مطابق جدھر کبھی نماز پڑھ لیں گے اُدھر ہی وہ جہت ہوگی جس کی طرف تمہیں رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اسی طرف نماز پڑھنے میں اس کی رضا ہے۔ (قال فی الروح ای فہناک جہتہ سبحانہ النبی امرتہ بہا) (ص ۳۶۵ ج ۱) وفي معالم التنزيل عن مجاهد فی هذه الایة فثم وجه الله والوجه والوجهة والجهة القبلة وقيل رضا الله تعالى (ص ۱۰۸ ج ۱)۔ (یعنی وہی اللہ تعالیٰ کی وہ جہت ہے جس کی طرف رخ کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ معالم التنزيل میں حضرت مجاہد سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اُدھر ہی اللہ کا رخ سے مراد ہے کہ اُدھر ہی قبلہ ہے۔ اور وجہ و جهة اور جهة قبلہ کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وجہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا مراد ہے)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت سفر میں نفل نماز پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لارہے تھے اور اپنی سواری پر نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ سواری جدھر بھی متوجہ ہوتی آپ برابر نماز میں مشغول رہے۔ (رواہ الترمذی فی تفسیر سورۃ البقرۃ)

انس بن سیرین کا بیان ہے کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا جبکہ وہ شام سے آرہے تھے ہم نے دیکھا کہ مقام عین اتمر میں اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں اور رخ قبلہ سے ہٹا ہوا ہے جو بائیں جانب کو ہے۔ میں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ قبلہ کے رخ کے علاوہ دوسری طرف کو نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا یہ روایات صحیح مسلم میں مذکور ہیں۔ (ص ۲۳۳/۲۳۴ ج ۱)

(قال القرطبی فی تفسیرہ اختلاف الناس من تاویل الوجه المضاف الی اللہ تعالیٰ فی القرآن والسنة فقال الحدائق دلك راجع الی الوجود والعبارة عنه بالوجه من مجاز الکلام اذ کان الوجه اظهر الاعضاء فی الشاهد وأحبها قدرا قال اس عباس الوجه عبارة عنه عروجل کما قال ویقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام وقال بعض الائمة تلک صعة ثالثة بالسمع رائدة علی ما توحه العقول من صفات القدیم تعالیٰ قال ابن عطیہ وضعف أبو المعالی هذا القول وهو کذلک صعیف واما المراد وحده وقيل المراد بالوجه ها الجهة التي وجہنا إليها ای القبلة وقيل الوجه المقصد وقيل المعنى وثم رضا الله وتوابعه کما قال تعالیٰ اِنما نطعمکم لوجه الله ای لرضائہ وطلب ثوابہ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من بی مسحاً بیتی به وجه الله بی الله له مثله فی الجنة (ص ۸۳ ج ۲)

سیت کے خیمے میں فرمایا اِنَّ اللہ واسعٌ عَلَیْہِ یعنی وہ بندوں پر ان کے دین میں وسعت و عظمت عطا فرماتا ہے اور ایسی کسی بات کا ضمیر نہیں ہوتا جو ان کی طاقت سے باہر ہو بعض حضرات نے فرمایا کہ واسع سے یہ مراد ہے کہ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو۔ جیسا کہ سورۃ میں فرمایا۔ وَسِعَ کُلُّ شَیْءٍ عِلْمًا اور فرما کا قول یہ ہے کہ واسع معنی حواد اور نئی ہے جس کی وسعت ہر ایک و شے میں ہے بعض مفسرین نے اس کا معنی واسع المغفورہ بتایا ہے یعنی کوئی بھی گنہ ایسا نہیں جس کا بخشا اس کے نزدیک مشکل ہو۔ (مفسر قرطبی ص ۸۳ ج ۲)

روح المعانی ص ۳۶۵ میں ہے۔ اِنَّ اللہ واسعٌ اِی محیط بالاشیاء ملکاً او رحمةً فلہذا وسع علیکم القصد ولہ یضیق علیکم علیم بمصالح العباد و اعمالہم فی الاماکن۔

(یعنی اللہ تعالیٰ مالکیت کے اعتبار سے یا رحمت کے اعتبار سے ہر چیز کو محیط ہے اسی لئے اس نے قبلہ کے بارے میں تم پر آسانی فرمادی اور تنگی نہیں فرمائی اور وہ بندوں کی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے اور جس جگہ بھی کوئی عمل کریں وہ اس سے باخبر ہے۔ اھ) لہذا وہ سب کو ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ قلوب کے احوال بھی جانتا ہے اگر کسی نے اندھیرے میں اپنے غور و فکر کے مطابق قبلہ کی معینہ جہت کے خلاف نماز پڑھی تین پر بھی اللہ ہی کے لئے اس کا مقصد اغماخت ہی ہے بغیر تین نہیں تو ثواب کا مستحق ہوگا اور اسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔

قبلہ کے مسائل

مسئلہ ۱۔ استقبال قبلہ نماز کی شرائط میں سے ہے نیمہ قبلہ نماز پڑھئے تو نماز نہ ہوگی ہاں اگر کوئی شخص خانہ ہے تو ی دشمن اسے معینہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھئے دیتا تو جس طرف منہ کر کے پڑھ سکتا ہو اسی طرح پڑھ لے، اس وقت یہی اس کا قبلہ ہے۔

مسئلہ ۲۔ اگر کوئی ایک فریاد جماعت کسی جگہ موجود ہو اور قبلہ میں اشتباہ ہو جائے اور وہاں پر کوئی بتانے والا بھی نہ ہو تو یہ شخص اپنے اپنے طور پر خوب غور و فکر کرے۔ جس طرف دل ٹھکے ہر شخص اس طرف کو نماز پڑھ لے۔ اگر غور و فکر کے بعد کسی طرف کو نماز پڑھنی شروع کی اور نماز کے اندر ہی پتہ چل گیا کہ قبلہ دوسری طرف کو ہے تو اسی طرف گھوم جائے، پھر سے نماز پڑھنا ضروری نہیں۔

مسئلہ ۳۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہو کہ غلط رخ پر نماز پڑھی گئی تو نماز کو لانے کی ضرورت نہیں۔

مسئلہ ۴۔ اندھیرے رات میں کسی جگہ مسلمان موجود ہیں قبلہ کا علم نہیں ہے ان میں سے ایک شخص امام بن گیا اور امام اور مقتدی سب نے اپنے اپنے غور و فکر سے ایک جہت کو نماز پڑھ لی اور ہر ایک کی جہت مختلف تھی اور مقتدیوں کو یہ علم نہیں کہ امام کا رخ کدھ ہے تو یہ نماز باجماعت صحیح ہو جائے گی۔ ہاں اگر کسی کو یہ پتہ ہے کہ امام کا رخ فلاں جانب ہے اور وہ رخ اس مقتدی کے نزدیک صحیح نہیں ہے تو اس مقتدی کی نماز نہ ہوگی کیونکہ وہ اپنے امام کو غلطی پر سمجھے ہوئے ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص امام سے آگے بڑھ گیا یعنی امام سے آگے گھڑا ہو گیا (اس طرح سے کہ امام کا چہرہ اس کی پشت کی طرف ہو۔ تو بھی اقتداء صحیح نہ ہوگی)۔ (من الہدایہ باب شروط الصلاة)

مسئلہ ۵۔ جو شخص آبادی سے باہر ہے اور جانور پر سوار ہو وہ چاہے کہ میں نفل نماز پڑھوں تو وہ بیٹھے بیٹھے اپنی سواری پر نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگرچہ سواری کا رخ قبلہ کی جانب نہ ہو جیسا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بعض صحابہ کا عمل، بحوالہ صحیح مسلم گزر چکا۔

مسئلہ ۶۔ فرض نماز غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھی جائے تو صحیح نہ ہوگی لایہ کہ قبلہ معلوم نہ ہو اور کوئی بتانے والا نہ ہو تو اس صورت میں تحری یعنی غور و فکر کر کے نماز پڑھ لے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔

مسئلہ ۱۔ میں میں اور پانی کے جہاز میں نماز آسانی سے قبلہ رخ ہو کر پڑھی جاسکتی ہے، بہت سے لوگوں کو یہ خیال آیا کہ فرض نماز میں اگر میں جہاز میں ہوں تو جہاز چلتے ہیں اور قبلہ کی طرف رخ کرنے کی قدرت ہوتے ہوئے غیر قبلہ کو نماز پڑھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ صاحب سفر میں سب معاف ہے۔ یہ ان کی غلطی ہے اور ان کا عمل فقہاء کی تصریحات کے خلاف ہے۔ ان کی نماز نہیں ہوتی۔

حکمت تعیین قبلہ کسی خاص جانب کو قبلہ قرار دینا بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے اگر کسی خاص رخ پر نماز پڑھنے کا حکم نہ دیا جاتا اور ہر شخص کو اختیار ہوتا کہ جہد و چاہے رخ کر کے نماز پڑھ لے تو اس میں تشتت اور انتشار کا مظاہرہ ہوتا اور ایک ہی جانب قبلہ معین ہونے سے تنظیم اور اتحاد کا جو عملی سبق مل رہا ہے وہ بھی نہ رہتا لہذا ہمارے عام کو قبلہ ایک ہی چیز قرار دیا گیا۔ ہجرت کے بعد ایک سال سے چھ اوپر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی پھر کعبہ شریف کو قبلہ قرار دیا گیا جیسا کہ دوسرے پارے کے شروع میں قصہ بیان ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے بیت اللہ بیت المقدس جس کی طرف بھی حکم خداوندی کے مطابق نماز پڑھی گئی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہے۔ کسی جہت یا کسی گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے اس جہت یا اس گھر کی عبادت نہیں ہوتی۔ اس سے بہت پرستوں کا یہ اعتراض ساقط ہو جاتا ہے کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو تم بھی تو کعبہ کو نماز پڑھتے ہو۔ کیونکہ مسلمان رخ کعبہ کا کرتے ہیں اور عبادت اللہ ہی کرتے ہیں اور مشرکین بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں کہیں سے کہیں تک بھی یہ بات نہیں کہ ہم عبادت اللہ ہی کرتے ہیں اور بتوں کو بطور قبلہ سامنے رکھ رکھتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی دیکھ دیکھی ایسا کہنے بھی لگیں تو یہ ان کی جھوٹی بات ہوگی۔

فائدہ ۱۔ بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کے بعد کعبہ شریف کو قبلہ قرار دینے سے جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ بیت المقدس یا کعبہ شریف کو نماز پڑھنا قبلہ کے طور پر ہے (یعنی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو جب چاہا قبلہ قرار دے دیا) وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ چاروں جہات میں سے کوئی جہت قبلہ کے لئے معین اور مخصوص نہیں ہے۔ جب کہ کعبہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا تو قبلہ کی کوئی جہت معین نہ رہی سارے عالم کے مسلمانوں کو کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا اور سب اس پر عمل کرتے ہیں تو چاروں جہات کی طرف نمازوں میں رخ ہو جاتا ہے اس سے فتنہ و بخلہ اللہ کا مفہوم پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ سُبْحَنَهُ ۚ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ كُلُّ

لَهُ قُنُوتٌ ۝۱۰۰ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ

کُنْ فَيَكُوْنُ ۝۱۰۱ وہ بلا مثال کے پیدا فرمانے والا ہے، اور جب فیصلہ فرمائے کسی امر کا تو ان یوں فرمانے کے

کُنْ فَيَكُوْنُ ۝۱۰۱

ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کر نیوالوں کی گمراہی

اس آیت شریفہ میں مشرکین کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرتے ہیں پھر فورا ہی سُبْحَانَهُ فرما کر ان کی تردید اور خالق و مالک جل و بالا کی تنزیہ بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرنے کا شرکیہ عقیدہ یہود میں بھی رہا ہے کیونکہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے۔ اور نصاریٰ انہوں کے بارے میں تو جی جانتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ سورۃ قہ میں ہے: **وَقَالَتِ الْيَهُودُ غُرُورًا ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ** اور مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ فرشتے لہٰذا ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا: **إِذَا ضَلَلْتُمْ رَبُّكُمْ بِكُمْ الْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَفُولُونَ** **قَوْلًا عَظِيمًا** (کیا تمہارے رب نے تم کو توہینوں کے ساتھ خاص کیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنالیا۔ بیشک تم بڑی بیجا بات کہتے ہو) اور سورۃ زمر میں فرمایا: **وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا حُلُمَهُمْ لَسْتَ كُنْتَ شَاهِدًا لَهُمْ** **وَلَيْسَتُنَّ** (اور تمہوں نے فرشتوں کو جو کہ خدا کے بندے ہیں عورت قرار دے رکھا ہے کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھیں ان کا یہ دعویٰ ٹھیک یا جائے گا اور ان سے باز پرس ہوگی) قرآن مجید میں جلد جہد اس عقیدہ کی تردید فرمائی اور **وَإِنَّا خَافُ لَكُمْ** **لَمَّا يَبْدُ لَهُمْ وَلَدٌ وَلَهُمْ يَكْفُلُ لَهُ كَهْوًا أَحَدًا** (کہ اس نے نہ کسی کو جناتہ وہ کسی سے جنا یا وہ کوئی بھی اس کے برابر نہیں) سورہ انعام میں فرمایا: **وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ** **السموات والأرض ما أُنْشِئَ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ**

(اور لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے حالانکہ ان کو خدا نے پیدا کیا اور ان لوگوں نے اللہ کے لئے بیٹے اور بیٹیاں محض بلا سند تراش رکھی ہیں وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اللہ کے اولاد کہیں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کے کوئی ساتھ والی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے)

سورۃ میں فرمایا: **وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ۚ تَكَادَ السَّمَوَاتُ يَفْطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشُقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ۚ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۚ إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا**

(اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی ہے۔ تم بہت زیادہ بڑی بات لے کر آئے۔ کچھ بعید نہیں کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین کے ٹکڑے اڑ جائیں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں اس بات سے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ کے شایان شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے جتنے بھی کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خدا تعالیٰ کے زور و بندہ بن ہوئے حاضر ہوتے ہیں)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان نے مجھے جتنا یا حالانکہ اس کے لئے ایسا کرنا درست نہ تھا اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لئے ایسا کرنا درست نہ تھا۔ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں (موت دے کر) دوبارہ اسے زندہ نہ کروں گا جیسا کہ میں نے اُسے شروع میں پیدا کیا اور اُس کا گلا دینا یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہو گیا حالانکہ میں بے نیاز ہوں نہ میں نے کسی کو جنات اور نہ میں جتنا گیا اور نہ کوئی میرے برابر ہے۔ (صحیح بخاری ص ۳۳ ج ۲)

آیات سے اور حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ نادر ہے اور یہ بہت بڑا غریب اور بہت بڑا شکر ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو اور اس کا مخلوق کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ نہ ہو تو کس شکر کی وجہ سے آسمان و زمین کے ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ گر پڑیں۔

اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی حلیم نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف دینے والی باتیں کن اربعہ کرنے میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرتے ہیں۔ وہ پتھر جی نہ کو عافیت دیتا ہے اور رزق عطا فرماتا ہے۔ (مشکوۃ المصابیح ص ۱۱۳ از بخاری و مسلم)

تکلیف و جسم اور جان کو دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ لیکن لوگوں کی باتیں ایسی ہیں جو تکلیف دینے والی ہیں۔ اور ان سے اللہ تعالیٰ کو سخت ناگواری اور بیزارگی ہے وہ پھر بھی زندہ رکھتا ہے، رزق اور عافیت دیتا ہے اور خدایا دینے میں جلدی نہیں فرماتا۔ اسباب دنیا میں کسی ذرا سے صاحب اقتدار کو بھی کوئی ناگواری کی بات کہہ دی جائے تو وہ بہت جلد سزا دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا بَلْ لَّهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ کُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ کہ جو بھی کچھ آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہے۔ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور مملوک ہے اور سب اس کے بند۔ ہیں اور سب اس کے فرمانبردار ہیں، خالق اور مخلوق کے درمیان اور مالک و مملوک کے درمیان اور عابد و معبود کے درمیان یہی کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ رشتہ کے لئے ہم جنس ہونا ضروری ہے ہذا خلق تعالیٰ شریف کی کوئی اولاد ہونا ہی محال ہے اس کے لئے اولاد تجویز کرنا اس کے لئے عیب تجویز کرنا ہے اور اس کی ذات کو کھینچنا ہے اور اس کے سنے برابر کا تجویز کرنا ہے اور وہ ان سب باتوں سے پاک ہے۔ بلند و بالا ہے، اسی لئے حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ کے لئے اولاد تجویز کرنا اس کو گالی دینا ہے یعنی اسکی ذات کو ایسی چیز سے متصف کرنا ہے جو اس کیلئے نقص اور عیب کی چیز ہے۔ پھر فرمایا: بِسْمِ اللّٰهِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ (آیت) یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بلا مثال پیدا فرمایا ہے آسمان اور زمین کا پہلے وجود نہ تھا خداوند قدوس نے ان کو بغیر مثال اور بغیر نمونہ کے پیدا فرمایا اور جو کچھ ان کے اندر ہے وہ بھی پیدا فرمایا اور نظام حکم کا ان کو پابند بنایا سب اس کے حکم و نکوئی کے پابند ہیں وہ جیسے چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے۔ وہ فَعَالٌ لِّمَا يُرِیدُ ہے۔ وہ صفت انفعال سے متصف نہیں ہے اور جب کسی کے اوپر دہوتی ہے تو اس میں سے اولاد منفصل یعنی خدا ہوتی ہے اور یہ میرا صفت انفعال ہے جس سے اللہ جل شانہ منزہ اور پاک ہے اور برتر ہے۔ (من روح المعانی ص ۳۶۸ ج ۱)

پھر فرمایا: وَ اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَہٗ کُنْ فِیْکُنْ (اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرمادیتا ہے کہ ہو جا، پھر اس کا وجود ہو جاتا ہے) اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے پیدا فرمانے کے لئے اسباب اور آلات کا محتاج نہیں ہے۔ کسی چیز کے وجود میں آنے کے لئے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی کافی ہے جس طرح اسے اسباب اور آلات کی ضرورت نہیں اسی طرح معین اور مددگار کی بھی ضرورت نہیں اولاد کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کاموں میں کچھ مدد کرے یا پاپ کی موت کے بعد اس کا قائم مقام ہو۔ اللہ تعالیٰ شریف ازلی اور ابدی ہے۔ اسے کسی اولاد کی ضرورت نہیں جو اس کی جگہ قائم مقام ہو اور اس کی قدرت بھی کامل ہے محض اس کے ارادے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ (۱)

۱۔ فی روح المعانی آی اراد شیا بقریۃ قولہ تعالیٰ اما امرہ اذا اراد شیا و جاء القضاء علی و حوہ ترجع کلھا الی امہ الشی قولنا و فعلا و طلافہ عنی الارادة محار من استعمال اللفظ المسبب فی السبب فان الایحاد الہی ہو تمام الشی مسبب عن بعق الارادہ لہ
بوجہ (ص ۳۶۸ ج ۱)

یہ جو فرمایا کہ چیز کے پیدا فرمانے کے لئے اللہ جل شانہ سخن فرمادیتا ہے اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ کام حقیقت پر محمول ہے اور واقعہ اللہ تعالیٰ کلمہ کہن فرماتے ہیں جس سے اس چیز کا وجود ہو جاتا ہے جس کے وجود میں لانے کے سے یہ کلمہ فرماتے ہیں۔ بعض دوسرے نے اس پر یہ اشکال کیا ہے کہ جو چیز ابھی موجود نہیں اس کو کیونکر خطاب کیا جاتا ہے۔ اس اشکال کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ خطاب کرنے کے لئے اس چیز کا مہم ہونا کافی ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ لفظ کہن سے لفظ کہن مراد نہیں، بلکہ یہ مجرب ہے۔ مکتوبین سے درجہ سے جلد موجود میں آ جاتے ہے۔ قال صاحب الروح والامر محمول علی حقیقہ کم دھب الیہ محققو ساداتنا الحنفیہ، واللہ تعالیٰ قد اجری سنۃ فی تکیوین الاشیاء ان یکوہا بھذہ الکلمۃ وان لم یمنع تکیوینہا بعبہا والمراد الکلام الارلی لانہ یستحیل قیام اللفظ المرتب بذاتہ تعالیٰ وکثیر من اہل السنۃ الی انہ لیس المراد بہ حقیقۃ الامر والامثال، وانما هو تمثیل لحصول ما تعلق بہ الارادۃ بلامہلۃ بطاعۃ المامور المطیع سلا توفیق۔ (ساحب روح المعانی کہتے ہیں کہ آیت میں امر اپنی حقیقت پر محمول ہے جیسا کہ محققین حنفیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اشیا کی ایجاد و تخلیق میں سنۃ اللہ یہی جاری ہے کہ انہیں اس کلمہ کہن کے ذریعے وجود میں لایا جاتا ہے گو اس کلمہ کے بغیر بھی اشیا کی ایجاد و تخلیق ہوسکتی ہے۔ اور کلمہ کہن سے مراد کلام ازلی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے تلفظ کی نسبت جائز نہیں۔ اور اکثر اہل سنت کا مسک یہ ہے کہ اس سے حقیقت امر مراد نہیں بلکہ یہ ارادۃ الہی کے حصول و جوئی تمثیل ہے)

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ

اور ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، یوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ یا آیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی دلیل، ایسا ہی کہا ان لوگوں نے جو ان

مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝

سے پہلے تھے انہیں بھی بات، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے مشابہہ تھے، چاہے ہم نے ان لوگوں سے لے دیتیں یا ان کی ہیں وہ جانتے ہیں۔

جاہلوں کی باتیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا

حضرات انبیاء و ائمہ مبہم اصول و ہدایہ السلام کی امتوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ سامنے صریح دلائل اور معجزات ہوتے ہوئے اپنے نہیں کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور اپنے پاس سے تجویز کر کے نبوت کی دلیلیں طلب کرتے تھے، انہیں میں سے ایک یہ مطالبہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات کرے تو ہم مانیں، اور کہتے تھے کہ ہم جو معجزہ چاہتے ہیں وہ ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ اس آیت میں بتوں بعض مفسرین نے مشرکین عرب کا یہی سن نقل فرمایا ہے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں اگر مشرکین عرب مراد ہوں تو ان کے بارے میں اللہ نے لا یغفلون جو فرمایا ہے اس میں کوئی اشکال ہی نہیں کیونکہ وہ عموماً ان پڑھ تھے اور کسی کتاب کے حامل بھی نہ تھے اور اگر یہود و نصاریٰ مراد ہوں تو کولا یغفلون (نہیں جانتے) اس لئے فرمایا کہ انہوں نے جانتے ہوئے انجان ہونے کا کام لیا چھ فرمایا کذلک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم (یعنی ان سے پہلے جو لوگ تھے جنہوں نے غر و مناد اور سرشی پر سر بانہی ہوئی تھی انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کہی تھیں ان کے قلوب اور ان کے قلوب ایک دوسرے سے مشابہہ ہوئے۔ غر و مناد اور سرشی میں وراکار حق میں یہ لوگ اور جو ان سے پہلے تھے، ایک ہی جیسے ہو گئے۔

پھر فرمایا ہدینا الایات القلویہ یوقون۔ (بے شک ہم نے دلائل بیان کر دیئے، ان لوگوں کے لئے جو یقین کرتے ہیں) تمام مہمیاں، یقینیں، معجزات و معجزات دیکھ گئے۔ وہ ان کی نبوت اور رسالت ثابت کرنے کے لئے بالکل کافی والی تھے اور نبی آخر الزماں حضرت محمدؐ اس سلسلہ میں مکمل رسالت پر بھی پڑے بڑے معجزات اور دلائل واضح سامنے آچکے ہیں۔ منکرین اور منافقین کو تو ماننا ہی نہیں ہے۔ جن سے وہوں میں اتنا حق کا جذبہ ہے اور جو حق سامنے آنے کے بعد حق و تسلیم کر لیتے ہیں اور حق کو حق جان کر مان جیتے ہیں درایں کہتے ہیں یہ اہل انہیں کے لئے مفید ہوتے ہیں منکرین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جو کجی کوئی معجزہ ان کے سامنے آیا اس کو بدو بتایا اور حق کو ٹھکر دیا جس سورۃ قمر میں یوں بیان فرمایا کہ نَوَافِرُوا آیَةَ یُغْوِضُوْا یَقُولُوْا سَحَرٌ مُّسْتَمِرٌّ۔ (اور اگر معجزہ دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو کجی ختم نہیں ہوتا) سورۃ النجم میں فرمایا وَاقْسَمُوْا بِاللّٰهِ حَنَدًا اِیْمَانُہُمْ لَنْ یَّحْدَا ثَلٰثَہٗ اٰیَۃً یُّؤْمِنُ بِہَا ۚ قُلْ اِنَّمَا الْاٰیٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا یَشْعُرُکُمْ اِنْہَا اِذَا جَآءَتْ لَا یُؤْمِنُوْنَ (یعنی انہوں نے خوب زور دار قسمیں کھا کر کہا کہ اگر ہمارے پاس (ایسا) معجزہ آ جائے (جس کی ہم فرمائش کرتے ہیں) تو ہم ضرور ضرور ایمان لائیں گے آپ فرمادیجئے کہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہیں، پھر مسلمانوں سے خطاب فرمایا تم لواس کی یا خبر کہ نشانی فرمائش کے مطابق ظاہر ہو جائے تو یہ لوگ اس وقت بھی ایمان نہ لائیں گے)۔

پٹی طرف سے تجویز کر کے دلائل و معجزات طلب کرنا ایمان لانے کے لئے نہیں بلکہ غرض ضد اور مناد مقصود ہے اسی پر تئیں ہوئے ہیں یقین، یقین کا رد وہی نہیں رکھتے۔

دنوں جانتے ہیں جو کہتے ہیں اور آپ ان پر جہنم کرنے والے نہیں ہیں سو آپ ان کو قرآن کے ذریعہ نصیحت فرماتے رہیں جو میں نے (میرے ساتھ) قال صاحب الروح والایۃ اعتراض لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم يصيق صدره لاصراهم على الكفر الى ان قال اي ارسلناك غير مسئول عن اصحاب الجحيم ما لهم لم يؤمروا بعد ان سمعوا رسالتك والوهمت المحجة عليهم۔ (صاحب روح المعانی کہتے ہیں یہ آیت حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ نے یوں کہہ کر آپ کو کفار کے اصرار علی التفرق وجہ سے بہت دل شک ہوئے تھے یعنی ہم نے آپ کو اس حال میں بھیج دیا کہ آپ سے جہنم والوں کے بارے میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے جبکہ آپ انہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکے اور ان پر رحمت و مہربانی کی ہے)۔

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ اِنْ هُدَىٰ اللَّهُ فُلًا فَمَا يَسْبِغُ مِنْهُ شَيْءًا فَاعْتَبِرْ ۚ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ اِنْ هُدَىٰ اللَّهُ فُلًا فَمَا يَسْبِغُ مِنْهُ شَيْءًا فَاعْتَبِرْ ۚ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ اِنْ هُدَىٰ اللَّهُ فُلًا فَمَا يَسْبِغُ مِنْهُ شَيْءًا فَاعْتَبِرْ ۚ

اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہود و نصاریٰ یہاں تک کہ آپ ان کے دین کا اتباع کریں، آپ فرما دیجئے کہ ہر گز۔
وَلَكِنْ اتَّبَعْتُ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۚ
مذہب یہ ہے جو ہے اسی مذہب ہے اور آپ نے ان کی خواہشوں کا اتباع کیا بعد ازاں آپ نے اس کا پکا سے قند ہو کر آپ نے دلی و دلورہ کا رجوع نہ کیا۔

یہود و نصاریٰ راضی نہیں ہو سکتے جب تک ان کے دین کا اتباع نہ کیا جائے

تفسیر معالم السنن ص ۱۰۱ میں ہے کہ یہود و نصاریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپس میں کچھ کر لیں (یعنی بعض چیزوں میں آپ نیچے اتر جائیں اور کچھ ڈھیل دے دیں تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ تفسیر قرطبی ص ۹۳ ج ۲ میں آیت ۱ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کا اپنے تجویز کردہ دلائل و معجزات کا مطالعہ اس لئے نہیں ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق معجزات ظاہر ہو جائیں تو یہ واقعی ایمان لے آئیں گے حقیقت بات یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے وہ معجزات لے آئیں جن کا یہ سوال کرتے ہیں تب بھی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ ان کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ اپنے دین میں کوئی چھوڑ دیں اور ان کا پورا پورا اتباع کر لیں۔ جب تک آپ ان کے دین کا اتباع نہ کریں گے یہ کبھی آپ سے راضی ہونے والے نہیں۔

پھر فرمایا: قُلْ اِنْ هُدَىٰ اللَّهُ فُلًا فَمَا يَسْبِغُ مِنْهُ شَيْءًا فَاعْتَبِرْ ۚ اس کے سوا کوئی ہدایت نہیں اس کے خلاف جو چہو ہے وہ غلط ہے مگر ایسی لذت علی کے ہاں مقبول نہیں ہے لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اپنی خواہشوں سے مذاہب بنا لئے ہیں۔ ان کا دین اختیار کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور آپ نے ان کی خواہشوں کا اتباع کیا جبکہ آپ کے پاس علم آپ کا ہے آپ مدق گرفت میں آجائیں گے۔ اور اس وقت اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا۔ (کما فی سورۃ الرعد) وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ اِنْ هُدَىٰ اللَّهُ فُلًا فَمَا يَسْبِغُ مِنْهُ شَيْءًا فَاعْتَبِرْ ۚ

علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ خطاب یا تو حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور یا بظاہر آپ کو خطاب کیا ہے اور مراد اس سے آپ کی امت ہے اگر پہلی صورت مراد لی جائے تب بھی اس میں امت کے لئے تادیب ہے کیونکہ امت کا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ سے نہیں ہے۔ پس جب دوسروں کی خواہشوں کے اتباع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مواخذہ ہو سکتا ہے تو امت ایسا کوئی کام نہ کرے گی جس میں دوسروں کا اتباع ہو وہ کیونکر مواخذہ سے بچے گی۔

مومن کا کام ہے کہ صرف اپنے خالق اور مالک و راضی رکھے اور اسے راضی رکھنے کے ذیل میں جو راضی ہوتا ہو وہ راضی رہے کوئی اپنا ہو یا پرایا خدا و نارا اس کے کسی دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش ایمانی تقاضوں سے مراد خلاف ہے۔ اہل حق و یقین ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہونے کے دعویدار ہیں وہ اپنے اعمال اور لباس اور وضع قطع اور شکل و صورت میں یہود و نصاریٰ کا اتباع نہ ہونے میں اور ان لوگوں کے سامنے اپنے حقیقہ جانتے ہیں اور انہیں راضی رکھنے کے لئے کوشش بھی موندتے ہیں، یہ یقین ہر کسی کے لئے ہے جو راقوں کو بھی بنے پردہ پھر اتے ہیں اور قیہوں سے ان کے مصافحہ کرتے ہیں۔ مانی گات و فتنہ جنت میں مریہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ دشمنان اسلام طعنہ دیں گے۔ اور ہمیں اچھی نظر سے نہ دیکھیں گے۔ انہیں یہ کہان وہ نصیر رہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چھوٹ جائے یقین اس غرض میں وہ عزت کی نصیر دیکھیں چاہے آخرت میں گنہگاروں کے ارتکاب کی وجہ سے مذابحی بھگتنا پڑے، حالانکہ وہ لوگ کسی بھی طرح سے راضی نہیں ہو سکتے وہ واقعی وقت راضی ہوں گے جب العیاذ باللہ دین اسلام کو چھوڑ کر ان کی ملت و مذہب کا اتباع کر لیا جائے۔

ہمیں کافروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری عزت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ ہم مومن موصوف میں افضل اہل نبی حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمارے لئے اتنا بڑا فخر ہے کہ اس سے بڑا اور فخر نہیں اور یہی ہماری سب سے بڑی عزت ہے۔ دشمنوں کے اتباع میں دنیا و آخرت کی ذلت ہی ذلت ہے۔ اور بلا کتب اور برہاد کی ہے۔ سورۃ نبا میں فرمایا يَسْتَعِينُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کیا ان کے پاس معزز رہنا چاہتے ہو سو اعراض تو سر خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔

فائدہ ۱۰ آیت شریفہ میں حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ فرمایا حالانکہ ابتداء آیت میں یہود و نصاریٰ دونوں جماعتوں کا ذکر ہے اور ہر ایک کی ملت الگ الگ ہے۔ پھر بھی تثنیہ کا صیغہ نہیں لایا گیا۔ اور یوں نہیں فرمایا کہ آپ سے یہود و نصاریٰ ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملتوں کا اعتبار نہ کریں۔ اس سے مابقیہ تفسیر نے یہ بات مستنبط کی ہے کہ کافر اگرچہ مذہبی اعتبار سے اختلاف رکھتے ہوں۔ یقیناً کفر میں سب شریک ہیں اس لئے ان سب کی ملت بھی ایک ہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ملتیں دنیا میں دو ہیں ایک ملت ایمان و ایک ملت کفر۔ فقہاء نے اس سے میراث کے بعض مسائل ثابت کئے ہیں اور یہ بات تو سب پر واضح ہے کہ کافروں کی ساری جماعتیں اسلام و مسلمانوں کی دشمنی میں ایک ہی ہیں۔ اور سب کی یہ کوشش ہے کہ اسلام نہ پھیلے اور مسلمان دنیا میں عروج نہ پائیں۔ اسلام کے خد ف تدبیریں کرتے ہیں ان میں کبھی کافر مشورے یا مال سے یا دل سے شریک ہوتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ بعض وہ فرقتے جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور عقائد کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اسلام دشمنی میں اور مسلمانوں کی حکومتوں کی تباہ کاری میں یہود و نصاریٰ و مشرکین سے کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہیں۔

مسلمانوں کو تنبیہ آیت بالا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لئے ایسی کوئی صورت نہیں کہ کافروں کے ساتھ اپنے دین میں کوئی مہاسنت و رمضا لحت کر لیں۔ دین اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ بندوں کا تجویز کیا ہوا نہیں ہے۔ بندوں کو کوئی اختیار نہیں کہ کچھ اونچ کر کے دینی مسائل اور احکام میں رد و بدل کر کے دشمنوں کے ساتھ زندہ رہنے کے لئے کوئی راستہ نکالیں۔ دشمنان اسلام یہ نہ کہتے ہیں کہ اپنے دین کو بدل دیں کیونکہ ان کا دین ان کا اپنا ہی بنایا ہوا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز میں اول بدل کر سکتے ہیں یقیناً مسلمان جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند ہیں وہ اپنے دین میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے اگرچہ بدلوں نے مل کر کسی حکمران

بدل بھی دیا تو ان کا یہ عمل کا فرات ہوگا۔ اور اسلام میں کوئی تبدیلی نہ آئے گی۔

الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۖ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَنْ

... اتینہم کتاب۔ اسی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو شخص

يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۖ

اس پر ایمان نہ لائے سو یہ لوگ پوری طرح خسارہ میں ہیں۔

جن کو کتاب ملی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے

اس آیت شریفہ میں اہل ایمان کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایسی تلاوت کرنا جیسا کہ تلاوت کا حق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اُن پر عمل کریں اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اُن کو اختیار نہ کریں اور قرآن و اسی طرح پڑھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کے کلمات میں تحریف نہ کریں اور اس کے معانی میں کوئی تبدیلی نہ کریں، حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ اس کے محکمات پر عمل کریں اور متشابہات پر ایمان لائیں اور جو کچھ اشکال پیش آئے اس کو اہل علم کے سپرد کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اُن لوگوں کا ذکر ہے جو تلاوت کرتے وقت کسی رحمت والی آیت پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں اور جب کسی عذاب کی آیت پر پہنچتے ہیں تو اس سے اللہ کی پندہ مانگتے ہیں۔ (ابن کثیر ص ۱۶۳، ۱۶۴ ج ۱)

یہ جو فرمایا کہ اسی طرح تلاوت کریں جیسا کہ نازل ہوا اسی میں تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی داخل ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ عربی ایک مستقل زبان ہے جو ۲۹ حروف پر مشتمل ہے۔ حروف کے مخارج بھی ہیں اور صفات بھی ہیں۔ مخارج اور صفات کا خیال نہ کرنے سے ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے۔ جس سے معانی بھی بدل جاتے ہیں اور بعض مرتبہ مرز بھی فسد ہو جاتی ہے۔ ضروری ہے کہ تلاوت کرنے والے قرآن کو صحیح طریقہ پر مخارج و صفات کی رعایت کے ساتھ پڑھیں اور صحیح دانتی کے لئے اسے تجوید سے رجوع کریں۔ علامہ جوزی فرماتے ہیں

والاخذ بالتجوید حم لازم، عم تجوید کا حاصل کرنا دلا بدی ہے
من لم یجود القرآن اثم، جو شخص قرآن پاک کو تجوید کیساتھ نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے
لانہ الالہ انزلہ، وھکذا منہ الینا و صلا، اور یہ تجوید کے ساتھ ہی ہم تک پہنچی ہے
یونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ ہی نازل کیا ہے

پھر فرمایا اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، معلوم ہوا کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی تلاوت اسی طرح کی جائے جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اور یہ کہ اس کی غرض یا معنی تحریف کرنے والے اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ آخر میں فرمایا کہ

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ یعنی جو لوگ اللہ کی کتاب کے منکر ہیں۔ اس پر ایمان نہیں لاتے یہ وہ بھڑپور خسرو و نقصان میں ہیں انہوں نے کفر اختیار کیا اور ایمان کے قریب نہ آئے لہذا دوزخ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اَعَاذَنَا اللہ مہا۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآئِيْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ ۝

— بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم پر انعام کیا اور اس بات کو بھی کہ میں نے تم کو جہانوں پر فضیلت دی۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا

اور دوسرا دن جس دن کوئی شخص کسی جان کی طرف سے کوئی مطالبہ ادا نہ کرے گا اور نہ کسی کی طرف سے جان کا کوئی بدلہ قبول یا دے گا۔ نہ کوئی

شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

شفاعت نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی

بنی اسرائیل کو نعمتوں کی مگر زیاد دہانی

یہ دونوں آیتیں سورہ بقرہ کے چھ رکوع کے شروع میں گور چکی ہیں۔ دونوں آیتوں میں وہاں ایک طرح کی تمہید تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد دلانے تھے اور انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرایا تھا، اس کے بعد تفصیلی طور پر بعض نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کی حرکتوں اور بد عملیوں اور جھوٹی آرزوؤں کا اور گھڑے کی پرستش کرنے اور جادو کے پیچھے لگنے اور فرشتوں کو اپنا دشمن بتانے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ذبی زبان سے داعسنا کہنے اور اس کے بُرے معنی مراد لینے کا اور بعض دیگر امور کا تفصیلی بیان ہوا۔ بیان کے ختم پر اب یہاں پھر انہیں دونوں آیتوں کو دہرایا جو بطور تمہید شروع میں مذکور تھیں۔ اہستہ دوسری آیت میں ذرا سا لفظی فرق ہے اولاد و آخران کو اجمالی طور پر اپنے انعامات یاد دلا کر ایمان اور اعمالِ صالحہ میں تانے کی طرف متوجہ فرمایا اور قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سامنے رکھے کہ اللہ نے مجھ پر کیا نیکیاں انعامات فرمائے اور اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرے کہ میں نے ان کے مقابلے میں کیا کیا اور ساتھ ہی فکر آخرت بھی ہو تو ایسا شخص ایمانِ صالحہ سے دور نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہودی ایمان سے بھی گئے اور اعمالِ صالحہ سے بھی گئے۔

وَ اِذْ اٰتٰنَا اِبْرٰهِيْمَ كُوْنًا لِّرَبِّهٖ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَتْهُمْۙ قَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًاۙ قَالَ

اور جب آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعہ تو انہوں نے ان کو پورا کیا۔ ان کے رب نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا

وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْۙ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيْ الظَّٰلِمِيْنَ ۝

جنانے والوں، انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے، ان کے رب نے فرمایا کہ میرا عہد ظالمین پر نہ ہوگا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزمائشوں میں پورا اترنا اور ان کی امامت کا اعلان فرمانا

اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا پھر اس میں ان کے پورا اترنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم

نے ان کو چند کلمات کے ذریعہ آزما یا۔

کلمات کی تشریح اور توضیح جن کے ذریعہ آزما یا گیا..... ان کلمات سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام نے بہت کچھ لکھا ہے کلمات جمع ہے کلمۃ کی اور کلمہ لفظ مفرد یا معنی کو کہا جاتا ہے اور کلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کلمات سے احکام شریعہ مراد ہیں جن کا ابراہیم علیہ السلام کو مکلف بنایا گیا تھا۔ جو احکام ان کو دیئے گئے انہوں نے ان کو پورا کیا اللہ تعالیٰ شانہ نے ان احکام کے انجام دیئے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ یہاں فرمایا: فَاتَمَّخُنَّ ای قائم بہن کلھن (یعنی جتنے بھی احکام کا حکم دیا گیا ان کو پورا فرمایا) اور سورۃ النجم میں فرمایا وَابْنُو اٰهِيْمِ الَّذِي وُفِّي (اور وہ ابراہیم جس نے احکام کی پوری بجا آوری کی) یہ کون سے احکام تھے جن کا ان کو حکم دیا گیا اور وہ ان پر پوری طرح قائم رہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے متعدد اقوال نقل کئے ہیں۔ خود حضرت ابن عباسؓ ہی کے متعدد اقوال ہیں جو تفسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں ان کا ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مناسک حج کا حکم دیا جس کو انہوں نے پورا فرمایا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ طہارت اور نظافت سے متعلق ان کو احکام دیئے تھے اور یہ دس احکام ہیں جن میں پانچ سر کے متعلق اور پانچ باقی جسم کے متعلق ہیں جو سر سے متعلق تھے وہ یہ ہیں۔ ۱۔ مونچھیں کاٹنا، ۲۔ کلی کرنا، ۳۔ سانس کے ساتھ ناک میں پانی لیکر ناک صاف کرنا جیسا کہ وضو اور غسل میں کرتے ہیں۔ احادیث میں اس کو استشق سے تعبیر فرمایا ہے، ۴۔ مسواک کرنا، ۵۔ سر کے بالوں میں ہلکا لٹکانا۔ اور باقی جسم کے احکام یہ ہیں۔ ۶۔ ناخن کاٹنا، ۷۔ ناف کے نیچے بال صاف کرنا، ۸۔ ختنہ کرنا، ۹۔ بغلوں کے بال اکھاڑنا، ۱۰۔ پیشاب اور پاخانہ کر کے پانی سے استنجا کرنا۔

صحیح بخاری (ص ۴۳) میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اسی سال کی عمر میں مقام قدوم میں اپنی ختنہ کی، حضرت سعید ابن المسیب سے منقول ہے کہ ابراہیم خلیل الرحمنؑ سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مہمان کی مہمان نوازی کی اور سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی ختنہ کی اور سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی مونچھیں تراشیں اور سب سے پہلے وہ شخص ہیں جن کے چہرے پر سفید بال نظر آئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب یہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وقار ہے (یعنی متانت اور سنجیدگی کی چیز ہے) اس پر انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب میرا وقار اور بڑھاد دیجئے۔ (مؤحاحام مالک)

حضرت ابن عباسؓ سے تیسرا قول یہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن احکام کے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی ان میں سے چھ چیزیں انسان کے اندر ہیں اور چار احکام حج کے متعلق ہیں۔ جسم انسانی کے متعلق چھ عدد یہ ہیں، ۱۔ ناف کے نیچے بال صاف کرنا، اور بغلوں کے بال اکھاڑنا، ۲۔ ختنہ کرنا، ۳۔ ناخن کاٹنا، ۴۔ مونچھیں تراشنا، ۵۔ مسواک کرنا، ۶۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، اور باقی چار جو احکام حج سے متعلق ہیں۔ وہ یہ ہیں، ۱۔ طواف کرنا، ۲۔ صفا و کھروہ کے درمیان سعی کرنا، ۳۔ حمرات پر کنکریاں مارنا، ۴۔ طواف زیارت کرنا۔

حضرت ابن عباسؓ سے چوتھا قول یہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جن چیزوں کا حکم دیا اور انہوں نے ان کو پورا کیا وہ تیس چیزیں ہیں ان میں سے دس سورۃ براءت کی آیت الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْاٰیٰتِ الْاٰخِرَ الْاٰیٰةِ میں اور دس سورۃ مؤمنون کے اوّل میں اور سورۃ معارج (کے پہلے رکوع میں) اور دس سورۃ احزاب کی آیت اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ میں مذکور ہیں۔ مہزرات کو چھوڑ کر ان سب کا شمار اس طرح سے ہے، ۱۔ توبہ کرنا، ۲۔ عبادت کرنا، ۳۔ اللہ کی حمد کرنا، ۴۔ روزہ رکھنا، ۵۔ رکوع کرنا، ۶۔ سجدہ کرنا، ۷۔ امر بالمعروف کرنا، ۸۔ نہی عن المنکر کی انجام دہی کرنا، ۹۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا۔ اس آیت میں نو چیزیں مذکور ہیں۔ لیکن مفسر ابن کثیر

حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ سورہ برأت میں دس ہیں۔ احقر کے خیال میں یوں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے وہ آیت بھی ساتھ لائی ہوگی جو آیت مذکورہ سے پہلے ہے۔ یعنی اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّهُمْ الْجَنَّةُ اس آیت میں قتال اور جہاد مذکور ہے اس کو دس صدقات ہو جاتی ہیں۔ سورہ مؤمنون میں یہ احکام مذکور ہیں، ۱۔ نماز میں خشوع کرنا، ۲۔ لغو سے اجتناب کرنا، ۳۔ زکوٰۃ ادا کرنا، ۴۔ شراب کی جگہ کو حرام سے محفوظ رکھنا، ۵۔ امانتوں کی نگہداشت رکھنا، ۶۔ عہد کی پابندی کرنا، ۷۔ نمازوں کی پابندی کرنا۔ یہ چیزیں سورہ مؤمنون کے پہلے رکوع میں مذکور ہیں۔ سورہ معارج میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں یہ چیزیں زائد ہیں۔ ۸۔ اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا حصہ رکھنا، ۹۔ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنا، ۱۰۔ گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا۔

سورہ احزاب میں یہ چیزیں مذکور ہیں، (۱)۔ اسلام کے کام کرنا، (۲)۔ دل سے مؤمن ہونا، (۳)۔ فرمانبرداری کرنا، (۴)۔ قتال و عمل میں سچائی اختیار کرنا، (۵)۔ طاعات کی ادائیگی میں اور مصائب کے آنے پر صبر اختیار کرنا، (۶)۔ خشوع اختیار کرنا، (۷)۔ مال خیرات کرنا، (۸)۔ روزہ رکھنا، (۹)۔ شراب کی جگہوں کی حفاظت کرنا، ۱۰۔ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ دس چیزیں ہیں لیکن اس میں بعض چیزیں وہ ہیں جو سورہ مؤمنون کی آیت میں بھی مذکور ہیں اور یہاں اگر خشوع سے مراد مطلق خشوع یا چائے (نماز میں اور غیر نماز میں) جس کا معنی ہے قلب کا ٹھکانا ہو تو اس سے خشوع فی الاعمال اور خشوع فی المعاملات بھی مراد ہو سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ تلخ اختیار نہ کرنا اور قلب و جوارح کو عناد سے اور ہمہ انی چیز سے بچانے جو قلب اور اعضاء جوارح کے حکما و کے خلاف ہو۔ سورہ برات میں جو السَّائِخُونَ ہے اس کا ترجمہ بھی روزہ دار کا کیا گیا۔ سورہ احزاب میں بھی الصّٰلِحِيْنَ مذکور ہے۔ لیکن حضرت عطاء نے السَّائِخُونَ کا ترجمہ الغزاة المجاہدون فی سبیل اللہ بتایا ہے اور حضرت مکرّم نے السَّائِخُونَ ہم طلبة العلم (علمی معائنہ میں) ایران میں سے ولی معنی میا جائے تو مستقل ایک صفت کا ذکر آتا ہے اور تکرار ختم ہو جاتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پانچواں قول یہ منقول ہے کہ جن کلمات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا فرمایا اور ان کو آزمایا وہ یہ ہیں۔

(۱)۔ اپنی قوم سے جدا ہو جانا اور اللہ کے لئے وفات اختیار کرنا، (۲)۔ نمرود سے اللہ کی توحید کے بارے میں مباحثہ کرنا اور جان کا خطرہ ہوتے ہوئے ایک جابر کے سامنے کلمہ حق کہہ دینا، (۳)۔ پھر آگ میں ڈالا جانا اور اس کے باوجود حق پر قائم رہنا، (۴)۔ اپنا وطن چھوڑ کر اللہ کے لئے ہجرت کرنا اور دوسری جگہ (ملک شام) چلا جانا، (۵)۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ضیافت کے لئے مامور ہو جانا اور اپنی جان و مال سے اس پر ثابت قدم رہنا، (۶)۔ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہونا پھر اس کے لئے نصف یہ کہہ کر آدھا ہو جانا بلکہ اس کے گلے پر چھرا پھیر دینا (انہوں نے تو چھری پھیر ہی دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی اور بیٹا ذبح نہ ہوا۔ یہ وہی بات ہے) جب یہ سب کام سرانجام دیے اور امتحان میں پورے اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلسلہ (فرمانبردار ہو جاؤ) انہوں نے عرض کیا اسلسلٹ لوت العالمین (میں رب العالمین کا فرمانبردار ہوں) منہ ابن نیشہ نے حضرت ابن عباس سے یہ اقوال نقل کئے ہیں ہم نے تشریح میں بعض روایات کا اضافہ کر دیا ہے۔ اور آیات مذکورہ میں جو احکام ہیں ان کی تعداد میں جو کلام ہے وہ بھی ذکر کر دیا ہے۔ اس کے بعد مفسر ابن کثیر نے کلمات کی تفسیر میں حضرت حسن بصری کے اقوال نقل کئے ہیں پھر ابن عباس سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ کلمات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیات میں مذکور ہیں۔ حضرت مجاہد سے بھی ایسی ہی منقول ہے اس کے بعد حافظ ابن کثیر

مفسران جریر سے نقل فرماتے ہیں کہ کلمات کی تفسیر میں جتنے بھی اقوال ہیں ان میں جو چند کور ہے کلمات سے یہ سب مراد ہوں یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ ان میں سے بعض چیزیں مراد ہوں اور کسی بھی چیز کے بارے میں متعین طریقہ پر اُسی وقت یقین کیا جاسکتا ہے کہ جب کہ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ہو یا اجماع امت ہو لیکن صحیح حدیث یا اجماع سے ان میں سے کوئی چیز کلمات کی تفسیر میں ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد ان جریر سے نقل کیا ہے کہ حضرت مجاہد نے جو کلمات کی تفسیر کی ہے وہ زیادہ ٹھیک معلوم ہوتی ہے، لیکن ابن کثیر فرماتے ہیں کہ تمام اقوال میں جو مذکور ہے ان سب کو مراد لینا زیادہ اقویٰ ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت۔ اس کے بعد ارشاد ہے: **قَالَ ابْنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا** (اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادشاہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا) علماء تفسیر نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام دے کر آزمایا اور انہوں نے احکام کی پورے طور پر بھی آوری کر دی تو بطور صلہ اور انعام اللہ تعالیٰ شرف نے ان کو لوگوں کا پیشوا بنادیا۔ اور جن احکام میں ان کو ہتایا فرمایا تھا ان کے پورا کروانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے ان کی پوری طرح تربیت ہو جائے تاکہ وہ امامت کے مافیق ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح پیشوا بنایا کہ اول تو ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا ان پر صحیفے نازل فرمائے اور پھر ان کی نسل اور ذریت میں امامت کو جاری فرمایا یعنی ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب انہیں کی نسل میں سے تھے اور سب اس بات کے مامور تھے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت کا اتباع کریں۔ حتیٰ کہ نبی عربی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی نسل میں سے تھے اور ان کو بھی حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کریں۔ **كَمَا قَالَ تَعَالَى: ثُمَّ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ خَلِيفًا** پوری طرح سے ان کی ملت کے احکام ان کے بعد آئے والے انبیاء کرام علیہم السلام کی ملت میں نہ تھے لیکن اکثر یا بعض احکام ان کے بعد کے شرائع میں ان کی ملت کے موافق اور مطابق تھے۔ یہ تقریر اس صورت میں ہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی امامت دوامی نہ ہوئی اور اگر یہ مطلب ہو کہ اپنے زمانے کے لوگوں کے پیشوا تھے تو یہ بھی بعید نہیں ہے۔ روح المعانی میں دونوں باتیں لکھی ہیں۔ لیکن امامت سے نبوت مراد لینے کی صورت میں کلمات کی تفسیر میں جو بعض باتیں بیان کی گئی ہیں وہ نہیں آستیں جب کہ پیشوا ہونے کا اظہار تمام کلمات کے بعد مراد ہو کیونکہ لڑکے کا ذبح اور بعض دیگر امور جو کلمات کی تفسیر میں بیان ہوئے ہیں وہ نبوت کے بعد ہی ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ (ذکر وہ فی

الروح ص ۳۷۵ ج ۱)

لیکن ان میں سے جو کوئی ظالم ہو گا وہ اس مرتبہ پر فائز نہیں ہو سکتا، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں عہد سے مراد امامت ہے اور متعین طور پر اس سے نبوت مراد ہے اور ظالموں سے کافر مراد ہیں۔ **كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ** آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ظالم بھی ہوں گے اور ظالم کو نبوت نہیں مل سکتی اور نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نسل تعلق کی وجہ سے ملتی چلی جائے وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہا اللہ تعالیٰ نے نبی بنادیا اور جب چاہا سلسلہ نبوت ختم فرمادیا۔ **قَالَ لَيْسَ الرُّوحُ وَ عِشْرَ عَشْرًا بِالْعَهْدِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّهَا أَمَانَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَ عَهْدُهُ الَّذِي لَا يَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عِبَادِهِ وَ أَثَرُ الْبَلِ عَلَى الْجَعْلِ اِيمَاءً إِلَى أَنَّ اِمَامَةَ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَيْسَتْ بِجَعْلِ مُسْتَقِلِّ بَلْ هِيَ حَاصِلَةٌ فِي ضَمَنِ اِمَامَتِهِ تَنَالُ كَلَامَهُمْ فِي وَقْتِهِ الْمَقْصُودُ لَهُ۔** (ص ۳۷۷ ج ۱) (روح المعانی میں ہے۔ امامت کو عہد سے تعبیر کرنے کا مقصد اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ امامت اللہ تعالیٰ کی امانت اور اس کا وہ عہد ہے جس کے ساتھ وہی متصف ہوتا ہے جسے اللہ چاہے **جَاعِلُكَ** کے بعد یہاں ذکر کرنے سے اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے جو حضرات امامت کے شرف سے

مشرف ہوں۔ ان کی امامت امامت مستقلہ نہیں ہوگی بلکہ انہیں امامت حضرت ابراہیم کی امامت کے ضمن میں حاصل ہوں گے وہ حضرات اپنے اپنے مقدر اوقات میں حاصل کریں گے۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰهٖمَ مُصَلًّیٰ ۝

۱۔ جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن اور بنا لو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ

وَعَهْدًا عَلٰی اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِیَ لِلطَّٰلِفِیْنَ وَالْعٰکِفِیْنَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ ۝

۲۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لئے۔

کعبہ شریف کو مرجع اور جائے امن بنایا

حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے وطن سے ہجرت فرما کر ملک شام چلے گئے تھے ان کی ایک بیوی حضرت سارہ تھی اور اس سے جو ادھرتھی وہیں رہتے تھے۔ دوسری بیوی حضرت ہاجرہ تھی، جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ان کو، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بحکم خدا آپ مکہ معظمہ میں چھوڑ گئے، جو اس وقت سنسان اور چٹیل میدان تھا جس کا واقعہ ان شاء اللہ سورۃ ابراہیم کی تفسیر کے ذیل میں بیان ہوگا۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ذبح کرنے کا حکم ہوا جس کی بجائے آوری میں کامیاب ہو گئے۔ نیز دونوں کو کعبہ شریف بنانے کا حکم ہوا۔ دونوں باپ بیٹے نے مل کر کعبہ بنایا جس کا ذکر ابھی آ رہا ہے۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ) اس آیت شریفہ میں کعبہ شریف کو اول تو مشابہ فرمایا جو ثاب یتوب سے ظرف کا صیغہ ہے۔ جس کا معنی ہے مٹنے کی جگہ، حضرت ابن عباس اور متعدد تابعین سے مروی ہے کہ اس کو مشابہ اس لئے فرمایا کہ لوگ بار بار اس کی طرف آتے ہیں طواف کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، اس کی حاضری دینے سے طواف کرنے سے دل نہیں بھرتا۔ دنیا کے مختلف شہروں کے لوگ اس کی طرف بار بار رجوع کرتے ہیں۔ حضرت عمرؓ بمقامہ اور عطاء بن راسانی نے اس کا ترجمہ ”مجمع“ سے کیا یعنی جمع ہونے کی جگہ، مال اس کا بھی وہی ہے جو دوسرے حضرات نے فرمایا۔ کیونکہ جب ہر طرف سے لوگ آتے ہیں تو وہاں جمع ہونے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے پھر فرمایا وَاٰمَنَّا (کہ ہم نے کعبہ شریف کو امن کی جگہ بنایا) سورۃ آل عمران میں فرمایا وَمِنْ ذٰلِکَ کَانَ اٰمَنًا (اور جو شخص اس میں داخل ہوگا امن والا ہوگا) حضرت ابراہیم علیہ السلام، بانی کعبہ ہی کے وقت سے کعبہ شریف کی حرمت ذہنوں میں چلی آ رہی ہے۔ درمیان میں مشرکین بھی کعبہ شریف کے متولی رہے ہیں اور وہ بھی اس کی عظمت اور حرمت کے قائل تھے اور سارے عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ امن کی جگہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ پر نارت گری کرتا تھا اور جنگ کرنا ان کا ضروری مشغلہ تھا لیکن مکہ معظمہ کے رہنے والوں پر کوئی قبیلہ حملہ آور نہیں ہوتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ عنکبوت میں اہل مکہ پر اپنا انعام ظاہر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: اَوَلَمْ یَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَّأْمِنًا وَیَتَحَفَّظُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِہُمْ اِلَّا السَّاطِلِ یُؤْمِنُوْنَ وَیَنْعَمُ اللّٰہُ بِکُفْرُوْنَ (کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہم نے بنادیا حرم کو امن کی جگہ اور ان کے گرد و پیش میں لوگوں کو اچب سیجاتا ہے یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں) چونکہ حرم مکہ امن کی جگہ قرار دے دی گئی۔ اس لئے اس میں قتل و قتل جائز نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے

لے یہ حال نہیں ہے کہ مد میں ہتھیار ساتھ لئے پھرے۔ (صحیح مسلم ص ۳۳۹ ج ۱) اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے اس میں قتال کرنا حلال قرار نہیں دیا گیا اور میرے لئے حال نہیں کیا گیا مگر ان کے تھوڑے سے حصہ میں پس مکہ معظمہ حرام ہے (یعنی اس کی حرمت برابر قائم ہے) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے اس کی حرمت باقی رکھی ہے۔ (بخاری)

یہ جو آپ نے فرمایا کہ میرے لئے اس میں تھوڑی دیر کے لئے قتال حلال کیا گیا اس سے فتح مکہ کا دن مراد ہے۔ حضرت ام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص حرم کے باہر حل میں کسی کو قتل کر کے حرم میں پناہ لے لے تو اس کو حرم میں قتل نہ کیا جائے بلکہ اس کے ساتھ اٹھ بیٹھا نہ جائے، خرید و فروخت نہ کی جائے، کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے تاکہ مجبور ہو کر حرم سے باہر آ جائے پھر اسے خارج حرم (حل) میں قتل کر دیا جائے۔ (زوائد معانی ص ۳۷۸ ج ۱) حرم مکہ میں جیسا کہ قتل و قتال جائز نہیں اسی طرح اس میں شکار کرنا، شکار کے جانوروں کو بھگا نا دوڑانا بھی ممنوع ہے۔ حرم مکہ سے گھاس اور درخت کاٹنا اور وہاں کے کانٹے کاٹنا بھی ممنوع ہے جس کی تصریح بخاری و مسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ اور کتب فقہ میں تفصیل لکھی ہے۔ پھر فرمایا: وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى (اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو) مقام ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں متعدد اقوال مشہور ہیں اور معتد قول یہ ہے جسے عام مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ (اور احادیث شریفہ سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ) اس سے وہ پتھر مراد ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف تعمیر فرماتے تھے یہ پتھر زینہ کا کام دیتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انیشیں اور چونہ وغیرہ دیتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے لے کر تعمیر فرماتے تھے۔ جب کعبہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو جس جانب کعبہ شریف کا دروازہ ہے اسی طرف دیوار سے مد ہوا اس کو چھوڑ دیا۔ سالہا سال وہ وہیں تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اسی جگہ رہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی وہیں تھا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے وہاں سے ہٹا کر اس جگہ رکھ دیا جہاں اب ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ سیلاب آ گیا تھا جو اس کو بہا کر لے گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے لے کر وہاں رکھ دیا جہاں اب ہے۔ حضرات صحابہ کے سامنے اس کی جگہ بدلی، کسی نے کوئی نکیر نہیں کی اور ساری امت نے اس کا اس جگہ ہونا تسلیم کر لیا جہاں حضرت عمر نے رکھ دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین میں سے ہیں جن کے طریقے پر چلنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ (عبدکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدين) اور ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا: اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر۔ (رواہ الترمذی) (یعنی میرے بعد ان کا اتباع کرنا جو میرے بعد ہوں گے یعنی ابو بکر اور عمر) اور اس کو پہلی جگہ سے ہٹانے میں حکمت بھی ہے کیونکہ اب طواف کرنے والوں اور طواف کی رکعتیں پڑھنے والوں کی زیادہ کثرت ہے اگر اپنی جگہ ہوتا اور طواف کرنے والے اُسی کے پیچھے طواف کی رکعتیں پڑھتے تو طواف کرنے والوں کو کعبہ شریف کے قریب سے گزرنے کا راستہ نہ ملتا۔ ایک زمانہ تک مقام ابراہیم ایک چار دیواری کے اندر تھا جو مسقف تھی اور قفل پڑا رہتا تھا۔ موجودہ حکومت نے وہ مسقف عمارت ختم کر کے مقام ابراہیم کو بوری شیشہ میں رکھ دیا ہے۔ باہر سے مقام ابراہیم دکھائی دیتا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات صاف نظر آتے ہیں۔ صحیح مسلم ص ۳۹۵ ج ۱ میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور قرآن مجید کے یہ الفاظ تلاوت فرمائے: وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور وہاں دو رکعتیں اس طرح پڑھیں کہ مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبہ شریف کے درمیان کر لیا۔ ان دو رکعتوں میں سورہ قُلْ يٰ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور سورہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیتے تو اچھا تھا تو اس پر آیت وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ

انسراھیمہ مصطفیٰ نازل ہوں۔ (صحیح بخاری ص ۶۳۲ ج ۲) طواف کے بعد جو دو رعتیں پڑھنا واجب ہے۔ ان کو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں لیکن مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا افضل ہے۔

بیت اللہ کو پاک کرنے کا حکم۔ پھر فرمایا وَغُهِدْنَا إِلَىٰ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهَّرَا بَیْتِیَ لِلطَّائِفِیْنَ وَالْمُكْبِتِیْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (اور ہم نے حکم بھیجا ابراہیم اور اسماعیل کی طرف کہ پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لئے اور وہاں کے مقیمین کے لئے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے) اس میں کعبہ شریف کو پاک رکھنے کا حکم ہے اور کعبہ شریف کے ساتھ مسجد حرام کے پاک رکھنے کا بھی حکم ہو گیا کیونکہ طواف اور نماز کی ادائیگی اسی میں ہوتی ہے۔ اور پاک کرنے میں سب کچھ داخل ہے۔ باطنی ناپاکی شرک و کفر اور بت پرستی سے اور گندی باتوں سے جھوٹ سے، فریب سے، بد عملی سے اور خبیث ناپاکی سے اسے پاک رکھیں۔ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف مسجد حرام ہی میں ہو سکتی ہے جو کعبہ شریف کے چاروں طرف ہے۔ آیت شریفہ میں جَوْفُفَ الْعَاكِفِیْنَ آیا ہے اس کے بارے میں حضرت سعید بن جبیر کا قول ہے کہ اس سے مکہ معظمہ کے رہنے والے مراد ہیں اور حضرت عطاء نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں اور مسجد حرام میں قیام کر لیتے ہیں اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ہم جب بھی مسجد حرام میں بیٹھ گئے تو عسا کفین میں شمار ہو گئے۔ اور اس کے عموم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو مسجد حرام میں اعتکاف کریں۔ کیونکہ لفظ عکوف اُن پر بھی صادق آتا ہے۔ اور الرُّكَّعِ السُّجُودِ (رکوع اور سجدہ کرنے والے) سے نمازی مراد ہیں۔ مسجد حرام میں جس قدر بھی طواف اور نماز کا اہتمام ہو سکے غنیمت جانے ان دونوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔

طواف کا ثواب سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس گھر کا طواف کرتے ہوئے سات چکر لگائے اور ٹھیک طرح سے شمار کیا اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ طواف کرنے والا جو بھی قدم رکھے گا اور اٹھائے گا تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف فرمادیں گے اور ایک نیکی اس کے اعمال نامہ میں لکھ دیں گے۔ مسجد حرام میں نماز کا ثواب۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد (یعنی مسجد نبوی) میں ایک نماز دوسری نمازوں کے مقابلہ میں ہزار نمازوں سے افضل ہے مگر مسجد حرام اس سے مستثنیٰ ہے (کیونکہ اس کا ثواب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ ہے) مسجد حرام میں ایک نماز دوسری نمازوں کے مقابلہ میں ایک لاکھ نمازوں سے افضل ہے۔

(رواہ احمد وابن ماجہ باسنادین صحیحین کما فی الترغیب للہذافظ الامذری ص ۲۱۲ ج ۲)

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّ اَرْزُقْ اَهْلَہٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ

اور جب کہ ابراہیم نے اسے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور رزق دے یہاں کے رہنے والوں کو بچوں سے جن میں سے

مِنْهُمْ بِاِیۡمِیۡنِیَّہٗ وَاَلٰیہٗمُ الْاٰخِرَہٗ قَالَ وَمَنْ کَفَرَ فَاَمَتَّعُہٗ قَلِیْلًا ثُمَّ اَصۡطَرَّہٗ اِلٰی عَذَابِ

میں۔ اللہ ہر دویم آخرت پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو شخص کفر اختیار کرے گا سو میں اسے تھوڑا سا نفع پہنچاؤں گا۔ پھر اسے دوزخ میں ڈال دوں گا۔

التَّارِۡطِ وَبِیۡسۡ الْمَصِیۡرِ ﴿۱۷﴾

جبر اچھاؤں کا اور وہ نہی جلد ہے۔

اے نبیوں! مائرت تھے۔ اب اللہ! تو ہمارے لئے ہمارے پھوپھوں میں برکت دے اور ہمارے لئے ہمارے شہر میں برکت دے اور ہمارے لئے ہمارے صانع میں برکت دے اور ہمارے لئے ہمارے مد میں برکت دے (صانع اور مد اس زمانہ کے پیمانے تھے) اے اللہ! اب شک ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام تیرے بندے اور تیرے ظلیل اور تیرے نبی تھے اور میں تیرا بندہ تیرا نبی ہوں اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے مکہ کے لئے دعا کی تھی اور میں آپ سے مدینہ کے لئے دعا کرتا ہوں جو پچھراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لئے مانگا میں اسی قدر اور اس کے ساتھ اُس جیسا مزید آپ سے طلب کرتا ہوں اس کے بعد اپنے کسی سب سے چھوٹے بچہ کو بلا کر وہ بچل دیتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی اللہم اجعل بالمدينة صعفي ما بمكة من البركة (اے اللہ! مدینہ میں اُس سے دوگنی برکت کر دے جو مکہ میں ہے)۔ (صحیح مسلم ص ۴۴۰ ج ۱)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی مقبول ہے مدینہ منورہ میں بھی پورے عالم سے طرح طرح کے ثمرات و مصنوعات و منقبات کھینچا کرتے ہیں اور صلی آنکھوں مکہ معظمہ سے دوچند برکات دیکھنے میں آتی ہیں۔

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ

اور جب خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو بنیادیں اور اُسکی بھی اے تبار! جب قبول فرمائے ہم سے یہ شک تو ہی خوب سننے والے جانے والے ہے۔ اے ہمارے رب اور بنادے ہم کو تو اپنا فرمانبردار اور بنادے ہماری اولاد میں سے ایک امت جو تیری فرمانبردار ہو۔

وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

اور ہمیں بتا دے ہمارے حج کے احکام اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔

حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کا کعبہ شریف تعمیر کرنا

کعبہ شریف پہلے فرشتوں نے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا پھر عرصہ دراز کے بعد جب طوفان نوح کی وجہ سے اس کی دیواریں مسخ ہوئیں اور عمارت کا ظاہری پتہ تک نہ رہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبہ شریف کی بنیادیں اٹھائیں اور کعبہ بنایا (کما ذکرہ الازرقی) چونکہ جگہ معلوم نہ تھی اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کو متعین کر کے اس کی جگہ بتا دی گئی جس کا ذکر سورۃ حج کی آیت کریمہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ میں فرمایا ہے۔ بنائے ابراہیم میں حطیم کا حصہ کعبہ شریف میں داخل تھا قریش مکہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پانچ سال پہلے جب کعبہ شریف بنایا۔ تو ان کے پاس خرچہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے کعبہ شریف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ دیا جسے حطیم کہا جاتا ہے اس حصہ میں میزاب رحمت کا پانی گرتا ہے اور نصف قد کے برابر دیواریں بنی ہوئی ہیں اس پر چھت نہیں ہے۔

صحیح مسلم ص ۴۲۹ ج ۱ میں ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اُسر یہ بات نہ ہوئی کہ تیری قوم کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو میں کعبہ شریف کو توڑ دیتا اور اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بنادیتا اور اس کا دروازہ زمین پر مُرد دیتا اور حجرِ عقی حطیم کو اس میں داخل کر دیتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے لئے دو دروازے بنادیتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کعبہ شریف اُسی حال میں رہنے دیا جس طرح قریش مکہ نے بنایا تھا پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے قواعد ابراہیمیہ پر بنادیا تھا اور حطیم کو کعبہ شریف میں داخل کر دیا تھا اور دو دروازے بنادیئے تھے ایک اُصل ہونے کا ایک خارج ہونے کا اور بالکل زمین کے برابر کر دیا تھا اندر جانے کے لئے زینہ کی ضرورت نہ تھی پھر حجاج بن یوسف نے اُسی طرح بنادیا جیسا قریش نے بنایا تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حجاج کے بعد ہارون الرشید بادشاہ نے پوچھا کہ ہم پھر سے اسی طرح بنادیں جیسا حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا انہوں نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین اس کو بادشاہوں کا کھلوانہ بنائیے، جو بھی آنے کا اسے توڑا کرے گا، اور بنایا کرے گا۔ اس طرح سے لوگوں کے دلوں سے اس کی ہیبت جاتی رہے گی۔ (ذکرہ النووی فی شرح مسلم ص ۴۲۹ ج ۱)

صحیح بخاری ص ۴۷۶ ج ۱ میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسمعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بے شک مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اپنے رب کے حکم کی فرمانبرداری کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری مدد کرنا، عرض کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ یہاں ایک گھر بناؤں اور ایک اونچے نیچے کی طرف اشارہ کیا اس کے بعد دونوں نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانا شروع کیں، حضرت اسمعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم تقیر کرتے جاتے تھے یہاں تک کہ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو یہ پتھر (یعنی مقام ابراہیم) لے آئے جس پر کھڑے ہو کر تقیر کرتے تھے۔ یہ پتھر زینہ کا کام دیتا تھا حضرت اسمعیل ان کو پتھر دیتے تھے ورنہ وہ بے زینہ کرتے جاتے تھے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

یہ بات کس قدر ذہن میں بٹھانے کے لائق ہے کہ اللہ کے دو پیارے اللہ کے دونوں پیغمبر خلیل اللہ اور ذبیح اللہ علیہما السلام اللہ کا گھر اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں۔ ان کے اخلاص میں ذرا بھی شبہ نہیں پھر بھی وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرمائیے، اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کیسا ہی مخلص ہو اور کیسا ہی عمل صالح کرے اُسے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیئے اس بات سے ڈرتا رہے کہ کہیں خود پسندی اور عجب نفس میں مبتلا نہ ہو جائے درحقیقت اہل اخلاص کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کام کرتے جاتے ہیں اور ڈرتے جاتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوتا ہے۔ یا نہیں؟ کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ۔ مفسر ابن کثیر ص ۵۷۵ ج ۱ نے بخوار ابن ابی حاتم و ہیثم بن الورد سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے آیت يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ (الآیۃ) پڑھی پھر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے رحمن کے دوست آپ بیت الرحمن کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ قبول نہ ہو، حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام نے کعبہ شریف بناتے ہوئے یہ دعا بھی کی کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرمانبردار بنائے رکھ اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک امت بنا دے جو تیری فرمانبرداری ہو، اس میں اوّل تو وہی خوف و خشیت والی بات کا مظاہرہ کیا کہ مسلم اور فرمانبردار ہوتے ہوئے بھی اپنے بارے میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرمانبردار ہی رکھے۔ مومن کو چاہیئے کہ ڈرتا رہے اور ایمان و اسلام کی دولت کے لئے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار رہے اور اس کو محض اللہ کی توفیق سمجھے اور اس نعمت کی بقاء اور دوام کی دعا کرتا رہے۔

امت مسلمہ کے لئے دعا اور اُس کی قبولیت۔... حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام نے اپنی ذریت میں سے امت مسلمہ کے پیدا ہونے کی دعا بھی کی۔ مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ ارشاد خداوندی لَا يَسْأَلُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ سے معصوم ہو چکا تھا کہ ان

کی ساری ذریت مومن نہ ہو کی اس لئے انہوں نے یوں عرض کیا کہ اے ہمارے رب ہماری ذریت سے امت مسلمان دین بعض حضرات کا فرمانا ہے کہ اس سے عرب مراد ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن بندوں کو اپنے دین و ایمان کی فکر رکھتے ہوئے اپنی نسل اور ذریت کے دین و ایمان کے لئے بھی فکر مند ہونا چاہیے اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری نسل میں موحدین، مومنین، مخلصین، متقین باقی رہیں۔ سورہ فرقان میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (اور وہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا پیشوا بنادے) اور سورہ تحریم میں فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (اے ایمان والو! بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے) اہل و عیال کے دین و ایمان کے لئے دعا بھی کرنا چاہیے اور فکر بھی کرنا چاہیے)

مناسک حج جاننے کے لئے دعاء

کعبہ شریف بناتے ہوئے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام نے یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ ہمیں مناسک یعنی احکام حج سکھادے۔ تشیہ ابن کثیر ص ۱۸۳ ج ۱ میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر مکمل کر دی تو حضرت جبریل علیہ السلام شریف لے گئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر صفا اور مردہ پر لے گئے کہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں پھر ان کو منیٰ لے گئے، پھر مزدلفہ میں لے گئے اور فرمایا یہ المشعر الحرام ہے۔ پھر ان کو عرفات میں لے گئے اور ان کو احکام حج سکھادیئے۔ جب عرفات میں لے گئے تو پوچھ کہ میں نے جو کچھ تم کو بتایا ہے تم نے پہچان لیا اور تین بار پوچھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں پہچان لیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے حج کا طریقہ اور حج کے احکام بتائے انہوں نے حج کا اعلان عام کر دیا جس کا ذکر سورہ حج میں ان الفاظ میں ہے۔

وَإِذْ أَخْبَرْنَا فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ (اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو)

ان کے بعد موحدین برابر حج کرتے رہے اور ان کے حجوں میں توحید کا مظاہرہ ہوتا رہا۔ جب ان ہی کی نسل اور ذریت میں مشرکین پیدا ہو گئے اور وہی کعبہ شریف کے منولی بنے تو ان لوگوں نے حج میں شرک کی آمیزش کر دی اور حج کے احکام بدل دیئے، حج کا مہینہ بھی بدل دیتے تھے، عرفات ہی میں نہیں جاتے تھے۔ مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے۔ بیت اللہ شریف کا ننگے طواف کرتے تھے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور مکہ سے مشرکین کا تسلط ختم ہوا تو آپ نے اعلان کروادیا کہ آئندہ کوئی شخص بیت اللہ کا ننگے طواف نہ کرے اور کوئی مشرک حج نہ کرے۔ پھر آپ نے ۹ھ میں حج کیا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں اور اس میں پوری طرح حج کے احکام سکھائے اور بتائے اور حکم فرمایا کہ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (یعنی تم مجھ سے احکام حج سیکھ لو) اور یہ بھی فرمایا فَقُوا أَعْلَىٰ مَشَاعِرَكُمْ فانکم علیٰ ارث من ارث اٰبائکم ابراہیم علیہ السلام۔

(کہ تم لوگ انہیں جہنموں میں وقف کرو جو رانی جگہیں معروف ہیں کیونکہ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی میراث پر ہو)۔ (رو)

الترمذی وادود اور الترمذی وادین باب کما فی المثل و ص ۲۸۸)

جس کسی کو بھی حج یا عمرہ کرنا ہو اس کو لازم ہے کہ حج اور عمرہ کے احکام معلوم کرے۔ افسوس ہے کہ بہت سے لوگ حج اور عمرہ کے لئے چل دیتے ہیں اور ذرا بھی ان کے احکام معلوم نہیں کرتے تلبیہ تک نہیں جانتے، قرآن فص و واجبات تک چھوڑ دیتے ہیں اور جب کوئی عالم

بتائے ممت سے تو اس کا بتانا ناگوار ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ من الجہل والسفاهۃ والحمق والضلالۃ۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

— — — — — ان میں ایک رسول ان میں سے، جو تلاوت کرے ان پر تیری آیات، اور سکھائے ان کو کتاب و حکمت

وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

اور ان کا تزکیہ کرے، آپے شک تو ہی عزیز، حکیم ہے۔

اہل مکہ میں سے ایک رسول بھیجنے کی درخواست اور اس کی مقبولیت

اس آیت میں بھی حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کی دعا کا تذکرہ ہے کعبہ شریف بناتے ہوئے جو دعائیں ان دونوں حضرات نے کی تھیں ان میں سے ایک یہ دعا بھی ہے کہ اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرما۔ اس رسول سے خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جو عربی بھی تھے اور کی بھی اور حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام دونوں کی نسل میں سے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے سب انہی کی نسل میں سے تھے اور حضرت سرور عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب بنی اسحاق تھے اور صرف آپ ہی بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ مفسر ابن کثیر نے ص ۱۸۴ ج ۱ مسند امام احمد سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا ابتدائی تذکرہ اونا کیسے شروع ہوا آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور میری والدہ نے جو خواب دیکھے کہ ان کے اندر سے نور نکلا ہے جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ میں اس خواب کا مظہر ہوں یہ حدیث صاحب مشکوٰۃ نے بھی ص ۵۳ شرح اسنے سے نقل کی ہے اس میں یوں ہے کہ میں اپنی والدہ کے خواب کا مظہر ہوں جنہوں نے وضع حمل کے وقت دیکھا تھا اُن کے لئے ایک نور روشن ہوا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ حدیث نقل کر کے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مطلب یہ کہ سب سے پہلے جنہوں نے میرا تذکرہ کیا اور لوگوں میں مجھے مشہور کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ تذکرہ دعا کی صورت میں تھا۔ ذکر مشہور ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے جو آخری نبی تھے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے آپ کا نام لیکر بشارت دی اور بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا یٰبَنِیْ اِسْرَآئِیْل اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْ مِنَ التَّوْرٰتِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُوْلِ یَآئِیْ مِنْ بَعْدِیْ اَسْمٰءُ اَحْمَدُ (کہاے بنی اسرائیل! بلاشبہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ میرے سامنے جو توراۃ ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک ایسے رسول کی بشارت دیتے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا۔ اس کا نام احمد ہوگا)۔

زہد جس میں آپ کی والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا جس کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ انہوں نے اپنے خواب اپنی قوم کو سنایا جو لوگوں میں مشہور ہو گیا اور یہ آپ کی تشریف آوری کے لئے ایک بہت بڑی تمہید تھی۔

آخر زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی مبعوث فرمایا جن کے لئے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام نے جن کی بشارت دی تھی۔ آپ کا نام احمد بھی ہے اور محمد بھی۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت ختم فرمادی اور سارے عالم کے انسانوں کے لئے رہتی دنیا تک آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا اور سورہ احزاب میں آپ کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرما دیا اور آپ نے لا مسمیٰ

بعدی (میرے بعد کوئی نہیں) اور ختم ہی النبیین (مجھ پر نبیوں کی آمد ختم ہوگئی) اور ان الرسالۃ والسوۃ قد اقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی (یا شاہد نبوت ختم ہوئی اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی ہے)۔ (سنن ترمذی)

اعدن فرمایا۔ آپ کی نبوت اور رسالت عامہ کا اعلان فرمانے کے لئے سورۃ اعراف میں یوں ارشاد فرمایا: اَقْلُ يَا أَيُّهَا السَّاسُ ائْتِي رَسُولُ اللَّهِ لَكُمْ حَمِيْعًا۔

(آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو! آپے شک میں تم سب کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں)

جس رسول کے آنے کی دعا کی اس کی صفات۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیل علیہما السلام نے اپنی نس میں سے جس رس کے مبعوث ہونے کے لئے دعا کی تھی اس کی صفات میں یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِکَ اور یُعَلِّمُهُمُ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَۃَ و یرِیْهِمْ فرمایا تھا۔ سورۃ آل عمران (ع ۱۸) میں بھی آپ کی یہ صفات مذکور ہیں اور سورۃ جمعہ میں بھی آپ کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد فرمائے تھے۔ آپ نے ان کو پوری طرح سے انجام دیا۔

تلاوت کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سورۃ بقرہ میں اول تو یہ فرمایا کہ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِہِ کہ وہ نبی لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت فرمائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی اس کے الفاظ کا پڑھنا پڑھنا اور سننا اور سننا تلاوت کا صحیح طریقہ پراہ کرنا بھی مطلوب اور مقصود ہے۔ بہت سے جاہل جو تلاوت کا انکار کرتے ہیں ورہجوں کو قرآن مجید حفظ کرانے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رننے سے کیا فائدہ؟ یہ لوگ کلام الہی کا مرتبہ اور مقام نہیں سمجھتے دشمنوں کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کو لوگوں کے آپس کے خطوط پر اور انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر قیاس کرتے ہیں اور اپنی جہالت سے یوں کہتے ہیں کہ قرآن کے معانی اور مفاہیم کا سمجھنا کافی ہے۔ اس کا پڑھنا اور یاد کرنا ضروری نہیں۔ (اعیاذ باللہ) یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے۔ صحیفوں پر اعتماد کئے بغیر سینوں میں یاد رکھنا لازم ہے تاکہ اگر مضبوط مصحف (اعیاذ باللہ) معدوم ہو جائیں تب بھی قرآن شریف اپنی تمام قراءتوں کے ساتھ محفوظ رہ سکے۔

تلاوت قرآن کے فضائل۔ نیز قرآن مجید کی تلاوت میں بہت بڑا ثواب ہے، سمجھ کر پڑھے یا بے سمجھے پڑھے، تلاوت پر اجر عظیم ملتا ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جسے قرآن نے میرے ذکر سے اور مجھ سے مانگنے سے مشغول کر لیا میں اسے اس سے افضل عطیہ دوں گا جو مانگنے والوں کو دوں گا اور کام اللہ کی فضیلت دوسرے تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ (رداۃ المتذنبی وقال حدیث حسن)

در حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے بدلہ میں ایک نیکی ہے اور ایک نیکی دس گنی ہو کر ملتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الہم ایک حرف ہے (بلکہ) الف ایک حرف ہے۔ م ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے (صرف الہم کا تلفظ کرنے سے تیس نیکیاں مل جائیں گی) (رداۃ المتذنبی وقال حسن صحیح) معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کو طوطے کی طرح رننے سے تشبیہ و بناخت گمراہی ہے۔ جس کی تلاوت کرنے سے ہر حرف پر ایک نیکی ملتی ہو اور ہر نیکی دس نیکیاں بن جاتی ہوں اس کی تلاوت طوطے کی طرح رننی لگانے کے برابر کیسے ہوئی۔ درحقیقت قرآن کی تلاوت مستقل کام ہے اس کے الفاظ کو محفوظ رکھنا مستقل ذمہ داری ہے اور اس کی تفسیر کو صحابہ اور تابعین کے طریقے پر محفوظ رکھنا اور بیان کرنا مستقل کام ہے۔ اور اس کے معانی مفاہیم کو سمجھنا اور اس سے احکام کا استنباط کرنا مستقل عمل ہے۔ یہ سب چیزیں ضروری ہیں امت ان کی مکلف ہے۔

جو لوگ اس پر زور دیتے ہیں کہ الفاظ کے پڑھنے اور یاد رکھنے کی ضرورت نہیں یہ لوگ نصاریٰ اور یہود سے بھی عبرت نہیں لیتے ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے الفاظ کو محفوظ نہ رکھا تو اپنی کتابوں سے محروم ہو گئے۔ ان کی کتابوں کے ترجمے تو دنیا کی زبانوں میں ملتے ہیں مگر اصل کتاب مفقود ہے۔ ترجمہ صحیح ہے یا غلط اس کے میلان کے لئے ان کے پاس اصل کتاب نہیں ہے اور ہمیں سے ان کے یہاں تحریف کا رستہ بھی نکل آیا۔ جب اصل کتاب موجود نہیں تو جس کا جوئی چاہے ترجمہ کر سکتا ہے۔

مسجد نبویؐ میں ایک صاحب سے احقر کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچہ کو قرآن مجید حفظ کرنے میں لگایا ہے لیکن میرے ایک استاد آئے تھے انہوں نے کہا کہ اب قرآن حفظ کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ قرآن مجید کمپیوٹر میں آ گیا ہے۔ احقر نے ان سے کہا کہ تراویح میں قرآن مجید سنانے کے لئے کیا کمپیوٹر محرابوں میں رکھ دیا جائے گا؟ اور دنیا بھر کے دیہات میں ایک ایک گاؤں میں پانچ چھ سات مسجدیں ہیں کیا گاؤں والے ہر مسجد کے لئے کمپیوٹر خریدیں گے اور کمپیوٹر سیکھنے کے لئے اپنے دیہاتی آدمیوں کو سکھانے والوں کے پاس بھیجیں گے؟ حفظ کی ضرورت صرف اسی لئے نہیں ہے کہ یہ معلوم کر لیا جائے کہ غلامی آیت کس سورت میں ہے اور پوری آیت کس طرح سے ہے۔ قرآن کا تلاوت کرنا اور سننا اور سننا اور اپنی زبانوں اور کانوں کو اس میں مشغول رکھنا بہت بڑا عمل صالح ہے جو تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ قرآن مجید اور حدیث شریف کو نہیں جانتے اور ایمانی تقاضوں سے ناواقف ہوتے ہیں وہ مشرکین اور یہود و نصاریٰ کی باتوں سے متاثر ہو کر الفاظ قرآنیہ سے محروم ہونے کا سبق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایمانی سمجھ دے اور اہل شر کے شر سے بچائے۔

کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ارشاد فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فریضہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ بھی سکھائیں اور معنی بھی سمجھائیں۔ عربی زبان جاننا قرآن کے سمجھنے کے لئے کافی نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر وہی معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور جو حضرات صحابہ کرامؓ نے سیکھی پھر ان سے تابعین اور تبع تابعین اور سلف صالحین سے ہوتے ہوئے امت تک پہنچی۔ سورہ نحل میں فرمایا: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے وہ بیان کریں جو ان کی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا) آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تھوڑی بہت عربی جان کر قرآن شریف کے معانی اور مفہم اپنی طرف سے بتانے لگے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تفسیر سے بے نیاز ہو کر گمراہ ہو رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی جہالت اور گمراہی سے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا خط ہے۔ جو مخلوق کی طرف بھیجا گیا اور رسول کی حیثیت محض ایسا ہے کہ اسے ذاکر کا کام خط پہنچا دینا ہے۔ خط پڑھ کر سننا، سمجھنا اس کا کام نہیں۔ قرآن مجید نے تو اپنے بارے میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کا خط ہے جو مخلوق کی طرف آیا ہے اس کو خود ہی سمجھ لینا اور اس کے لانے والے سے مت سمجھنا۔ جہ کہ قرآن نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا بتایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے نکال کر قرآن سمجھنا کفر کی دعوت اور اشاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مرحومہ وان لوگوں کے فریب سے محفوظ فرمائے۔

آیت شریفہ میں الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لفظ مذکور ہیں اور دونوں کی تعلیم دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت سے فرائض میں شمار فرمایا ہے۔ مفسر بغوی معالم التنزیل ص ۱۱۶ میں لکھتے ہیں کہ الْكِتَابَ سے قرآن مجید مراد ہے اور الْحِكْمَةَ سے عبادت

تفسیر سے مراد بقیم القرآن مراد ہے اور بعض حضرات نے اس سے احکام قضاہ مراد لئے ہیں اور بعض حضرات نے حکمت کی تفسیر علم العمل سے کی ہے۔ صاحب روح المعانی نے ص ۳۸۷ ج ۱۱ بعض مفسرین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ الحکمة سے کتاب اللہ کے حقائق و اقائق و دروہ سب چیزیں مراد ہیں جن پر قرآن مجید مشتمل ہے۔ اس صورت میں تعلیم کتاب سے مراد اس کے الفاظ سمجھنا اور اس کی ذہنیت بیان کرنا مراد ہے اور تعلیم احکامات سے اس کے معانی اور اسرار اور جو کچھ اس میں ہے اس سے واقف کرنا مراد ہے اور بعض حضرات نے حکمت کی تفسیر یوں کی ہے۔ ما تکمل به النفوس من المعارف والاحکام یعنی وہ تمام معرفت و احکام جن سے نفس کی تکمیل ہوتی ہے حکمت سے وہ سب مراد ہیں۔

در حقیقت حکمت کے جو معانی حضرات مفسرین نے بتائے ہیں وہ ایک دوسرے کے معارض اور متنافی نہیں ہیں بلکہ حقیقت سے ان سب کو مراد لیا جاسکتا ہے۔

ترکیہ نفوس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فرض مخصص و نیز نخیلہ بیان فرمایا۔ انظر لکھی تو کبہ سے مضر و کامیاب نہ۔ تو کبہ غت میں پاک صاف کرنے کو کہتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف کتاب اللہ کا پڑھنا دینا اور سمجھنا دینا ہی نہیں بلکہ نفوس کا ترکیہ بھی آپ کے فرض منصبی میں داخل تھا۔ یَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ میں تحلیۃ النفوس بالفصائل اور یزکیہم میں تحلیۃ النفوس عن الرذائل کا مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تو حید خداوندی سے آراستہ کیا اور شرک کی نجاست سے پاک کیا۔ ایمان اور یقین دیا۔ شک سے بچا دیا۔ گناہوں کی گندگی سے دھو کر کیا۔ نفوس کے رذائل دور کئے۔ اخلاق عالیہ اور اعمال صالحہ بتائے اور عمل کر کے دکھایا۔ گناہوں کی تفصیل بتائی ان کے اثرات ظاہرہ باطنیہ، دنیویہ، اخرویہ سے باخبر فرمایا۔ بیویوں کی تفصیلی فہرست بتائی اور ان کے منع و دنیویہ و دنیویہ سے مطلع فرمایا۔ حسد، بخل، کینہ، تکبر، حرص، الجح، خب جاہ کی مذمت فرمائی۔ حب فی اللہ اور تواضع اور فروتنی، صدقہ، سخاوت، ضعیف کی مدد، بڑوں کی خدمت، یتیم کے ساتھ رحم دلی، تقویٰ، اخلاص، اکرام اہل ایمان، نرمی، حسن اجوار، خصلہ پی جانا وغیرہ کی تعلیم دی۔ انسان کو انسان بنایا حیوانیت اور بھیمیت سے بچایا۔ آپ نے فرمایا کہ بعثت لائمم حسن الاحلاق (کہ میں اچھے خدق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں) رواہ مالک فی الموطا۔

نفوس کا ترکیہ صرف زبانی طور پر بتا دینے سے نہیں ہو جاتا اس کیلئے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے انسانوں ہی میں سے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ وہ عملی طور پر ان کا ترکیہ کر سکیں اور تاکہ ان کی صحبت سے انسانوں کے نفوس خیر کی طرف پلٹ سکیں اور اعمال صالحہ کے ذخیرہ ہو جائیں اور نفوس کی شرارتوں کو سمجھ سکیں اور ان سے بچ سکیں۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور بچو۔ ساتھ رہو جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور سچے ہیں ان کے ساتھ رہو) اس آیت شریفہ میں بچوں کے ساتھ ہونے کی تعلیم فرمائی ہے جو لوگ اپنے اخلاص اور عمل میں سچے ہیں ان کے ساتھ رہنے سے طبیعت عمل صالح کی طرف راغب ہوتی ہے اور نفس و شیطان کی مکاریوں سے واقفیت حاصل ہوتی ہے پھر ان کا توڑ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے جس کسی کی صحبت اختیار کرے پہلے دیکھ لے کہ وہ متبع سنت ہے یا نہیں؟ اس میں فکر آخرت کتنی ہے؟ اور حسب دنیا اور حسب زر کے لئے تو مرشد بن کر نہیں بیٹھا، جس کسی کو متبع سنت اور آخرت کا فکر مند پائے اس کی صحبت اٹھائے، مال و جاہ کا حریص مصدع اور مرشد نہیں ہو سکتا اس کی صحبت میں رہنا زہر قاتل ہے۔

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي

الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ

۱۷۷ میں اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں۔ جب فرمایا ان کے رب نے کہ فرمانبردار ہو جا، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں

لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

رب العالمین کا فرمانبردار ہوں۔

ملتِ ابراہیمی سے وہی اعراض کرے گا جو احمق ہو

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملت میں توحید الہی پر جینے اور مرنے کا حکم ہے اور شرک سے بیزاری ہے۔ ظاہری ہاضمی نکتہ اور طہارت ہے، مہمانی ہے، قربانی ہے، اللہ کی عبادت ہے اور فرمانبرداری ہے، انابت الی اللہ ہے، صحیح انسانیت کی تعظیم ہے ان کی ملت کا اتباع کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا۔ سورہ نحل میں ارشاد ہے:

لَمْ أَوْحِنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

(پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ ابراہیم کی ملت کا اتباع کیجئے جو باطل دینوں کو چھوڑ کر حق ہی کی راہ پر چلنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے)۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل اتمام کلمات، اور ان کو لوگوں کا پیشوا بنانے کا اعلان، اور ان کے تعجب بنانے، اور قبولیت کی دعائیں کرنے، اور اپنی نسل میں سے نبی آخر الزماں کی بعثت کی دعا مانگنے کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ ملتِ ابراہیمی سے وہی شخص بے رغبت ہو سکتا ہے اور ان کی ملت سے وہی روگردانی کر سکتا ہے جو عقل سے کور ہو اور جس نے اپنے نفس کو بالکل ہی احمق بنا دیا ہو، کوئی سیم الفطرت عقل مند انسان ان کی ملت سے انکاری نہیں ہو سکتا۔

ملتِ ابراہیمی اس وقت ملتِ محمدیہ میں منحصر ہے اور آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے داعی ہیں۔ جو لوگ اس سے بیزار ہیں وہ لوگ مشرک، بت پرست، بے حیا، بے شرم، بد اخلاق، بد اعمال، دھوکے باز اور زمین میں فساد کرنے والے اور قوموں کو مڑانے والے ہیں اور جس قدر بھی دنیا میں قبائح اور خراب کام ہیں سب انہیں لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو ملتِ ابراہیمی سے ہٹے ہوئے ہیں (جو کمزور ایمان والے مسلمانوں میں بھی معاصی ہیں لیکن اول تو انہیں گناہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں اور دوسرے تو بے کرتے رہتے ہیں اور ہر حال میں گناہ بھی حماقت ہی سے ہوتا ہے جیسا کہ سورہ نساء میں فرمایا: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ (آیہ) مسکین اہل معاصی کی حماقت ان لوگوں کی حماقت سے بہت زیادہ کم ہے جو کفر اور شرک پر جتھے ہوئے ہیں اور ملتِ ابراہیمی کو قبول کرنے کو بالکل تیار نہیں ہیں۔

یہ بتانے کے بعد کہ ابراہیم کی ملت سے وہی روگردانی کرے گا جس نے اپنی جان کو بے وقوف بنا دیا ہو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا اور برگزیدہ بنالیا۔ دنیا میں ان کی فضیلت اور برتری سب پر ظاہر ہے سب قومیں ان کی فضیلت کی قائل ہیں اور ان کے

بعد جو بھی کوئی نبی آیا ہے انہیں کی نسل اور ذریت میں سے آیا ہے اور سب ان کو مانتے ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ان دشمن نے آگ میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آگ ان کے لئے گلزار بنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کعبہ تعمیر کرایا اس وقت سے لے کر آج تک کعبہ شریف کالج ہوتا ہے اور ان کو جو مناسک حضرت جبریل علیہ السلام نے بتائے تھے، ان پر برابر عمل ہو رہا ہے، انہوں نے جو بیٹن قربانی کی تھی اس قربانی کے اتباع میں کروڑوں قربانیاں ہر سال پورے عالم میں ہوتی ہیں، درود ابراہیمی میں ان کا ذکر ہے۔ امت محمدیہ جس کا نام انہوں نے مسلمان رکھا تھا (کافی سورۃ الحج) وہ ان کی ملت کی اتباع کرنے والی ہے اور ان کی یادگار ہے۔ پھر فرمایا: **وَاللّٰهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمَنَّ الصّٰلِحِيْنَ** (آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے) ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ وہ ثابت قدم صاحب استقامت اور خیر اور صلاح سے مصطفیٰ ہونے والوں میں شمار ہوں گے وہاں بھی ان کی رفعت ہوگی جیسا کہ دنیا میں ان کی فضیلت مشہور و معروف ہوئی۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں: **ای المشهود لهم بالثبات على الاستقامة والخير والصلاح** اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں: **وذلك من حيث المعنى دليل مبين لكون الراغب عن ملة ابراهيم سفياها الاصطفاء والعز في الدنيا غاية المطالب الدنيوية والصلاح جامع للكمالات الاخرية ولا مقصد للانسان الغير السفيه سوى خير الدارين**۔ یعنی ان کی خیر و صلاح اور ثبات علی الاستقامت میں اس امر کی واضح دلیل ہے کہ جو شخص ملت ابراہیمی سے منحرف ہو اور واقعی بیوقوف ہے۔ اس لئے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بننا اور معزز ہونا دنیاوی مطلوبات کا آخری مقام ہے اور صلاح کمالات اخرویہ کو جمع ہے، اور سمجھ دار آدمی کے لئے دونوں جہان کی خیر سے بڑھ کر کوئی مقصد نہیں (نا سمجھ یعنی بیوقوف ہی ان مقاصد عالیہ سے منحرف ہو سکتا ہے)۔

اسلام کا معنی اور مفہوم... پھر فرمایا: **اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسْلِمْ قَالَ اسَلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ** (یعنی جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ فرما، میرا دار ہو جا تو انہوں نے عرض کیا میں رب العالمین کا فرمانبردار ہوں)

لفظ اسلام کا مادہ مسین۔ لام۔ میم ہے۔ جب یہ مادہ باب افعال میں مستعمل ہوتا ہے تو حکم ماننے فرمانبرداری کرنے اور حکم کے سامنے جھک جانے اور ظاہر اور باطن سے فرمانبردار ہو جانے پر دلالت کرتا ہے، اس کا صیغہ اسم فاعل مسلم ہے جس کی جمع مسلمان اور مسلمین ہے۔ اللہ جل شانہ خالق اور مالک ہیں سب اس کے بندے ہیں۔ بندہ اپنے خالق کا فرمانبردار ہو اس سے بڑھ کر اس کی کوئی سعادت نہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسمعیل ذبح اللہ علیہما السلام کعبہ شریف بناتے ہوئے یہ دعا کرتے چہ رہے تھے **وَبَنَّا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ** (کہ اے ہمارے پروردگار! تو ہم کو ان لوگوں سے بنا دے جو تیرے فرمانبردار ہیں) اور ساتھ یہ بھی دعا کی **وَمَنْ ذُرِّيَّتُنَا اُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ** (کہ ہماری ذریت میں سے بھی ایک امت مسلمہ بنادے) جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ اپنے رب کے مطیع اور فرمانبردار ہو جا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے رب کا فرمانبردار ہوں۔ فرمانبردار تو وہ تھے ہی فرمانبرداری پر ثابت قدم رہنے کے لئے حکم ہوا اور انہوں نے ہمیشہ فرمانبردار رہنے کا اقرار کیا اور یہ بتا دیا کہ میں ہمیشہ کے لئے اپنے رب کا فرمانبردار ہوں۔ لفظ اسلمت لرب العالمین کہہ کر یہ بات ظاہر کر دی کہ چونکہ وہ رب العالمین ہے اس لئے اس کی امت اور فرمانبرداری لازم ہی لازم ہے جو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا وہ اپنے مخلوق ہونے کا فرض منصبی ادا کرے گا۔ سورۃ انعام میں فرمایا

قُلْ اِنِّيْ اَمْرٌ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنُوْنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ قُلْ اِنِّيْ اَحَافِ اَنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ سورۃ آل عمران میں فرمایا: **افغیر دینی اللہ ینفون ولہ اسلم من فی السموت والارض طوعا وکرها والیہ یزحفون**

(کیا اللہ کے دین کے سوا دوسرا دین چاہتے ہیں حالانکہ اس کے لئے سب فرمانبرداری کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہیں خوشی سے اور مجبوری سے اور سب اُس کی طرف لوٹیں گے) ساری مخلوق پر لازم ہے کہ اپنے خالق و مالک کی اطاعت کریں۔ حضرت برہمہ سنی بنین علیہ الصلوٰۃ والسلام امتحانات میں کامیاب ہوئے ہر مرحلہ سے گزرتے گئے اور اطاعت و فرمانبرداری ہی کو اختیار کرنے سے اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا یہی مقصد تھا کہ وہ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ شانہ کی فرمانبرداری کی طرف بلا لیں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین اسلام تھا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں اور شرک سے بیزار ہوں اور احکام الہیہ کی تعمیل کریں اور ہر طرح سے فرمانبردار ہوں۔ گواہ کام فرعیہ میں اختلاف بھی رہا۔ لیکن اصول میں سب متحد اور متفق تھے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الانبیاء اخوة من علات وامہاتہم شنی و دینہم واحد۔ (رواہ البخاری و مسلم کتابی المقلو ص ۵۰۹)

ان کی اپنی اپنی زبانوں میں اس دین کے لئے جو بھی لفظ اختیار کیا گیا ہو، ہمارے رسول حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عربی تھے اور ان پر کتاب بھی عربی میں نازل ہوئی اس لئے لفظی اور معنوی طور پر ان کے دین کا نام اسلام ہی ہے اور یہ لفظ جہاں فرمانبرداری کے معنی دیتا ہے وہاں اپنے مادہ کے اعتبار سے اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ حقیقی سلامتی دین اسلام ہی میں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو جو اسلام کا دعوت نامہ بھیجا تھا اُس میں تحریر فرمایا تھا اَسْلِمْتُ نَسْلَمُ یُؤْتِکَ اللّٰہُ الْاُخْرٰی کَ مَثْوٰی (تو اسلام قبول کر سلامت رہے گا اللہ تعالیٰ تجھے دو برابر اجر عطا فرمائے گا)۔ (صحیح بخاری ص ۵۱۱)

حضرت ابراہیم واسمعیل علیہما السلام نے جو امت مسلمہ کے لئے دعا کی اس کی قبولیت کا مظاہرہ اس طرح ہوا کہ امت محمدیہ صلی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیہ وجود میں آگئی اور اس امت کے اعیان و اشخاص و افراد کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ”مسلمین“ رکھ دیا تھا۔ (حیث قال فی دعائہ امۃ مسلمۃ لک)

سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نام اسلام ہے دعوت بھی فرمانبرداری کی ہے۔ یہی دین اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُم دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا (آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا اور میں نے اسلام کو دین کے اعتبار سے تمہارے لئے پسند کر لیا) اور فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (کہ بلاشبہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے) اور فرمایا وَ مَنْ یَّتَّبِعْ غَیْرَ الْاِسْلَامِ دِیْنًا فَلَسْ یُقْبَلْ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْاُخْرٰی مِنَ الْخٰسِرِیْنَ۔ (اور جو اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ اس سے قبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا) پس مسلمانوں کا دین لفظاً و معنی سراسر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری ہے۔ زندگی کے آخری لمحے تک فرمانبردار رہنے کا حکم ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

(اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرا کہہ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور ہجر اسلام کے اور کسی حالت میں مت مرنے)

معلوم ہو گیا کہ مسلمان کا کام بس یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے بغیر چوں کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل پیرا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے کیونکہ رسول اللہ کی اطاعت، اللہ ہی کی اطاعت ہے مَنْ یُطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطاعَ اللّٰهَ بہت سے لوگ اپنے دعویٰ میں تو مسلمان ہیں لیکن دل سے مسلمان نہیں۔ وہ اپنی عقل سے اسلام کی باتوں کو رد

کرتے ہیں اور دشمنان اسلام کی صحبتوں سے متاثر ہو کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اسلام کو اپنے نظریات کے تابع بنانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ حقائق ایمانیہ کو توڑ موز کر پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام والے نہیں (اگرچہ مسلمان ہونے کے مندئی ہیں) ایسے لوگ ملتِ ابراہیم سے منحرف ہیں۔

دین اسلام کے علاوہ ہر دین مردود ہے

شاید کوئی نا سمجھ یہ اعتراض کرے کہ جب خالق و مالک کی فرمانبرداری ہی مطلوب ہے تو دین اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے جس دین پر بھی کوئی شخص ہو اور اس دین میں رہتے ہوئے (اللہ تعالیٰ کی) فرمانبرداری کرے تو مقصود حاصل ہو گیا اور وہ مستحقِ نجات ہوگا۔ اس جہانِ سواس کا جواب یہ ہے کہ خالق و مالک نے اُسی کو فرمانبردار قرار دیا ہے جو اُس کے بھیجے ہوئے دین کے مطابق اس کی فرمانبرداری کرے۔ حضراتِ انبیاء، اہلِ علیہم السلام اپنے اپنے زمانہ میں آتے رہے ان پر ایمان لانا فرض تھا اور ان کی کتابوں اور صحیفوں پر بھی ایمان لانا فرض تھا اور قیامت پر ایمان لانا بھی اُن تفصیلات کے ساتھ فرض تھا جو انہوں نے بتائیں۔ اللہ کے کسی نبی سے بہت کرہ تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ کسی بھی نبی کا انکار اور اللہ کی کسی کتاب کا انکار کفر ہے، کفر سب سے بڑی نافرمانی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت اور کوئی فرمانبرداری معتبر نہیں سب سے آخر میں خاتمِ انبیئین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان لانا ہر انسان پر فرض ہے جو شخص آپ کے لائے ہوئے دین سے وراپ کی لڑی ہوئی سب سے اور آپ کی نبوت اور رسالت سے منحرف ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا باغی اور نافرمان ہوگا۔ ہند اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں۔ اس بارے میں آیاتِ قرآنیہ ہم گزشتہ صفحہ پر پیش کر چکے ہیں۔

اسلام کے علاوہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں کفر تو ان سبھی میں ہے اور ان میں اکثر مشرکین ہیں اور بہت بڑی بھی رقی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کے لئے اولادِ تجویز کرتے ہیں۔ یہ حب کیسے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو سکتے ہیں؟ پھر ان لوگوں میں بے شرمی، بے حیائی، سود خوری، رشوت ستانی، اور زنا کاری اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ یہ کسی طرح بھی فرمانبرداری کے دائرہ میں نہیں آ سکتے، ہندوؤں اور بدھستوں کے پیشوا تو لنگوٹی باندھے ہوئے عام مخلوق کے سامنے آ جاتے ہیں یورپ اور امریکہ کے لوگ اور ان کی تنقید کرنے والے جہاں کہیں بھی ہیں حتیٰ کہ ان کے مذہبی مقتدا اور سیاسی زعماء بد اعمالی اور بدکرداری میں ست پت ہیں۔ ان لوگوں کو خداوند قدوس کی فرمانبرداری سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ جس قوم میں زنا کاری عام ہو اور ان کے عقیدہ میں اتوار کے دن چرچ میں پوپ کے معاف کر دینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہوں اور چھوٹے پوپ کے گناہ بڑا پوپ معاف کر دیتا ہو وہ خداوند قدوس کے حکم کے فرمانبردار نہیں ہو سکتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تکذیب اور انجیل شریف کی تحریف کی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف یہ کہ ایمان نہ لائے بلکہ آپ کی ذاتِ گرامی پر اعتراضات کئے اور کرتے رہے اور کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خداوند قدوس کے نافرمان اور سرپا نافرمان ہیں ان میں جو کوئی شخص راہب ہے اور اپنے خیال میں خداوند قدوس کی عبادت کرتا ہے۔ اس کی رہبانیت اور عبادت سب بیکار ہے اور ضائع ہے، بھسم ہے اور راہ کا ڈھیر ہے۔

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ «يَبْنِي» إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ

اور امتِ برہانہ کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹے! اللہ نے منتخب فرمایا ہے تمہارے لئے اس دین کو، جو میرے

فَلَا تَهْوَتْهُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ۝ اِذْ قَالَ

موت مانتا تھا اس حالت میں کہ تم یمن اسلام پر ہو۔ کیا تم حاضر تھے جس وقت آئے مکی یعقوب کو موت، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے

لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِلّٰهِ أَبَائُكَ اِبْرَاهِمَ وَ اِسْمَاعِيلَ وَ اِسْحٰقَ

کہ ان کی عبادت تو ہے میرے بعد انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ نے باپ دادوں ابراہیم، اسمعیل اور اسحاق کے

إِلَهًا وَاحِدًا ۝ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

معبود کی، جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں۔

ملت ابراہیمی علیہ السلام کی وصیت

یعنی ملت ابراہیمیہ کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے اپنے بیٹوں کو اور انہوں نے فرمایا کہ اب بیٹو! تمہارے لئے مندوبوں نے ملت ابراہیمیہ کو منتخب فرما دیا ہے۔ جس میں اخلاص ہے اور احکام الہیہ کا انقیاد ہے اور سر اپا فرمانبرداری ہے۔ اس دین کو بھی بھی موت چھوڑنا، مرتے وقت تک اور زندگی کے آخری لمحات تک اسی پر قائم رہنا کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو۔ مدد واحدی اسباب التزول میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یعقوب نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ تم یہودیت پر قائم رہنا ان کی اس بات کی تردید میں آیت بالا نازل ہوئی کہ تم لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف یہ بات کیسے منسوب کرتے ہو کہ انہوں نے موت کے وقت یہودیت کی وصیت کی تھی یہ تم ان کی موت کے وقت ان کے پاس موجود تھے؟ ان کی موت کے ستائیس سال کے بعد تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی جن کے دین کو تم یہودیت سے تعبیر کرتے ہو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو بھی صدیاں گزر گئیں۔

اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی وصیت کی تھی تمہارے دعویٰ کی نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی گواہ ہے اور یہودیت ان کے زمانہ میں تھی بھی نہیں پھر انہوں نے بیٹوں کو کیسے اس کی وصیت کر دی؟ انہوں نے تو توحید کی وصیت کی جس پر ملت ابراہیمیہ مشتمل ہے اور جو ملت ابراہیمیہ کا رکن اعظم ہے ان کے بیٹے سراپا مطیع اور فرمانبردار تھے اور توحید خالص ان کا دین تھا جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو ان سب نے جواب میں کہا کہ ہم اسی ذات پاک کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود اور آپ کے باپ دادوں یعنی ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق علیہم السلام کا معبود ہے۔ اور معبود صرف وہی ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں اور طاعت گزار ہیں اور ہم اسی دین پر رہیں گے اور مریں گے۔ درحقیقت جب عصبیت جاہلیہ کی فرد یا قوم یا جماعت کے دلوں میں جگہ پکڑ لے تو حق اور ناحق کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور ایسے لوگ صرف اپنے نفسانی عقائد و اعمال کے پیچھے چلتے ہیں تدبیر اور فکر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کہاں ابراہیم اسمعیل اور اسحاق علیہم السلام کا دین جو توحید الہی پر مشتمل تھا اور جس میں سراپا خداوند قدوس کی فرمانبرداری تھی اور کہاں یہودیوں کا وہ دین جس پر وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے جس میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ابن اللہ ہونے کا عقیدہ بھی تھا اور جس میں حق کا چھپانا بھی تھا اور جس میں حضرت عیسیٰ رسول اللہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور توریت شریف کی تحریف اور رشوت خوری اور سود خوری تھی جو آج تک بھی یہودیوں

کے اندر باقی ہے۔

فائدہ (۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسمعیل علیہ السلام اور دوسرے بیٹے ائحق تھے اور یعقوب ائحق کے بیٹے تھے۔ اسمعیل یعقوب کے والد نہ تھے پھر بھی ان کے آباء کے عموم میں شامل فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ چچ پر بھی باپ کا اطلاق کرنا جائز ہے۔ تفسیر روح المعانی میں مصنف ابن ابی شیبہ سے حدیث مرفوعہ نقل کرتے ہیں: **وَاحْفَظُونِي فِي الْعَاسِ فَإِنَّهُ بَقِيَّةُ آدَمِيٍّ** (ص ۳۵۱) کہ تم عباس کے بارے میں میرے تعلقات کی حفاظت کرو کیونکہ وہ میرے آباء کا بقیہ ہیں۔

فائدہ (۲) حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہما السلام کی وصیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو جہاں اپنے دین کے لئے فکر مند ہونا ضروری ہے۔ وہاں یہ بھی لازم ہے کہ اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کیلئے اس بات کا فکر مند ہو کہ وہ توحید پر قائم رہیں اور دین سداً پر جسکیں۔ اور ہمیشہ اللہ کے فرمانبردار رہیں برخلاف اسکی اپنی اولاد کو ایسے ممالک میں بھیجنا یا لے جانا جہاں وہ دین خداوندی پر باقی نہ رہ سکیں یا ایسی درسگاہوں میں ان کو علم پڑھانا جہاں وہ اپنے دین کو کھو بیٹھیں یہ اُن کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ جو لوگ اپنے نماز روزے کا خیال کرتے ہیں اور اولاد کو کفر اور فسق و فجور کے ماحول میں دھکیل دیتے ہیں اور وہ اس ماحول کو ان کیلئے تقدیم اور ترقی سمجھتے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں۔

تِلْكَ أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا

وہ ایک جماعت تھی جو گزشتہ تھی، ان کے لئے وہ ہے جو انہوں نے عمل کیا، اور تمہارے لئے وہ ہے جو تم نے عمل کیا، اور تم سے اس چیز کا سوال نہ ہوگا

يَعْمَلُونَ

جو وہ کیا کرتے تھے۔

یہودیوں کے اس غرور کا جواب کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں

یہودیوں کو اس بات پر بہت غرور تھا اور اب بھی ہے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ان کے نسل اور نسب میں ہونے کی وجہ سے ہم عذاب سے بچ جائیں گے اس آیت میں صاف صاف اس بات کی تصریح فرمادی کہ وہ حضرات اپنے اپنے عقائد اور اعمال لیکر دنیا سے چلے گئے انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے ساتھ ہے ان کے اعمال صالحانہ کے کام آئیں گے اور تم نے جو کچھ کیا وہ تمہارے ساتھ ہے ان کے اعمال میں سے کوئی حصہ تمہیں نہ ملے گا دوسروں کے اعمال کی وجہ سے خواہ مخواہ آس لگائے بیٹھے ہو جبکہ یہ آس اور امید قانون خداوندی کے خلاف ہے تم اپنے عقد اور اعمال اور کفر و ایمان کو دیکھو تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہو انجیل اور قرآن کو نہیں مانتے پھر بھی نجات کی امید لگائے ہوئے ہو۔ یہ بہت بڑی جہت ہے وہ حضرات سابقین جن سے تم انتساب رکھتے ہو ان کے اعمال کی تم سے پوچھ تک نہ ہوگی اور نہ اُن کا ذکر تمہارے سامنے آئے گا ان کے اعمال کا تمہیں نفع پہنچنا تو دور کی بات ہے۔

امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو سید زادے، پیر زادے ہونے پر گھمنڈ کئے ہوئے ہیں تارکِ فرائض ہیں۔ مرکبِ منہیات و محرمات ہیں بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کی سی نسل اور نسب میں ہونے کی وجہ سے بخش دیئے جائیں گے اور بہت سے جعلی جھوٹے دنیا دار پیروں نے اپنے عوام کو یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ تمہارا

جہنم کے نیچے ہو گئے جس نے ہم سے بیعت کر لی بس وہ بخشتا بخشتا یہ سب فریب ہے مگر اسی ہے قرآن و حدیث کی تصریحات کے خلاف ہے۔ (صحیح بخاری ص ۲۰۲ ج ۲) میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کو اور اپنے اعزہ و اقرباء کو پکارا۔ سب وحقیقی دعوت دی اور عمومی اور خصوصی خطاب فرمایا اس خطاب میں یہ بھی تھا کہ اے عباس بن عبدالمطلب! میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور اے صفیہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا اور اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے ماں سے جو چاہو سوال کرو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔

مطلب یہ ہے کہ بنیادین اور ایمان اور عمل صالح اللہ کے ہاں کام آئے گا جو مؤمن نہ ہو گا اس کو میری رشتہ داری کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رشتہ داری کے بارے میں ایسا فرمادیا تو دوسروں کی کیا مجال ہے کہ وہ نسب کی بنیاد پر بخشے جانے کی امید رکھیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَنْ بَطَّاهُ عَمَلُهُ لَمْ يَسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ۔ یعنی جس کا عمل دیر لگائے اُس کا نسب جلدی کر کے آگے نہیں بڑھا دے گا۔ (ص ۳۳۵)

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ

اور کہوں نے کہا کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تم ہدایت پا جاؤ گے، آپ فرمائیے بلکہ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو جو پوری طرف حق بنی کی طرف تھے، مشرکین میں

مِنَ النَّاسِ ۚ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

ہے نہ تھے تم لوگ کہو ہم ایمان الہی اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل

وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ

اور اسحاق اور یعقوب پر، اور ان کی اولاد پر اور اُس پر بھی جو عطا کیا گیا موسیٰ کو اور موسیٰ کو اور جو کچھ عطا کیا گیا دیگر انبیاء کو ان سے رب کی طرف سے،

لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔

اللہ کے تمام نبیوں اور تمام کتابوں پر ایمان لانے کا حکم

تفسیر درمنثور میں بحوالہ ابن اسحاق وابن جریر وغیرہما حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ عبد اللہ بن مسعود (یہودی) نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہدایت صرف وہی ہے جس پر ہم ہیں لہذا تم ہمارا اتباع کرو، ہدایت پا جاؤ گیا اور نصاریٰ نے بھی اسی طرح کی بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے آیت وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا (آیت ۱۳۰ ج ۱)

مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے دین کو ہدایت بتایا اور اس کی دعوت دی اور نصاریٰ نے اپنے دین کو ہدایت بتایا اور اس کی دعوت دی اللہ جل شانہ نے ان کی تردید فرمائی کہ تم ہدایت پر نہیں ہو تم اپنے اپنے دین کو چھوڑو اور ابراہیم صلیف کے دین کو اختیار کرو جس کے داعی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے دین کا عالم اور شارح اور داعی آپ کے سوا کوئی نہیں ہے ان کے دین میں تو حید ہے حق پر استقامت ہے، قربانی ہے، ایثار ہے، اخلاص ہے اور تم میں سے کوئی بھی ملت ابراہیمی کا متبع نہیں ہے۔ دین حق میں اللہ پر ایمان لانے

کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرض ہے کہ اس کی ساری کتابوں اور اس کے سارے نبیوں پر ایمان لایا جائے اور ایمان لانے میں کوئی تغریق نہی جائے۔ اگر کسی ایک نبی کو بھی نبی نہ مانا تو سب کی تکذیب لازم آئے گی۔ اس صورت میں ہدایت پر ہونے کا دعویٰ غلط ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا اور یہود و نصاریٰ دونوں قوموں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا قرآن و نہیں مانا پھر ہدایت پر کیسے ہو سکتے ہیں؟

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی وصف لفظ حنیفا میں بیان فرمایا اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہ ان کے حق میں استعمال ہو چکا اس کا مادہ ح-ن-ف ہے۔ ان مراد تب لکھتے ہیں الحنف هو البميل عن الضلال إلى الاستقامة والحنيف هو المائل إلى ذلك (ص ۱۲۳) یعنی حنف یہ ہے کہ گمراہی سے بچنے ہوئے حق پر استقامت ہو اور حنیف وہ ہے جس میں یہ صفت پائی جائے۔ تفسیر درمنثور ص ۱۳۰ ج ۱، میں مسند احمد اور ابواب المفرد (البخاری) سے نقل کیا ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کو کون سا دین پسند ہے؟ آپ نے فرمایا الحنیفۃ السمحۃ یعنی وہ دین اللہ کو محبوب ہے جس میں باطل سے بچتے ہوئے حق کو اپنایا گیا ہو اور جس پر عمل کرنے میں دشواری نہیں ہے (اس سے دین اسلام مراد ہے)

حنیفا کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت بیان فرمائی یعنی وما کان من المشرکین ان کی یہ صفت دوسری آیات میں بھی ان الفاظ میں مذکور ہے۔ اس میں صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ جو بھی کوئی جماعت یا فرد مشرک ہوگا وہ دین ابراہیمی پر نہیں ہو سکتا مشرکین مذکور بھی اس بات کے مدعی تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ ان کے اندر ختم کرنا، حج کرنا اور مہمان نوازی کرنا باقی تھا۔ لیکن ساتھ ہی مشرک بھی تھے۔ حج کے تلبیہ میں بھی شرک کے الفاظ بڑھا رکھے تھے اور کعبہ شریف میں زنت بھر رکھے تھے اور یہود و نصاریٰ نے بھی شرک اختیار کر رکھا ہے۔ حضرت عزیر اور حضرت مسیح علیہما السلام کو خدا کا بیٹا بتاتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ملت ابراہیم کا اتباع کرو اور ان کی ملت میں سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ توحید کے اقرار ہی ہوں اور شرک کے انکاری ہوں۔

مذکورہ بالا آیت میں لفظ الامسباط جو آیا ہے یہ مبطل کی جمع ہے اس سے حضرت احمق علیہ السلام کی اولاد مراد ہے۔ ان میں سب تو نبی نہیں تھے لیکن ایک بڑی تعداد میں ان میں انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے۔ اسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

اَدْجَعَلْ فِیْکُمْ اَنْبِیَاءً وَجَعَلْکُمْ مَّلُؤًا وَاتَّکُمْ مَّالَمْ یُؤْتِ اَخِذًا مِّنَ الْعَالَمِیْنَ (ذکرہ حکایۃ عن موسیٰ علیہ السلام فی سورۃ المائدہ)

مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد بحر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نبی آئے سب انہی کی اولاد میں سے تھے اور وہ حضرت احمق کے بیٹے تھے (صلوات اللہ علیہم اجمعین) اُمت محمد یہ الحمد للہ اللہ کے تمام نبیوں پر اور اس کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتی ہے سب کا ادب سے نام لیتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی عصبیت نہیں ہے۔ یا وجود یکہ یہود و نصاریٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں بے جا باتیں کرتے ہیں لیکن مسلمان کبھی بھی اُلت کر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی شان میں کوئی ناروا کلمہ نہ کہتے ہیں اور نہ کہہ سکتے ہیں اگر ایسا کریں گے تو ان کا ایمان جاتا رہے گا۔

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۚ

... میں نے جو چیزیں ایمان لائی ہیں ان پر تم ایمان لائے اور اگر وہ روگردانی کریں تو بس وہ مخالفت ہی میں آئے ہو۔ میں

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

میں تم پر اللہ کی طرف سے کافی ہے وہ سب سے سمیع و علیم ہے۔

اگر دشمنان دین اسلام نہ لائیں تو وہ مخالفت پر ہی تلے ہوئے ہیں

اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلی بھی ہے ارشاد ہے کہ اپنے اپنے دین کو ہدایت پر رہنے والے اگر اسی طرح مؤمن ہو جائیں جس طرح کئے تم مؤمن ہو اور ان سب چیزوں پر ایمان لائیں جن پر تم ایمان لائے ہو تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے اور اگر وہ اصرار کریں اور اس ایمان سے روگردانی کریں جو اللہ کے نزدیک معتبر ہے اور جسے تم پیش کرتے ہو تو سمجھو کہ ان کو خواہ مخواہ کی ضد ہے حق قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں اور انہوں نے حق کی مخالفت پر کمر باندھی ہوئی ہے تھوڑا سا موقع ان کو مل رہا ہے اسے نبی اللہ تعالیٰ منقریب تمہاری طرف سے کنایت فرمائے گا اور ان کے شر اور مکر و کید سے مستقل طریقہ پر تمہیں چھینکار دے گا۔ وہ ذلیل ہوں گے خوار ہوں گے دنیا و آخرت کی سزا میں مبتلا ہوں گے اللہ تعالیٰ سمیع ہے وہ ان کی سب باتیں سنتا ہے اور عظیم بھی ہے جو ان کی سب باتوں کو جانتا ہے۔

صَبَّغَهُ اللَّهُ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْغَةً ۚ وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ ۝

ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے اور وہ سب سے بہتر رنگ دینا والا تعالیٰ ہے۔ کون سے چھانسان اور ہم اسی کی مہارت کرتے ہیں۔

ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے

علامہ واحدی نے اسباب النزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ نصاریٰ کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کا کوئی بچہ سات دن کا ہو جاتا تھا تو اسے پانی میں رنگ دیتے تھے اور اس پانی کو معمولی کہتے تھے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ اس طرح سے اسے پاک کر دیں۔ اور (چونکہ ختنہ نہیں کرتے تھے) اس لئے کہتے تھے کہ یہ عمل ختنہ کی جگہ ہے جس سے طہارت حاصل ہوگئی جب یہ کام کریتے تھے تو سمجھتے تھے کہ اب بچہ نہرنی ہو گیا۔ اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتا دیا کہ صحیح رنگ وہی ہے جس رنگ میں اللہ نے اپنے مؤمن بندوں کو رنگ دیا۔ اصل رنگ ایمان کا رنگ ہے اور اعمال صالحہ کا رنگ ہے اور اللہ کے علاوہ وہ کون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالیٰ سے رنگ دینے کی حالت سے اچھی ہو۔ حاصل یہ ہے کہ مؤمن بندے اعلان کر دیں کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھ دیا ہے اور اعمال صالحہ سے ہم کو راستہ فرمادیا، ایمان اور اعمال صالحہ پر ہم کو جو استقامت بخشی ہے ہمارا رنگ یہی ہے اور ہم ہی رنگ میں رنگے

(سبحانہ علیٰ ان "مثل" رائدہ کمال فی تفسیر الحلالہ ۱۲) _____ قال صاحب معالم التنزیل ای نما امنہ نہ و کذلک کی نفیر ہر عس و المثل صلوٰۃ کھولہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء ای لیس ہو کشتی و قبل معناه فان اموا اجمع ما امم نہ ای ابو اسامہ کما سمکھ و موجد کتو حد کیم و قبل معناه فان اموا مثل ما امم و الماء رائدہ (ص ۱۲۰ ج ۱)

صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت و رسالت کے بارے میں موجود تھی۔
 قال فی الروح (ص ۴۰۰ ق ۱) وفي اطلاق الشهادة مع ان المراد بها ما تقدم من الشهادة المعينة تعريض كمنابهم
 شهادة الله تعالى لسيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في التوراة والانجيل۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا

وہ یہ جماعت تھی جو گزری، ان نے لئے وہ ہے جو انہوں نے مل کیا، اور تمہارے لئے وہ ہے جو تم نے مل کیا، اور تم سے اس چیز کا سوال نہ ہوگا جو

يَعْمَلُونَ ﴿۲۶﴾

دور کرتے تھے۔

نسب پر غرور کرنے والوں کو تنبیہ

یہ آیت مقرر ہے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہود کو دوبارہ متنبہ فرمایا ان کی طبیعتوں میں جو باپ دادوں پر فخر کرنا اور نسب پر
 بھروسہ کرنا مستحکم تھا اس کے نافع نہ ہونے پر دوبارہ بطور تاکید کے تنبیہ فرمائی اور بتادیا کہ اللہ تمہیں تمہارے اعمال پر جزا دے گا اور تمہارے
 باپ دادوں کا عمل تمہیں کچھ نفع نہ دے گا اور قیامت کے دن تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ داداے کی عمل کرتے تھے (یعنی
 ان کے اعمال کا بالکل ذکر نہ ہوگا) بلکہ تم سے تمہارے اعمال کا سوال ہوگا۔ اس کے بعد صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بعض حضرات
 نے یوں فرمایا ہے کہ یہ آیت پہلے جو گزری ہے وہاں اہل کتاب کو خطاب تھا۔ اور یہاں امت محمدیہ صلی علیہا الصلوٰۃ و التحیہ کو تنبیہ ہے کہ تم
 لوگ یہودی اقتداء نہ کرنا اور ان کی طرح سے آباؤ اجداد پر فخر نہ کرنا اور اپنے ذاتی اعمال کو نہ چھوڑ بیٹھنا۔

☆☆☆.....☆☆☆

(پارہ نمبر ۲ / سیشن ۱)

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ قُلْ

مذہب میں ہے یہ قوف انہ س تج سے بھی دیا ان کو ان سے اس قہر سے جس پر وہ تھے آپ فرما دیجئے

لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۰﴾

مذہبی۔ لئے مشرق اور مغرب ہے وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے یہ ہے اس کی طرف۔

تحویل قبلہ پر یوقوفوں کا اعتراض اور ان کا جواب

تفسیر درمنثور ص ۱۴۱ ج ۱ میں بحوالہ ترمذی و نسائی وغیرہم حضرت براء رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور آپ کا دل چاہتا تھا کہ کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھیں۔ آپ آسمان کی طرف منہ اٹھاتے تھے (اور وحی کا انتظار کرتے تھے کہ کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو جائے) اللہ جل شانہ نے آیت قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ (آیہ) نازل فرمائی اور کعبہ شریف کی طرف نماز میں رخ کرنے کا حکم فرما دیا اس پر یوقوفوں نے یعنی یہودیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ کس چیز نے قبلہ سے ان کا رخ پھیر دیا؟ جس پر یہ تھے (یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کرنا چھوڑ کر کعبہ شریف کی طرف رخ کرنا کیوں شروع کیا) اللہ تعالیٰ نے (اس کے جواب میں) قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ نازل فرمائی۔ تفسیر درمنثور ص ۱۴۲ ج ۱ میں حضرت ابن عباسؓ سے یہ بھی نقل آیا ہے کہ سب سے پہلے جو حکم قرآنی منسوخ ہوا وہ قبلہ کی منسوخیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (مدینہ منورہ تشریف لائے) تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے جو یہود کا قبلہ تھا۔ سترہ مہینے تک آپ نے اس طرف نماز پڑھی۔ تاکہ یہود ایمان لائے۔ میں اور آپ کا اتباع کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَانْظُرُوا لِقَابِ رَبِّكُمْ اور قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ نازل فرمائی۔

جب کعبہ شریف کو قبلہ مقرر کر دیا گیا تو یہودیوں نے باتیں بنانا اور اعتراض کرنا شروع کیا اور کہنے لگے کہ (حضرت) محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے اصحاب کو کس چیز نے اس قبلہ سے پھیر دیا جس کی طرف اب تک نماز پڑھتے رہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے ارشاد ہوا۔ اے نبی آپ فرمادیں اللہ ہی کے لئے مشرق و مغرب ہے اسے اختیار ہے اپنے عبادت کرنے والوں کو جس طرف چاہے نماز پڑھنے کا حکم دیدے۔ کسی کو خداوند قدوس پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے مومن بندے اللہ کے قانون پر چلتے ہیں وہ اسی سے پابند ہیں۔ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو ادھر نماز پڑھنے لگے۔ کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو اسے قبلہ بنالیا۔ تبدیلی پر اعتراض کرنا مسلمانوں پر اعتراض نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے۔ مقصد اللہ کی عبادت اور اطاعت ہے۔ کسی جہت یا کسی جانب کا رخ کرنا مقصود نہیں اور اسی لئے اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف بتایا وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمارا اعتنا اس میں ہو رہا ہے۔

مقدس نہ تھا۔ وہاں سے اسے یہ خوش نہیں ہوتا کہ میری بات کہاں لگائی اور میرا اعتراض کہاں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پناہ لی۔ مستقیمہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ کا یہ فرمان حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس نے اپنی حکمت کے موافق بیت المقدس کو قید قرار دیا۔ پھر حضرت بنی اسرائیل کے مطابق اپنے بندوں کا رشتہ عہد شریف کی طرف پھیر دیا اس نے اپنے بندوں کو ہدایت دی اور ہدایت کے لئے چن بیا۔ ہدایت یافتہ بندے کے حکم کے پابند ہیں، بے چون و چرا حکم پر عمل کرتے ہیں، دشمنان اسلام صراطِ مستقیم سے دور ہیں اور اللہ کے حکم اور اس کی حکمت پر محض نہیں ہیں۔ ایسے متعینین کا بے وقوف ہونا ظاہر ہے۔ قال صاحب الروح (ص ۲۳) کانه قبل ان التولية المدکورہ ہدایہ بحسن اللہ تعالیٰ بها من يشاء ويختار من عباده. وقد حصنا بها فله الحمد۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

اور اس طرح ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دی جو اعتدال والی ہے تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہو۔

امت محمدیہ ﷺ ساری امتوں سے افضل ہے

ابھی قید کا مضمون باقی ہے۔ درمیان میں امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی فضیلت بیان فرمادی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے تمہارے قید سب قبوں سے افضل بنا دیا اسی طرح ہم نے تم کو اعتدال والی امت بنا دی اور ساری امتوں سے افضل امت بنا دی۔ اس امت کی انصافیت کا ظہور میدانِ حشر میں اس طرح سے ہو گا کہ یہ امت تمام امتوں کے بارے میں گواہی دے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہاں میری امت عدل ہے، ثقہ ہے، اس کی گواہی معتبر ہے۔

دوسری امتوں کے مقابلہ میں اس امت کی گواہی اور اس پر فیصلے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے سوال ہو گا کیا تم نے تبلیغ کی؟ وہ عرض کریں گے یا رب! میں نے واقعہ تبلیغ کی تھی۔ ان کی امت سے سوال ہو گا کہ ابو! تمہوں نے تم کو احکام پہنچائے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ ہمارے پاس تو کوئی نذیر (ڈرانے والا) نہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے دعوے کی تصدیق کے لئے گواہی دینے والے کون ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے امتی ہیں۔ یہاں تک بیان فرمانے کے بعد آنحضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خطاب کر کے فرمایا کہ اس کے بعد تم گواہ بنائے جاؤ گے اور تم گواہی دو گے کہ بے شک حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی، اس کے بعد آنحضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت ذیل تلاوت فرمائی:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دی ہے جو نہایت اعتدال پر ہے تاکہ تم دوسری امتوں کے لوگوں کے مقابلہ میں گواہ بنو اور تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں۔

یہ بخاری شریف کی روایت ہے (ص ۶۳۵ ج ۲) اور مسند احمد وغیرہ کی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی امتیں بھی انکاری ہوں گی اور کہیں گی کہ ہم کو تبلیغ نہیں کی گئی ان کے نبیوں سے سوال ہو گا کہ تم نے تبلیغ کی؟ وہ ثابت میں جواب دیں گے کہ واقعی ہم نے تبلیغ کی تھی، اس پر ان سے گواہ طلب کئے جائیں گے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیں گے۔

وسلم اور آپ کی امت کو اسی میں پیش کریں گے۔ چنانچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت سے سوال ہوگا کہ اس بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ ہم پیغمبروں کے دعوے کی تصدیق کرتے ہیں۔ امت محمدیہ میں صاحبِ اصولۃ و اختیہ سے سوال ہوگا کہ تم کو اس معاملہ کی کیا خبر ہے؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریف لائے اور انہوں نے خبر دی کہ تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کو تبلیغ کی۔ (درمنثور ص ۱۳۳ ج ۱)

آیت کا مملکتوں و لشکروں کا شہداء علی الناس بھی اس کو چاہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء و مرسلین میں بھی امتوں کے مقابلہ میں بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم و اختیہ گواہی دے گی۔

صاحبِ روح المعانی لکھتے ہیں کہ بعض روایات میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبِ اصولۃ و اختیہ دوسری امتوں کے بارے میں گواہی دے گی کہ ان کے نبیوں (علیہم السلام) نے ان کو تبلیغ کی تو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا اور آپ سے آپ کی امت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کیا آپ کی امت عادل ہے، گواہی دینے کے لائق ہے؟ اس پر آپ ان کا تزکیہ فرمائیں گے اور گواہی دیں گے کہ واقعی میری امت عدل ہے، گواہی کے لائق ہے، اس کی گواہی معتبر ہے۔ (ص ۲۵۵)۔ بلاشبہ اس امت کا بڑا مرتبہ ہے اور بڑی فضیلت ہے جس کا میدان حشر میں تمام اولین و آخرین کے سامنے ظہور ہوگا۔ یہ امت خیر الامم ہے اس کو افضل الانبیاء کی امت میں ہونے کا شرف حاصل ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کتابوں میں سے افضل کتاب عطا فرمائی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ نہیں اللہ کا کلام بھی ہے جو چھوٹے بچوں تک کے سینوں میں محفوظ ہے اور غیر و کبیر سب کے وردزباں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تمام بنی آدم سے منتخب فرمایا۔ سورہ حج میں ارشاد ہے:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ طَمَعًا لَّيُبْلِيَكُمُ الْإِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (اور اللہ کے کام میں خوب کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے اس نے تم کو منتخب فرمایا اور تم پر دین میں کسی قسم کی تکلیف نہیں کی، تم اپنے باپ ابراہیم کی سنت پر قائم رہو اللہ تعالیٰ نے تمہارا لقب مسلمان رکھا پہلے بھی اور اس (قرآن) میں بھی تاکہ تمہارے لئے رسول گواہ ہوں اور تم لوگوں کے مقابلہ میں گواہ بنو)

امت محمدیہ کی آپس میں گواہی پر بخشش کے فیصلے۔ اس امت کی فضیلتوں میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کی گواہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہے ان کی گواہی سے دوسری امتوں کے خلاف فیصلہ ہوگا اور آپس میں بھی ان کی گواہی معتبر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ایک جنازے کو لے کر گزر رہے تو حاضرین نے اس جنازہ کے بارے میں چچھے کلمات کہے اور اس کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا: جَبْتُ پھر دوسرا جنازہ لے کر گزر رہے تو حاضرین نے بُرائی کے ساتھ اس کا ذکر کیا آپ نے اس پر بھی وحشت فرمایا۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ وَجَبْتُ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تم نے خیر کے کلمات کہے ہیں، اب اس کے لئے جنت واجب ہوگی اور اس کے بارے میں تم نے شر کے الفاظ استعمال کئے اس کے لئے عذاب واجب ہوگی۔ اسمہ شہداء اللہ فی الارض۔ یعنی تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ (صحیح بخاری ص ۱۸۳ ج ۱)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان کے لئے چار دہائی خیر کی گواہی دے دیں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ اگر وہ شخص گواہی دے دیں؟ آپ نے فرمایا: ۱۰۰ کا بھی یہی حکم

ہے۔ پھر ہم نے یہی کہانی کے بارے میں دریافت نہیں کیا۔ (شیخ بخاری ص ۱۸۳)

تسمیہ، رمضان ۱۸۵ھ میں بحمد اللہ مسند احمد و سنن ابن ماجہ وغیرہ حضرت ابو زبیر ثقفی سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تسمیہ کیا۔ فقیر یہ ایسا ہوگا کہ تم اپنے اچھے لوگوں کو برے لوگوں سے ممتاز کر سکو اور چن سکو کہ کون کیسا ہے۔ حضرات سن۔ نے عرض کیا رسول اللہ! یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا ذکر ہونے سے اور برا ذکر ہونے سے (یعنی نیک مسلمان اچھا نہیں وہ اچھا ہے۔ مرنے پر نہیں وہ ہر ہے) تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اھ۔ گواہی دینے کے اس بڑے مرتبہ سے وہ لوگ محروم ہوں گے جو نیک انسانوں کا غلط زیادہ نکالتے ہیں۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ شہید ہوں گے نہ شفع ہوں گے۔ (یعنی قیامت کے دن یہ لوگ نہ گواہی دینے کے اہل ہوں گے اور نہ سفارش کرنے کے اہل ہوں گے)

امت محمدیہ کا اعتدال اور لفظ وسطا کی تشریح۔ امت محمدیہ کی تعریف میں اُمتہ وسطا فرمایا لفظ وسطا کا معنی بہتین بھی کیا گیا ہے اور صدوں بھی کیا گیا ہے۔ عدول، عدل کی جمع ہے عدل اس کو کہتے ہیں جو حق ہو، منصف ہو اور اس کی گواہی معتبر ہو۔ وصف یہ ہے سے منصف ہو، خیر کی صفات کو جامع ہو، برائیوں سے دور ہو۔ اور بعض حضرات نے اس کا معنی معتدل کا بھی کیا ہے یعنی یہ امت ہر اعتبار سے اعتدال پر ہے اس کے اخلاق اور اعمال سب میں اعتدال ہے افراط اور تفريط سے بری ہے۔ نہ عبادات سے غفلت ہے نہ رہبوں کی طرح دنیا کو چھوڑ کر پہاڑوں میں رہنا ہے۔ ساری رات نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ نفس اور بیوی اور مہمن کے حقوق کی ادائیگی کی قیام دی گئی۔ روز نہ روز رکھنے سے منع فرمایا گیا۔ نہ فضول خرچی ہے نہ بخل بلکہ درمیانی راہ ہے جس کا نام جود ہے۔ اس طرح نہ بزدلی نہ ضرورت سے زیادہ بہادری جس سے لوگوں پر ظلم ہو جائے بلکہ ان کے درمیان شجاعت ہے ظالم بھی نہیں اور مظلوم رہنے کو بھی تیار نہیں نہ عورتوں و مرد و یتیم و یتیم کی مظلومیت و آوارگی گئی نہ ہر فعل حلال قرار دیا گیا نہ ہر چیز کا کھانا جائز کیا گیا بلکہ حد حرام کی تفصیلات بتائی گئیں۔ ضرر دینے والی اور خبیث چیزوں کے کھانے سے منع کر دیا گیا، جن سے اخلاق و اجسام پر برا اثر پڑے، طیب اور حلال چیزوں کے کھانے کی اجازت دی گئی۔ انسانیت کو اونچا کیا گیا بھیمت سے بچایا گیا بربریت سے دور رکھا گیا۔ حد یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ مہین میدان جنگ کے موقع پر حمل کرنے کے لئے بھی ایسے احکام صادر فرمائے جن میں اعتدال ہی اعتدال ہے بچوں و عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا گیا۔ مثلاً مرنے والی دشمن کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان کاٹنے سے منع فرمایا۔ معاشی نظام میں زکوٰۃ فرض کی گئی۔ غنمی صدقات کا بھی حکم دیا گیا۔ میراث کے احکام جاری کئے گئے تاکہ دولت ایک جگہ سمٹ کر نہ رہ جائے، جان کا بدلہ قصاص مقرر کیا گیا لیکن خطا میں دیت رکھی گئی۔ اور قصاص واجب ہونے کی صورت میں اولیاء مقتول کو یہ اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو قصاص لے لیں۔ چاہیں دیت لے لیں۔ حدیث و روایت کتابوں میں عام ابواب پر نظر کی جائے تو احکام میں ہر اس اعتدالی نظر آتا ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ

اور جس قبلہ پر آپ تھے اسے ہم نے مقرر نہیں کیا مگر اس لئے کہ ہم جان میں کون اپنا کرتا ہے رسول کا اس سے مقرر ہونا جو پیچھے پست

عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ

جاتا ہے اپنے پیچھے سے بڑی بات، اور بے شک یہ قیام جان بھاری بات ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی اور اللہ یہ نہیں سے مضاعف

إِيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوُّوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۲۳﴾

تمہارے ایمان کو، ہے شدہ اللہ تو میں سے راتھ بڑا شفیق مہربان ہے۔

تحویل قبلہ امتحان کے لئے ہے

امام محمدؐ کی فضیلت طہر فرما کر پھر قبلہ کے موضوع سے متعلق باقی بیان شروع ہوتا ہے۔ بیت المقدس کی طرف جو سولہ سترہ مہینے تک نمازیں پڑھی گئیں، پھر کعبہ شریف کی طرف نماز میں رخ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے پہلے قبلہ کی بجائے دوسرے قبلہ کی طرف رخ کرنے کا جو حکم دیا اس میں یہ حکمت ہے کہ ہم جان لیں کہ رسول کا اتباع کون کرتا ہے اور تبدیلی قبلہ کی وجہ سے کون اُلٹے پاؤں لوٹتا ہے اور اتباع رسولؐ سے روگردانی کرتا ہے۔ مومن بندوں کا مقصود اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت ہے۔ جدھر منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا وہی جہت قبلہ ہے۔ فرمانبردار بندوں کے لئے حق تعالیٰ شانہ کے احکام ماننے میں ذرا بھی کوئی جھجک نہیں ہوتی اور نہ ان کے نزدیک چڑا کا موقع ہوتا ہے۔

نہجین علیہ از کار تو

زبان تازہ کردن باقرار تو

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبلہ بدلنے میں یہی حکمت تھی کہ ہم جان لیں یعنی علم ازلی کا ظہور ہو جائے کہ کون ہمارے رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون منکر اور مخرف ہو جاتا ہے۔ اور اُلٹے پاؤں چلا جاتا ہے جب قبلہ بدلنے کا حکم ہوا تو بعض ضعیف الایمان، ایمان سے پھر گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ کبھی ادھر نماز پڑھنے کا حکم ہوتا ہے اور کبھی ادھر (اسکو بہانہ بنا کر مرتد ہو گئے)۔ (نقلہ فی الدر المنثور عن ابن جریر ص ۱۴۶ ج ۱)

اللہ تعالیٰ کو سب اختیار ہے بندوں کو جو چاہے حکم دے لیکن جاہلوں، یوقوفوں اور منافقوں اور یہودیوں کے نزدیک قبلہ بدلنا بہت بڑی چیز ہو گئی۔ ان کے نفوس پر یہ امر بہت شاق گزرا اور اسے ہدف طعن و تشنیع اور محل اعتراض بنا لیا اور مؤمنین کے لئے اس میں کوئی اشکال اور اعتراض کی بات ہی نہیں ہے۔ فرمانبردار یوں بھی خوش ہے اور یوں بھی راضی، وہ تو پابند حکم ہے۔ اُسے فرمانبرداری کے سوا اور کچھ مطلوب نہیں۔

قال صاحب الروح ص ۲ ج ۶ وان كانت لكيرة اى شاقة ثقيلة، والضمير لما دل عليه قوله تعالى وما جعلنا (الخ) من الجعلة أو التولية أو الردة أو التحويلة الصيرورة أو المتابعة أو القبلة وفائدة اعتبار التانيث على بعض الوجوه الدلالة على أن هذا الرد والتحويل بوقوعه مرة واحدة وقوله الا على الذين هدى الله أى إلى سر الاحكام الشرعية المنبئة على الحكم والمصالح إجمالاً أو تفصيلاً والمراد بهم (من يتبع الرسول) من الثابتين على الإيمان الغير المتزلزلين المنقلبين على أعقابهم (اه بعذف) (وان كانت لكيرة لکيرة یعنی قبلہ کی تبدیلی لوگوں پر شاق اور گراں ہے) کانت کی ضمیر الجعلة، التولية، الردة، التحويلة، الصيرورة، المتابعة یا القبلة کی طرف راجع ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول وما جعلنا الخ اس پر دلالت کر رہا ہے۔ اور بعض وجوہ میں اعتبار تانیث کا فائدہ اس امر پر دلالت ہے کہ تحویل قبلہ کا واقعہ ایک ہی مرتبہ پیش آیا۔ الا على الذين هدى الله یعنی تبدیلی قبلہ ان لوگوں پر گراں نہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے احکام شرعیہ (جو کہ اجمالاً تفصیلاً حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہیں) کے اسرار کی طرف رہنمائی کی ہے۔ من يتبع الرسول سے وہ لوگ مراد ہیں جو

ایمان پر ثابت قدم رہیں اور منزل اور ویز یوں کے بل پلٹنے والے نہ ہوں)

قبضہ اولیٰ کی طرف جو نمازیں پڑھی گئیں اُن کا ثواب ضائع نہیں پھر فرمایا: **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** (اور اللہ نہیں ہے کہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو) تفسیر در مشور میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بحوالہ سنن ترمذی و معجم طبرانی و مستدرک حاکم حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تو حضرات بھی اپنے عرض کیا کہ یہ رسول اللہ اُن لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے (اور قبلہ بدلنے سے پہلے وفات پا گئے) اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع فرمادے۔

اس آیت میں نماز کو ایمان فرمایا اس سے نماز کا رتبہ معلوم ہو گیا۔ بعض روایات میں نماز کے بارے میں فرمایا کہ اسام میں نماز کا مرتبہ ایسا ہے جیسے انسان کے جسم میں سر کا مرتبہ ہے۔ (الترغیب ص ۱۲۳۶)

سر موجود ہے تو جسم کی بھی حیثیت ہے، جسم سے سر نکٹ گیا تو کچھ بھی نہ رہا۔ آیت کے اخیر میں فرمایا: **اللَّهُ بِالنَّاسِ لَوْءُ وَفَتْ رَحِيمَةً** (کہ بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق اور مہربان ہے) اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، حاکم بھی ہے۔ وہ حکمت کے مطابق ان کاموں کا لوگوں کو حکم دیتا ہے جن میں بندوں کا بھلا اور نفع ہوتا ہے ہر حکم میں ان کے ساتھ رافت اور رحمت کا معاملہ ہے۔ جو نمازیں حکم کے مطابق پڑھ لی گئیں ان کے ضائع ہونے کا وہم و گمان صحیح نہیں۔ وہ عمل صحیح کو ضائع نہیں فرماتا جو حکم کے مطابق انجام دیا گیا ہو، فقط رحمت اور رافت دونوں ہی مہربانی کے معنی میں آتے ہیں لیکن رافت میں رحمت سے زیادہ مبالغہ ہے۔

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ

ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی طرف بار بار منہ اٹھانا پس ہم آپ کو ضرور متوجہ کر دیں گے ایسے قبلہ کی طرف جس سے آپ راضی ہوں گے، سو آپ پھر دیجئے:

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا

چہرہ مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں بھی تم ٹوٹ ہو سو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف متوجہ کیا کرو، اور بلاشبہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی،

الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۷۰﴾

وہ ضرور جانتے ہیں کہ بلاشبہ یہ علم حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے اور اللہ غافل نہیں ہے اُن کاموں سے جن کو تم کرتے ہو۔

کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت سے اس کا انتظار

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز

پڑھتے تھے۔ سلام پھیر کر آسمان کی طرف (اس انتظار میں) منہ اٹھاتے کہ کعبہ شریف قبلہ مقرر کیا جائے۔ لہذا آیت قد نری تقلب

و خہٹ نازل ہوئی۔ علامہ واحدی اسباب نزول ص ۳۹ میں لکھتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے

فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود کے قبلہ سے ہٹا کر میرے لئے کوئی دوسرا قبلہ مقرر فرمادے اور مقصد یہ تھا کہ کعبہ شریف قبلہ مقرر

ہو جائے کیونکہ وہ قبلہ ابراہیمی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں بھی تو آپ کی طرح ایک بندہ ہوں، کسی چیز کا اختیار نہیں

رکت۔ آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ آپ کو قبلہ ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا حکم فرمادے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام آپ پر چڑھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس امید میں آسمان کی طرف نظر فرماتے رہے کہ جبریل آپ کی خواہش کے مطابق حکم خداوندی لے کر نازل ہوں۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے اور یہ سولہ یا سترہ مہینے تک رہا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر کعبہ شریف کو قبلہ مقرر کر دیا گیا اور کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا اور عمومی طور پر سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو (مکہ یا مدینہ میں یا بیت المقدس میں یا دنیا کے کسی گوشہ میں) مسجد حرام ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔

جہت قبلہ سے تھوڑا سا انحراف مفسدہ صلوٰۃ نہیں..... مسجد حرام اس مسجد کا نام ہے جو کعبہ شریف کے چاروں طرف ہے اس پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ کعبہ شریف ہی قبلہ ہے۔ چونکہ کعبہ شریف مسجد حرام کے اندر ہے اس لئے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم فرمایا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خاص کعبہ ہی کی طرف ہر دور اور قریب کے نمازی کو رخ کرنا لازم نہیں بلکہ مسجد حرام کی طرف منہ کرنے سے نماز ہو جائے گی جو لوگ مسجد حرام میں حاضر نہ ہوں چونکہ عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ان کی قدرت سے باہر ہے اس لئے آسانی اور رفع حرج کے لئے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ لیکن جو شخص مسجد حرام میں موجود ہے اس کے لئے لازم ہے کہ عین کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ تفسیر قرطبی ص ۱۵۹ ج ۲ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ شریف مسجد حرام والوں کا قبلہ ہے اور مسجد حرام اہل حرم کا قبلہ ہے اور حرم شرفاء و غریب امیری تمام امت کے لئے قبلہ ہے زمین میں جہاں کہیں بھی ہوں، فقہاء نے لکھا ہے کہ جس جہت پر کعبہ شریف ہو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی، تھوڑا سا انحراف مفسدہ صلوٰۃ نہیں۔ جب کوئی شخص جہت کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو اور کعبہ شریف سے دائیں یا بائیں جانب ۴۵ درجے کے اندر انحراف ہو گیا تو نماز ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں جو شرط الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فرمایا ہے اس سے حضرت فقہاء نے یہ استنباط کیا کہ کعبہ شریف کے رخ پر نماز پڑھنا کافی ہے۔ اگرچہ تھوڑا سا انحراف ہو جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسابین المشرق والمغرب قبلہ (رواہ الترمذی) فرما کر یہ بتا دیا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو جہت ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی۔ یہ آپ نے اہل مدینہ کے لئے فرمایا کیونکہ کعبہ شریف مدینہ منورہ سے جنوب کی طرف واقع ہے۔ اور وہاں سے جہت جنوب مشرق اور مغرب کے درمیان پڑتی ہے۔ پورے عالم میں بسنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقبال کے بارے میں یہ بہت آسانی دی گئی ہے کہ وہ جہت قبلہ کی طرف نماز پڑھ لیں، تھوڑا سا انحراف ہو جائے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ احکام شرعیہ کو اللہ جل شانہ نے اس قدر آسان رکھا ہے کہ ہر گاؤں، جنگل اور پہاڑ اور جزیرہ میں بسنے والے مسلمان احکام شریعت پر عمل کر سکتے ہیں۔ اوقات نماز طلوع وغروب کے مشاہدہ سے سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طرح حسابات اور ریاضی اور حیثیت اور آلات رصدیہ کے احتیاج کے بغیر کسی تکلف کے اپنا قبلہ مقرر کر سکتے ہیں یعنی جہت کعبہ کی طرف نماز پڑھ سکتے ہیں جس میں کافی وسعت ہے۔ ہاں مسجدیں بناتے وقت خوب محقق کر کے قبلہ مقرر کرنا افضل ہے۔

کعبہ شریف کو قبلہ بنانے میں حکمت..... اللہ جل شانہ کی ذات پاک سمت اور جہت سے بالا اور برتر ہے۔ مشارق اور مغارب سب اس کی ملکیت ہیں۔ اسی لئے قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فرمایا۔ تاہم نماز میں اجتماع اور وحدت کے لئے تمام دنیا کے تمام انسانوں کا رخ کسی ایک جہت کی طرف ہونا ضروری ہے۔ لہذا کعبہ شریف کو آخر میں قبلہ نماز مقرر فرما دیا گیا اور کعبہ شریف چونکہ اول

حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا اور وہ سب سے پہلے پیغمبر تھے اور تمام انسانوں کے باپ تھے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا جن کو ان کے بعد آنے والی تمام قومیں مانتی ہیں۔ اس لئے کعبہ شریف کو ہمیشہ کے لئے قبلہ قرار دیا گیا۔ اس سے تمام مسلمانوں کی وحدت اجتماعیت فی الصلوٰۃ حاصل ہوگئی۔ اگر انسانوں پر اس کا فیصلہ چھوڑا جاتا تو بہت سے اختلافات رونما ہوتے اور کسی طرح سے وحدت حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ کعبہ شریف کو قبلہ صلوٰۃ مقرر کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ چاروں جہات میں ہر جہت نماز کے لئے مقرر ہوگئی۔ ہر جہت والے اس رخ پر نماز پڑھتے ہیں جس رخ پر ان کے علاقہ کے اعتبار سے کعبہ شریف واقع ہے۔ اب نمازیں مشرق کو بھی ہو رہی ہیں اور مغرب کو بھی اور جنوب شمال کو بھی۔ اس میں لِلّٰہِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَشَمَّ وَجْہُ اللّٰہِ کا پورا پورا مظاہرہ ہے۔

پھر آیت کے ختم پر ارشاد فرمایا: **وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ** (جن لوگوں کو کتاب دی گئی یعنی یہود و نصاریٰ ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قبلہ کا بدلنا اور کعبہ شریف کو قبلہ قرار دینا بالکل صحیح ہے اور حق ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے)۔

لیکن وہ ضد اور عن دلی وجہ سے معترض ہو رہے ہیں اور حق کی تکذیب کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کی بشارت ان کی کتابوں میں موجود ہے اور وہ باطل کا حکم نہیں دیتے۔ (روح المعانی) آخر میں ارشاد فرمایا **وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ** کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال سے اور ان کی حرکتوں سے غافل نہیں ہے اُسے سب کچھ معلوم ہے یہ لوگ اپنے کفر اور اعمال بد کی سزا پائیں گے۔

وَلَيْنَ اتَّيْتُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ

اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی اگر آپ ان کے پاس تمام ایلیں لے آئیں تب بھی آپ کے قبلہ کا اتباع نہ کریں گے، اور نہ آپ نے قبلہ کا اتباع کرنے والے ہیں۔

وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيْنَ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ

اور نہ وہ ہیں میں یہ دوسرے کے قبلہ کا اتباع کرنے والے ہیں اور البتہ اگر آپ نے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے نہ کی خواہش

الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

کا اتباع کیا تو بے شک آپ اس وقت یقیناً ظالم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔

یہود و نصاریٰ کی ضد اور عناد کا مزید تذکرہ

اس آیت شریفہ میں یہود و نصاریٰ کے عناد اور ضد کو مزید واضح کر کے بیان فرمایا اور صاف طور سے بتا دیا کہ ان لوگوں سے قبول حق کی کوئی امید نہیں۔ انہوں نے جو آپ کے قبلہ کو قبول نہیں کیا تو یہ کسی دلیل کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف مخالفت اور عناد اور مکارہ پر مشغول ہوئے ہیں۔ آپ دلیلیں پیش کر دیں انہیں آپ کی موافقت نہ کریں گے۔ نہ وہ آپ کے قبلہ کا اتباع کریں گے اور نہ ہی آپ ان کے قبلہ کا اتباع کرنے والے ہیں اہل کتاب نے دھوکہ دینے کے لئے کہا تھا۔ یا محمد عُدْ اِلٰی قِبْلَتِنَا نُوْمِنُ مَكَ وَنُشْعَكَ۔ (کہ اے محمد! ہمارے قبلہ کی طرف واپس آ جاؤ، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور تمہارے قبلہ کا اتباع کر لیں گے) اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف کی امید کو ختم فرمادیا کہ نہ وہ آپ کے قبلہ کا اتباع کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہود کا قبلہ بیت المقدس ہے۔ اور

نصاری نے اپنا قبلہ جہت مشرق کو تجویز کر لیا تھا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رفع الی السماء تک بھی بھی مشرق کی طرف نماز نہیں پڑھی ان کا قبلہ وہی تھا جو بنی اسرائیل کا قبلہ تھا یعنی بیت المقدس۔ (روح المعانی ص ۱۱ ج ۲)

پھر فرمایا: وَمَا بَغَضُھُمْ بَتَابِعِ قَبْلَۃِ بَغْضٍ (کہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کا اتباع کرنے والے نہیں ہیں) صاحب روح المعانی (ص ۱۲ ج ۲) لکھتے ہیں کہ اس میں یہود و نصاریٰ کے الحاد اور تہلیل فی الہویٰ کو بیان فرمایا ہے۔ مطلب یہ کہ اے محمد (ﷺ) ان کی یہ مخالفت اور عناد صرف آپ ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے خود آپس میں بھی ان کی مخالفت اور عناد کا یہی حال ہے۔ آخر میں فرمایا: وَلَئِنْ أَتَیْتَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّهُمْ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِینَ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ گیا اور یہ یقین ہے کہ یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ انہیں حق قبول کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ لہذا بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشوں کا اتباع کر لیا تو آپ ان لوگوں میں شمار ہو جائیں گے جو ظلم کرنے والے اور حق کو چھوڑ کر ناحق کی طرف جانے والے ہیں۔ اس طرز بیان میں اتباع ہوی سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید ہے اور یہ بتایا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام سے گناہ صادر ہونا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اتباع ہوی اور ارتکاب گناہ ظالموں کا شیوہ ہے۔ اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہر ظلم سے محفوظ اور معصوم ہیں۔ (روح المعانی ص ۱۲ ج ۲)

الَّذِینَ اتَّيْنَهُمُ الْکِتَابَ یَعْرِفُوْنَهُ کَمَا یَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَھُمْ ۚ وَاِنَّ فَرِیقًا مِنْھُمْ لَیَکْشُرُوْنَ

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ رسول کو پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور باشریان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو ضرور حق کو چھپاتے ہیں

الْحَقُّ وَھُمْ یَعْلَمُوْنَ ۚ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِیْنَ ۝

حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے سو آپ ہر شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔

اہل کتاب رسول اللہ ﷺ کو پہچانتے ہیں اور حق چھپاتے ہیں

اس آیت شریفہ میں اہل کتاب کا مزید عناد اور تردید بیان فرمایا کہ اہل کتاب صرف قبلہ کے بارے میں ہی عناد پر قائم نہیں بلکہ وہ تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کے منکر ہیں اور ان کا یہ انکار خالص عناد پر مبنی ہے۔ وہ اپنی کتابوں میں آپ کی صفات جلیلہ اور آپ کی تشریف آوری کی بشارت عظیمہ پڑھتے رہے ہیں اور وہ نفوت اور صفات خوب اچھی طرح واضح طور پر دیکھ کر آپ کی نبوت کو اس طرح پہچان گئے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں اور اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں ان کو ذرا شک و شبہ نہیں ہے۔ (تفسیر درمنثور ص ۱۴ ج ۱)

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ (جو یہود کے علماء میں سے تھے) آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا تھا کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں مجھے اپنے بیٹے کے پہچاننے سے زیادہ یقینی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ یہ کیونکر؟ انہوں نے کہا کہ میں بالکل یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ بلاشبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن میں اس طرح کی گواہی اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ عورتیں (مردوں کے پیچھے) کیا کرتی ہیں ممکن ہے میری بیوی نے خیانت کی ہو اور میں جسے اپنا بیٹا کہہ رہا ہوں وہ

میرا جیانا نہ ہو۔ (اسباب الزوال للواحدی ص ۳۹، و منشور ص ۱۳۷ ج ۱)

پھر فرمایا کہ بلاشبہ اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ حق ہے۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم حق کو چھپا رہے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ حق چھپانے کا وبال اور عذاب بہت زیادہ ہے۔ آخر میں فرمایا کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے لہذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ صاحب روح المعانی (ص ۱۳ ج ۲) لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق اپنی جگہ ثابت اور محقق ہے اور ظاہر و باہر ہے اس میں کسی کو کچھ بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ صیغہ نبی کا ہے لیکن مقصود اخبار ہے۔ حق میں شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيُّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ اِنَّ مَا تَكُونُوا يَاتِ بِكُمْ اللّٰهُ

درجہ جماعت سے ایک جہت ہے، جس کی طرف وہ اپنا رخ کرنے والے ہیں۔ لہذا تم نیک کاموں کی طرف آگے بڑھو، جہاں نہیں بھی تم ہو گئے اللہ تعالیٰ تم سب کو

جَمِيعًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۰﴾

لے آئے گا، چنگ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

ہر ملت کا قبلہ الگ الگ ہے

اس میں لکل کا مضاف الیہ محذوف ہے۔ اسی لکل اہل ملت او جماعة من المسلمین والیہود والنصارى یعنی ہر مذہب اور ملت اور ہر جماعت کا عبادتوں میں اپنا رخ الگ ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ خواہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہو۔ خواہ لوگوں نے کوئی جہت اپنے طور پر مقرر کر لی ہو پھر اگر نبی اکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قبلہ ابراہیمی مقرر کر دیا گیا جو دوسروں کے قبلہ سے مختلف ہے تو اس میں اعتراض اور تعجب کی کیا وجہ ہے اور یہ معنی بھی لیا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کا رخ مختلف بدو و امصار اور مختلف آفاق و اطراف میں مختلف ہوتا ہے۔ چار جہات (مشرق، مغرب، جنوب، شمال) میں سے کوئی جہت بھی مسلمانوں کا قبلہ نہیں ہے بلکہ ان کا قبلہ کعبہ ہے اور کعبہ شریف کو رخ کرنے سے مختلف علاقوں کے لوگ مختلف جہات کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ رخ سب کا کعبہ شریف ہی کی طرف ہے کوئی مشرق کو رخ کئے ہوئے ہے۔ کوئی مغرب کی طرف نماز پڑھتا ہے کسی کا قبلہ جنوب اور کسی کا قبلہ شمال کی طرف ہے۔ او لکل قوم من المسلمین جہۃ وجانب من الکعبۃ یصلی الہا جنوبیۃ او شمالیۃ او شرقیۃ او غربیۃ۔ (روح المعانی ص ۱۴ ج ۲)

پھر فرمایا فاستبقوا الخیرات اے مومنو! ان کاموں کی طرف آگے بڑھو اور پہل کرو جن میں داریں میں سعادت حاصل ہو قبلہ کا استقبال بھی امر خداوندی کے مطابق کرو اور اس کے سوا دیگر احکام الہیہ پر بھی بڑھ چڑھ کر عمل کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ الخیرات سے نمازیں مراد ہیں جب نماز کا وقت مامور یہ ہو جائے تو نماز کی طرف لپکنے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔

پھر فرمایا اِنَّ مَا تَكُونُوا يَاتِ بِكُمْ اللّٰهُ جَمِيعًا ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو جس خطہ زمین میں ہو اللہ تعالیٰ تمہارا اعمال کی جزا دینے کے لئے تم سب کو جمع فرمائے گا۔ فرمانبرداری اور اعمال صالحہ کی اچھی جزا ملے گی اور برے کاموں کی سزا ملے گی۔ ہذا فرصت کو غنیمت جانیں اور موت اور حشر و نشر سے غافل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ زندگی بخش موت دین جمع کرنا جزا دینا سب اس کے لئے آسان ہے۔

یہ جو فرمایا کہ ”جماعت کا الگ الگ قبلہ سے پس تم نیک کاموں کی طرف سبقت کرو“ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ مسلمان کا کام فضول بخشوں میں الجھنا نہیں جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس کتاب تمہارے قبلہ کی طرف رخ کرنے والے نہیں اور تم ان کے قبلہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے تو اب بحث بلا ضرورت ہے اور فضول ہے اور وقت کا ضیاع ہے ان بحثوں کو چھوڑ کر اپنے اصلی کام میں نہیں یعنی خیر کے کاموں کی طرف سبقت کریں جو آخرت میں اجر و ثواب کا ذریعہ ہے اور فاسد مسقوٰات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب بھی کبھی خیر کا موقع مل جائے تو فوراً اس کی طرف بڑھنا اور لپکنا چاہیے۔

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا

اور جس جگہ سے بھی آپ باہر جائیں تو اپنے چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیریں اور ماشاء اللہ یہ خدا کا حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ۔

اللَّهُ يَغْفِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اللہ غافل نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو ۔ اور جس جگہ سے بھی آپ باہر جائیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے ۔

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ

اور جہاں آپ ہیں تم کو سوچنے چاہئے ۔ کہ ان کی طرف پھیرنا تاکہ تم پر کوئی حجت نہ رہے ۔ مگر ان ۔

ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۚ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَا تَمْنُنْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

انوں ۔ ان میں سے ظلم کیا ۔ نہ تم ان سے ڈرو اور نہ مجھ سے اور تاکہ میں اپنی طرف اپنی نصرت اور تاکہ تم ہدایت پانے لو ۔

دنیا میں جہاں بھی ہوں مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں

ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ اے نبی! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ جس جگہ سے بھی نہیں سفر میں باہر نہیں نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیا کریں اور فرمایا کہ یہ حکم حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے ۔ اللہ سب کاموں کو دیکھتا ہے ۔ کسی کے عمل سے غافل نہیں ۔ پھر مذکورہ بالا حکم کا دوبارہ اعلان فرمایا اور ساتھ ہی عامۃ المسلمین کو بھی خطاب فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو نمازوں میں اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف کریں ۔ قد بصری تغلب و جھک فی السماء سے لے کر لعلکم تہتدون تک فلول و جھاک شطر المسجد الحرام تین مرتبہ ہے اور وحینک ما کنتم فلولاً و جھاکم شطرہ دوبارہ ہے ۔ تحویل قبلہ کا مسئلہ چونکہ بہت اہم بن گیا تھا ۔ مخالفوں کے اعتراض اور شور و شغب کی وجہ سے بعض کچے مسلمان بھی متاثر ہو گئے تھے اور ان میں سے بعض نہ تو بھی ہو گئے تھے ۔ جیسا کہ پہلے ذکر اس لئے تاکید کے طور پر بار بار مسجد حرام کی طرف استقبال کرنے کا حکم فرمایا گیا اور درمیان میں الحق من ربک اور للحق من ربک لایا گیا ۔

اور بعض حضرات نے یوں بھی کہا ہے کہ پہلے حالت حضر کا پھر حالت سفر کا حکم بیان فرمایا کہ سفر میں بھی مسجد حرام ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں اور من حیث حوجت دوبارہ ذکر فرمایا تاکہ خوب اچھی طرح واضح ہو جائے کہ غنڈہ قیاب کا ہو یا جیدہ کا مشرق کا ہو یا مغرب کا جنوب کا ہو یا شمال کا ۔ ہر حالت میں مسجد حرام ہی کی طرف نماز پڑھنا ہوگی ۔

قبلہ بدلنے پر یہودیوں کی حجت ختم ہوگئی۔ آخر میں یہ جو فرمایا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ اس کے بارے میں مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ یہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ کی علت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ شریف کی طرف رخ پھیر دینے میں یہودیوں کی حجت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا یہ اعتراض تھا کہ تو بیت شریف میں تو یہ مذکور ہے کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ کعبہ شریف ہوگا لیکن یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کا انکار کرتے ہیں لیکن ہمارے قبلہ کا اتباع کرتے ہیں یہودیوں کے یہ دونوں اعتراض کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ملنے سے ختم ہو گئے۔ اور مشرکین جو یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کے اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے قبلہ کے علاوہ دوسرا قبلہ اختیار کئے ہوئے ہیں تو قبلہ سے ان کا اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ الناس کا عموم یہود اور مشرکین دونوں کو شامل ہے۔

پھر فرمایا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ یعنی کعبہ شریف کو قبلہ مقرر کر دینے سے لوگوں کی حجت ختم ہوگئی اور اب کسی کا اعتراض باقی نہیں رہا سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں۔ جنہوں نے عناد پر ہی کرباندہ رکھی ہے اور جنہیں حق قبول کرنا ہی نہیں۔ مثلاً یہودی معاند یوں کہیں گے کہ انہوں نے کعبہ کو قبلہ اس لئے اختیار کر لیا کہ اپنی قوم کے دین کی طرف مائل ہو گئے اور وطن کی محبت نے ان کو کعبہ کو قبلہ بنانے پر آمادہ کر دیا۔ یا یوں کہیں گے کہ ان کو اس وقت یہ خیال آ گیا کہ اپنے باپ دادوں کا قبلہ اختیار کر لیں ممکن ہے کہ پھر ہمارے قبلہ کی طرف واپس آ جائیں۔ معترض اور معاند کا منہ تو کبھی بند نہیں ہو سکتا وہ تو کٹ جتنی کرتا ہی رہتا ہے۔

پھر فرمایا لَا تَغْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي (کہ تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو) جو حکم کعبہ شریف کو رخ کرنے کا ہوا ہے اس کی تعمیل کرو اور معترضین اور معاندین کی کسی بات کا کوئی خیال نہ کرو ان سے نہ ڈرو کیونکہ ان کے طعنے اور اعتراضات جنہیں کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے مجھ سے ڈرو میرے امر کی مخالفت نہ کرو۔

آخر میں فرمایا وَلَا تَمْنُوا بَعَثَ فِيكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ اور اسی اہتمام کے تحت میں نے تم کو تھیل قبلہ کا حکم دیا ہے جو اس لئے ہے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پر مضبوطی کے ساتھ جبرے ہو۔ (کلمہ من البیضاوی)

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ

جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر ایک رسول جو تم میں سے ہے وہ آیات کرتا ہے تم پر ہماری آیات اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت کی

وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۚ فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي

تعمیل دیتا ہے اور تم کو وہ چیزیں سکھاتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے تھے۔ سو تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو،

وَلَا تَكْفُرُون ۝

اور میری ناشکری نہ کرو۔

اہل ایمان کے لئے تکمیل نعمت

یہ باقی سے متعلق ہے ای ولاتم نعمتی علیکم فی امر القبلۃ او فی الآخرۃ کما اتممتہا بارسال رسول

مسکھ یعنی ہم نے تم کو عید شریف کی طرف نمازوں میں رُخ کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ تم پر اپنی نعمت قبلہ کے بارے میں اور آخرت میں پوری رُخ جیسا کہ میں نے اپنی نعمت تم پر اس طرح بھی پوری کی ہے کہ تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ جو ہماری آیتیں پڑھ کر تم کو سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے تم ظاہری باطنی برائی اور خرابی سے پاک ہو جاؤ گے۔ وہ تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ وہ باتیں بتاتا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ جن کے جاننے کا راستہ وحی الہی کے علاوہ باطل نہیں ہے۔ ہم نے اپنا رسول بھیجا اس پر وحی بھیجی اور وحی کے ذریعہ تم کو بہت کچھ بتایا اور سمجھایا۔ ہذا تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میرا شکر کرو، اور میری ناشکری نہ کرو۔

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ کی تفسیر۔ مفسر بیضاوی لکھتے ہیں کہ فاذا کرونی باطاعتی اذکرکم بالتواب یعنی تم مجھے فرما نہرداری کے ساتھ یاد کرو میں تمہیں ثواب دے کر یاد کروں گا، دل سے، زبان سے، اللہ کو یاد کرنا یہ بھی یاد ہے اور فرمانبرداری اور اطاعت میں لگنا یہ بھی یاد ہے۔ اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینا یہ بھی یاد ہے۔ محققین نے فرمایا: کسل مطیع للہ فہو ذاکر یعنی ہر وہ شخص جو اللہ کی فرمانبرداری میں مشغول ہو وہ ذاکر ہے۔ زبان سے یاد کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کریں۔ (صحیح بخاری عن ابی ہریرۃؓ) اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندہ کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے سو اگر اس نے مجھے تنہائی میں یاد کیا تو میں بھی اُسے تنہا یاد کروں گا اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرے تو میں اُسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بہتر ہے۔ (یعنی عالم بالا کے درباری فرشتوں کے سامنے)۔ (صحیح بخاری ایضاً عن ابی ہریرۃؓ)

ذکر اللہ کے فضائل۔۔۔ احادیث شریفہ میں تسبیح و تہلیل اور تکبیر میں مشغول ہونے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یوں کہوں کہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تو یہ مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن چیزوں پر آفتاب طلوع ہوا۔ (صحیح مسلم ص ۳۳۵ ج ۲)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام (ذکر کے لئے) سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لئے منتخب فرمایا یعنی سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔ (رواہ مسلم ص ۳۵۱ ج ۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یوں کہا سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ اس کے لئے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگادیا جائے گا۔ (رواہ الترمذی فی ابواب الدعوات)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں (قیمت کے دن) ترازو میں بھاری ہوں گے اور رُخ کو محبوب ہیں اور وہ یہ ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ (صحیح بخاری آخری حدیث)

ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! اسلام کی باتیں تو بہت ہیں آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں لگا رہوں آپ نے فرمایا لا یوال لسانک رطباً من ذکر اللہ یعنی تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں تر رہے۔ (رواہ الترمذی وحسنہ)

حضرت ابو موسیٰؓ شہری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا اور دل میں لا حول ولا

قُوَّةُ الْإِسْلَامِ پڑھا تھا آپ نے فرمایا کہ اب عبد اللہ بن قیس (یہ حضرت ابوموسیٰ اشعری کا نام ہے) کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دوں؟ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا وہ خزانہ لا حول ولا قُوَّةُ الْإِسْلَامِ ہے۔ (صحیح مسلم ۳۴۶ ج ۲)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بگ کی جگہ بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر رحمت چھا جاتی ہے اور ان پر اطمینان کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے درباروں میں یاد فرماتا ہے۔ (صحیح مسلم ۳۴۵ ج ۲)

شکر کی فضیلت اور اہمیت۔ ذکر کا حکم فرمانے کے بعد شکر کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا: وَالشُّكْرُ وَالْإِنْفَاقُ (یعنی میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو) ذکر کے ساتھ شکر ادا کرنا بھی لازم ہے۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کا شکر بھی بندوں کی قدرت سے باہر ہے۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا واجب ہے شکر میں یہ سب کچھ آجاتا ہے کہ نعمتوں کا اقرار کریں۔ قول اور فعل سے نعمتوں کا ظہار کریں۔ نعمتوں کی قدر دانی کریں۔ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں اور نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت میں خرچ کریں۔ نعمتوں کا منکر ہونا ان کی ناقدری کرنا ان کو گناہوں میں خرچ کرنا ناشکری ہے۔ یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے اور ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں اور نفس و شیطان کی فرمانبرداری میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بھی استعمال کرتے ہیں لیکن شکر گزار بندے کم ہیں جیسا کہ سورۃ سہا میں فرمایا: وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكْرُ۔ شکر بہت بڑی چیز ہے اس کی وجہ سے نعمتیں باقی بھی رہتی ہیں اور نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ناشکری پر نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ سورۃ ابراہیم (ع) ۱۱ میں فرمایا: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (اور جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ البتہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں ضرور ضرور اور زیادہ دوں گا۔ اور اگر ناشکری کرو گے تو بلاشبہ میرا عذاب سخت ہے)

انسان کے مزاج میں ناشکری غالب ہے۔ سورۃ زخرف میں فرمایا کہ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَفْرٍ ذُوئِ (بلاشبہ انسان کھانا شکر ہے) اور سورۃ ابراہیم میں فرمایا: وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعْلَمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ان سب چیزوں میں سے دیا جن کا تم نے سوال کیا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر سکو گے۔ بلاشبہ انسان بڑا ظالم ہے) اور (بڑا ناشکر ہے)

بندوں کا یہی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں اس کی نعمتوں کو یاد کریں۔ جب انہیں استعمال کریں تو اللہ کی حمد و ثناء میں مشغول ہوں۔ حدیث شریف کی کتابوں میں جو دعائیں وارد ہوئیں ان میں نعمتوں پر بار بار اللہ کی حمد کا اعادہ کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ الحمد رأس الشکر ما شکر الله عبد لا يحمدہ (یعنی اللہ کی حمد کرنا اصل شکر ہے جو بندہ اللہ کی حمد بیان نہیں کرتا، اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا)۔ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان کتابی المغلوک ص ۲۰۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٥١﴾

اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ذریعہ مدد حاصل کرو، جب قلب اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔

صبر اور صلوٰۃ کے ذریعہ مدد مانگنے کا حکم

اس سے پہلی آیت میں ذکر اور شکر کا حکم فرمایا اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ صبر اور صلوٰۃ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ لفظ صبر کا لغوی معنی رکنے اور اور ٹھہر جانے کا ہے۔ شریعت میں یہ لفظ تین معنی کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ اول۔ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت و فرمانبرداری پر لگائے رہنا۔ دوم۔ اپنے نفس کو گناہوں سے روک کر رکھنا۔ سوم۔ آفات اور مصائب پر جو تکلیف ہوا سے سہ جانا اور اس طرح سے گزر جانا کہ اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر پر راضی ہو اور اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہ کرے اور دکھ تکلیف اور مصیبت پر ثواب کا امیدوار رہے عام لوگ صبر صرف تیسرے معنی ہی کے لئے استعمال کرتے ہیں پہلے دو معنی کی طرف ان کا ذہن نہیں جاتا حالانکہ یہ تینوں صورتیں صبر کا جزو ہیں اور صبر کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اور تینوں میں مشترک امر وہی ایک بات ہے یعنی نفس کو دبانا اور ہر اُس بات سے روکنا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ جو شخص بھی صبر کے ان تینوں طریقوں کو اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نصرتیں اس پر نازل ہوں گی۔ سورہ زمر میں ارشاد فرمایا۔ اِنَّمَا يُؤَفِّى الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ کہ صابروں کو پورا پورا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔

صبر کی فضیلت اور اہمیت..... درحقیقت صبر اور شکر مومن کی زندگی کے لئے (جو ایک رواں دواں سیارہ کے مشابہ ہے) پیسے ہیں اور مومن کی کوئی چیز ضائع نہیں ہے۔ آرام و راحت، نعمتیں ہوں یا دکھ تکلیف ہو کلفتیں ہوں ہر حال میں اُس کے لئے نفع ہے۔ حضرت صہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ اس کی ہر حالت خیر ہے اور یہ مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر مومن کو خوش کرنے والی حالت پہنچے گی تو اس نے شکر کیا جو اس کے لئے بہتر ہو اور اگر اس کو تکلیف دینے والی حالت پہنچے گی تو اس نے صبر کیا یہ بھی اس کے لئے بہتر ہوا۔ (رواہ مسلم ج ۳ ص ۲۱۳)

صحیح بخاری ص ۹۵۸ ج ۲ میں ہے کہ وَلَوْ تَعَوَّضُوا عِوَاءَ خِيَرٍ اَوْ اَوْسَعٍ مِنَ الصَّبْرِ۔ (یعنی تم و اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر سے بہتر اور وسیع کوئی سہا نہیں دی گئی) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو چار چیزیں عطا کر دی گئیں اُسے دنیا و آخرت کی بھلائی دے دی گئی، ۱۔ شکر گزار دل، ۲۔ ذکر کرنے والی زبان، ۳۔ مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، ۴۔ ایسی بیوی جو اپنی جان کے بارے میں اور شوہر کے مال کے بارے میں شوہر کی خیانت نہ کرے۔ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان صفحہ ۲۸۳)

صبر میں تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے مگر اس کے بعد نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ کچھ ملتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تکلیفیں تو بھی کو پہنچتی ہیں۔ مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد۔ فرق اتنا ہے کہ جو لوگ صبر کر لیتے ہیں وہ ثواب بھی لے لیتے ہیں اور آئندہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی مدد، رحمت اور نصرت کے دروازے بھی ان کے لئے کھل جاتے ہیں۔ جو لوگ صبر نہیں کرتے وہ اویلا کرتے ہیں، چیخنے چلاتے ہیں، اللہ پر اعتراض کرتے ہیں اور اس کی قضا اور قدر پر راضی نہیں ہوتے وہ تکلیف بھی اٹھاتے ہیں اور ثواب سے بھی محروم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر کے کافر ہو جاتے ہیں اور درحقیقت اصل مصیبت زدہ وہی لوگ ہیں جو ثواب سے بھی محروم رہتے ہیں۔

واما المصاب من حرم الثواب۔ (رواہ البیہقی فی دلائل النوبة)

جس نے اپنی تکلیف پر صبر کر کے ثواب لے لیا آخرت میں درجات بلند کروائے۔ اس کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے کیونکہ اُسے اس تکلیف کی قیمت مل گئی۔ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مہینہ بھر ملازمت کی ڈیوٹی انجام دینے کے لئے تکلیف اٹھاتے ہیں۔

مردہ رون بھر دھوپ میں کام کرتے ہیں لیکن چونکہ ان سب کا معاوضہ مل جاتا ہے اس لئے یہ تکلیف خوشی سے برداشت کر سیتے ہیں اور اس تکلیف سمجھا ہی نہیں جاتا۔

وقع مصائب کے لئے نماز صبر کے ساتھ نماز کا تذکرہ بھی فرمایا اور نماز کے ذریعہ بھی مدد حاصل کرنے کا حکم فرمایا۔ نماز بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت لانے کے لئے بہت بڑی چیز ہے اور ہر طرح کی پریشانیاں دور کرنے کے لئے اکسیر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آ جاتی تھی تو نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ (مشکوٰۃ اصناف ص ۱۱۷)

نماز فرض کا تو بہر حال اہتمام ہوتا ہی تھا۔ مشکلات سے نکلنے کے لئے اور حاجات پوری کرانے کے لئے آنحضرت مرد و عجم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ نفل نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ صلاۃ الخلق، صلاۃ الاستحارہ، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاستسقاء (بارش طلب کرنے کی نماز) یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ جو اللہ کی رحمت اور نصرت طلب کرنے کے لئے مشروع کی گئی ہیں۔ اس سلسلہ کی بعض روایات آیت کریمہ وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے ذیل میں گزر چکی ہے لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی مصیبت آ جانے دنیا بھر کی تدبیریں کرتے ہیں اور مخلوق سے مدد چاہتے ہیں لیکن صبر اور صلاۃ کو مدد حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بناتے بلکہ اس کے برعکس بے صبری کرتے ہیں اور تھوڑے بہت چند افراد جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ فرض نمازیں بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ نفل نمازوں میں لگنے کا تو ذریعہ یہ ہے۔ اور جن گنہ گروں میں مبتلا تھے۔ ان سب گنہ گروں میں بھی لگے رہتے ہیں پھر رحمت اور نصرت کیسے ملے؟ آخر میں فرمایا: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ صابروں کے لئے یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے۔ اگر حکومت کا کوئی معمولی درجہ کا آدمی بھی یقین و لاوے کے فکر نہ کر دے تو اس سے بڑی ڈھارس بندھ جاتی ہے۔ طبیعت میں بڑا اطمینان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے جو وعدہ فرمایا کہ میں صبر والوں کے ساتھ ہوں اس وعدہ پر عموماً لوگ یقین نہیں رکھتے اور صبر کے موقع میں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ درحقیقت مومن کو کسی بھی جگہ ناکام ہونے اور گھبرانے کا کوئی موقع نہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر میں اور صبر و صلاۃ میں لگا رہے پھر اس کے لئے کامیابی ہی کامیابی ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۵۴﴾

جو آپ نہ دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں یوں نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا درک نہیں کرتے۔

شہداء کے فضائل

علامہ واحدی اسباب النزول ص ۴۰ میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت بدر میں شہید ہو جانے والے مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جن میں آٹھ حضرات انصار میں سے اور چھ حضرات مہاجرین میں سے تھے۔ شہید ہو جانے والوں کے بارے میں بعض لوگوں نے یوں کہا کہ فلاں مر گیا اور دنیا کی لذت اور نعمت اس سے فوت ہو گئی تو آیت بالا کا نزول ہوا۔ اھ

اللہ کے دین کے پھیلانے اور حق کے آگے بڑھنے میں جو لوگ آڑے آتے ہیں ان سے نبٹنے کے لئے جہاد اور قتل کرنا پڑتا ہے جب جہاد کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ سب کافر ہی مقتول ہوں اس میں بہت سے مسلمان بھی مقتول ہو جاتے ہیں ان مقتول مسلمانوں کو شہداء کا معزز خطاب دیا گیا ہے۔ شہیدوں کے بڑے مرتبے ہیں۔ ان سے بلند درجات کے وعدے ہیں ان کی برزخی زندگی بھی دوسروں

سے ممتاز ہے اسی سے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے جاتے ہیں ان کے بارے میں یوں نہ ہو کہ وہ مرد ہیں یا عورت وہ زندہ ہیں ان پر موت جاری ہوئی ہے لیکن برزخی زندگی میں ان کو امتیازی مرتبہ حاصل ہے۔ تم لوگ ان کی اس حیات کا اور اک نہیں کر سکتے۔ سورۃ آل عمران میں شہداء کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا طَبَلُ أَحْيَاءٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فَوَحْيِنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (اور ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے برزخی ایمان نہ رکھو کہ وہ مرد ہیں یا عورت وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں، اللہ نے جو سمجھا ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا اس پر خوش ہیں) حیات برزخیہ میں سب سے زیادہ قوی تر حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کی حیات ہے۔ ان کے اجسام کو زمین نہیں کھاتی۔ حدیث شریف میں ہے۔

ان الله حَرَّمَ عَلَى الارضِ أَنْ تَاْكُلَ اجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ۔ (رواہ ابو داؤد ص ۵۰۱ ج ۱) اور ان کی حیات برزخیہ اس قدر ممتاز ہے کہ اس کے ظہری آثار احکام دنیا بھی بعض امور میں ظاہر ہیں مثلاً ان کی میراث کا تقسیم نہ ہونا اور ازواج مطہرات کا ان کی وفات کے بعد دوسروں سے نکاح نہ ہونا۔ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کی ممتاز اور قوی تر حیات برزخیہ کے بعد شہداء کی حیات کا درجہ ہے۔ جس کا آیت ہلا میں اور سورۃ آل عمران کی آیت مذکورہ میں تذکرہ ہے۔ ان کے بعد دوسرے لوگوں کی حیات ہے جس کے ذریعہ قبر میں عذاب ہوتا ہے یا آرام ملتا ہے۔ ان کی تفصیلات احادیث شریفہ میں موجود ہیں۔

شہید چونکہ اپنا جان و مال لے کر حاضر ہو جاتا ہے اور اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اس لئے اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا جو دہاں اکرام ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ دنیاوی زندگی اس کے سامنے بچہ در بچہ ہے۔ حضرت مسروق تابعی نے بیان فرمایا کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آیت کریمہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا طَبَلُ أَحْيَاءٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ (الآیۃ) کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی زوجیں ہنر پرندوں کے پوٹوں میں ہیں ان کے لئے قندیل ہیں جو عرش کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں یہ پرندے جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلتے پھرتے ہیں۔ پھر ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان سے فرمایا کہ تم کچھ خواہش رکھتے ہو انہوں نے کہا ہم کیا خواہش کریں۔ (اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ) ہم جنت میں جہاں چاہیں پھرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے تین مرتبہ ان سے یہی سوال فرمایا جب انہوں نے دیکھا کہ سوال ہوتا ہی رہے گا کچھ نہ چھو جواب دینا ہی ہے تو عرض کیا اے رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زوجیں دوبارہ جسموں میں واپس کر دی جائیں تاکہ ہم پھر تیری راہ میں مقتول ہو جائیں۔ جب انہوں نے کسی اور حاجت کا سوال نہ کیا (اور وہاں سے واپسی کا قانون نہیں ہے) تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ (رواہ مسلم ص ۱۳۵ ج ۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی بدمذہب فوت پا جاتا ہے جس نے اللہ کے پاس خیر ہو (یعنی عذاب سے نجات ہو اور وہاں کی نعمتوں سے محنت ہو رہا ہو) اُسے یہ خوشی نہیں ہوتی کہ دنیا میں واپس آ جائے۔ اگرچہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اُسے مل جائے سوائے شہید کے، شہید کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا میں دوبارہ آ جائے اور پھر اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کیونکہ وہ (وہاں پہنچ کر) شہادت کی فضیلت دیکھ لیتا ہے۔ (بخاری ص ۳۹۲ ج ۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں

میری جان ہے۔ ضرور میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں۔ (بخاری ص ۳۹۲ ج ۱)

نبوت کا مرتبہ تو ہر مرتبہ سے فائق ہے اور برتر ہے پھر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں بار بار شہید ہونے کی تمنا ظاہر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہیں بار بار قتل ہونے اور زندہ ہونے کی تمنا پوری نہ فرمائی لیکن آپ کو درجہ شہادت اس طرح سے عطا فرما دیا کہ غزوہ خیبر میں جو ایک یہودی عورت نے بکری کے بھنے ہوئے دست میں زہر ملا کر دے دیا تھا۔ اس کا شوقی طور پر زک یہ تھا۔ لیکن وفات کے وقت اس نے اثر کیا اور وہ آپ کی وفات کا ذریعہ بن گیا۔

حقوق العباد کے علاوہ شہید کا سب کچھ معاف ہے۔ شہید کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا لیکن فی سبیل اللہ قتل ہو جانے سے حقوق، عباد معاف نہیں ہوتے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر للشہید کل ذنب الا الذین (کہ شہید کا برگناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ قرض کے علاوہ)۔ (صحیح مسلم ص ۱۳۵ ج ۲)

جہاد میں اخلاص کی ضرورت۔۔۔ شہادت کا درجہ ملنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لئے دشمنین دین سے جنگ کی ہو اور اس میں مقتول ہوا ہو اور اللہ کی بات اُپنی کرنے کے لیے لڑا ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ایک شخص غنیمت کے لئے جنگ کرتا ہے یک شخص اپنی شہرت کے لئے لڑتا ہے اور ایک شخص اس لئے لڑتا ہے کہ بہادری میں اس کا مقام اور مرتبہ مشہور ہو جائے۔ سوان میں اللہ کی راہ میں کون سا ہے آپ نے فرمایا جو اس لئے جنگ کرے کہ اللہ کی بات بلند ہو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ (صحیح بخاری ص ۳۹۲ ج ۱ صحیح مسلم ص ۳۹ ج ۲)

دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص بہادری ظاہر کرنے کے لئے جنگ کرتا ہے اور ایک شخص (قوم یا وطن) کی حمیت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے اور ایک شخص ریا کاری کے لئے جنگ کرتا ہے۔ سوان میں اللہ کی راہ میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس لئے جنگ کرتا ہے کہ اللہ کی بات بلند ہو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ (صحیح مسلم ص ۱۴۰ ج ۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بھی شخص کو اللہ کی راہ میں زخم پہنچ جائے اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اُس کی راہ میں کس کو زخم پہنچا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اُس کے زخم سے خون جاری ہوگا۔ رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو مشک کی ہوگی۔ (صحیح مسلم ص ۱۳۲ ج ۲)

اس میں یہ جو فرمایا کہ ”اللہ ہی کو معلوم ہے جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوا“ اس میں اُسی اخلاص کی طرف اشارہ ہے جس کی ہر عبادت میں ضرورت ہے۔ بندے ظہری اعمال تو دیکھتے ہیں لیکن اصل معاملہ اللہ سے ہے اگر اللہ کے نزدیک اُس کی نیت یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو عَمَل کا ثواب ملتا ہے اور وہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے اور اگر کسی عمل سے ریا اور شہرت مقصود ہو تو اس سے ثواب کی ملتا۔ وہ تو آخرت میں وبال بن جائے گا اور آخرت میں دوزخ میں داخل کرانے کا ذریعہ ہوگا۔

وطنی اور قومی جنگ میں قتل ہونے والے شہید نہیں ہیں۔۔۔ آج کل بھی دنیا میں جنگ و جدال اور قتل و قتل جاری ہے لوگ برابر مر رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں لیکن عموماً قومی، وطنی، لسانی، صوبائی عصبیت کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کی رضا کا کہیں سے کہیں تک بھی خیال نہیں۔ پھر ان لڑائیوں میں جو کوئی مارا جاتا ہے اس کو شہید بھی کہتے ہیں حالانکہ شہید وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید ہو۔ اور اب تو شہید وطن اور شہید قوم کے الفاظ بھی زبانوں پر جاری ہیں اور محفوں جریوں میں آ رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ کافروں اور محدوں کے

سے شہید کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ سب جہالت اور الحاد اور بے دینی کی باتیں ہیں۔ حفظنا اللہ من الضلال

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ

در ضرر و ضرر و ضرر کو آزمائیں گے کچھ خوف سے اور کچھ بھوک سے اور کچھ مالوں میں اور جانوں اور بچلوں میں کمی کر کے، اور خوشخبری سن دیجئے

الصَّابِرِينَ ۝۱۵۰ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝۱۵۱ أُولَٰئِكَ

صبر کرنے والے، جن کی صفت یہ ہے کہ جب پہنچان و ٹوٹی مصیبت تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کی بات لے رہے ہیں اور جب شک ہم اس کی طرف دے دے، یہ وہ لوگ

عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝۱۵۲

ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے ماحرمتیں ہیں اور خاص رحمت بھی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پائے والے ہیں۔

مختلف طریقوں سے آزمائش ہوگی

یہ دنیا دار انا ابتلاء اور دار الامتحان ہے۔ موت اور حیات کی تخلیق ہی ابتلاء اور امتحان کیلئے ہے۔ جیسا کہ سورۃ ملک میں فرمایا: تَبَارَكَ

الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (بارک ہے وہ

ذات جس کے قبضہ قدرت میں پورا ملک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، جس نے پیدا فرمایا موت کو اور زندگی کو۔ تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں کون

عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے)

سورۃ محمد (ﷺ) میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (اور اب ہم تم کو ضرور

جانچیں گے تاکہ معلوم کر لیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں اور تاکہ ہم جان لیں تمہاری خبریں)

مذکورہ بالا آیت میں بھی ابتلاء و امتحان کا تذکرہ فرمایا اور لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ مؤکدہ کر کے فرمایا کہ ہم تم کو ضرور ضرور

جانچ میں ڈالیں گے اور امتحان کریں گے۔ کبھی خوف ہوگا۔ کبھی بھوک سے دوچار ہو گے، مال کم ہوگا، جائیں بھی کم ہوں گی۔ اعزاء و

اقرباء، اولاد اور اتحاد و فوج ہوں گے، بچلوں میں کمی ہوگی اس میں تمام امہات المصاب کا تذکرہ آ گیا، دنیا میں دشمنوں کا خوف

فقد ساری، سیلاب اور زلزلے، تجارتوں میں نقصان، مکانات کا گر جانا۔ اموال کا چوری ہونا، کہیں دفن کر کے بھول جانا، رکھے ہوئے

مالوں کا تلف ہو جانا، کارخانوں کا بند ہو جانا، مشینوں کا خراب ہو جانا، بجلی کا بند ہو جانا، اعزاء و اقرباء اور احباب کی موتیں ہونا، وبا کی

امراض کا پھیل جانا، باغوں میں پھل کم آنا یا بہت زیادہ پھل آ کر آندھی سے گر جانا، بھیڑوں میں کبیرا لٹک جانا، مادی جانا وغیرہ

وغیرہ۔ ان سب امور کی طرف اشارہ ہو گیا۔

مؤمن بندے صبر سے کام لیتے ہیں جس طرح کی بھی کوئی مصیبت درپیش ہو اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اللہ کی قضاء

قدر پر راضی رہتے ہیں اور ثواب کی امید رکھتے ہیں جو مصیبتیں درپیش ہوتی ہیں وہ گناہوں کی سزا کے طور پر بھی پیش آتی ہیں اور کفرہ

سینات کے لئے بھی ہوتی ہیں۔ امتحان کے لئے بھی ہوتی ہیں اور رفع درجات کے لئے بھی۔ قرآن مجید سے اور احادیث شریفہ سے یہ

باتیں واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں۔

مؤمن بندوں کو مصائب کا فائدہ سورۃ نساء میں فرمایا: مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ (جو شخص بھی کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا) تیسرے حدیث کی کتابوں میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس آیت کے نزول سے بعد یہ اب کامیابی کی صورت ہے جبکہ ہر بڑی کا بدلہ ملنا ضروری ہے۔ آپؐ نے فرمایا اے ابو بکر! اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ یہ تمہاری غصہ نہیں ہوتا؟ یا تمہیں تکلیف نہیں پہنچتی؟ کیا تم رنجیدہ نہیں ہوتے، کیا تم کو کوئی مصیبت درپیش نہیں ہوتی؟ عرض کیا۔ ہاں! یہ چیزیں تو پیش آتی ہیں، آپؐ نے فرمایا ان چیزوں کے ذریعہ گناہوں کا بدلہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا اے ابو بکر! تم اور تمہارے اصحاب مؤمنین دنیا میں گناہوں کا بدلہ پالیں گے یہاں تک کہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کریں گے کہ کوئی گناہ ہونی نہ ہوگا۔ لیکن دوسرے لوگ (یعنی کافر) ان کے سب گناہ جمع کئے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ان سب کی سزا ان کو قیامت کے دن ملے گی۔ (ابن کثیر ص ۵۵۷، ۵۵۸ ج ۱)

سورۃ شوریٰ میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (اور جو کوئی مصیبت تم کو پہنچے سو وہ بدرجہ اس کا جو تمہارا ہے تمہارے ہاتھوں نے اور اللہ معاف فرما دیتا ہے بہت سے گناہ) حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی بندے کو کوئی تھوڑی یا زیادہ تکلیف پہنچتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ پھر آپؐ نے آیت کریمہ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ تلاوت فرمائی۔ (رواہ الترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اُسے تکلیف میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۸۴۳ ج ۲) ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جب بندے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی درجہ مقرر کر دیا گیا جس درجہ میں وہ اپنے عمل کی وجہ سے نہ پہنچ سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جسم یا مال میں یا اولاد میں (تکلیفوں کے ساتھ) مبتلا فرما دیتے ہیں پھر اس پر اس کو صبر دے دیتے ہیں یہاں تک کہ اُسے اُس درجہ میں پہنچا دیتے ہیں جو پہلے سے اُس کے لئے طے فرما دیا تھا۔ (رواہ احمد و ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ ص ۱۳۷ ج ۱) نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی کوئی تکلیف، مرض، فکر، رنج، اذیت، غم پہنچ جائے یہاں تک کہ اگر کاٹنا بھی لگ جائے تو اللہ تعالیٰ شامہ اس کے ذریعہ اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۸۴۳ ج ۲)

امام اسحاق بن اسحاق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپؐ نے فرمایا کیا بات ہے کیوں پتھر پتھر ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کا بڑا ہونے کا چڑھ گیا، آپؐ نے فرمایا بخار کو بڑا نہ کہو کیونکہ وہ بنی آدم کی خطاؤں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے بھی لوہے کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ (صحیح مسلم ص ۳۱۹ ج ۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دنیا ہی میں سزا دے دیتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا روک رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کو قیامت کے دن پوری سزا نہ دیں گے۔ (رواہ الترمذی فی ابواب الزہد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن مرد اور مؤمن عورت کو

جان مال اور ادا میں برابر تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا کوئی سناہ بھی باقی نہ رہا ہوگا۔ (رواہ الترمذی فی ابواب الزہد)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بھی مسلمان کے تین بچے فوت ہو گئے ہوں جو بالغ نہیں ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر رحمت فرمانے کی وجہ سے اس مسلمان کو (یعنی ان کے والد کو) جنت میں داخل فرما دیں گے۔ (بخاری ص ۱۶۷ ج ۱)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ عورتیں جمع ہوئیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وعظہ و نصیحت کی باتیں فرمائیں اور یہ بھی فرمایا کہ جس کسی کے تین بچے فوت ہو گئے وہ اس کے لئے دوزخ سے بچنے کے لئے آڑ بن جائیں گے ایک عورت نے کہا اگر کسی کے دو بچے فوت ہوئے تو آپؐ نے فرمایا کہ اگر کسی کے دو بچے فوت ہوئے ہوں تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ (بخاری ص ۱۶۷ ج ۱)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان (میں بیوی) جن کے تین بچے فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا اپنی رحمت کے فضل سے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر دو بچے فوت ہوئے ہوں؟ فرمایا دو کا بھی یہی حکم ہے۔ عرض کیا اگر ایک بچہ فوت ہوا ہو۔ فرمایا ایک کا بھی یہی حکم ہے۔ پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ بلاشبہ دھوڑا بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعہ کھینچتا ہوا لے جائے گا۔ یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر اس کی ماں نے اس کی موت پر ثواب کی پختہ امید رکھی ہو۔ (مشکوٰۃ ص ۱۵۳)

مؤمن بندوں کے لئے تکالیف اور مصائب کوئی گھبرانے اور پریشان ہونے کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ تو اس کے لئے خیر ہی خیر ہے۔ فانی دنیا میں تھوڑی بہت تکلیفیں پہنچ گئیں اور آخرت کے مواخذہ سے بچ گیا اور وہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہو گیا تو اس کے حق میں یہ سراسر بہتری بہتر ہے اور نفع کا سودا ہے۔ بس صبر کرے۔ ثواب کی امید رکھے۔ اللہ کی قضا اور قدر پر راضی رہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مصیبت اور تکلیف زور ہونے کی دُعا نہ کرے کیونکہ دُعا بھی سنت ہے اور ہمیشہ اللہ سے عافیت کا سوال کرے، مصیبت، تکلیف اور مرض کا سوال بھی نہ کرے، آجائے تو صبر کرے۔

صابرین کی ایک خاص صفت۔ یہ فرمانے کے بعد کہ ہم تم کو ضرور ضرور آزمائیں گے۔ صابرین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو) پھر انکی صفات بیان فرمائیں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ (وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب اُن کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہاں اِلَللّٰہِ وَاَنَا اِلَيْهِ رَاغِبُونَ کہتے ہیں) یہ کلمہ بہت سے حقائق کو اپنے اندر سموئے ہوئے اور اس میں بہت بڑی تسلی ہے۔ اس میں اول تو زبان اور دل سے اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اللہ ہی کے لئے ہیں جب ہم اللہ ہی کے بندے ہیں۔ اس کی مخلوق ہیں اس کی مملوک ہیں تو ہمیں پوری طرح اپنے خالق و مالک کے فیصلے پر راضی ہونا ضروری ہے۔ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور جو جان و مال اس نے لے لیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے اس نے جو کچھ کیا اپنی مخلوق اور مملوک میں تصرف کیا۔ کسی کو بونے، اعتراض کرنے دل اور زبان سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا بچہ جان کنی کے عالم میں تھا۔ انہوں نے آپؐ کی خدمت میں خبر بھیجی اور تشریف لانے کی گزارش کی۔ آپؐ نے اُن کو سلام کہلایا اور فرمایا اِنَّ لِسْتِهِ مَا اخَذَ وَلَهُ مَا اعْطِيَ وَكُلُّ عِنْدَهُ بِاجْلِ مُسْمًی فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ (کہ بلاشبہ اللہ ہی کے لئے ہے جو

کچھ نہیں لے لیا اور اسی کے لئے ہے جو اس نے عطا فرمایا اور ہر ایک کی اس کے نزدیک اصل مقرر ہے۔ بندہ صبر کرے۔ اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ (بخاری ص ۶۱ ج ۲) دوسرے اس بات کا اعلان اور اقرار ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پس پینچیں گے تو ہم کو ہر ضائع اور فوت شدہ چیز کا ثواب مل جائے گا۔ اور یہ ثواب دنیا کی حقیر چیزوں سے کہیں اعلیٰ و افضل ہے جن کے چھ جانے پر رنج ہوتا ہے۔ اپنے اعزاء و اقرباء آل اولاد جو فوت ہو گئے ان سے بھی عارضی جدائی ہے۔ جہاں وہ گئے وہیں ہم کو جاتا ہے۔ وہاں دارالشمیم میں ان شاء اللہ تعالیٰ ان سے ملاقاتیں ہو جائیں گی۔

سنن ترمذی ص ۱۶۶ ان میں ہے کہ جب بندہ کا کوئی بچہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندہ کے بچے کو قبض کر لیا وہ کہتے ہیں کہ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کے پھل کو قبض کر لیا وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندہ نے کیا کہا۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی تعریف کی اور انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندہ کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ مسلمان مرد یا عورت کو جو بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے اور اس کو بعد میں یاد کرے اگرچہ اس کو عرصہ دراز گزر چکا ہو اور اس وقت پھر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر اسی جیسا اجر عطا فرماتے ہیں جیسا کہ اس دن عطا فرمایا تھا جس دن اس کو نصیب پہنچی تھی۔ (روہ احمد و البیہقی فی شعب الایمان کافی مشکوٰۃ ص ۵۳ ج ۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے۔ کیونکہ یہ بھی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ (مشکوٰۃ من شعب، بیان) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مصیبت کے وقت انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کی تلافی فرمادیں گے اور اس کی آخرت اچھی کریں گے اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلہ اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ (درمنثور)

صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ صابرین کی صفت بیان فرمانے کے بعد (کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے وَاَنَا لِلَّهِ وَاَنَا إِلَهِهِ رَاجِعُونَ کہتے ہیں) ان کے لئے جو بشارت ہے اس کا ذکر فرمایا اور وہ یہ کہ **أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَخِرُونَ**۔

لفظ صلوات صلاۃ کی جمع ہے صلاۃ رحمت کو کہتے ہیں۔ اور صلوات کے ساتھ لفظ رحمت بھی مذکور ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ لفظ رحمت بطور تاکید کے لایا گیا ہے۔

و كَرَّرَ الرِّحْمَةَ لِمَا اخْتَلَفَ اللَّفْظُ تَاكِيدًا وَ إِشْبَاعًا لِلْمَعْنَى. (قرطبی ص ۷۷ ج ۲)

مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لفظ صلاۃ کی نسبت ہو تو اس سے ترکیب اور مغفرت مراد ہوتی ہے اور اس کو جمع نے میں اس کی کثرت پر اور اس کی مختلف انواع پر تنبیہ فرمائی اور رحمت سے مراد لطف اور احسان ہے۔ (ص ۱۱۷ ج ۱) بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ صلاۃ سے مراد ہدایاں اور رحمت سے خاص رحمت مراد ہے۔ رحمتوں کا انعام ذکر کرنے کے بعد فرمایا **أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَخِرُونَ** کہ صابرین جو مصیبت کے وقت انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی قضا پر دل اور زبان سے رضامندی ظاہر کر کے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ کر حق اور ثواب کی راہ پانے والے ہیں۔ (بیضاوی ص ۱۱۸ ج ۲)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صابرین کے لئے صلوات اور رحمت کے وعدہ کے ساتھ ہی جو ان کو ہدایت یافتہ بنایا اور ان کی شان

میں المہنتوں فرمایا۔ یہ زاد چیز بھی بہت عمدہ ہے جتنوں کا وعدہ بھی اور ہدایت پر ہونے کا اعلان بھی یہ سب کچھ نفع ہی نفع ہے ورنہ یہی خیر ہے۔

صبر سے متعلق چند فوائد

فائدہ (۱) اس دنیا کا یہ مزاج ہے کہ ذہن تکلیف کا ہر ایک کو سامن کرنا پڑتا ہے۔ اور نہ آرام ہمیشہ رہتا ہے اور نہ تکلیف ہمیشہ رہتی ہے۔ مومن بندہ صبر اور شکر کو اختیار کرتے ہیں۔ جو لوگ صبر نہیں کرتے اجر سے محروم ہوتے ہیں۔ شدہ شدہ کچھ دن کے بعد ان کو بھی صبر آتی جاتا ہے اور مصیبت کو بھول جاتے ہیں لیکن اس صبر کا کوئی اعتبار نہیں اجر و ثواب اور فضیلت اسی صبر کے متعلق ہے جو عین مصیبت کے وقت ہو۔ حضرت ابوالہدیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم اگر تو صدمہ اولیٰ کے وقت صبر کرے اور ثواب کی امید باندھے تو میں تیرے لئے جنت کے علاوہ کسی دوسرے ثواب سے راضی نہ ہوں گا (یعنی تیرے صبر اور احتساب کا بدلہ جنت ہی ہے)۔ (رواہ ابن ماجہ ص ۱۳۳ ج ۱)

صحیح بخاری (ص ۱۷۱ ج ۱) اور صحیح مسلم (ص ۳۰۲ ج ۱) میں ایک قصہ لکھا ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت پر گزر ہوا وہ ایک قبر کے پاس رد رہی تھی آپ نے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور صبر کر، اس عورت نے آپ کو پہچانا نہیں، کہنے لگی کہ بنو مجھے چھوڑ دو کیونکہ تمہیں وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے (اگر تمہیں ایسی مصیبت پہنچتی تو پہچانتا کیسی مصیبت ہے اس کے بعد آپ تشریف لے گئے) اس عورت سے کسی نے کہا کہ (مجھے معلوم ہے کس کو تو نے بے ڈھنگا جواب دیا ہے) آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ سن کر وہ عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی دروازہ پر پہنچی تو وہاں دربارن (چوکیدار) نہ پائے (حالانکہ اس کو خیال تھا کہ آپ بہت ٹھٹھا ہاتھ سے رہتے ہوں گے)۔ اور آپ کے دروازے پر بادشاہوں کی طرح دربان ہوں گے یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئی کہ سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی سادہ زندگی ہے (کہنے لگی یہ رسول اللہ! میں آپ کو پہچانی نہیں) (اس لئے ایسا جواب دیا) آپ نے فرمایا اصلی صبر وہی ہے جو تازہ تازہ مصیبت کے موقع پر ہو (کیونکہ وقت گزر جانے پر خود ہی صبر آ جاتا ہے)۔

اس حدیث میں اسی خاص نکتہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ قرآن و حدیث میں جو صبر کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اس سے وہ صبر مراد ہے جو عین مصیبت اور تکلیف کے وقت ہونا یا حادثہ ہے ابھی ابھی کسی کی موت ہوئی یا رقم کھو گئی دل رنجیدہ ہے اس وقت اگر ہم نے صبر کر لیا تو اس صبر کی بہت بڑی قیمت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ حقیقت میں صبر ہی وہی ہے جو دل دکھ ہوا ہونے کے وقت ہو کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے مصیبت کا احساس طبعی طور پر کم ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ کچھ دن کے بعد تکلیف کا بالکل حساس نہیں رہتا۔ وقت گزر جانے پر جب مصیبت بھول بھلیاں ہو گئی تو یہ نہ صبر ہے اور نہ اس کی کوئی فضیلت ہے اس میں مومن کا فرسب برابر ہیں جس صبر پر مومنین سے اجر کا وعدہ ہے اس سے وہی صبر مراد ہے جو اس وقت ہو جبکہ رنج تازہ ہو، دس بے چین ہو طبیعت بے قرار ہو۔ برے برے وسوسے آرہے ہوں۔ زبان اللہ پاک پر اعتراض کرنے کے لئے کھلنا چاہتی ہو۔ نفس خفاف شرع کاموں پر ابھارتا ہو۔ ایسی حالت میں صبر کرنا باعث اجر ہے۔

فائدہ (۲) کسی کی موت پر دل کا رنجیدہ ہونا یا آنکھوں سے آنسو آ جانا یا زبان سے رنج اور تکلیف کا اظہار ردین یہ بے صبری نہیں۔ صحیح بخاری میں (ص ۱۷۲ ج ۱) ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی جان کنی کے وقت

تشریف لے اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ (ﷺ) دم دے گا تو بچوں کی موت پر روتے ہی میں (بھلا آپ بھی رونے لگے آپ نے فرمایا یہ طبعی رحمت ہے) جو اللہ پاک نے دس میں رکھی ہے) پھر فرمایا کہ بٹک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم زدہ ہے اور زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارے رب راضی ہو پھر فرمایا اے ابراہیم! تمہاری جدائی سے ہم کورٹتے ہیں۔

اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسوؤں اور دل کے رنج پر عذاب نہیں دیتا، لیکن وہ زبان کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم فرماتا ہے۔ (ص ۷۷۱) یعنی زبان سے بڑے کلمات کہنے اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے پر گرفت اور عذاب ہے اور اگر یوں کہا کہ میں اللہ کی قضا اور قدر پر راضی ہوں اس نے جو کچھ کیا بہتر ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔

فائدہ (۳)۔ جس طرح زبان سے بڑے کلمات نکالنا ممنوع ہے اور بے صبری ہے اسی طرح عمل سے کوئی ایسی حرکت کرنا جو صبر کے خلاف ہے یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے اس کو اختیار کرنا بھی سخت ممنوع ہے۔ لوگوں کی عادت ہے کہ مصیبت، دکھ، تکلیف کے وقت خاص کر جب کوئی بچہ فوت ہو جائے اپنے چہرے پر ٹھانچے مارتے ہیں۔ دیوار پر سر دے کر مارتے ہیں گریہاں پھڑکتے ہیں جاہلہ اغاظ زبان سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بچہ رہ گیا تھا جو اے اللہ نے موت دی۔ یہ سب جہالت ہے اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو خسروں پر صحنچے مارے اور سریہاں پھڑکے اور جاہلیت کی ڈھائی دے۔ (صحیح مسلم ص ۷۷۱ ج ۱)

بعض علاقوں میں مرنے والے کے سوگ میں بال منڈا دیتے ہیں اور خاص کر عورتیں تو بہت ہی چیختی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں جو (کسی کی موت پر) سر مونڈے آوازیں بلند کرے اور کپڑے پھاڑے۔ (صحیح مسلم ص ۷۷۱ ج ۱)

عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ عزیزوں کی موت پر چیختی اور چلاتی ہیں۔ گھر سے باہر آوازیں جاتی ہیں اور برس چھ مہینے تک جو بھی کوئی مہمان آئے اُس کے سامنے زبردستی کارونا لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور نوہ کرنا ان کی ایک خاص عادت ہے۔ میت کو خطب کر کے کہتی ہیں اے میرے پیارے! اے میرے جوان! اے بیٹا! تو کہاں گیا۔ مجھے کس پر چھوڑی تو ایسا تھا دینا تھا، اور اس طرح کی بہت سی باتیں پکار پکار کر بیان کرتی ہیں اور رونا پیننا مہینوں تک کے لئے ان کا مشغلہ بن جاتا ہے۔ باوجود منع کرنے کے اور شرعی ممانعت کے جانے کے نوحہ کرتی رہتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے لعن اللہ الناحۃ والمسمعة کہ اللہ کی لعنت ہو نوحہ کرنے والی پر اور اس کا نوحہ سننے والی پر۔ (رواہ ابو داؤد) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی پر لعنت فرمائی اور ساتھ ہی نوحہ سننے والی پر بھی (کیونکہ نوحہ کرنے والی کا نوحہ سننے کے لئے جو عورتیں جمع ہوں وہ بھی نوحہ کا سبب بنتی ہیں۔ عموماً نوحہ کرنے والی عورت تنہائی میں نوحہ نہیں کرتی) صحیح مسلم ص ۳۰۳ میں ہے کہ نوحہ کرنے والی موت سے پہلے تو بہ نہ کرے گی تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی کی جائے گی کہ اس کے بدن پر ایک گرتہ قطران کا ہوگا اور ایک گرتہ کھجلی کا ہوگا۔

عرب میں قطران ایک درخت کا پانی ہوتا تھا جس کو کھجلی والے بدن پر لگاتے تھے اس کی خاصیت تیزاب جیسی تھی اس سے کھجلی جل جاتی تھی اور کھجلی جل کر آرام ہو جاتا نوحہ کرنے والی کے جسم پر قیامت کے دن اول تو کھجلی مسلط کی جائے گی۔ گویا رت کی جگہ کھجلی کا باس ہوگا پھر اس کھجلی پر قطران لگا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے مزید تکلیف ہوگی دنیا میں رواج ہے کہ جب کسی کو ایذا پہنچا دیا دھو جاتا ہے تو اس پر تیزاب لگا دیتے ہیں۔ اس سے جو تکلیف ہوتی ہے بیان سے باہر ہے اور یہ تکلیف دنیا میں ہوتی ہے آخرت کی تکلیف دنیا کی

تکلیفوں سے نہیں زیادہ ہے۔ (العیاذ باللہ) پھر دنیا میں جو تیزاب لگاتے ہو اس سے ایگزیرا اور ذرا اچھا ہو جاتا ہے لیکن آخرت میں چونکہ عذاب دین مقصود ہوگا اس لئے قطران لگا ہونے سے کھجلی نہیں جائے گی بلکہ اور شدید تکلیف ہوتی رہے گی۔

فائدہ (۴) انا للہ وانا الیہ راجعون کے ساتھ ایک اور دعا بھی حدیث شریف میں وارد ہوئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچ جائے ورنہ اللہ جل شانہ کے فرمان کے مطابق انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے (اور ساتھ ہی یہ بھی پڑھے اللہم اجزینی فی فصیبتی واحذف لی خیرا منها)۔

(اے اللہ میری مصیبت میں اجر وسطا فرما اور اس کے بدلہ مجھے اس سے بہتر عنایت فرما)۔

تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ جب ابوسلمہ کی وفات ہوگئی تو میں نے (دل) میں کہا کہ ابوسلمہ سے بہتر کون سا مسلمان ہوگا؟ اس کا گھرانہ پہلا گھرانہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ پھر بھی میں نے مذکورہ دعا پڑھ لی لہذا مجھے اللہ تعالیٰ نے ابوسلمہ کے بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عطا فرمادی۔ (یعنی آپ سے نکاح ہو گیا) اور آپ ابوسلمہ سے بہتر ہیں۔ (صحیح مسلم ص ۳۰۰ ج ۱)

فائدہ (۵)۔ یہاں تک جو متعدد احادیث کا ترجمہ لکھا گیا اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لئے دنیاوی تکلیف اور مصائب، امراض و آلام سب نعمت ہیں ان کے ذریعہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہوں کا کفارہ ہو جانے کی وجہ سے برزخ اور روز قیامت کے عذاب سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ مؤمن بندوں پر لازم ہے کہ صبر و شکر کے ساتھ ہر حال کو برداشت کرتے چلیں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی بہت زیادہ پختہ امید رکھیں اور یقین جائیں کہ ہمارے لئے صحت و عافیت بھی خیر ہے اور دکھ تکلیف بھی بہتر ہے۔ اصل تکلیف تو کافر کی تکلیف ہے اسے تکلیف بھی پہنچی اور ثواب بھی نہ ملا۔ مؤمن کی تکلیف، تکلیف نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مصیبت و تکلیف اور مرض کی دعا کیا کریں یا شفا کی دعا نہ مانگیں۔ کیونکہ جس طرح صبر میں ثواب ہے شکر میں بھی ثواب ہے۔ سوال تو عافیت ہی کا کریں اور کرتے رہیں اور تکلیف پہنچ جائے تو صبر کریں۔

فائدہ (۶)۔ بہت سے لوگ جو آرام و راحت اور دکھ تکلیف کی حکمت اور اس بارے میں قانون الہی کو نہیں جانتے بہت سی بے ٹکی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جہاں کی ساری مصیبتیں مسلمانوں پر ہی آپڑی ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ کافروں کو محلات اور قصور اور مسلمان کو صرف وعدہ حور، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیروں کو خوب نوازا ہے اور ایمان کو فقر و فاقہ اور دوسری مصیبتوں میں مبتلا کر رکھا ہے، یہ جابل اتنی بات نہیں جانتے کہ اپنا ہونے ہی کی وجہ سے تو مسلمانوں کو تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا فرمایا جاتا ہے تاکہ ان کے گناہ معاف ہوں۔ درجات بلند ہوں۔ اور آخرت میں گناہوں پر سزا نہ ہو درحقیقت یہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ دنیا کی تھوڑی بہت تکلیف میں مبتلا فرما کر آخرت کے شدید عذاب سے بچا دیا جاتا ہے، اور کافروں کو چونکہ آخرت میں کوئی نعمت نہیں ملتی۔ کوئی آرام نصیب نہیں ہونا بلکہ ان کے لئے صرف عذاب ہی عذاب ہے۔ اس لئے ان کو دنیا زیادہ دے دی جاتی ہے اور ان پر مصیبتیں کم آتی ہیں۔ اگر کسی کافر نے خدمت خلق وغیرہ کا کوئی کام کیا تو اس کا عوض اس دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں اسے ذرا سی بھی خیر اور معمولی سا بھی آرام نہ ملے گا اور ابدالاً بد تک دوزخ میں رہے گا۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ چٹائی اور آپ کے جسم کے درمیان کوئی بستر نہیں ہے۔

چنانچہ بناوٹ نے آپ کے مبارک پہلو میں نشان ڈال دیئے ہیں۔ آپ ایسے تکیہ سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں جو چہرے کا ہے۔ جس کے اندر کھجور دن چھان بھری ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اُمت کو خوب مال دیدے۔ کیونکہ فارس اور روم کے لوگوں کو وسعت دی گئی ہے اور وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابن خطاب! یہاں تم (بھی تب) اسی (سوچ بچار) میں پڑے ہو (تمہیں معلوم نہیں) کہ ان لوگوں کو عمدہ چیزیں اس دنیا میں دے دی گئی ہیں (آخرت میں ان کو پتہ نہیں ملے گا) ایہ روایت میں ہے کہ آپ نے یوں فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لئے دنیا ہو اور ہمارے لئے آخرت ہو۔

(مشکوٰۃ مشتملہ ص ۴۷)

إِنَّ الصَّافِيَ الْمُرُوءَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ: فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ

پہلے سن ۱۹۷۰ء میں تھی، سو جو غلطی بیت اللہ کا چٹ کرے یا عمرہ کرے اُس پر اس بات میں ذرا بھی شک نہیں۔

يُطَوِّفُ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿٥﴾

نواوس کے درمیان آنا چاہتا کرے اور جو شخص خوشی سے کوئی نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ قدر دان ہے جانتے والا ہے۔

حج و عمرہ میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کی مشروعیت اور اس کی ابتداء

شعائر شعیبہ کی جمع ہے جس کے معنی ملامت کے ہیں صفادور مروہ مکہ معظمہ میں دو پہاڑیاں ہیں جو کعبہ شریف سے تھوڑے سے فاصلے پر واقع ہیں ان میں صفابہ نسبت مروہ کے کعبہ شریف سے زیادہ قریب ہے، حج اور عمرہ میں سات مرتبہ ان دونوں پر آنا ناجانا ہوتا ہے۔ اس کو سعی کہا جاتا ہے یہ حج اور عمرہ دونوں میں واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے صفادور مروہ کو شعائر اللہ میں سے فرمایا جس کا معنی یہ ہے کہ یہ دونوں اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان کے درمیان سعی کی جاتی ہے جو مناسک حج میں سے ہے درج اسد م کے پانچ ارکان میں سے ہے۔ اس اعتبار سے دین اسلام میں ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آنے جانے کی ابتداء کس طرح ہوئی اس کا واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری ص ۴۷۴ ج ۱ میں اس طرح نقل کیا ہے کہ حکم خداوندی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ معظمہ میں چھوڑ کر تشریف لے گئے (جو اس وقت خلیل میدان تھا) ان کے پاس ایک تھیلہ میں کچھ کھجوریں اور مشکیزہ میں پانی رکھ دیا، جب واپس ہونے لگے تو حضرت اسماعیل کی والدہ ان کے پیچھے ہوئیں۔ اور کہنے لگیں کہ اے ابراہیم! ہمیں یہاں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ کوئی انسان ہے نہ اور کوئی چیز ہے کئی بار انہوں نے یہی سوال کیا وہ سوال کر رہی تھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف توجہ نہیں فرما رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے سوال کیا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! وہ کہنے لگیں بس تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اپنے بچہ اسماعیل کو وہ پلائی رہیں اور جو پانی موجود تھا اس میں سے پیتی رہیں، مشکیزہ میں جو پانی تھا جب وہ ختم ہو گیا تو خود بھی پیاسی ہو گئیں اور بچہ بھی پیاسا ہو گیا، وہ بچہ کو تر پتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ جب اس کی حالت نہ دیکھی جا سکی تو صفابہاڑی پر چڑھ گئیں تاکہ بچہ پر نظر نہ پڑے، صفابہاڑے ہو کر نظر ڈالی کہ کوئی شخص نظر آتا ہے یا نہیں، وہاں کوئی نظر نہ آیا تو صفابہاڑے اتر کر مروہ کی طرف چلیں، درمیان میں نشیب تھا وہاں پہنچیں تو یہی ہے۔ ساتھ

دور تر زمیں میں صفا مروہ پہنچ کر پھر نظریں ڈالیں کہ کوئی شخص نظر آتا ہے یا نہیں، وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ سات مرتبہ ایسا ہی کیا (کبھی صفا پر جاتیں بھی مروہ پر) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہاں تک پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ اسی وجہ سے لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں (یعنی یہ سعی کی ابتداء ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے عمل کو حج و عمرہ کی عبادت کا جزو بنادیا) جب آخری مرتبہ وہ مروہ پر تھیں تو انہوں نے ایک آواز سنی، آواز سن کر اپنے نفس کو خطاب کر کے کہنے لگیں کہ مطمئن ہو جا۔ اس کے بعد انہوں نے کان لگایا تو پھر آواز سنی، آواز سن کر کہنے لگیں (کہ اے بولنے والے) تو نے آواز تو سن دی اگر تیرے پاس کوئی مدد کی صورت ہے تو ہماری مدد کر دے، اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ جس جگہ زمزم ہے وہاں فرشتہ نے اپنی ایزی سے تھوڑی سی زمین ری دی۔ یہاں تک کہ زمین پر پانی ظاہر ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے وہاں حوض کی صورت بنائی شروع کر دی اور اس میں سے اپنے مشکیزہ میں پانی بھر لیا، مشکیزہ میں بھرنے کے بعد بھی پانی جوش مار رہا تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے اسماعیل کی والدہ پر اگر وہ زمزم کو (اپنے حال پر) چھوڑ دیتی تو زمزم (زمین پر) جاری ہونے والا چشمہ ہوتا، اب انہوں نے اس میں سے پانی پیا اور بچہ کو دودھ پلایا۔ اور فرشتے نے ان سے کہا کہ تم نے ضائع ہونے سے نہیں ڈرنا کیونکہ یہاں بیت اللہ ہے جسے یہ لڑکا اور اس کا والد دونوں مل کر تعمیر کریں گے، فرشتہ نے یہ بھی کہا یا شہداء! انہوں کو ضائع نہیں فرماتا، (اس کے بعد بنی شریف میں وہاں بنی جبریم کے آباد ہونے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی قبیلہ میں شادی ہونے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تشریف لانے کا اور کعبہ شریف تعمیر کرنے کا ذکر ہے) اللہ تعالیٰ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا صفا مروہ کے درمیان آنا جانا ایسا پسند آیا کہ حج عمرہ کرنے والوں کے لئے اس کو احکام حج و عمرہ میں داخل فرما دیا۔ اللہ کی راہ میں قربانی والوں کی عجیب شان ہوتی ہے۔

زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ کی سعی... صحیح بخاری ص ۶۳۶ ج ۲ میں حضرت عاصم بن سلیمان سے نقل کیا ہے کہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صفا مروہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ ان پر آنے جانے کو جاہلیت کے کاموں میں سے سمجھتے تھے۔ جب اسامہ آیا تو ہم ان پر جانے سے رک گئے اللہ تعالیٰ نے آیت إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ الْبَتَاتَانِ نازل فرمائی۔ صحیح مسلم ص ۴۱۴ ج ۱ میں اس بارے میں متعدد روایات درج ہیں ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں انصار منات کے لئے احرام باندھتے تھے (جو ایک مشہور معروف بت تھا) جب اس کے لئے احرام باندھتے تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کو حلال نہیں سمجھتے تھے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لئے آئے تو انہوں نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یہ بیان فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ اس کا حج پورا نہیں کرے گا جس نے صفا مروہ کے درمیان سعی نہ کی، صحیح بخاری ص ۲۲۲ ج ۱ میں ابو بکر بن عبد الرحمن کا بیان نقل کیا ہے کہ میں نے متعدد اہل علم سے سنا ہے کہ عام طور پر زمانہ جاہلیت میں وہ صفا مروہ کی سعی کیا کرتے تھے۔ سوائے ان لوگوں کے جن کا حضرت عائشہ نے ذکر فرمایا (کہ جو لوگ منات کے لئے احرام باندھتے تھے وہ صفا مروہ پر آنے جانے سے بچتے تھے) جب قرآن مجید میں طواف بیت اللہ کا حکم آیا (جو سورہ حج میں ہے) اور صفا مروہ کا ذکر نہیں آیا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! ہم صفا مروہ پر آیا جایا کرتے تھے اور یہ جاہلیت کے زمانہ کی بات تھی۔

اللہ تعالیٰ نے طواف کے بارے میں حکم نازل فرمایا اور صفا مروہ کا ذکر نہیں فرمایا تو کیا اس بات میں کچھ حرج ہے کہ ہم صفا مروہ پر آنا جائز کریں، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (آخر تک) نازل فرمائی۔ اس کے بعد ابو بکر بن عبد الرحمن نے

فرمایا کہ آیت بالا دونوں فریقین کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگ زمانہ جاہلیت میں صفامروہ پر نہیں جاتے تھے ان کے بارے میں بھی اور جو مکہ زمانہ جاہلیت میں صفامروہ پر جاتے تھے پھر زمانہ اسلام میں جانے کو پسند نہ کیا ان کے بارے میں بھی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری ص ۵۰۵ ج ۳ میں اس بارے میں لمبی بحث کی ہے اور روایات میں تطبیق دینے کی کوشش فرمائی۔ سنی سے نقل یہ ہے کہ صفامروہ پر تانبہ کے دو بت تھے۔ ایک کا نام اساف تھا اور دوسرے کا نام ناکہ تھا۔ مشرکین (حج یا عمرہ میں صفامروہ پر جاتے تھے تو ان کو ماتھو کا تے تھے) حضرت شعبی سے منقول ہے کہ ایک بت صفاف تھا جس کا نام اساف تھا اور ایک بت مروہ پر تھا جس کو ناکہ کہا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ صفامروہ کے درمیان سنی کرتے تھے۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو ان دونوں کو پھینک دیا گیا اب مسلمان کہنے لگے کہ صفامروہ پر آنا جاہلیت والوں کا کام ہے جو اپنے بتوں کی وجہ سے ان پر آتے جاتے تھے لہذا ان دونوں کے درمیان سنی کرنے سے رک گئے اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علمی جواب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے حضرت عروہ نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما اس میں لفظ لا جناح سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو شخص صفامروہ کی سنی نہ کرے تو کچھ حرج نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اے میری بہن کے بیٹے اگر بات اس صرح ہوتی جیسے تم کہہ رہے ہو تو آیت کے الفاظ یوں ہوتے لا جناح علیہ ان لا یطوف بہما (یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں جو صفامروہ پر آنا چاہنا نہ کرے) آیت میں تو یوں ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں جو صفامروہ پر آنا چاہنا کرے، پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی جو صفامروہ پر جانے سے رک گئے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اب صفامروہ پر جانیں یا نہ جانیں؟ تو اس پر یہ آیت ان الصفا والمزوة من شعائر اللہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ صفامروہ پر جانے میں کچھ حرج نہیں ہے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ صفامروہ کی سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمائی ہے۔ کسی کے سنے جائز نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان سنی چھوڑ دے۔ (صحیح بخاری ص ۲۲۲ ق ۱)

سعی کے مسائل ... مسئلہ ... صفامروہ کی سعی طواف کے بغیر معتبر نہیں ہے۔ حج کی سعی طواف قدوم کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور طواف زیارت کے بعد بھی، اور طواف زیارت کے بعد سعی کرنا افضل ہے۔ البتہ جس کا حج قرآن ہوا سے طواف قدوم کے بعد کرنا افضل ہے۔

مسئلہ ... پہلے زمانے میں صفامروہ کے درمیان ایک جگہ نشیب تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ وہاں سے دوڑ کر گزری تھیں اس نئے حج و عمرہ میں سعی کرنے والے بھی اس جگہ دوڑ کر گزرتے ہیں۔ اب نشیب نہیں ہے زمین برابر ہموار ہے اور چھت پڑی ہوئی ہے اس جگہ کی نشانی کے سنے ہرے ستون بنادینے گئے ہیں۔ ایک ہرے ستون سے دوسرے ہرے ستون تک دوڑ کر چلنے مسنون ہے۔

مسئلہ ... سعی کے صرف سات چکر ہیں۔ صفا سے مروہ تک ایک چکر اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہوتا ہے اسی طرح سات چکر پورے کئے جائیں، صفا سے شروع کر کے مروہ پر سعی ختم کی جائے۔

مسئلہ ... سعی خود کرنا واجب ہے اس میں نیابت نہیں ہو سکتی (اللہ یہ کہ کوئی شخص احرام سے پہلے بے ہوش ہو جائے تو دوسرا شخص اس کی طرف سے احرام باندھ لے اور مکہ معظمہ پہنچ کر اس کی طرف سے طواف قدوم اور سعی کرے تو یہ صحیح ہے بشرطیکہ اس سے پہلے اسے ہوش نہ آیا ہو)۔

مسئلہ سعی پیدل کرنا لازم ہے اگر کسی نے بلا عذر سواری پر سعی کی اور پھر اعادہ نہیں کیا یعنی دوبارہ نہیں کی تو دم واجب ہوگا۔

مسئلہ اگر کوئی شخص سعی چھوڑ کر مکہ معظمہ سے چلا گیا تو اس کی تلافی کے لئے ایک دم واجب ہوگا۔

مسئلہ برے ستونوں کے درمیان تیزی سے چلنا صرف مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں (کیونکہ ان کی طرف سے ان کی جنس کی ایک عورت یہ کام سرچکی اور اسی کے عمل کی توبہ نقل ہے جو حج اور عمرہ کا جزو بنادی گئی ہے)

آیت کے اخیر میں فرمایا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ کہ جو بھی شخص کوئی اچھا کام اپنی خوشی سے کر دے (جو اس پر فرض واجب نہ ہو) تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی قدر دانی فرماتے ہیں اور جو شخص کوئی عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری طرح خبر ہے۔ خیر و شر کا کوئی ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي

بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کیں جو واضح چیزیں ہیں اور ہدایت کی باتیں ہیں بعد اس کے کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لئے

الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ۖ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

کتاب میں بیان کیا یہ چھپانے والے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے اور ان پر لعنت بھیجتے ہیں لعنت کرنے والے۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی

وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا فَاُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۖ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

اور اصلاح کی اور بیان کیا سو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ قبول کروں گا اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں رحیم ہوں۔

حق چھپانے والوں کی سزا

حماہدہ واحدی نے اسباب النزول ص ۴۳ ج ۱ میں لکھا ہے کہ یہ آیت علماء اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ جنہوں نے آیت رحیم کو چھپایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو (جو توریت شریف میں پڑھتے آئے تھے) پوشیدہ رکھا۔ تفسیر درمنثور میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل اور بعض دیگر انصار نے بعض علماء یہود سے توریت کی بعض باتیں دریافت کیں تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا۔

اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت نازل فرمائی۔ (ص ۱۶۱ ج ۱) نیز درمنثور ص ۱۶۲ ج ۱ میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو العالیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اس کتاب کا ذکر ہے جنہوں نے حسد کی وجہ سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی نعت کا کتمان کیا (یعنی اس بات کو بھی چھپایا کہ توریت شریف میں آپ کی بعثت کا ذکر ہے اور آپ کی نعت اور صفت جو توریت شریف میں مذکور تھی اس کو بھی پوشیدہ رکھا) حالانکہ وہ یہ سب کچھ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے تھے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر جو کھلی کھلی آیات واضحہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں جن میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی تھا۔ اس کو اہل کتاب نے چھپایا اور پوشیدہ رکھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ ہدی کا عطف ہے ایہیات پر اور اس سے عمومی طور پر ہدایت کی سب چیزیں مراد ہیں۔

جن میں حضرت خاتم النبیین پر ایمان لانا اور آپ کا اتباع کرنا بھی شامل ہے۔ اور آیات اگرچہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئیں لیکن ان کا حکم سب کے لئے عام ہے یعنی علم دین کا چھپانا برا جاننے والے کے لئے گناہ ہے۔ (ص ۲۶۱-۲۶۲ ج ۲)

شیخ بن ربیع اس ۲۲ ج میں ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اگر دو آیتیں نہ ہوتیں (جن میں عمرہ چھپانے کی امید نہ ہو) تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا پھر انہوں نے مذکورہ بالا آیات تلاوت فرمائی اور سنن ابن ماجہ ص ۲۳ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا علم چھپایا جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ دینی معاملہ میں غلبہ پہنچاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائے گا۔

اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ آیات حینات اور بدایت کے چھپانے والوں کے بارے میں فرمایا **أُولَٰئِكَ يَنْعَلُهُمُ اللَّهُ وَيُلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ** (کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرماتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں) لعنت کا معنی ہے رحمت سے دور کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور فرماتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی ان کے لئے بد دعا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں۔ تفسیر درمنثور ص ۱۶۲ ج ۱ میں حضرت حطاء سے نقل کیا ہے کہ لعنت کرنے والوں سے جنات اور انسان اور زمین پر چھنے والے تمام جاندار مراد ہیں پھر فرمایا **إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا (الآیۃ)** یعنی جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور بیان کر دیا تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا۔

حق چھپانے اور گمراہ کرنے والوں کی توبہ کی شرائط صاحب روح المعانی لکھتے ہیں **إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا** ای رجعوا عن الکتمان أو عنه وعن سائر ما یجب أن یتاب عنه (ص ۲۸ ج ۲) یعنی وہ لوگ لعنت سے بچ جائیں گے جنہوں نے ہم کے چھپانے سے اور ہر اس عمل سے توبہ کی جس سے توبہ کرنا لازم ہے۔

پھر فرمایا **وَأَصْلَحُوا** اس کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں **أَصْلَحُوا** ما افسدوا بالتدارک فیما یتعلق بحقوق الحق والخلق ومن ذلک أن یصلحوا قومهم بالارشاد الی الاسلام بعد الاصلاح وان یزیلوا الکلام الممحرف ویکتبوا مکانہ ما کانوا ازالوہ عند التحریف یعنی توبہ کرنے کے ساتھ اصلاح بھی کریں، جو غلط کیا تھا اس کو دور کریں حق کے چھپانے کی وجہ سے خالق جل مجدہ اور مخلوق کے جو حقوق تلف ہوئے تھے ان کا تدارک کریں اور جن لوگوں کو گمراہ کیا تھا ان کو اسلام قبول کرنے کی طرف دعوت دیں اور بتادیں کہ ہم نے تم کو حق سے روکا تھا حق یہ ہے جو ہم اب کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو تجلّی تحریف کی تھی اس کو درست کر دیں، غلط کو بنادیں اور صحیح کو اس کے قائم مقام کر دیں۔

پھر فرمایا **وَبَيَّنَّا** اس کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں **أُی اظهر ما بینہ اللہ تعالیٰ معایبہ (یعنی اللہ تعالیٰ شرانہ نے جو کچھ بیان فرمایا تھا اور انہوں نے اس کو چھپا دیا تھا اب اس کو خوب واضح طور پر بیان کریں)۔**

نیز صاحب روح المعانی لکھتے ہیں **وَبَيَّنَّا** الامرین تتم التوبۃ یعنی جن لوگوں نے حق کو چھپایا افسوس کیا لوگوں کو مگر ابی پر ڈال ان کی توبہ اسی وقت چوری ہوگی جب وہ اصلاح بھی کریں اور بیان بھی کریں۔ ان کے قول و فعل سے جو خرابیاں پیدا ہوئیں اور عوام خواص میں جو گمراہی پھیلی اس کی تلافی کریں جو حقوق تلف ہوئے ہیں ان کا تدارک کریں۔

یہ بات بہت اہم ہے جس کی طرف لوگوں کو بہت کم توجہ ہوتی ہے۔ بہت سے آزاد خیال لوگ جو اہل حق کو چھوڑ کر خود راہ مجتہد و رمبہ دین بات ہیں ورمصنف اور مضمون نگار ہونے کے دھم میں زور قلم دھاتے ہیں ایسے لوگ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر اپنی رائے کا تے ہیں اور اسی کی شریعت کرتے ہیں یہ لوگ اگر توبہ کرنے لگیں تو صرف تہائی میں توبہ کرنا کافی نہیں ہے ان لوگوں پر لازم ہے کہ صاف صاف اعلان کریں اور عوام کو بتائیں کہ فلاں فلاں عقیدہ یا عمل کی جو ہم نے اہلسنت والجماعت کے مسلک کے خلاف تبلیغ و شریعت کی ہے وہ غلط

ہے۔ آن کل فتون کا دور ہے۔ بہت سے لوگ صریح کفر اختیار کر لیتے ہیں اور اس کی تبلیغ و اشاعت بھی کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب توبہ کرتے ہیں تو پیچھے سے توبہ کر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر لازم ہے کہ تائبوا و اذلحوا و بینوا تینوں پر عمل کریں۔

فائدہ اولیٰ: جب مسلم وین کا چھپاؤ گناہ ہے وہاں یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ جو شخص واقعی عالم ہو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے واقف ہو حلال حرام کا علم رکھتا ہو مسائل سے پوری طرح واقف ہو مسئلہ بتانے میں فتویٰ دینے کا مقام اسی شخص کا ہے۔ غلط مسئلہ بتانے کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سب علم علم عنہم ثم کتمہ العجم یوم القیامۃ بلجام من نار (کہ جس شخص سے علم کی بات پوچھی گئی جیسے وہ جانتا تھا پھر اس نے اس کو چھپایا تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام لگائی جائے گی)۔ (سنن الترمذی ابواب العلم)

اس میں لفظ علم سے جو زیادہ فرمایا ہے یہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جو شخص جانتا ہو بتانے کی ذمہ داری اسی کی ہے بے علم اگر دینی بات بتانے کی جرأت کرے گا تو گمراہی کے گڑھے میں گرے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔

تجربہ داری میں س ۱۰ ص ۲ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو! جسے علم کی کوئی چیز معلوم ہو تو وہ اسے بتا دو۔ اور جسے معلوم نہ ہو تو ”اللہ اعلم“ کہہ دے (یعنی اللہ سب سے زیادہ جانتے والا ہے) اس لئے کہ یہ بھی علم کی بات ہے کہ جو چہنہ نہ جانتا ہو اس کے بارے میں ”اللہ اعلم“ کہہ دے اور خواہ مخواہ اپنے پاس سے نہ بتا دے اور تکلف عالم نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ (آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں)۔

اسی لئے ص ۱۰ نے فرمایا کہ لا ادری نصف العلم یعنی یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہے۔ بہت سے ناقص اعلم آدمیوں کو دیکھ جاتا ہے کہ ان کے ہاں لا ادری کا خانہ ہی نہیں ہے ہر بات بتانے کو تیار ہیں اور علم پڑھے بغیر دینی کتابیں لکھتے ہیں غلط مسائل جمع کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھ گیا ہے کہ جب کسی اچھے علم والے ماہر مفتی سے کوئی شخص مسئلہ پوچھے تو وہ ابھی غور ہی کر رہا ہے سین پاس بیٹھنے والے جاہلوں نے بتا کر بات ختم بھی کر دی۔ یہ سب کچھ اس لئے ہوتا ہے کہ دینی ذمہ داری اور آخرت کے مواخذہ کا احساس نہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ اَجْرُهُ كُمْ عَلَى الْفَقِيہِ اَجْرُهُ كُمْ عَلَى النَّاسِ (یعنی تم میں جو شخص فتویٰ دینے میں زیادہ جری ہے وہ دوزخ میں جانے پر زیادہ جرأت کرنے والا ہے)۔ (سنن الدارمی ص ۵۳ ج ۱)

درحقیقت قرآن کے معنی بتانا یا حدیث کی روایت کرنا یا مسئلہ بتانا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ حضرت محمد بن اسمٰئلہ نے فرمایا کہ بلاشبہ عالم (جو علم کی باتیں بتاتا ہو) وہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ بن جاتا ہے۔ اب اس ذمہ داری سے نکلنے کا راستہ سو ہے۔ (سنن الدارمی ص ۵۰ ج ۱) نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ اٹکل سے اور بھر پور علم کے بغیر باتیں نہ بتائے اور جو کوئی بات معلوم نہ ہو، صاف کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو کوئی فتویٰ دیا گیا۔ جو علم اور تحقیق کے بغیر تھا تو اس کا گناہ اسی پر ہے جس نے اسے فتویٰ دیا۔ (سنن الدارمی ص ۵۳ ج ۱، سنن ابی داؤد ص ۵۹ ج ۲)

والد مسند خوب تحقیق کے بعد بتائیں پھر بھی اگر غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کا اعلاان کریں اور جسے فتویٰ دیا ہو اسے تلاش کریں اور بتائیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، صحیح مسئلہ یہ ہے۔

فائدہ ثانیہ: مسلم کی باتوں کو چھپانا گناہ ہے جیسا کہ مذکورہ بالا آیت اور حدیث سے معلوم ہوا لیکن بتانے والے کو یہ بھی خیال رکھنا

سہ مری ہے کہ سائل جو پوچھ پوچھ رہا ہے وہ اس کے جواب کو سمجھنے کا اہل ہے بھی یا نہیں۔ اور اگر سمجھ بھی لے گا تو اس سے مطلب کیا نکالے گا اور دوسروں میں یہ بات مشہور ہوگی تو وہ اس کو سمجھ پائیں گے یا نہیں اور کسی فتنہ میں تو نہ پڑ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ وہ باتیں بتاؤ جو جانتے پہچانتے ہو (ان کی عقل و فہم سے اونچی باتیں کرو گے تو وہ اللہ و رسول کی تکذیب کریں گے) یا تم یہ پتہ نہ کرتے ہو کہ امداد اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے۔ (بخاری ص ۲۳ ج ۱)

حضرت قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: **مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يَشْرُكَ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ** (کہ جو شخص بتدعیوں سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو تو جنت میں داخل ہوگا)۔

انہوں نے عرض کیا لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ لوگ (اس پر) بھروسہ کر بیٹھیں گے (اور اعمال چھوڑ دیں گے)۔ (صحیح بخاری ص ۲۳ ج ۱)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ **اِنَّ الَّذِي يَفْتِي النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْتَفْتِي لِمَجْنُونٍ**۔ (جو شخص لوگوں سے ہر شئی کا جواب دے وہ دیوانہ ہے)۔ (سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۵۶، ورواہ الطبرانی فی الکبیر کما فی جمع الفوائد)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ

یہ کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور وہ اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے سو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور

اَجْمَعِيْنَ ۝ خُلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝

تمام ہوئوں کی۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ان کو سہلت دی جائے گی۔

کفر پر مرنے والوں پر لعنت اور عذاب

اس آیت شریفہ میں کفر پر مرنے والوں کی سزا کا ذکر ہے آیت کا عموم ان یہود کو بھی شامل ہے جو کفر پر جمے رہے اور دوسروں کو بھی کفر پر جمائے رہے۔ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور صفت کو چھپایا اور حق کو قبول نہ کیا اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیا، وہ یہود کے مددگار اور دوسرے تمام کفار نصاریٰ مشرکین منکرین خدا منکرین رسالت انبیاء علیہم السلام اور منکرین عقائد اسلامیہ اور منکرین ضروریات دین اور ختم نبوت کے منکر اور تمام ملاحدہ اور زنا دودہ اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا پھر کافر ہو گئے ان سب کو آیت کا عموم شامل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ تمام کافر جو کفر پر مر جائیں ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور سب فرشتوں کی اور سب انسانوں کی، زشتہ آیت کی تفسیر میں بتا دیا گیا ہے کہ لعنت خدائے پاک کی رحمت سے دوری کو کہتے ہیں۔ سب سے بڑی دوری یہ ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جائے کافروں کے لئے یہ سب سے بڑی لعنت ہے اس کے لئے **خَالِدِيْنَ فِيْهَا** فرمایا۔ حضرت ابو العالیہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا **حَالِدِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ فِيْ اللّٰعْنَةِ** یعنی وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں داخل ہوں گے اور لعنت میں رہیں گے۔ (ابن مثنیٰ ص ۱۶ ج ۱)

شاید کسی ذہن میں یہ خیال وارد ہو کہ کافر تو ایک دوسرے پر لعنت نہیں کرتے پھر ان سب لوگوں کی لعنت کیسے ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس دنیا میں لعنت نہیں کرتے مگر آخرت میں سب ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ سورہ ممتکبات میں ہے: **ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمُ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمُ بَعْضًا وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَلْعَنُوْا** (یعنی پھر قیامت کے دن تم یک

دوسرے پر پریشانی ہو جائے۔ اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہو گا اور تمہارا کوئی حمایتی نہ ہو گا

سورۃ ۲ ف میں ہے کَلِمًا دَخَلَتْ اَمَّةٌ لَعْنَتْ اَخْتَهَا حَتّٰی اِذَا اَذَارَ كُؤَا فِئْهَا جَمِيعًا قَالَتْ اَخْرَاهُمْ لَاؤْ لَا لَهُمْ رِثَا هُوَ لَا اَصْلُوْنَا فَاتَهُمْ عِدَاہَا صَعَمًا مِّنَ النَّارِ (جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوئی تو وہ دوسری جماعت پر لعنت بھیجے گی۔ یہاں تک کہ جب سب دوزخ میں آئیں وہ سب آپس میں تو بعد والے پیسے والوں کے بارے میں نہیں گے کہ اب ہمارے رب ان کو سزا نہیں مہراہے۔ مَذَانٌ وَاَوْسَ کا وہ لعن عذاب دے)۔

اور سورۃ احزاب میں فرمایا: وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَصْلَوْنَا السَّبِيلَ رَبَّنَا اَتَهُمْ ضَعْفَيْنِ مِّنَ الْعَذَابِ وَالْعَلَمُ لَعْنًا كَبِيرًا (اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب! ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، سو انہوں نے ہم کو راہ سے بھٹکا دیا اے ہمارے رب! ان کو ذہری سزا دیجئے اور ان پر بڑی لعنت فرما)۔ تفسیر درمنثور میں ہے کہ حضرت ابوالعباس نے فرمایا کہ قیامت کے دن کافر کھڑا کر دیا جائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ پھر اس کے فرشتے لعنت کریں گے۔ پھر تمام انسان اس پر لعنت بھیجیں گے۔ پھر فرمایا: لَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ (یعنی ان لوگوں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا)۔

سورۃ نحل میں فرمایا: الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زُذْنَا لَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (یعنی جو لوگ کفر کرتے تھے اللہ کی راہ سے روکتے تھے ان کے لئے ہم ایک سزا پر دوسری سزا بمقابلہ ان کے فساد کے بڑھا دیں گے)۔

سورۃ زخرف میں فرمایا: اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ (بدشہ مجرمین جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں ناامید ہو کر پڑے رہیں گے)۔

سورۃ مؤمن میں فرمایا: وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا اُولَٰئِكَ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلٰی قَالُوا فَاذْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ (اور جو لوگ دوزخ میں ہوں گے جہنم کے وارو غاؤں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے تم دعا کرو ایک دن ہمارا عذاب ہلکا فرما دے، وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رب کے رسول آئے تھے دیکھو ان کے کہنے آئے تھے وہ کہیں گے ہاں آئے تھے۔ داروغہ کہیں گے کہ پھر تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا نہیں ہے مگر بے اثر) آخر میں فرمایا: وَلَا لَهُمْ يَنْتَرُوْنَ (اور ان کو مہلت نہ دی جائے گی)۔ مہلت اسے دی جاتی ہے جسے اپیل کرنے کا موقع دیا جائے۔ کافروں کو بہر حال دائمی عذاب میں رہنا ہے کسی طرح کی ان کے لئے کوئی مہلت نہیں دی جائے گی نہ ان کو کسی طرح کی معذرت ہو گی کی اجازت دی جائے گی۔

سورۃ مہمات میں فرمایا: هٰذَا يَوْمٌ لَا يَنْطَفِقُوْنَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ (یہ دن ہے جس میں وہ نہ بولیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر پیش کریں۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے)۔

لعنت کرنے سے متعلق مسائل مسئلہ عام طور سے یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اور ظالموں پر اللہ کی لعنت یقین کی خاص شخص کو مقرر کر کے یہ کہنا جائز نہیں کہ وہ ملعون ہے خواہ مومن ہو یا کافر، خاص طور پر معین کر کے صرف اسی شخص پر لعنت بھیج سکتے ہیں جس کا کفر پر مبنی یقینی ہو جیسے فرعون، ابولہب، ابوجہل وغیرہم، جو شخص اسی دنیا میں موجود ہے اور حالت کفر میں ہے اس کو بھی متعین طریقہ پر ملعون کہنا جائز نہیں کیونکہ یہ یقین نہیں ہے کہ وہ کفر پر مرے گا، بہت سے لوگ اس میں بے احتیاط ہوتے ہیں نہ صرف کافروں کو بلکہ مسلمانوں کو ملعون لعین کہہ دیتے ہیں۔ بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ کی زبان اس میں زیادہ کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے کہا: میں۔ وہ شہد جب وہی شخص کسی پرعت کرے اعتدال آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے سو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں چہرے میں صرف تاری جاتی ہے سو زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں پھر وہ انہیں بائیں اپنا راستہ سمجھتی ہے جب وہی جگہ نہیں پاتی تو اس پرعت جاتی ہے جس پرعت نہیں ہے سو اگر وہ اس کا اہل تھا تو اس پر پڑ جاتی ہے اور اگر اس کا اہل نہیں تھا اسی پر لوٹ جاتی ہے جس نے عنت کے نذرانے سے نکالے تھے۔ (سنن ابی داؤد کتاب الادب ص ۳۱۶ ج ۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کی چار روئے بنا دی۔ اس نے کہا: پرعت کر دی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پرعت نہ کر۔ کیونکہ وہ تو امان کے حکم کے مطابق چلتی ہے اور اس میں شک نہیں کہ جو شخص کسی چیز پرعت کرے اور وہ چیز اس کی اہل نہ ہو تو لعنت کرنے والے ہی پرعت کر لوت جاتی ہے۔ (سنن ابی داؤد کتاب الادب ص ۳۱۶ ج ۲)

مسئلہ عنت کے ہم معنی جو بھی الفاظ ہوں ان کا استعمال کرنا بھی اسی وقت جائز ہے جبکہ اصول کے مطابق اس پرعت بھیجنا جائز ہو۔ غلط مردود بھی معنوں کے معنی میں ہے اور پھنکار بھی اردو میں عنت کے معنی میں آتا ہے۔ عورتوں کو لعنت اور اس کے ہم معنی غلط استعمال کرنے کی بہت زیادہ عادت ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میدانِ غنیمت یا میدانِ غنیمت کی نماز کے لئے تشریف لے جا رہے تھے عورتوں پر آپ کا گزر ہوا آپ نے فرمایا کہ اب عورتوں! تم صدقہ کرو مجھے دوزخ میں تمہاری تعدد زیادہ دکھائی گئی ہے۔ عورتوں نے عرض کیا کیوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ تم لعنت زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ (مشکوٰۃ ص ۱۳۳ ج ۳)

وَالْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ یکتا ہے رحیم ہے

معبود حقیقی ایک ہی ہے

اس آیت میں حق تعالیٰ شانہ کی توحید بیان فرمائی ہے اور مشرکین کی تردید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اپنی ذاتِ ذات میں یکتا ہے اور تمہا ہے۔ اور ایک ہے، وہ بہت مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم فرمائے گا۔ ہے اس کی کوئی نظیر نہیں اور اس کا کوئی ہمسر اور برابر نہیں، اور وہ واحد ہے، واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ساری مخلوق و تنہا ہی نے پیدا فرمایا۔ ہندوئی واحد معبود ہے ساری مخلوق پر وہ رحم فرماتا ہے۔ لوگوں نے اس کے علاوہ جو دوسرے معبود بنائے ہیں وہ جھوٹے معبود ہیں ان میں سے کوئی بھی مستحقِ عبادت نہیں نہ وہ خالق ہیں نہ مالک ہیں نہ رحمن ہیں نہ رحیم ہیں۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي

فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ

پہلے آسمان اور زمین۔ پیدا فرماتے ہیں۔ اور رات و دن۔ الٹ بھیجے ہیں۔ اور مٹیوں میں حمار کہ پانی میں سمندر میں۔

بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۖ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ

اس کے بعد اسے دوبارہ جیوا، اپنے زمین میں پھرنے کے واسطے جانور اور ہواؤں کے گردش کرنے میں اور ہواؤں میں

بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَةٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۲۷﴾

دوران میں۔ زمین۔ آسمان کے درمیان کوئی نشانہ نہ ہو، جس سے ان لوگوں کے لئے جو سمجھتے ہیں۔

توحید کے دلائل کا بیان

تفسیر درمنثور ص ۱۶۳ ج ۱ میں ہے کہ جب آیت والہٰنکُم الہ واحد نازل ہوئی تو مشرکین کو تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ معبود صرف ایک ہی ہے اگر وہ سچے ہیں تو کوئی نشانی دکھائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے خالق و مالک ہونے کا ورکانات میں تصرف فرمانے کا تذکرہ فرمایا۔ مشرک بھی جانتے ہیں کہ یہ تصورات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ سمجھتے ہیں کہ کام میں اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے کے سوا کوئی راستہ نہیں اور حضرت حوطہ سے منقول ہے کہ جب مدینہ منورہ میں آیت والہٰنکُم الہ واحد نازل ہوئی تو مکہ میں کفار قریش نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ سب لوگوں کا ایک ہی معبود ہو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اِن فَسِ حَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (آخر تک) نازل فرمائی۔ ان آیات میں غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے اور واحد ہے ورنہ ہر چیز کا معبود ہے اور ہر چیز کا خالق ہے۔ (ایضاً ص ۱۷۲) مشرکین کا عجیب طریقہ تھا اور اب بھی ہے کہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے رزق دین خدا تعالیٰ نے ہر طرح کی پرورش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ادا دہ دیتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں وہ پیدا فرماتا ہے لیکن مشرکین جہالت و سرور کی کرتے ہیں اور شیب تر بات یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ کے سامنے یہ بات آئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے۔ تو تعجب نہ کہنے لگے اِحْضِلْ اِلٰهَیْہِہَا وَاَحِدًا اِنْ هٰذَا لِشَیْءٍ غَجَابٍ (کیا تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنادیا یا شاید یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے) دنیا بھی غیب جہ ہے جو بھی چیز روان پا جائے خواہ کیسی ہی باطل اور بُری ہو روان کی وجہ سے لوگ اسے اچھی سمجھتے تھے ہیں۔ انہوں پر فرض ہے کہ وہ صرف اپنے خالق مالک کی عبادت کریں۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہ بنائیں یہی انسانوں کا دین ہے جو ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا اور اختیار کیا اور ان کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم السلام اس کی دعوت دیتے رہے۔ جب لوگوں میں شرک پھیل گیا تو اسی سے مانوس ہو گئے اور توحید کی دعوت پر تعجب کرنے لگے۔

مذکورہ بالا آیت میں چند ایسی چیزوں کا ذکر ہے۔ جو سب کے سامنے ہیں اور سب کو اقرار ہے کہ یہ ساری چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت و قدرت اور تصرف سے وجود میں آئی ہیں اور اس کا بقاء اور وجود صرف اسی کی مشیت سے ہے۔ کسی دوسرے کو ذرہ بھر بھی ان کے وجود و بقاء میں دخل نہیں۔

آسمان و زمین کی تخلیق سب سے پہلے آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ان کی تخلیق صرف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ سورہ زمر میں فَاُولٰٓئِکَ سَالٰمٌ مِّنْ حَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَیْقُوْلُنَّ اللّٰهُ (اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین و وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا)۔ سورہ اتحاف میں فرمایا: قُلْ اَرَاَیْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِیْرٰوْمٰی مَاذَا حَلَقَہُمْ اِلٰہُ الْاَرْضِ اَمْ اِلٰہُہُمْ شُرَکَکُ فِی السَّمٰوٰتِ اِیْنُوْنٰی بکتاب مِّنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اَمْرٌ مِّنْ عِلْمِہِ اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ (ترجمہ) آپ نے

کہ یہ تہ و جن چیزوں کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو مجھ کو بہ دکھلاؤ کہ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی یا ان کا آسمانوں میں کچھ سا بھی ہے۔ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے کی ہو یا اور کوئی مضمون منقول لے آؤ اگر تم سچے ہو۔

رات دن کا آنا جانا۔ آسمان وزمین کی پیدائش کا ذکر فرمانے کے بعد اختلاف اللیل والنہار یعنی رات دن کے آگے پیچھے نے ایک کے سم ہونے اور دوسرے کے زیادہ ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ فرقان میں ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ حُفَّةً لِّمَن ارَادَ اَنْ يَشْكُرَ اَوْ اِرَادَ شُكُورًا (اور وہی ذات پاک ہے جس نے بنادیا رات و دن کو آگے پیچھے آنے والے اس شخص کے لئے جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرے یا ارادہ کرے شکر گزار ہونے کا)۔ سورۃ زمر میں فرمایا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُوِّرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُوِّرُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ وَسَحَرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ (پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر، اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر، اور اس نے سحر فرمایا سورج کو اور چاند کو)۔

سورۃ فی طہ میں فرمایا يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ

(وہ داخل فرماتا ہے رات کو دن میں اور داخل فرماتا ہے دن کو رات میں اور اُس نے سحر فرمایا سورج کو اور چاند کو ہر ایک چلتا ہے اپنی مقررہ جگہ کے لئے، یہ اللہ ہے تمہارا رب ہے اُسی کے لئے ملک ہے اور جن لوگوں کو تم اس کے علاوہ پکارتے ہو وہ کھجور کی کھٹکی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں)۔

رات اور دن کا وجود میں آنا، کم و بیش ہونا، کسی علاقہ میں کسی زمانہ میں رات کا زیادہ ہونا اور کسی علاقہ میں کسی زمانہ میں دن کا زیادہ ہونا سب بتدعی کے مقرر کردہ نظام کے تحت ہے کسی کو اس میں ذرا بھی دخل نہیں سب اہل عقل اس کو جانتے اور مانتے ہیں۔

سمندروں میں جہازوں کا چلنا۔ پھر تیسری نشانی کا ذکر فرمایا وَالْفُلُكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ (یعنی جو کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں وہ سامان لے کر جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں) ان کشتیوں کا چلنا بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے سمندر خود اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق ہے اس میں طرح طرح کے جانور اور بہت سی چیزیں ہیں جو انہوں کے کام آنے والی ہیں۔ سمندروں نے ایک براعظم کو دوسرے براعظم سے ملاد رکھا ہے۔ اگر سمندر نہ ہوتے تو خشکی ہی کے ذریعہ دور و نزدیک کے سامان کو منتقل کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں کشتیاں جاری فرمادیں اگر اللہ چاہتا تو کوئی کشتی سمندر کی سطح پر نہ چلتی بلکہ ڈوب کر رہ جاتی۔ ایک سوئی سمندر کی سطح پر نہیں ٹھہر سکتی۔ لیکن ہزاروں من کے جہاز اور کشتیاں سمندر کی سطح پر ہزاروں من سامان لے کر چلتی ہیں۔ یہ سامان یورپ سے ایشیا اور ایشیا سے یورپ تک جاتا ہے۔ ایک براعظم کے لوگ دوسرے براعظم کی پیداوار سے متفع ہوتے ہیں۔ وجود یہ ہوائی جہازوں کی سروس بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ٹرینیں بھی کثیر تعداد میں چلنے لگی ہیں لیکن سامان کے نقل و حمل کے لئے آج تک بحری جہازوں سے بے نیازی نہیں ہے۔

سورۃ نحل میں فرمایا وَتَرَى الْفُلُكَ مَوْاجِرًا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اور تو کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ سمندر میں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو)

سمندر کا سفر ہے نیچے پانی ہے، اوپر آسمان ہے، بھاری بھر کم جہاز، دریا کا تلاطم، ہواؤں کے تھپڑے اور ڈوبنے کا ڈر۔ اس حالت میں بتدعی حفاظت فرماتے ہیں، ڈوبنے سے بچاتے ہیں، جو سامان لدا ہوا ہے اور جو لوگ اس میں سوار ہیں صرف اللہ کی حفاظت سے منزب

مقصود تک پہنچتے ہیں جب سمندر میں صفائی آجائے تو فوراً تہیں اور رزت تہیں اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر نظر نہیں جاتی اور صرف اسی کو پکارتے ہیں۔ سارے باطل معبودوں کی یادوں کی دھڑکی دھڑکی رہ جاتی ہے۔ سورۃ عنکبوت میں فرمایا فسادار کجیوافی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الذین فلما نجاہم الی البر اداہم لیشرکون لیکفروا بما آتینہم ولیمتغوا فسوف یغلغلون (پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو انہیں اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو فوراً ہی شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ ناقدری کریں اس نعمت کی جو ان کو ہم نے دی اور تاکہ وہ نفع حاصل کر لیں سو لائق یہ جان میں گئے)

یہ شرک انسان کا عجیب مزاج ہے کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو صرف اللہ کو یاد کرتا ہے اور اسی کو پکارتا ہے اور جب مصیبت سے نجات جاتا ہے تو شرک کرنے لگتا ہے اور غیر اللہ کو پکارتا ہے اور اس کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔

بارش کا نازل فرمانا چوتھی نشانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما انزل اللہ من السماء من ماء کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی اتارا ہے اور اس کے ذریعہ زمین کو زندہ فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خالق مالک اور واحد ہونے کی نشانیاں ہیں سے ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت بہت زیادہ ہے کہ وہ زمینوں انسان اور چوپائے اور درخت اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ زمین ختم ہونے میں پانی رہیں ہوتی ہیں، زمین پانی پرست ہے، خشک زمینیں اس سے سیراب ہوتی ہیں۔ کھیتیاں ہری بھری ہوتی ہیں، باغات سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، تالابوں میں پانی جمع ہوتا ہے مہینوں انسان اور جانور اس کو اپنے خرچ میں لاتے ہیں بہت سے جانوروں میں بارش کے سوا پانی کا کوئی انتظام ہی نہیں۔ کنوئیں میں تو وہ بھی بہت گہرے اور مٹی والے ہیں۔ پانی پینے، کپڑے دھونے اور نہایت کو سیراب کرنے کے لئے، بارش کے لئے اللہ تعالیٰ سے لگاؤ بیٹھ رہے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو جان میں جان آتی ہے جن جانوروں میں میٹھے پانی کی نہروں سے سیرابی ہوتی ہے وہ بھی آسمان ہی کا پرستار ہے۔ چونکہ آسمان کی بارشیں پہاڑوں پر برف کی صورت میں نچھوڑ جاتی ہیں پھر وہ برف پگھل کر نہروں میں آتا ہے۔ سورہ شوریٰ میں فرمایا وهو الذی یسل الغیث من بعد ما قطنوا ویبشّر رحمۃ وهو الولی الحمید (اور وہی ہے جو بارش نازل فرماتا ہے اس کے بعد کہ وہ امید ہو چکے اور وہ پھیلاتا ہے اپنی رحمت و ادروسی کامیاب بنانے والا، سب تعریفوں کے لائق ہے)

سورہ نجمہ میں فرمایا ومن آیاتہ انک تری الارض حاشعۃ فادآ انزلنا علیہا الماء اھترت وربط ان الذی احیاھا لمخی الموتی انہ علی کل شیء قدید (اور اس کی نشانیاں ہیں سے ایک یہ ہے کہ تو زمین کو دیکھتا ہے کہ وہ بولی ہوئی پڑی ہے پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پتھریں سے بلاشبہ جس نے اس زمین کو زندہ فرمایا وہی مردوں کو زندہ کر دے گا بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے)

سورہ روم میں فرمایا فانظر الی انار رحمۃ اللہ کیف یخیی الارض بعد موتہا ان دلالت لمخی الموتی وهو علی کل شیء قدید (سورہ رحمت الہی کے آثار دیکھو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے)

زمین کا خشک ہو جانا اور اس کے درختوں کا سوکھ جانا اس کو زمین کی موت سے تعبیر فرمایا اور اس کی سرسبز و شادابی کو حیات سے تعبیر فرمایا۔

جانوروں کا پیدا فرمانا اور زمین میں پھیلانا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے پانچویں نشانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: **وَبَشِّرِ** **فِيهَا** **مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ** اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا دیئے ہر قسم کے چھنے پھرنے والے جانور۔ اس کا مطلق انمول پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور اخصی پر بھی۔ کسسا ذکرہ صاحب الروح عربی لغت کے اعتبار سے دابۃ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو زمین پر چلتے پھرتے اور چہرہ عام میں بڑے بڑے جانور گائے، بیل، بھینس، اونٹ وغیرہ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ زمین پر چھنے پھرنے والے طرح طرح کے جانور بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کس قدر کثرت خدا میں مختلف اجناس و اصناف کے جانور پیدا فرمائے ہیں۔ ان کی طبیعتیں الگ الگ ہیں۔ صورتیں الگ الگ ہیں۔ منافع مختلف ہیں اور ان سب پر انسان کو مسلط فرمادیا ہے۔ خوب زیادہ غور کیا جائے اور ایک ایک جانور کے خواص پر نظر ڈالی جائے تو بشارتِ اسمیہ کے مظاہر سمجھ میں آ جاتے ہیں۔

ہواؤں کو مختلف رُخوں پر چلانا۔ یعنی نشانی ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: **وَنُفِثَ الرِّيحَ** یعنی ہواؤں کو چلانے پھرانے ان کے رُخوں کو بدینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ہواؤں چلتی ہیں جس رُخ پر اللہ چاہتے ہیں اُٹھ رہی جاتی ہیں۔ تیز چلنے کا حکم ہو تو تیز چلتی ہیں اور آہستہ چلنے کا حکم ہو تو آہستہ چلتی ہیں عذاب کا ذکر یہ بھی بنتی ہیں اور رحمت کا سبب بھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہواؤں کی قدرت نہیں ہے کہ ان کا رخ بدل دے یا ان کی تیز رفتاری کو کم کر دے یا سست رفتاری کو تیز کر دے۔ سورہ روم میں فرمایا: **وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُسَرَّابَاتٍ وَلِيَذْفِغَنَّ مِنَ الرِّيحِ لُفُوفًا مِمَّا يُمْسِكُونَ** یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے جو خوشخبری دیتی ہیں اور تاکہ تم واپسی رحمت چھو دے اور تاکہ کشمکش اس کے خضم سے چلیں اور تاکہ اس کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ (قوم) اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کے لئے ہوا بھیج دی وہ آندھی بن کر سات رات اور آٹھ دن چلتی رہی پوری نافرمان قوم بباک اور برباد ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے اس وقت بنا دیا۔ صبح کو ایک ماہ کی مسافت تک لے جاتی تھی اور شام کو بھی ایک ماہ کی مسافت پر لے جاتی تھی۔ غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیج دی جس نے دشمنانِ اسلام کو واپس ہونے پر مجبور کر دیا۔ اُن کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں اُٹ گئیں، اُن کے چہرے مٹی سے اٹ گئے۔ سخت تیز اور سخت ٹھنڈی ہوا تھی جس کی وجہ سے بدحواس ہو کر بھاگ پڑے۔

سورۃ احزاب میں ارشاد فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تَعُوذُونَ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ خُسُوفٌ فَلَوْلَا بَلَاءُ رَبِّكُمْ لَكُنْتُمْ أَكْثَرًا عَنَافِتٍ** (ایمان والو! یاد کرو اللہ کی نعمت کو جبکہ آگئے تمہارے پاس لشکر، سوہم نے بھیج دیا اُن کے اوپر ہوا اور آیت شکر کہ جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے)۔ صحیح بخاری ص ۱۴۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **نَصْرَتِ الْمَلِكُ وَالْمَلِكُ** عادی الدبور یعنی صبا کے ذریعہ میری مدد کی گئی اور قومِ مادِ دبور کے ذریعے ہاک کی گئی (صبا اور دبور ہواؤں کے نام ہیں)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوا رحمت لے کر آتی ہے اور عذاب لے کر آتی ہے جب تم اس کو دیکھو تو اسے بُرا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر کا سوال کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے پناہ مانگو۔ (سنن ابی داؤد ص ۲۳۹ ج ۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ہوا چلتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے تھے: **اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ حَبِیْرَہَا وَخَبِیْرَہَا فِیْہَا وَخَبِیْرَہَا اِنْ سَلِّتْ بِہَا وَغَوْدُکَ مِنْ شَرِّہَا وَشَرِّ مَا فِیْہَا وَشَرِّ مَا اُرْسَلَتْ بِہَا** (اللہ میں آپ سے اس کی خیر کا اور جو کچھ اس میں ہے اس کی خیر کا اور جو کچھ یہ لے کر بھیجی گئی اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں)

ہوں اس کے شر سے اور جو چھ اس میں ہے اس کے شر سے اور جو کچھ یہ لیکر بھیجی گئی ہے اس کے شر سے)۔ (صحیح مسلم ص ۲۹۴ ج ۱)
 بادلوں کی تسخیر۔ ساتویں نشانی ذکر کرتے ہوئے فرمایا: وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (اور بادلوں میں نشانی ہے جو مسخر ہیں آسمان اور زمین کے درمیان) بادلوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان و زمین کے درمیان مسخر فرمایا کہ یہ پانی بھر بھر کر لاتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو ان سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ ان کو دیکھ کر لوگ اپنا انتظام کر لیتے ہیں اور پانی سے بھرے ہوئے بادل اُدھر ہی جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔

سورۃ اعراف میں فرمایا: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا لِّمَن يَدْفَعُ رِجْمَتَهُ ط حَتَّىٰ اِذَا اَقْلَّتْ سَحَابًا ثَقَالًا سَفَفْنَاهُ لِدَدِ مَيْسَبٍ فَانزَلْنَاهُ بِهٖ الْمَاءَ فَاخْرُجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ ط كَذٰلِكَ نَخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (اور وہ ایسا ہے کہ اپنی رحمت سے پیسے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو وہ خوش کر دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھالیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک دیتے ہیں پھر اس کے ذریعہ پانی برساتے ہیں پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو)

بادلوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو میدان حیہ میں سایہ عطا فرمایا۔ بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت اور تصرف سے بادلوں کا ہلکا بھاری ہونا، بہت زیادہ بادلوں کا آجانا، بالکل ختم ہو جانا، نظروں کے سامنے ہوتا رہتا ہے۔ سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ قوم عاد پر عذاب آنے کی ابتداء اسی طرح ہوئی تھی کہ عرصہ دراز سے بارش نہ ہوئی تھی اچانک یہ دیکھتے ہیں کہ بادل ظاہر ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ بادل بارش برسائے گا۔ سخت گرمی کی وجہ سے جب میدان میں نکل کھڑے ہو گئے تو بجائے بارش کے سخت آندھی آگئی جس کی وجہ سے وہ بالکل تہس نہس ہو کر رہ گئے۔ صحیح بخاری ص ۱۵ ج ۲ میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بادل یا ہوا دیکھتے تھے تو اس کا اثر آپ کے چہرہ مبارک میں ظاہر ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ! لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اس امید پر کہ بارش ہوگی اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ کے سامنے بادل آجائے تو آپ کے چہرہ مبارک میں پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ! مجھے کیا اطمینان ہے اس میں عذاب ہو۔ ایک قوم کو ہوا کے ذریعہ عذاب دیا گیا۔ جب انہوں نے عذاب کو دیکھا (جس کی ابتداء بادل ظاہر ہونے سے تھی) تو انہوں نے کہلہذا غاصض مُخْطَرُنَا (کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا) لیکن وہ ہوا کی صورت میں سخت عذاب تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ جب آسمان میں کچھ بادل وغیرہ معلوم ہوتا تھا تو آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا آپ کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے جب بارش ہو جاتی تو آپ کی وہ کیفیت جاتی رہتی تھی۔ (صحیح مسلم ص ۲۹۴ ج ۱)

یہ امور جو آیت میں مذکور ہوئے ان سب میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور خالقیت کی نشانیاں ہیں تو حید کے منکر بھی مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اسی کے تصرف سے عالم میں سب کچھ ہو رہا ہے پھر بھی تو حید کا اقرار نہیں کرتے اور شرک میں مبتلا ہیں۔ ھداهم اللہ تعالیٰ۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا

بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کے علاوہ ایسے شریک جو یہ کر رکھے ہیں وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہوتی وادب سے درجہ فوق ہوتا ہے۔

أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ ۚ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

ن کا اللہ سے محبت کرنا بہت ہی زیادہ قوی ہے، اور اگر جان لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جس وقت دیکھیں عذاب کو کہ بلاشبہ ساری قوت اللہ ہی کے ہے۔

وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿۱۶﴾

اور بیشک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دلا ہے۔

مشرکین کی باطل معبودوں سے محبت اور اس پر سخت عذاب

توحید کا ذکر کرنے اور توحید کے دلائل بیان فرمانے کے بعد اب ان لوگوں کی حالت بیان فرمائی جنہوں نے توحید سے منہ موڑا اور شرک کو اختیار کیا۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود جو یہ کر لئے جن کو اللہ تعالیٰ برا سمجھتے ہیں۔ ان کی عبادت کرتے ہیں ان کے لئے نذریں مانتے ہیں، اور ان کے لئے جانور ذبح کرتے ہیں۔ ان کا حال بتانے کے بعد فرمایا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہ یہ لوگ ان باطل معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی چاہیے۔

صاحب روح المعانی (ص ۳۴ ج ۲) لکھتے ہیں کہ یہاں محبت سے تعظیم اور فرمانبرداری مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور معبودان باطلہ کے درمیان برابری کرتے ہیں اور باطل معبودوں کی تعظیم اور اطاعت میں اسی طرح لگتے ہیں جیسے کہ معبود حقیقی کی عبادت اور اطاعت کرنا لازم ہے چونکہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا ہم سر سمجھتے ہیں اس لئے وہ ضمیر جمع لائی گئی جو عقلاء کے لئے استعمال ہوتی ہے یعنی يُحِبُّونَهُمْ فرمایا يُحِبُّونَهَا نہیں فرمایا۔ بعض مفسرین نے انڈاڈا سے قوم و قبیلے اور علاقہ کے بڑے لوگ مراد لئے ہیں یعنی بہت سے لوگ اپنے رؤساء کو ایسا مطاع مانتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور فرمانبرداری کرنا لازم ہے۔

اہل ایمان کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ پھر فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ (یعنی جو لوگ ایمان لائے ان کا اللہ سے محبت کرنا بہت ہی زیادہ قوی ہے) کیونکہ اہل ایمان کی جو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے وہ کامل ہے اور راسخ ہے اور مضبوط ہے۔ ان کی محبت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد نہیں مانگتے اور غیر اللہ کی کبھی بھی عبادت نہیں کرتے۔ برخلاف بت پرستوں کے کہ جب وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں تو جوں کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثلاً جب شستی میں سوار ہوں اور وہ ڈوبنے اور ڈمگھانے لگے تو سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ ہی سے نجات کا سہارا لیتے ہیں اور دوسرے احوال میں بھی جب بھی کوئی پریشانی ہو اس کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک زمانہ تک کسی بت کی پوجا پاٹ کرتے رہتے ہیں۔ پھر اسے چھوڑ کر دوسرا بت تراش کر اس کے سامنے جبین نیاز رکھنے لگتے ہیں اور بعض مرتبہ جلوے وغیرہ دکاتے بن لیتے ہیں پھر عند اللہ ورت اسے کھاتے ہیں۔

ہندوستان کے مشرکوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دیوالی کے موقع پر (جو ان کا ایک تہوار ہے) کھانڈ کی مورتیاں بناتے ہیں پھر ان کو بیچتے ہیں اور چھوٹے بڑے مل کر ان کو کھا جاتے ہیں۔

پھر فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَذْيُرُونَ الْعَذَابَ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۖ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (کہ جن لوگوں نے خدا کے ہمسرتجویز کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا قیامت کے دن جب عذاب کو دیکھیں گے تو اُس وقت جان لیں گے کہ ساری قوت اللہ ہی کے ہوتی ہے اور اس موقع پر ان کو بہت زیادہ عداوت، پشیمانی اور شرمندگی ہوگی جس سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچے گا۔ یہ آیت کی ایک تفسیر ہے۔ اور اس تفسیر کی بنا پر جواب لو محمدوف ہے۔

قال البصاوی لو يعلمون أن القدرۃ لله جميعا اذا عاينوا العذاب لندموا اشد الندم اور مفسر ابن کثیر ص ۲۰۲ ق ۱ نے اس کی تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ: اگر وہ جان لیں اُس عذاب کو جسے وہاں یوم قیامت میں دیکھیں گے (جو سخت عذاب ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے ان کو دیا جائے گا) تو آج ہی اس دنیا میں اپنے گھر سے باز آ جائیں۔

مفسر بیضاوی نے بعض مفسرین سے آیت کی تفسیر اس طرح بھی نقل کی ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذَا ذُكِّرُوا لَا يَنْفَعُ لَعَلُّهُمْ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ كُلُّهَا لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ غَيْرُهُ (یعنی جنہوں نے ظلم کیا اگر وہ جان لیں کہ ان کے بنائے ہوئے خدا نفع دینے والے نہیں ہیں تو یہ بات ضرور جان لیں کہ ساری قوت اللہ ہی کے لئے ہے۔ اس کے سوا کوئی نفع اور ضرر کا مالک نہیں۔ اس صورت میں یسری کا مفعول یعنی اِذَا ذُكِّرُوا لا يَنْفَعُ لَعَلُّهُمْ لا يَضُرُّ ہوگا۔ و ذکرہ فی الروح ایضا۔ (ص ۳۵ ج ۲)

اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ

سبک۔ ہیز و دوپ میں۔ وہ لوگ جن کی پیروی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی اور دیکھ لیں گے عذاب کو اور کہتے جائیں گے یہ آپ سے۔

الْاَسْبَابُ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ اَنْ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنْهُمْ

حقائق اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی کاش ہم کو واپس جانا نصیب ہو جاتا تو ہم ان سے قطار ہو جاتے جیسا کہ وہ ہم سے ہیز ہوئے،

كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنَ النَّارِ

یہی طرح دکھائے گا ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر اور وہ آگ سے نکلنے والے نہ ہوں گے۔

قیامت کے دن متبوعین کا اپنے ماننے والوں سے بیزاری ظاہر کرنا اور اس وقت ان کو پشیمانی ہونا ان آیات میں کافروں کی ایک اور حسرت اور عداوت اور شجاعت اور فطاعت ذکر فرمائی اور وہ یہ کہ جو لوگ دنیا میں پیشو تھے اور قوموں اور قبیلوں کے اور ملک و وطن کے بڑے تھے جن کے پیچھے چل کر ان کی اولاد نے اور قوم و قبیلہ نے اور ملک کے بڑے والوں نے اپنا ناس کھودیا اور کفر اور شرک میں مبتلا ہوئے۔ یہ سرداران قوم اور زعماء ملک و وطن قیامت کے دن اپنے ماننے والوں اور پیچھے چنے والوں اور ان کی رضا مندی کے لئے قربانیاں دینے والوں سے صاف صاف کہہ دیں گے کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں اور یہ بیزاری ایسے موقع پر ہوئی، جب ان کے ماننے والے اس دنیا سے گزر چکے ہوں گے اور کفر و شرک پر مہر چکے ہوں گے۔ وہاں نہ ایمان الانا معتبر ہو گا نہ دنیا میں واپس آ سکیں گے اور مذاہب بھٹکتے گئے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا اور ان کے آپس کے تعلقات ختم ہو چکے ہوں گے اور کوئی کسی طرح بھی مدد نہ دے سکے گا۔ کما قال تعالیٰ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (سورہ نوح من) (ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش ہوگا جس کی اطاعت کی جائے۔)

جب سردار ان قوم بیزاری ظاہر کر دیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا۔ یوں کہیں گے کہ اگر ہمیں دنیا میں واپس جانا نصیب ہو جائے تو ہم ان سے اسی طرح بیزاری ظاہر کریں جیسا کہ آج وہ ہم سے بیزار ہو گئے۔

پھر فرمایا: كَذَلِكَ يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ أَغْمَالَهُمْ حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ (یعنی جس طرح ان کو آپس کی بیزاری کا منظر دکھایا جائے گا۔ اسی طرح ان کے دوسرے اعمال بھی حسرتیں بنا کر ان کو دکھائے گا اور حسرت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا) دوزخ کے عذاب کے ساتھ حسرتوں کا عذاب مستقل عذاب ہوگا۔ بار بار نامہ ہوں گے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا اتباع کر لیتے تو اچھا تھا۔ کفر و شرک اختیار نہ کیا ہوتا، فلاں فلاں اختیار کرتے تو کیسا ہی اچھا ہوتا اور اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے اُس دن کا سوچنا، سمجھنا، نادم ہونا۔ دوزخ سے نکلنے کا ذریعہ نہ بنے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کبھی بھی اُس سے نکلتا نصیب نہ ہوگا۔ وَمَا لَهُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ

سے ہوگا کھانے کی چیزیں میں سے جو زمین میں حلال پاکیزہ ہیں اور مت پیچھے چلو شیطان کے قدموں کے۔ بے شک وہ تمہارے لئے

لَكُمْ عَذَابٌ مُبِينٌ ۝ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

کھا ہو دشمن ہے۔ وہ تم کو صرف بُرائی کا اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے اور یہ کہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں گاؤ جن کو تم نہیں جانتے۔

حلال کھانے اور شیطان کے اتباع سے پرہیز کرنے کا حکم

ان آیات میں اول تو ان چیزوں کے کھانے کی اجازت دی جو زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں موجود ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کریں۔ شیطان کا اتباع کرنے اور اس کی بات ماننے میں سراسر نقصان اور خسران اور ہدایت اور ہر بادی ہے۔ اس کا کوئی مشورہ اور کسی بھی عمل کی ترغیب انسانوں کے لئے خیر نہیں ہو سکتی وہ تمہارا دشمن ہے اس نے دشمنی پر کمر باندھی ہوئی ہے۔ اُسے دوزخ میں جانا ہے اُس کی کوشش یہ ہے کہ سب بنی آدم بھی میرے ساتھ دوزخ میں چلے جائیں۔ وہ ہمیشہ بُرائی ہی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور بدکاری ہی کا راستہ بتاتا ہے۔ اس کا یہ بھی کام ہے کہ تم سے شرک کرائے اور تمہیں غلط عقیدوں پر ڈالے۔ اور پھر تم سے یہ کہوئے کہ یہ جو کچھ ہم نے یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے اور اس کی رضا کے لئے ہے۔ سورہ اعراف میں فرمایا: وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا ط قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ط اتَّقُوا اللَّهَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ (اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریق پر پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کا حکم نہیں دیتا، کیا خدا کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کو تم نہیں جانتے)

اسباب النزول للواحد ص ۳۳ میں ہے کہ آیت يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ (الآیۃ) بنی ثقیف اور بنی خزاعہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان لوگوں نے کچھ کھیتیاں، کچھ جانور اپنے اوپر حرام کر لئے تھے اور جن جانوروں کو حرام کیا تھا (اُن کی حرمت کے لئے کچھ شریعتیں اور قیدیں لگا دی تھیں اور) اُن کے نام بحیرہ، سائبہ اور واصلہ اور حامی تجویز کر لئے تھے۔ اہل سورہ مائدہ اور سورہ انعام کی تفسیر میں ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی تفصیلات مذکور ہوں گی۔ یہ باتیں ان کو شیطان نے بتائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا یا حرام کو حلال کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ جو تحریم و تحلیل کا سلسلہ مشرکین نے نکال تھا اس میں شیاطین کو اور

ہوں کو راضی رکھنے کے جذبات تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جو چیزیں حلال ہیں ان کو حرام کر لینا حلال نہیں ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی شریعت کو بدلنا ہے اور تحریف کرنا ہے۔

تحلیل و تحریم کا حق صرف اللہ ہی کو ہے۔ ... سورہ مائدہ میں فرمایا: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَحْزَنْمُوْا طٰيِّبٰتٌ مَّا اَخْلَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ** (اے ایمان والو! اللہ نے جو چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بلاشبہ اللہ حد سے نکلنے والوں سے محبت نہیں فرماتے)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد پینے کے متعلق فرمادیا تھا کہ اب ہرگز نہ پیوں گا، اللہ جل شانہ نے آیت نازل فرمائی: **يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تَحْزَنُ مَّا اَخْلَ اللّٰهُ لَكَ** (اے نبی! تم اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جسے اللہ نے تمہارے لئے حلال کیا ہے) ایسی بہت سی رکبیں آج لوگوں میں موجود ہیں جن میں عملاً بلکہ اعتقاداً بھی بہت سی حلال چیزوں کو حرام سمجھ رکھا ہے مثلاً ذی قعدہ کے مہینہ میں (جسے عورتیں خالی مہینہ کہتی ہیں) اور محرم و صفر میں شریعت میں شادی کرنا خوب حلال اور درست ہے لیکن اللہ کی اس حد سے لوگ آگے نکلتے ہیں اور ان میں شادی کرنے سے بچتے ہیں۔ ماہ محرم میں میاں بیوی والے تعلق سے بچتے ہیں۔ اور بہت سی قوموں میں بیوہ عورت کے نکاح ثانی کو معیوب سمجھتے ہیں اور عملاً اس کو حرام بنا رکھا ہے۔ بہت سی قوموں میں مومن، خالہ، چچا، پھوپھی کی لڑکی سے نکاح کرنے کو عملاً بلکہ اعتقاداً حرام قرار دے رکھا ہے۔ یہ سب حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح حلال کو حرام کرنا منع ہے اسی طرح حرام کو حلال کر لینا بھی منع ہے۔ حرام و حلال مقرر فرمانے کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے خواہ اس نے قرآن میں: **زِنٌ فَرَمٰیہُ یَاۤاَيُّهَا النَّبِيُّ صَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَمٌ** کی زبانی بتایا ہو۔ سورہ نحل میں ارشاد ہے: **وَلَا تَقُولُوْا لِمَا نَصَفُ الْمَسٰنِقُ الْکَذِبُ هٰذَا حَلٰلٌ وَهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلٰی اللّٰهِ الْکَذِبَ** (اور جن چیزوں کے بارے میں محض تمہارا زبانی جھوٹا دعویٰ ہے۔ ان کی نسبت یوں مت کہو کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگاؤ گے)

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَیْہِ اٰبَآءَنَا

اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم اس کا اتباع کرو، جو اللہ نے نازل فرمایا تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا،

اَوْ لَوْ کَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ شَیْئًا وَلَا یَهْتَدُوْنَ ۝

کیا وہ اپنے باپ دادوں کا اتباع کریں گے، اگرچہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں، اور ہدایت پر نہ ہوں۔

باپ دادے ہدایت پر نہ ہوں تو ان کا اتباع اور اقتداء باعث ہلاکت ہے

مشرکین کا یہ طریقہ تھا اور اب بھی ہے کہ وہ اپنے باپ دادوں کو مقتدی سمجھتے رہے ہیں۔ ان کو ہزار سمجھایا جائے، حق کی دعوت دی جائے، توحید کی طرف بلایا جائے، اللہ کے دین اور اس کی شریعت قبول کرنے کے لئے کہا جائے اور توحید کی دلیسین خوب کھول کر بیان کر دی جائیں اور شرک و کفر کی مذمت خوب واضح کر کے بتا دی جائے تو وہ کسی بھی قیمت پر اپنے باپ دادوں کا دین کفر و شرک چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے ان کا یہی ایک جواب ہوتا ہے کہ ہم اس دین اور طور طریق اور رسم و رواج کے پابند ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ اس آیت شریفہ میں مشرکین کی یہی بات نقل فرمائی ہے اور پھر اس کی تردید کی ہے۔ تردید کرتے ہوئے

ارشاد فرمایا: **اُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ** (کیا وہ اپنے باپ دادوں کا اتباع کریں گے اگرچہ وہ چھٹی نہ سمجھتے ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں) باپ دادوں نے اپنی نا سمجھی سے شرک اختیار کیا غیر اللہ کی پرستش کی برے رسم و رواج نکالے وہ لوگ کیسے حق اتباع ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ معلوم ہے کہ باپ دادوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے پاس تھی نہ کسی نبی سے انہوں نے ہدایت حاصل کی تھی، ہر اپنا گمراہی میں تھے، مگر انہوں کا اتباع کرنا کہاں کی سمجھ داری ہے ہاں اگر باپ دادے ہدایت پر ہوں اور انہوں نے حق کی راہ بتائی ہو تو ان کا اتباع کیا جائے جیسا کہ سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول نقل فرمایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے جیس کے ساتھیوں سے فرمایا: **وَاتَّبِعُوا آيَاتِيْ اِنَّهَا هِيَ الْحَقُّ وَاسْتَقْبِلُوا رَوْسِيْ** (کہ میں نے اتباع کیا اپنے باپ دادوں ابراہیم، احق اور یعقوب کی ملت کا) باطل میں کسی کی بھی تقلید کرنا حلال نہیں ہے۔ البتہ جو اہل حق ہو، اللہ کے دین پر چلتے ہو اور اسی کی دعوت دیتے ہو اس کا اتباع کرنا لازم ہے۔ جیسا کہ سورۃ لقمان میں فرمایا: **وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنْابَ اِلَيْ** (کہ جو شخص میری طرف رجوع ہو اس کا اتباع کرو)۔

وَمَثَلُ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَاءٌ وَنِدَاءٌ

اور مثال بن لوگوں کی جنہوں نے گمراہی اس شخص کی مثال ہے جو آواز سے ایسی چیخ کو جو نہ سنے سوائے پکار کے اور نداء۔

صُمْ بُكُمْ عَمٰی فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ

بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں سو وہ سمجھ نہیں رکھتے۔

کافروں کی ایک مثال

صاحب روح المعانی (ص ۲۸۸ ج ۲) لکھتے ہیں کہ مشبہ یا مشبہ بہ کی جانب میں مضاف محذوف ہے۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہے کہ کافروں کو دعوت دینے والے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کے پیچھے چل رہا ہو جو بس پکار اور آواز سنتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ کوئی بات وہ نہیں سمجھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی نے آواز دی لیکن کیا کہا اس کو بالکل نہیں سمجھتے اور دوسری صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ کافروں کی مثال اس شخص کے جانوروں کی طرح سے ہے جو اپنے جانوروں کو پکارتا اور چیختا چلاتا ہے اور جانوروں کو پکار کے سوا کچھ نہیں۔ خلاصہ مطلب دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ کافر لوگ اپنی جہالت اور حماقت سے باپ دادوں کی تقلید میں گئے ہوئے ہیں حق سمجھنے اور قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اس بارے میں وہ جانوروں کی طرح سے ہیں۔ حق کی آواز سنتے ہیں لیکن سب ان سنی کر دیتے ہیں۔ نہ ادھر اپنے ذہن کو متوجہ کرتے ہیں اور نہ غور و فکر کیلئے تیار ہوتے ہیں۔ بالکل جانوروں کی طرح سے ہیں۔ آواز تو سنی لیکن سمجھ کچھ نہیں۔

کافر بہرے، گونگے، اندھے ہیں۔ پھر فرمایا **صُمْ بُكُمْ عَمٰی فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ** کہ یہ لوگ حق سننے کو تیار نہیں بہرے بنے ہوئے ہیں، حق بولنے کو تیار نہیں گونگے بنے ہوئے ہیں۔ راہ حق پر چلنے کو تیار نہیں۔ اندھا بین اختیار کئے ہوئے ہیں، اپنے حواس گھو چکے ہیں۔ لہذا حق کو ذرا بھی نہیں سمجھتے۔

ہاں حرام ہے۔ ورنہ اس کو حرام غذا دی گئی۔ مسافر کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کی دُعا خصوصیت سے قبول ہوتی ہے اور مضطر پریشان حال شخص کی بھی دعا مقبول ہوتی ہے۔ لیکن مسافر اور پریشان حال ہونے کے باوجود ایسے شخص کی دُعا قبول نہیں ہوتی جس کا کھانا پینا اور پہنانا حرام ہو، آجکل بہت سی دُعائیں کی جاتی ہیں۔ لیکن دُعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ لوگ شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ دعاؤں کا س قدر اہتمام کیا اور اتنی بار دعا کی لیکن دُعا قبول نہیں ہوتی۔ شکایت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنا حال دیکھیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہر شخص غور کرے کہ میں حلال کتنا کھاتا ہوں اور حرام کتنا، اور کپڑے جو پہنتا ہوں وہ حلال آمدنی سے ہیں یا حرام سے اگر روزی حرام ہے یا ہاں حرام ہے تو اس کو ترک کریں، خوراک اور پوشاک کو حدیث شریف میں بطور مثال ذکر فرمایا ہے اوزہن بھونجھو رہائش کا مکان آسائش کی چیزیں اگر حرام کی ہوں تو وہ بھی لباس کے حکم میں ہیں ان کا استعمال بھی حرام ہے۔

حرام کی کمائی کی چند صورتیں۔ رشوت آج کل بہت عام ہے سب کو معلوم ہے کہ رشوت کا مال حرام ہے۔ رشوت کا نام بد یہ تھنہ رکھ لیا جائے تب بھی حرام ہی رہتی ہے۔ جو لوگ حکومت کے کسی جائز شعبے میں کام کرتے ہیں اور رشوت لیتے ہیں ان کی رشوت تو حرام ہے ہی تنخواہ بھی حلال نہیں اس لئے کہ جس کام کے لئے حکومت نے ان کو دفتر میں بٹھایا ہے وہ کام انہوں نے نہیں کیا رشوت لینے کے لئے ان اوصاف و قواعد کے خلاف کام کرتے ہیں جو کام کرنے والے کے لئے مقرر کئے ہیں۔

سود کم ہو یا زیادہ عوام سے لیا جائے یا کسی بھی ادارہ سے وہ سب حرام ہے اگرچہ اس کا نام نفع رکھ لیا جائے، ہر وہ ملازمت حرام ہے جس میں گنہہ کیا جاتا ہو، چونکہ گناہ کرنا اور گناہ کی مدد کرنا دونوں حرام ہیں اس لئے گناہ کی اجرت بھی حرام ہے اور گنہہ پر مدد کرنے کی اجرت بھی حرام ہے۔ حرام چیزوں کی تجارت حرام ہے اور اس پر نفع بھی حرام ہے۔ شراب، خنزیر، خون، مردار، گوشت، تصویریں، مورتیں ان سب چیزوں کی خرید و فروخت حرام ہے۔ اور ان کی قیمت اور نفع بھی حرام ہے جتنے بھی ٹیکس ہیں سب کا وصول کرنا حرام ہے اور اس سلسلہ کی تمام ملازمتیں بھی حرام ہیں اور ان کی تنخواہ بھی حرام ہے۔ محکمہ آبکاری کی ملازمت حرام ہے اور اس کی تنخواہ بھی حرام ہے۔ بیمہ پالیسی سراسر قمار ہے یعنی جو ہے زندگی کا بیمہ ہو یا اموال تجارت کا کارخانوں کا یا گاڑیوں کا یہ سب حرام ہے۔ اور ان میں اپنی جمع کردہ رقم سے زائد جو کچھ ملے وہ سب حرام ہے۔ جتنے بھی قمار کے طریقے ہیں گھوڑ دوڑ وغیرہ ان کی آمدنی سب حرام ہے۔ غصب، چوری، ڈکرائی کے ذریعہ جو کچھ حاصل کیا وہ سب حرام ہے۔ لوگوں کو اغوا کر کے جو ان پر رقم حاصل کی جائے وہ بھی حرام ہے۔ جو لوگ پیری مریدی کا کاروبار کرتے ہیں ان کو اہل حق اور اہل ارشاد سمجھ کر جو کچھ دیا جاتا ہے۔ (حالانکہ وہ حقیقت میں ایسے نہیں ہیں) ان کے لئے وہ سب حرام ہے۔ میراث، شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کی جاتی۔ جس وارث کے قبضہ میں جو مال آ جاتا ہے وہی اپنا بنا کر بیٹھ جاتا ہے۔ مرنے والے کے بیٹے اپنی بہنوں کو اور ماؤں کو میراث نہیں دیتے۔ اور چونکہ میراث تقسیم نہیں ہوتی اس لئے یتیموں کے حصہ کا مال بھی خورد برد کر دیا جاتا ہے۔ شرعاً جو دوسروں کا مال ہے اس کو اپنی ملکیت اور کام میں لانا حرام ہے۔ اور نفس کی خوشی سے جو مال نہ دیا گیا ہو اگرچہ دینے والے نے بظاہر کسی دباؤ میں خاموشی اختیار کر لی ہو وہ مال بھی حرام ہے۔ یہ تھوڑی سی تفصیل زیر قلم آ گئی ہے۔ حرام کے شعبے بہت ہیں۔ ہر شخص اپنی آمدنی اور اخراجات کا فکر کرے۔

حرام مال کا وبال۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام آمدنی میں سے صدقہ کر دیا جائے تو باقی مال حلال ہو جاتا ہے۔ حرام سے صدقہ کرنا تو اور گناہ ہے۔ وہ مقبول ہی نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ ہی کو قبول فرماتے ہیں جو صدقہ خود ہی قبول نہیں اس کے ذریعہ باقی مال کیسے حلال ہو جائے گا جو صدقہ دیا وہ بھی وبال اور جو باقی مال ہے وہ بھی وبال اور آخرت کے

عذاب کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی بندہ حرام مال سے کسب کرے گا پھر اس میں سے صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا اور اس میں سے خرچ کرے گا۔ تو اس کے لئے اس میں برکت نہ ہوگی۔ اور اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو وہ اس کے دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑائی کو بڑائی کے ذریعہ نہیں مٹاتے لیکن بڑائی کو نیکی کے ذریعہ مٹاتے ہیں۔ بے شک خبیث، خبیث کو نہیں مٹاتا۔ (رواہ احمد کانی مشکوٰۃ ص ۲۳۲) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام سے پلا بڑھا اور ہر وہ گوشت جو حرام سے پلا بڑھا ہو دوزخ کی آگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔ (ایضاً) ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ جسم داخل نہ ہوگا۔ جس کو حرام سے غذا دی گئی۔ (مشکوٰۃ ص ۲۳۳)

اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے دس درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں ایک درہم حرام کا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی نماز قبول نہ فرمائے گا جب تک کہ وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا۔ (مشکوٰۃ ص ۲۳۳)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

اللہ تعالیٰ نے تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور حرام کئے ہیں جن کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔

اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

سو جو شخص مجبوری میں ڈال دیا جائے اس حال میں کہ بائی نہ ہو، اور حد سے بڑھ جانے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں بیشک اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے۔

محرمات کا اجمالی بیان اور اضطرار کا حکم

اس آیت شریفہ میں مردہ جانور (جو اپنی موت سے بغیر ذبح کئے مر جائے) اور خون اور خنزیر کا گوشت کھانے کی اور ان جانوروں کے کھانے کی حرمت بیان فرمائی ہے جن پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ ان چیزوں کے کھانے کا عرب کے مشرکوں میں رواج تھا۔ اور ان کے علاوہ حلال چیزیں بھی کھاتے تھے۔ ان کے رواج میں جو چیزیں حرام تھیں اصولی طور پر ان کی حرمت بیان فرمائی اور لفظ انما سے جو حصر معلوم ہو رہا ہے۔ یہ حصر اضافی ہے۔ جو چیزیں یہاں مذکور ہیں ان کے علاوہ بھی حرام چیزیں ہیں جس کا ذکر دیگر آیات میں اور احادیث میں وارد ہوا ہے۔

سورۃ مائدہ میں مزید چند حرام چیزوں کا بیان ہے۔ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پوری تفصیل سورۃ مائدہ ہی کی تفسیر میں لکھیں گے یہاں یہ جو فرمایا کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھوک سے ایسا دوچار ہو رہا ہو کہ جان پر برہنہ ہو اور اس کے پاس حلال چیزوں میں سے کھانے کو کچھ بھی نہ ہو تو وہ حرام چیزوں میں سے اپنی جان بچانے کے لئے اتنا سا کھالے جس سے موت سے بچ جائے۔ صرف اتنا ہی کھائے جس سے جان بچ جائے۔ اس سے آگے نہ بڑھے اور لذت کا طلب بھی نہ ہو۔ مثلاً اگر بھوک سے جان چاہتی ہو تو شراب پینے اور سو کھانے کی اجازت کو بہانہ بنا کر یہ نہ سوچے کہ آج اجازت مل گئی ہے خوب مزے سے کھاؤں بیوں گا۔ خم کے خم چڑھا لوں گا اور پیٹ بھر کے خنزیر کا گوشت کھا لوں گا۔ پھر کبھی موقع ملے یا نہ ملے، ایسا آدمی باغی اور عادی یعنی حد سے بڑھنے والا ہے اگر طلب لذت کے لئے کھائے گا یا ضروری مقدار سے زیادہ کھائے گا تو گنہگار ہوگا اور لَا إِثْمَ عَلَيْهِ فرما کر یہ بتایا

کہ جان پہنے کی مجبوری میں تصور اساکھانے کی جو اجازت ہے وہ درج معافی میں ہے یوں نہ کہا جائے گا کہ یہ چیز حلال ہوئی۔ یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ حلال ہو گیا۔ حرام اپنی جگہ حرام ہی ہے۔ بہت سے لوگ یورپ امریکہ اور آسٹریلیا میں بالکل کھانا کھاتے ہیں اور خنزیر جات میں اور ن جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں جو شرعی طریقے پر حلال نہیں کئے گئے اور جب ان سے بات ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں۔ اور انھیں فحمن اضطور کا سہارا لیتے ہیں۔ حالانکہ اضطور اور مجبوری ان کو کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ہے۔ ان ملکوں میں کھانا کھانے کی چیزیں ملتی ہیں پہلی بھی ہے اور اندے بھی ہیں۔ دودھ بھی ہے اور انتظام کرنے سے حلال گوشت بھی مل جاتا ہے۔ یہی حالت میں حرام کھانا پینا کی طرح بھی حلال نہیں ہے اور بالفرض واقعی کوئی شخص مجبور ہو جس کی جان ہی جاری ہو کھانے کو کچھ بھی نہ مل رہا ہو وہ جان پہنے کے لئے ذرا سا کھا سکتا ہے۔ یہ پیت پھر ہر روزانہ حرام کھانا اور پینا اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ ہم تو سور کا گوشت ہم اللہ پڑھ کر کھا لیتے ہیں، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، ہم اللہ پڑھنے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا بلکہ حرام پر ہم اللہ پڑھنے سے ایمان سب ہو جانے کا خطہ ہے۔ پھر یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ مسلمان کو ایسے ملک میں رہنے کی کیا مصیبت ہے جہاں حلال نہ ملتا ہو۔ حرام ہی کھانا پڑتا ہو طلب دنیا کے جذبات ہی ایسے ملکوں میں لے جاتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ

بے ایمان وہ لوگ ہیں جو اس چیز کو جو اللہ نے نازل فرمائی یعنی کتاب اور خریدتے ہیں اس سے بدلہ تھوڑی قیمت تو یہ وہ لوگ ہیں

مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ

جو نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ نہیں پاک کرے گا۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰةَ بِالْهُدٰی وَالْعَذَابُ بِالْمَغْفِرَةِ ۖ فَمَا

اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غریہ لیا مگر ایسی کو ہدایت کے بدلے، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے۔

أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ

سو وہ جس قدر صبر کرتے ہیں آگ پر۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ نے نازل فرمایا کتاب کو حق کے ساتھ، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا

لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝

بے شک وہ بڑی دور کی خلاف ورزی میں ہیں۔

کتاب اللہ کی تحریف کرنے والوں کا انجام

ان آیات میں اللہ کی نازل فرمودہ کتاب کو چھپانے اور اس میں تحریف و تبدیل کرنے اور غلط تفسیر بتانے اور پھر اس کو دنیاوی معاوضہ کا ذریعہ بنانے کی مذمت کی گئی ہے۔ اسباب النزول میں (ص ۴۳) علامہ واحدی نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے رد و ساء اور علماء کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے نیچے کے لوگوں سے بدایا وصول کرتے تھے اور وہ یہ امید باندھے ہوئے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہوں گے۔ لیکن جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی

جست ہوئی جو ان کے قبل میں سے نہیں ہیں تو ان کی صفات کو بدل دیا جو توریت میں پاتے تھے اور دوسری صفات بتائیں جو توریت میں نہیں تھیں تاکہ ان کے عوام نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں اور ان کی ریاست باقی رہے اور ریت متی رہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ کی کتاب کے مضامین کو چھپانے پر امید نہ رکھتی تھی۔ یہود کے علماء میں یہ مرض بہت زیادہ تھا۔ دوبارہ اس مضمون کا مادہ فرمایا اور ان کی توجہ والی کہ حقیر دنیا کے حقیر مال کے لئے جو حرکتیں کرتے ہوئے آخرت میں اس کا نتیجہ بہت بر ہوگا۔ یہ حرکتیں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ گو اس دنیا میں کھانے پینے کی چیزوں سے پیب جرتے ہیں لیکن یہ پیبت بھر نادوزخ کی آگ کے انکار ہے پیبت میں بھرنے کا ذریعہ بنے گا یہ لوگ دنیاوی غذا میں نہیں کھا رہے ہیں بلکہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کے انکار ہے ہی بھرنے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا غصہ بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے مہربانی کے ساتھ بات بھی نہ فرمائے گا اور ان کو پاک بھی نہ کرے گا۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

نہی اس میں نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیا کرو۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے اور آخرت

الْآخِرَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسُّكَّانَ

کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور اپنا مال دے اس کی محبت ہوتے ہوئے قریب والوں کو اور یتیموں کو، اور مسکینوں کو،

وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ

اور مسافروں کو، ورسول کرنے والوں کو، اور گمراہوں کے چھڑانے میں، اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ کو اور جو پورا کرتے ہیں اپنے عہدہ

إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا

جب وہ عہد کریں، ورسور کرنے والے ہیں سختی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے موقع پر، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچائی کی راہ اختیار کی

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۹﴾

اور یہی لوگ متقی ہیں۔

اعمالِ حسنہ اور اخلاقِ عالیہ کا بیان

یہ آیت کریمہ ان آیات میں سے ہے جن میں بہت سے اعمالِ حسنہ اور اخلاقِ عالیہ کو ایک ہی جگہ جمع فرمایا ہے۔ باب انتقال (ص ۲۳) میں بحوالہ مصنف عبد الرزاق حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے کہ یہودی مغرب کی جانب نماز پڑھتے تھے اور نصاریٰ شرق کی طرف (اور اپنے اپنے قبلہ پر چمکنے ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے اور ایمان قبول نہ کرتے تھے) لہذا آیت لَیْسَ الْبِرُّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهُكُمْ (الایہ) نازل ہوئی۔ حضرت قتادہ سے یہ بھی منقول ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی (کی تفصیلات) کے بارے میں سوال کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آپ نے اس شخص کو بلایا اور آیت کریمہ پڑھ کر اسے سنا دی۔

مفسر بن شیر لکھتے ہیں (ص ۲۷ ج ۱) کہ جب پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا پھر کعبہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا تو

اہل کتاب اور بعض مسلمانوں کو شاق مگر اللہ تعالیٰ نے تحمل قبلہ کی حکمت نازل فرمائی کہ کوئی جہت مقصودہ بالذات نہیں ہے۔ بندوں کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں اس کے حکموں کو مانیں جدھر رخ کرنے کا حکم ہو اُدھر رخ کر لیں۔ بس یہ نیکی ہے اور تقویٰ ہے اور ایمان کامل کا تقاضا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل ہو جائے مشرق یا مغرب کو رخ ہو عند اللہ یہ کوئی چیز نہیں۔ حضرت امین عباسؓ نے اس کی تفسیر میں فرمایا یہ نیکی نہیں ہے کہ نماز پڑھا کرو اور دوسرے احکام پر عمل نہ کرو، اور نہ خاک کا یہ قول نقل کیا ہے۔ ولسکس السر والتقویٰ ان تؤدوا الفرائض علی وجہہا یعنی نیکی اور تقویٰ یہ ہے کہ تمام فرائض کو حکم کے مطابق صحیح طریقہ پر پورا پورا ادا کرو۔

اس آیت میں بہت سے نیک کام مذکور ہیں۔ سب سے پہلے تو ایمان کا ذکر فرمایا اور اصول عقائد بتا دیئے۔ ایمان وہ چیز ہے جس کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ یہود و نصاریٰ ایمان تو لاتے نہیں تھے اور اپنے اپنے قبلہ کی طرف رخ کرنے ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصلی نیکی اُس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں پر اور اس کے سب نبیوں پر۔ جو شخص ان چیزوں پر ایمان لائے گا۔ اللہ کی کسی کتاب یا اس کے کسی رسول کی تکذیب نہ کرے گا اور رسولوں کے درمیان تفریق نہ کرے گا وہ مومن ہوگا پھر ایمان کے تقاضوں کے مطابق جو اعمال کرے گا اور جو اموال خرچ کرے گا اور جو اقوال اُس سے صادر ہوں گے وہ سب نیکی اور تقویٰ میں شمار ہوں گے۔

اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرنا..... اصول عقائد بتانے کے بعد مال خرچ کرنے کی عمومی مددیں ذکر فرمائیں اور مال کی محبت ہوتے ہوئے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو مال دینا نیکی میں شمار فرمایا۔ اور جو ایسے غلام ہیں جن سے اُن کے آقوں نے کتابت کا معاملہ کر لیا (یعنی اُن سے کہہ دیا کہ اتنا مال لا کر دے دو تو آزاد ہو) ان کی گردنوں کے آزاد کرانے میں مال خرچ کرنے کو نیک کاموں میں ذکر فرمایا۔ لفظ غلّیٰ حجتہ میں جو ضمیر مجرور مضاف الیہ ہے۔ اس کا مرجع مفسرین نے مال کو قرار دیا ہے اور بعض حضرات نے یہ بھی احتمال نکالا ہے کہ یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اپنے مال کو جوہ خیر میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن پہلا معنی دوسرے معنی کو شامل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو شخص مال کی محبت ہوتے ہوئے مذکورہ وجوہ خیر میں خرچ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت میں خرچ کرے گا۔

افضل الصدقہ۔ صحیح بخاری (ص ۱۹۱ ج ۱) میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کون سا صدقہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے؟ آپؐ نے فرمایا یہ کہ تو ایسے وقت میں صدقہ کرے جبکہ تو تندرست ہو اور خرچ کرتے ہوئے نفس کنجوس بن رہا ہو، تجھے تنگدستی کا ڈر ہو اور مدارسی کی امید لگائے بیٹھا ہو، اور صدقہ کرنے میں تو اتنی دیر نہ لگا کہ جب روح حلق کو پہنچے گئے تو تو کہنے لگے کہ فلاں کو اتنا دینا اور فلاں کو اتنا دینا (اب تیرے دینے اور اعلان کرنے سے کیا ہوگا) اب تو فلاں کا ہو ہی چکا۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے کا سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ تندرستی کے وقت (جبکہ مرض الموت میں مبتلا نہیں ہے) اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس وقت خرچ کرتا ہے تو نفس یوں کہتا ہے کہ خرچ نہ کر پھر بھی نفس کے تقاضے کو ڈبا کر خرچ کرتا ہے۔ نفس کہتا ہے کہ خرچ کرو گے تو تنگدستی آ جائے گی۔ اور مدار بننے میں دیر لگے گی۔ پہلے خوب مالدار ہو جاؤ پھر خرچ کرنا، لیکن خرچ کرنے والا نفس کی کوئی بات نہیں مانتا اللہ کی رضا کے لئے جوہ خیر میں خرچ کرنا چل جاتا ہے، پھر آپؐ نے فرمایا کہ موت کے وقت صدقہ کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا اس کی وہ حیثیت نہیں رہتی جو تندرستی میں خرچ کرنے کی تھی اب دوسروں کو کیا دے رہے ہو اب تو دوسروں کا ہو ہی چکا۔

رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی فضیلت.... مال خرچ کرنے کے مصارف خیر بتاتے ہوئے پہلے ذوی القربی کا ذکر فرمایا، عربی

زبان میں دوی القربی رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے۔ سنن الترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینے میں صرف صدقہ کا ثواب ہے اور جس سے رحم کا رشتہ ہو اس کو صدقہ دینے میں (دہرا) ثواب ہے۔ (کیونکہ وہ) صدقہ بھی ہے اور صدقہ بھی ہے۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کا اور اپنی اولاد کا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جہد جہدِ حکم دیا گیا ہے اور بیوی پر اور اولاد پر خرچ کرنے کی فضیلت بھی وارد ہوئی ہے۔ ان رشتوں کے تعلق سے طبیعتی طور پر عادت سب ہی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کو کرم سے نہ صرف والدین اور اولاد بلکہ دور اور نزدیک کے دوسرے رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں بھی ثواب رکھا ہے۔ اللہ کی رضا مقصود ہو، ریا کاری نہ ہو۔ جن پر خرچ کرے ان پر احسان نہ جتائے۔ طعن و تشنیع نہ کرے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل خرچ کرنا اس دینار کا ہے جو تاپنے گھر والوں پر خرچ کرے اور وہ دینار جسے تو اپنے ساتھیوں پر جہاد میں خرچ کرے (یعنی سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے)۔ (صحیح مسلم ص ۳۲۲ ج ۱)

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آدمی کا اپنے گھر والوں پر ثواب سمجھتے ہوئے خرچ کرنا صدقہ ہے (یعنی اس میں بھی ثواب ہے)۔ صحیح بخاری ص ۳۲۲ ج ۱ بلکہ خرچ کرنے میں ان لوگوں کا سب سے پہلے دھیان رکھنے کا حکم فرمایا جو اپنے عیال میں ہوں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۷۰)

قیسموں پر مال خرچ کرنے کی فضیلت... ذوی القربی کے بعد بتامنی پر خرچ کرنے کا ذکر فرمایا۔ یہ یتیم کی جمع ہے۔ یتیم ان نابالغ بچوں کو کہا جاتا ہے جن کا باپ زندہ نہ ہو۔ عموماً ایسے بچے حاجت مند ہوتے ہیں۔ ان پر خرچ کرنے کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ اخراجات کے عداد وہ دوسرے طریقوں سے بھی ان کی دلہاری کی جائے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور صرف اللہ کی رضا کے لئے ایسا کیا تو ہر مال جس پر اس کا ہاتھ گزرے گا اس کے عوض نیکیاں ملیں گی۔ اور صحیح بخاری ص ۸۸۸ ج ۲ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ اس موقع پر آپ نے اپنی انگلیاں (انگوٹھے کے پاس والی اور بیچ والی) ساتھ ملا کر دکھائیں۔ آج کل لوگوں میں یہ رواج ہو گیا ہے کہ وہ یتیموں پر اپنا مال تو کیا خرچ کرتے انہیں کمال کھا جاتے ہیں۔ باپ کی میراث میں سے جو حصہ ان کو ملتا ہے۔ اس کو دبا لیتے ہیں۔ اپنے نام یا اپنی اولاد کے نام کو دالیتے ہیں۔ یتیم کے مال پر قبضہ کرنے سے ذرا نہیں سمجھتے۔

مساکین پر مال خرچ کرنا... پھر مساکین پر مال خرچ کرنے کا ذکر فرمایا، جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو ان کو مسکین کہا جاتا ہے۔ ان میں بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی حاجت کو کسی پر ظاہر نہیں کرتے، دکھ، تکلیف میں بھوکے پیاسے وقت گزار دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جن کو سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ تو سوال کر کے اپنی حاجت پوری کر لیتے ہیں۔ لیکن آبرو مند آدمی سوال نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کی تلاش رکھنی چاہیے۔ صحیح بخاری ص ۲۰۰ ج ۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو (سوال کرنے کے لئے) لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے۔ جسے ایک لقمہ اور دو لقمہ یا ایک کھجور اور دو کھجوریں واپس کر دیتی ہیں۔ یعنی کوئی دینا ہے کوئی نہیں دیتا (لیکن واقعی) مسکین وہ ہے، جو ایسی چیز نہیں پاتا جو اس سے بے نیاز کرے اور اس کا پیٹ بھی نہیں چترتا تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے اور وہ سوال کرنے کے لئے بھی کھڑا نہیں ہوتا۔

سورۃ بلد میں فرمایا فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۖ فَكُلْ رَقِیۡۃً ۖ وَاطْعَامٌ فِیْ یَوْمِ دِیۡ مُنْغِبٍ ۚ یٰۤاِیُّهَا

مفسرہ ۵۰ او منکبنا ذا مشربۃ (سوئیں وہ کھانی میں سے ہو کر نہ نکالا اور اب مخاطب تجھے معلوم ہے گھائی کیا ہے) مردان کا یہ نہایت سبب ہے۔ ان میں کسی رشتہ دار یا قریبی کسی خاک نشین کو کھانا کھانا، اس میں خاکیوں کی آزادی میں مدد دینے اور یتیم اور مسکین کو کھانا دینے کو کھانی سے پڑھتے سے تعبیر فرمایا۔ کیونکہ یہ چیزیں نفس پر شائق ہیں)

مسافر پر مال خرچ کرنا۔۔۔ پھر ابن سہیل پر خرچ کرنے کا ذکر فرمایا۔ عربی زبان میں ابن سہیل مسافر کو کہا جاتا ہے۔ بہت مرتبہ ایب ہوتا ہے کہ مسافر کے پاس سفر میں خرچہ ختم ہو جاتا ہے یا مال چوری ہو جاتا ہے۔ یا حیب تراش کر رقم نکال لی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا حال معلوم ہو جائے تو ان پر خرچ کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ ضروری نہیں کہ یہ لوگ حاجت کا اظہار کریں تب ہی دیا جائے۔ کسی طرح بھی ان کی حاجت معلوم ہو جائے تو ان کی مدد کرنی چاہئے۔ مسافر کے گھر پر جس قدر بھی مال ہو اور اپنے اموال و املاک جاہید دینے سے نفی ہو مین سفر میں حاجت مند ہو گیا تو اس پر خرچ کر کے ثواب لیا جائے۔

سوال کرنے والوں کو دینے کا حکم۔۔۔ پھر سوال کرنے والوں کا ذکر فرمایا۔ ان لوگوں میں کسی قسم کے دُک ہوتے ہیں ان میں واقعی ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ ان کو تو دینا ہی چاہئے اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں یقین تو نہیں کہ وہ حاجت مند ہو گا مین اس کے ظہر حال اور غالب گمان سے ضرورت مند ہونا معلوم ہوتا ہے ان کو بھی دینا درست ہے۔

بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کرنے کی ممانعت۔۔۔ مجبوری میں بھوک دفع کرنے یا اور کسی حاجت کے پورا کرنے کے لئے کوئی مانگ لے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اس کو پیشہ بنالینا کسی طرح بھی درست نہیں۔ جن کو سوال کی عادت ہوتی ہے وہ مانگتے رہتے ہیں۔ مال جمع کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نہ دیا جائے۔ دنیا میں تو سوال کرنے والے بن کر بے آبرو ہوتے ہی ہیں۔ قیامت کے دن بھی بے آبرو ہوں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے لوگوں سے ان کے مالوں کا سوال اس لئے کیا کہ مال زیادہ جمع ہو جائے تو وہ آگ کے انگاروں کا سوال کرتا ہے (جو دوزخ میں اسے ملیں گے) اب چاہے تم کرے یا زیادہ کرے۔ (روہ مسند ص ۳۳۳ ج ۱) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان دنیا میں برابر سوال کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ قیامت میں اس حال میں نہ لگے گا کہ اس کے چہرہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ (صحیح بخاری ص ۱۹۹ ج ۱)

س کا چہرہ دیکھ کر لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ دنیا میں سائل تھا وہاں اپنے چہرے کی آبرو کھوئی تو یہاں بھی اسی کا ظہور ہوا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غمی کو اور ٹھیک ٹھاک بدن والے قوی آدمی کو سوال کرنا حلال نہیں ہے۔ نہ یہ کہ یہ مجبور ہو کہ تنگدستی نے اسے مٹی میں مار رکھا ہو (یعنی زمین کی مٹی کے سوال اس کے پاس کچھ نہ ہو) یا قرضے میں مبتلا ہو گیا ہو جو ذمیل کرنے والا ہو، ورنہ جس شخص نے مال زیادہ کرنے کے لئے لوگوں سے سوال کیا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ چھلا ہوا ہوگا۔ اور یہ مال رُم پتھر بنا ہوگا جس کو جہنم سے لے کر کھاتا ہوگا اب جی چاہے تو کی کرے اور چاہے تو زیادتی کر لے۔ (مشکوٰۃ انصاف ص ۱۲۴)

ہر شخص کو اپنی ذمہ داری بتا دینی مانگنے والا مانگنے سے پرہیز کرے اور جس سے مانگا جائے وہ موقع دیکھ کر خرچ کرے۔ سائل کو جھڑکے بھی نہیں۔ کیا معلوم مستحق ہی ہو اور غور و فکر بھی کرے حاجت مندوں کو تلاش بھی کرے۔ مسئلہ..... جو شخص مسجد میں سوال کرتا ہوا سے نہ دے۔

غلاموں کی آزادی میں مال خرچ کرنا..... مال خرچ کرنے کے سلسلہ میں سب سے آخر میں وہی الرقاب فرمایا رقاب دفعہ کی جمع ہے۔ رقبہ گردن کو کہتے ہیں۔ مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں ص ۲۰۸ ج ۱ کہ فی الرقاب سے مکاتیب کے آزاد کرانے میں مدد دینا مراد ہے، جو غلام کسی کی ملکیت میں ہو اور اس کا آقا کہہ دے کہ اتنا مال دے دو تو تم آزاد ہو اس کو مکاتب کہہ جاتا ہے۔ ان کو مال دے کر آزاد کرادینا بھی وجوہ خیر میں سے ہے اور ثواب کا کام ہے۔ مفسر بیضاوی لکھتے ہیں (ص ۱۳۴ ج ۱) کہ قیدیوں کی جانوں کا فدیہ دے کر ان کا تجھڑا لینا یا غلام خرید کر آزاد کر دینا بھی اس کے عموم میں شامل ہے (جب کبھی مسلمان اللہ کے لئے جنگ کرتے تھے اور شریعت کے مطابق جہاد اور قتال ہوتا تھا۔ اس وقت غلام اور باندیوں کے مالک ہوتے تھے۔ اب نہ اللہ کے لئے جہاد ہے نہ غلام ہیں نہ باندیاں ہیں۔ کوئی انسان کسی انسان کا مالک نہیں ہے۔ پھر جب کبھی مسلمان اللہ کے لئے جنگ کریں گے اور اصول شریعت پر لڑیں گے تو پھر غلام، باندیاں قبضہ میں آئیں گی)۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا..... مال خرچ کرنے کے مواقع ذکر فرمایا: اِقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ یعنی تقویٰ کے کاموں میں یہ بھی ہے کہ فرض نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان پہلے بھی آچکا ہے۔ اوپر مال کے مصارف خیر بیان فرمایا نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی ذکر فرمایا۔ مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ پہلے مصارف زکوٰۃ بیان کئے اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی پر متوجہ فرمایا پھر لکھتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے جو جوہ خیر بیان کی ہیں ان سے نقلی صدقات نراد ہوں (اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمانے میں اس کی فرضیت بتانا مقصود ہو)۔

عہد پورا کرنا... یعنی اور تقویٰ کے کام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَالنَّسْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا (اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے جبکہ وہ عہد کر لیں)۔ ایضاً عہد کی شریعت مطہرہ میں بڑی اہمیت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطبہ دیا ہو اور یہ نہ فرمایا ہو کہ **إِلَّا لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ** (خبردار اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پورا نہیں)۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۸ شعب ایمان)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر چار خصلتیں ہوں گی خالص منافق ہوگا اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی تو یوں مانا جائے گا کہ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک کہ اُسے چھوڑ نہ دے۔

۱۔ جب اُس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ ۲۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔

۳۔ جب عہد کرے تو دھوکہ دے۔ ۴۔ جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ (صحیح بخاری ص ۱۰۹ ج ۱)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ دھوکہ دینے والے کیلئے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی دھوکہ بازی (کا جھنڈا) ہے اور اس جھنڈے کے ذریعہ اُسے پہچانا جائے گا۔ (صحیح بخاری ص ۳۵۲ ج ۱)

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر دھوکہ دینے والے کے لئے ایک جھنڈا ہوگا۔ جو اس کے پیچھے اس کے دھڑ پر کھڑا ہوا ہوگا اور جتنا بڑا اس کا دھوکہ ہوگا اسی قدر وہ جھنڈا اونچا ہوگا (پھر فرمایا) خبردار

اُس سے بڑھ کر بڑا دھوکہ باز کوئی نہیں جو عوام کا امیر ہو اور عوام کو دھوکہ دے۔ (صحیح مسلم ص ۸۳ ج ۲)

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندہ کو اللہ تعالیٰ کی رعیت کا راعی بنا دے۔ (یعنی صاحب اقتدار بنا کر عوام کی نگرانی اور خیر خواہی اس کے سپرد کر دے) پھر وہ اس کی خیر خواہی نہ کرے تو وہ شخص جنت کی خوشبو نہ سونگھے گا۔ (صحیح بخاری ص ۱۰۵۸ ج ۲)

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کی کسی جماعت کا والی ہو اور اُن کی نگرانی اور نگہداشت اُس کے ذمہ ہو پھر وہ اس حال میں مر جائے کہ وہ ان کے ساتھ خیانت کرنے والے ہو تو اللہ تعالیٰ اُس پر جنت حرام فرمادے گا۔ (صحیح بخاری ص ۱۰۵۹ ج ۲)

جو لوگ بڑے بڑے وعدے کر کے حکومت حاصل کرتے ہیں یا حکومت کے چھوٹے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں پھر وہ عوام کے ساتھ غدور کرتے ہیں اور سارے عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں اُن لوگوں کے حق میں یہ کیسی سخت وعیدیں ہیں غور کریں۔

مسئلہ اگر کافروں سے کوئی معاہدہ ہو تو اس کا پورا کرنا بھی لازم ہے۔ جب کسی قوم سے معاہدہ ہو اور ان کی طرف سے خیانت کا ذکر ہو اور اس کے ختم کرنے میں مصلحت ہو تو پہلے یہ بتادیں کہ ہمارا عہد باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد کوئی نئی کارروائی کر سکتے ہیں جو معاہدہ کی شرطوں کے خلاف ہو۔ سورۃ انفال میں ارشاد فرمایا: وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ۔ (اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو آپ وہ عہد ان کو اس طرح واپس کر دیجئے کہ آپ اور وہ برابر ہو جائیں۔) بدارشہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا جس سے (امان و حفاظت جان کا وعدہ تھا) تو وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھے گا۔ (صحیح بخاری ص ۱۰۶۸ ج ۲)

صابرین کی فضیلت پھر صبر والوں کی تعریف فرمائی اور فرمایا: وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَافِ وَجِنَّ الْبَأْسِ اس میں سختی اور تکلیف کے زمانہ میں صبر کرنے کو نیکی اور تقویٰ والا کام بتایا ہے اور جنگ کے وقت جب کافروں سے مقابلہ ہو اُس وقت جم کر ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرنے کو نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں شمار فرمایا ہے۔ سورۃ انفال میں فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (اے ایمان والو! جب تم کسی جماعت سے مقابلہ کرو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو اور امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ)۔

سورۃ صف میں فرمایا: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُيُوتٌ مَوْصُوصَةٌ (بے شک اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں کہ گویا وہ ایک عمارت ہے جس میں سیسہ پلایا گیا ہو)۔

آخر میں فرمایا: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أُولَٰئِكَ مِمَّنْ لَّنَّ مَقَالِيدُ (کہ یہ حضرات جن کی صفات اور مذکور ہوئیں وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں سچے ہیں) کیونکہ ایمان قلبی کے ساتھ ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں (اور یہ لوگ تقویٰ والے بھی ہیں) کیونکہ حرام سے بچتے ہیں، اور گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

اے ایمان والو! تم پر قصاص فرض کیا گیا مقتولین کے بارے میں، آزاد کو آزاد کے بدلہ، اور غلام کو غلام کے بدلہ،

وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

اور عورت کو عورت کے بدلہ، جو جس شخص کیلئے اسکے بھائی کی طرف سے کچھ معافی کر دی جائے تو بھائی کے ساتھ اس کا مطالبہ ہو اور اچھے طریقہ پر اس کی ادائیگی ہو۔

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ پھر جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

اور تمہارے لئے قصاص میں بڑی زندگی ہے اے عقل والو! تاکہ تم پر ہیز کرتے رہو۔

قصاص اور دیت کے بعض احکام

جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کی جان کا بدلہ جو جان سے دیا جاتا ہے۔ قرآن وحدیث میں اس کو قصاص کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ قصاص قتل عمد (یعنی قصد اُجان کو قتل کرنے) میں ہوتا ہے۔ جس کی تفصیلات کتب فقہ میں مرقوم ہیں۔ لفظ قصاص مماثلت یعنی برابری پر دلالت کرتا ہے چونکہ جان کا بدلہ جان سے رکھا گیا ہے اس لئے اس میں حاکم، محکوم، صغیر، کبیر اور امیر و غریب میں کوئی فرق نہیں اور قبیلوں اور قوموں کے اعتبار سے جو دنیا میں امتیاز سمجھا جاتا ہے قصاص کے قانون میں اس کا کوئی اعتبار نہیں اگر مقتول کے اولیاء سب یا کوئی ایک وارث جان کے بدلہ مال لینے پر راضی ہو جائے تو اس مال کو دیت (خون بہا) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو خطا قتل کر دے (جس کی کئی صورتیں ہیں اور جس کے احکام سورہ نساء میں مذکور ہیں) تو اس کے عوض مال واجب ہوتا ہے اس مال کو بھی دیت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کاٹ دے تو اس میں بھی بعض صورتوں میں قصاص اور بعض صورتوں میں دیت واجب ہوتی ہے۔ اعضاء کی دیت کو ارش بھی کہا جاتا ہے۔ اعضاء کے قصاص کا ذکر سورہ مائدہ میں آئے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ یہاں قصاص نفس کے بعض احکام ذکر فرمائے ہیں۔ باب المنقول میں حضرت سعید بن جبیرؓ سے نقل کیا ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب کے دو قبیلے آپس میں برسر پیکار رہتے تھے اور ان میں کشت و خون کی وارداتیں ہوتی تھیں۔ غلام اور عورتوں تک کو قتل کر بیٹھے تھے ابھی تک ان کے آپس کے قصاص یا دیت کے فیصلے نہ ہونے پائے تھے کہ دونوں قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے کے مقابلہ میں اپنے کو زیادہ صاحب عزت اور رفعت سمجھتا تھا اس لئے انہوں نے قسم کھائی کہ ہم راضی نہ ہوں گے جب تک کہ ہمارے غلام کے بدلہ آزاد کو قتل نہ کیا جائے اور ہماری عورت کے بدلہ دوسرے قبیلہ کا مرد قتل نہ کیا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں ارشاد فرمایا کہ آزاد، آزاد کے بدلہ اور غلام، غلام کے بدلہ اور عورت، عورت کے بدلہ قتل کی جائے۔ اس شان نزول سے معلوم ہو گیا کہ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ اور اَلْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ غلام کے بدلہ آزاد قتل نہ ہو اور عورت کے بدلہ مرد قتل نہ ہو۔ سورہ مائدہ میں جَوَازُ النَّفْسِ بِالْنَفْسِ فرمایا ہے اس میں ہر جان کو دوسری جان کے برابر قرار دیا ہے۔ مفسر ابن کثیر (ص ۲۰۹ ج ۱) نے حضرت

ابن عباس سے نقل یہ ہے کہ اہل عرب مرد و عورت کے بدلہ قتل نہیں کرتے تھے بلکہ مرد کو مرد کے بدلہ اور عورت کو عورت کے بدلہ قتل کرتے تھے۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے ان النفس بالنفس والعین بالعين کا حکم نازل فرمایا۔

قصاص وارثوں کا حق ہے۔ قتل عمد (جس میں قصاص ہے) اس میں قصاص لینا مقتول کے وارثوں کا حق ہے۔ مقتول کے جتنے بھی شرعی وارث ہوں وہ سب قصاص کے مستحق ہیں۔ لیکن چونکہ قصاص قابل تقسیم نہیں ہے اس لئے اگر کوئی بھی ایک وارث ابن حق قصاص معاف کرے تو اب دوسرے وارث بھی قصاص نہیں لے سکتے اور اب وہ وراثت ہی لے سکتے ہیں۔ اور جس نے قصاص معاف کر دیا اب وہ بھی دیت لے گا۔ ہاں اگر اس نے اپنے حصہ کی دیت بھی معاف کر لی تو وہ بھی معاف ہو جائے گی۔ ایک جان کی دیت سوا دیت ہیں۔ جس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت وما کان لکم ان یقتلوا منکم الا حطاً ان تفسدوا فیہ میں بیان ہوئی۔ اگر قتل اور مقتول کے ورثہ آپس میں مال کی کسی مقدار معلوم پر صلح کر لیں تب بھی قصاص ساقط ہو جاتا ہے اور جو مال مصالحت یا دیت کے طور پر وصول ہو مقتول کے وارث شرعی میراث کے حصوں کے مطابق اس کے مالک اور وارث ہوں گے۔ یہ دیت کے طور پر یا مصالحت کے ذریعہ مال لینا فریقین کی رضا مندی سے ہو سکتا ہے۔

قصاص کے عوض مال لینے کی مشروعیت امت محمدیہ کے لئے تخفیف اور رحمت ہے۔ قتل عمد کی صورت میں باہمی رضا مندی سے قصاص کے عوض مال دے کر قاتل کی جان بچا دینا اور دیت کا طل ہونا یا بطور مصالحت کے چھوٹا کر لینا یہ امت محمدیہ علی صاحبہا اصولوہ و اختیہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف ہے اور خاص رحمت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل پر قصاص ہی فرض تھا۔ دیت ان کے لئے مشروع نہ تھی۔ حضرت قتادہؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرمایا کہ ان کو دیت لینے کا حق دیا اور اس امت سے پہلے دیت طل نہیں تھی۔ اہل توریت پر صرف قصاص فرض تھا اور دیت مشروع نہ تھی اور اہل انجیل کو معاف کر دینے ہی کا حکم تھا۔ اس امت کے لئے اللہ تعالیٰ نے قصاص اور معافی اور دیت تین چیزیں مشروع فرمادیں۔ (اس کی شرح صفحہ ۲۱۰ ج ۱)

جب کوئی ایک وارث یا سب وارث خون معاف کر دیں یا دیت پر راضی ہو جائیں اور دیت واجب ہو جائے یا مصالحت کے ذریعہ آپس میں چھوٹا مال دینا طے ہو جائے تو اب مقتول کے ورثہ کو چاہیے کہ حسن مطالبہ کریں اور تلافی اور تشدد سے کام نہ لیں۔ افسوس کہ عالم غرور و فساد میں اسی کا حکم فرمایا ہے اور قتل پر لازم ہے کہ بغیر مال منول کے اور بغیر تھنوں کے وارثوں کو طے شدہ مال ادا کر دے۔ و اداء الیہ بالخمس میں اسی کا حکم دیا ہے۔ جب آپس میں معاملات طے ہو گئے تو دونوں فریقوں میں سے جو شخص بھی زیادتی کرے وہ آخرت میں عذاب الیم میں گرفتار ہوگا۔ اسے سخت عذاب دیا جائے گا۔ مثلاً قاتل اگر دیت پر معاملہ کر کے دیت لینے سے انکاری ہو جائے تب بھی چھپ جائے تو اس کو بچنے کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہے اور مثلاً مقتول کے اولیاء دیت لیتے ہیں تو یہ ان کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہوگی۔ ہر فریق کے سے عذاب و دوزخ ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جس شخص کا کوئی خونی نقصان ہو جائے (یعنی اس کا کوئی عزیز ہمد قتل کر دیا جائے یا زخم پہنچ جائے) تو اسے تین چیزوں کا اختیار ہے قصاص لے لے، یا معاف کر دے یا دیت لے لے۔ اس کے سوا اگر کوئی چوتھا کام کرنا چاہے تو اس کے ہاتھ پکڑو۔ ان میں سے کسی چیز کو اختیار کر نیکی بعد زیادتی کرے تو اس کیلئے دوزخ ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۰۱)

قانون قصاص میں بڑی زندگی ہے۔ قصاص کا قانون جاری کرنے اور اس کو عملنا نافذ کرنے میں بہت بڑی زندگی ہے۔ اس

مضمون و ولکم فی القصاص حیاۃ میں بیان فرمایا ہے۔ قصاص میں بظاہر قاتل کی موت ہے لیکن اسے امت کے حق میں بڑی حیات فرمایا۔ کیونکہ جب قصاص کا قانون نافذ ہوگا تو قاتل بھی قتل کرنے سے بچے گا اور ہر شخص کے لنگہ اور قبیلے کے لوگ اس بات کے فکر مند رہیں گے کہ ہمارے کسی فرد سے کوئی شخص قتل نہ ہو جائے۔ مفہم ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ائمہ اور بعد اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو چند آدمی مل کر قتل کریں تو ان سب کو اس ایک مقتول کے عوض قتل کیا جائے گا۔ (ص ۲۱۰ ن ۱)

حضرت سعید بن المسیب نے بیان فرمایا کہ پانچ یا سات آدمیوں نے کسی ایک شخص کو تہائی میں پوشیدہ طور پر قتل کر دیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پانچوں یا ساتوں کو ایک شخص کے قصاص میں قتل کر دیا اور فرمایا کہ اگر شہر صنعاء کے سارے آدمی مل کر بھی شخص واحد کو قتل کرتے تو میں ان سب کو قتل کر دیتا۔ (رواہ مالک و روی الحارثی عن ابن عمر نحوہ کما فی مشکوٰۃ ص ۳۰۲)

قصاص میں عدل ہے، اس کو ظلم کہنا ظلم ہے۔ قصاص کا قانون نافذ ہونے سے اور اس پر عمل کرنے سے بہت سی جانیں بچتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے سے باز رہتے ہیں اس لئے قصاص کو بڑی حیات کا ذریعہ بتایا۔ بہت سے جاہل قصاص کے قانون کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ وہ ظلم کا معنی بھی نہیں جانتے، ظلم کرنے والا تو قاتل ہے جس نے ناحق قصداً اور عمدہ کسی کو قتل کیا قتل کے بدلہ میں قاتل کو قتل کر دینا بین النصف ہے اس کو ظلم سے تعبیر کر دینا جہالت اور حماقت ہے یہ جاہل کہتے ہیں کہ قاتل کو قتل نہ کیا جائے بلکہ جیل میں ڈال دیا جائے اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے تو اور زیادہ قتل پر جرأت ہو جاتی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ قتل تو کر ہی دوں تھوڑی بہت جیل بھگت لوں گا۔ جن کا مزاج قتل اور غارت گری اور ذکیقتی اور فتنہ فساد کا ہے وہ جیل سے بالکل نہیں ڈرتے۔ جیل کی دیواریں پھانسیوں اور کھڑکیوں توڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے نزدیک انسانوں کی جانوں کی قیمت نہیں ہے وہ لوگ قصاص کو اچھا نہیں سمجھتے۔ انہیں قاتل پر رحم آتا ہے۔ عمدہ انسان کی جانوں پر رحم نہیں آتا۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ جس نے قصداً قتل کیا تو اس میں قصاص ہے اور جو شخص قصاص نافذ کرنے کے بارے میں آڑے آ جائے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔

(آخر حدیث من کتاب الدیات)

قصاص یا دیت معاف کرنا سربراہ مملکت کے اختیار میں نہیں ہے۔ دنیا میں ایک یہ جہان کا قانون نافذ ہے کہ ملک کا سربراہ قاتل کی درخواست پر اپنے ذاتی و جماعتی فوائد کو سامنے رکھ کر قاتل کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کے بالکل خلاف ہے مقتول کے وارثوں کو حق ہے کہ معاف کریں یا قصاص لیں یا دیت لیں، کسی امیر یا وزیر یا صدر یا بادشاہ کو معافی دینے کا اور وارثوں کا حق باطل کرنے کا بالکل اختیار نہیں ہے۔ جو بھی کوئی سربراہ ایسا کرے گا۔ وہ قانون قرآن کا باغی ہوگا۔ اور اس کی سزا کا مستحق ہوگا۔

کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو جائے تو اپنے والدین اور اقرباء کے لئے وصیت کر۔
بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۵﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى

بشرطیکہ ماں پھوڑا ہو۔ یہ حکم لازم ہے ان لوگوں پر جو خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ جو جو شخص سننے کے بعد اس کو بدل دے اس کا گناہ نہیں لوگوں پر ہوگا جو اس کو تبدیل

الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۶﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا
جو وہ جسے بدلتے ہیں ان کے لئے اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ سو جو شخص وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی جانب دہری یا گناہ کا خوف کھائے

فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

پھر ان کے درمیان صلح کرادے۔ سو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے۔

وصیت کے احکام

اس آیت کریمہ میں والدین اور قرابت داروں کے لئے مال کی وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا ہے جب کسی کو موت کے آثار معلوم ہونے لگیں تو وہ وصیت کر دے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس وصیت کی فرضیت میراث کے حصے مقرر ہونے کے بعد منسوخ ہو چکی ہے۔ والدین وارثوں میں شامل ہیں۔ جن کے حصہ سورۃ نساء کے دوسرے رکوع میں مذکور ہیں۔ اور وارث کے لئے وصیت جائز نہیں ہے جب تک کہ دوسرے ورثاء کی اجازت نہ ہو لہذا ورد فی الحدیث لا وصیۃ لوارث۔ احرارہ النرمذی و ابو داؤد اجازت وصیت کرنے والے کی موت کے بعد معتبر ہوگی۔ اگر دوسرے ورثاء اجازت دیں تو کسی وارث کے لئے وصیت نافذ ہو سکتی ہے۔ البتہ غیر وارث رشتہ داروں کے لئے وصیت کرنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے لیکن وصیت کا اصول یہ ہے کہ وہ صرف تہائی مال میں نافذ ہو سکتی ہے بہتر یہ ہے کہ مرنے والا تہائی مال سے کم میں وصیت کرے اور بہت سے بہت تہائی مال تک وصیت کرنے کی گنجائش ہے۔ جتنی بھی وصیتیں ہوں گی وہ قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے اس کے تہائی میں نافذ ہوں گی۔

اگر تہائی سے زیادہ مال کی وصیت ہو تو وہ بھی بالغ ورثاء کی اجازت سے مرنے والے کی موت کے بعد نافذ ہو سکتی ہے۔ اس کی زندگی میں جو کوئی وارث اجازت دے دے وہ معتبر نہیں ہے۔ اگر وارثوں نے اس کی زندگی میں تہائی سے زیادہ مال کی وصیت کی اجازت دے دی تھی تو اس کی موت کے بعد منسوخ کر سکتے ہیں اور وصیت کرنے والا جو کچھ وصیت کر دے وہ بھی اپنی زندگی میں منسوخ کر سکتا ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کے لئے خرچ کرتا رہے۔ اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرے اور دوسرے اعزاء و اقرباء پر بھی اور یتامی اور مساکین پر بھی۔ مساجد و مدارس کے لئے وقف کرے مسجدیں بنوائے، مدرسے کھولے۔

وصیت نافذ کرنے سے پہلے قرضے ادا کئے جائیں گے۔ وصیت کے بارے میں اول تو یہ قانون ہے کہ قرضوں کی ادائیگی کے بعد باقی تہائی مال میں نافذ ہو سکتی ہے۔ دوسرے وصیت کے مطابق خرچ کرنے کا تعلق وارثوں سے ہو جاتا ہے۔ وہ دین مندراری سے خرچ کریں یا نہ کریں۔ اس لئے جو کچھ فی سبیل اللہ خرچ کرنا چاہے زندگی میں خرچ کر دے۔ البتہ ایسا نہ ہو کہ گھر والے ضرورت مند ہوں۔ ان کی ضروری حاجتیں رُک رہیں اور یہ باہر خرچ کرتا رہے اور ایسا بھی نہ ہو کہ لوگوں کے قرضے چڑھے ہوئے ہوں اور سخاوت کے جوش میں ثواب کے کاموں میں خرچ کرتا رہے اور قرضوں کی ادائیگی رُک رہے۔ اگر زندگی میں نیک کاموں میں خرچ نہ کرے گا اور موت سے پہلے وصیت کر دی کہ فلاں فلاں جگہ اتنا مال خرچ کر دیا جائے اور قرض خواہوں کے قرض کا ذکر چھوڑ دیا تب بھی پہلے قرضے ہی ادا کئے جائیں گے اگر اتنا زیادہ قرض ہے کہ جتنا مال ہے وہ سب ان کی ادائیگی میں ختم ہو جاتا ہے تو نہ وصیت نافذ ہوگی نہ میراث میں کسی کو کچھ ملے گا۔

مسئلہ وصیت کرنے میں پہلے فرائض کو مقدم کیا جائے۔ مثلاً اگر وصیت کرنے والے نے حج فرض نہیں کیا تھا یا اس کے ذمہ زکوٰۃ تین فرض ہوئی تھیں اور اس نے نہیں دیں یا کفارات واجب ہیں جن کی ادائیگی باقی ہے۔ ان چیزوں کی ادائیگی کو وصیت میں مقدم کرے۔ اگر اس نے فرائض اور واجبات کے ساتھ غیر فرض اور غیر واجب کاموں کی وصیت کر دی تب بھی ان لوگوں پر لازم ہے جن کے قبضے میں اس

کامل آجائے کہ فرائض اور واجبات کو مقدم کریں۔ اگر چہ اُس نے وصیت میں ان کا ذکر بعد میں کیا ہو۔

جج بدل کی وصیت جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔ قرضوں کی ادائیگی کے بعد تہائی مال میں وصیت نافذ ہو سکتی ہے (اگر چہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کی وصیت ہو) پس اگر جج بدل کی وصیت کی ہو اور اس کے لئے کسی کو بھیجنا چاہیں اور تہائی مال اس کے لئے کافی نہ ہو اور بالغ ورثا، اپنے پاس سے بقدر ضرورت تہائی سے زائد مال دے دیں تو بہتر ہے لیکن یہ ان پر واجب نہیں ہے۔

مسئلہ۔ یہ جج مرنے والے کے شہر سے کسی شخص کو بھیج کر کرائیں جو سواری پر جا کر اس کی طرف سے جج کر لے، اگر اس کی وصیت کے مطابق اس کے شہر سے کسی کو بھیج کر جج کرانا چاہیں اور اس کے لئے وصیت کی رقم کافی نہیں ہو رہی ہے اور وراثہ اپنے پاس سے بھی نہیں دیتے تو جس کسی شہر سے بھی آدمی بھیج کر جج کرایا جاسکتا ہو وہیں سے کسی کو بھیج دیا جائے اور وصیت کی رقم اس پر خرچ کر دی جائے۔

گنہ کی وصیت کرنا گنہہ... کسی بھی گناہ کی وصیت کرنا حلال نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص گناہوں میں مال خرچ کرنے کی وصیت کر دے تو وہ نافذ نہ ہوگی۔ شرک اور بدعت کے کاموں کے لئے کوئی شخص وصیت کر دے تو وہ بھی نافذ نہ ہوگی۔ اس کے متعلقین اور وراثہ پر لازم ہے کہ اس کی اس طرح کی وصیت کو نافذ نہ کریں۔

وارثوں کے لئے مال چھوڑنا بھی ثواب ہے... وارثوں کے لئے مال چھوڑ کر جانا بھی ثواب ہے۔ صحیح بخاری (ص ۳۸۳ ج ۱) میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں فتح مکہ کے سال ایسا مریض ہوا کہ یہ محسوس ہونے لگا کہ ابھی موت آنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس بہت سا مال ہے اور (فرائض میراث کے اعتبار سے) صرف میری بیٹی کو میراث کا حصہ پہنچتا ہے تو کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے عرض کیا دو تہائی مال کی وصیت کر دوں، فرمایا نہیں، میں نے عرض کیا آدھے مال کی وصیت کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تہائی مال کی وصیت کر دوں۔ آپ نے فرمایا ”ہاں“ تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہو اور تہائی (بھی) بہت ہے، بلاشبہ اگر تم اپنے وارثوں کو (جن کو عصبہ ہونے کے اعتبار سے میراث پہنچتی ہے) مال دار ہونے کی حاسات میں چھوڑ دو تو یہ اُس سے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگدستی کی حالت میں چھوڑ دو جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا یا کریں اور اس میں شک نہیں کہ تم جو بھی کوئی خرچہ کرو گے جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو تمہیں ضرور اس کا ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ ایک لقمہ اٹھ کر اپنی بیوی کے منہ میں دے دو گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔

وصیت میں دیر نہ کی جائے... انسان دنیا میں رہتا ہے تو لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کسی سے لینا کسی کو دینا حقوق واجبہ ہوتے ہیں۔ قرضے لئے ہوئے ہوتے ہیں امانتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور موت کا کچھ پتہ نہیں کب آجائے۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ وصیت لکھی ہوئی ہر وقت تیار رہے جس جس کا جو کچھ حق ہے یا قرضہ ہے یا امانتیں ہیں یا دینی فرائض اور واجبات ہیں جن کی ادائیگی باقی ہے ان سب کو کسی کاپی وغیرہ میں لکھ کر رکھے اور وصیت تیار رہے تاکہ اچانک موت آجائے تو وارثین ان سب کو ادا کر دیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہو جس کی وصیت کرنا ہو تو اس کے لئے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ دو راتیں گزر جائیں اور اس کی وصیت اُس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ (صحیح بخاری ص ۳۸۲ ج ۱)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو وصیت پر موت آئی (یعنی وصیت کر کے مرا) وہ صحیح راستہ پر اور سنت پر مرا اور تقویٰ اور شہادت پر مرا اور بخشا ہوا ہونے کی حالت میں مرا۔ (سنن ابن ماجہ ص ۱۹۲)

وصیت کو بدلنے کا گناہ ۔ جب وصیت کرنے والا وصیت کر کے وفات پا جائے تو اس کے ورثہ اور جس کو اس نے وصی یہ مختار بنایا ہو اسی طرح حاکم و رقاضی ان لوگوں پر ضروری ہے کہ مرنے والے نے جو وصیت کی اس کے مطابق شرعی اصول پر نافذ کر دیں۔ وصیت کرنے والے تو دنیا سے چلا گیا اس کے اختیارات ختم ہو گئے۔ اب مال دوسروں کے قبضہ میں ہے۔ ان لوگوں پر لازم ہے کہ وصیت کو صحیح طریقہ پر نافذ کریں جس کو جتنا دینا ہے، اس کو دینے سے دریغ نہ کریں۔ فقراء اور مساکین کے لئے وصیت کی ہے انہیں معلوم بھی نہیں کہ ہمارے لئے کوئی وصیت کی گئی ہے اور بعض رشتہ دار جو ذور رہتے ہیں اُن کے لئے وصیت کی اور انہیں اس کا پتہ نہیں ہے یہ لوگ خود سے تقاضا کریں گے نہیں۔ اب جن کے قبضہ میں مال ہے وہ دیں یا نہ دیں، کم دیں زیادہ دیں، نصیحت کو چھپائیں یا ظاہر کریں۔ یہ سب اُن کے اختیار میں ہے اب وصیت نافذ کرنے اور مال تقسیم کرنے کی ذمہ داری انہیں پر ہے۔ یہ لوگ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے سارا کام انجام دیں۔ وصیت کو بدل بدل نہ کریں۔ اگر وصیت میں تبدیلی کریں گے تو گنہگار ہوں گے اور آخرت میں باز پرس ہوگی۔ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا مَسَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ فِيهِ اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ علامہ ابوبکر صاص احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص وصیت کر کے مر جائے (اور ادائیگی کے لئے مال بھی چھوڑا ہو) تو اس کی آخرت کی ذمہ داری ختم ہوگئی اب ذمہ داری وارثوں پر آگئی۔ اگر انہوں نے ادائیگی نہ کی تو وہ لوگ گنہگار ہوں گے ان کا ادا نہ کرنا تبدیل وصیت کی ایک صورت ہے۔ نیز علامہ صاص لکھتے ہیں کہ جس کسی پر زکوٰۃ فرض ہوئی اور اس کی ادائیگی کے بغیر مر گیا۔ تو وہ گنہگار ہوگا، ورزکوٰۃ روکنے والوں کے حکم میں داخل ہوگا۔ اگر اس نے ادائیگی زکوٰۃ کی وصیت کر دی اور ورثہ نے وصیت نافذ نہ کی تو وہ گناہ سے بری ہو گیا اور اب وصیت بدلنے والے گناہ گار ہوں گے۔ علامہ صاص نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وصیت میں ظلم کیا گیا ہو (مثلاً پورے مال کی وصیت کر دی یا ورثہ کو جزا کے بغیر تہائی مال سے زائد کی وصیت کر دی تو اس کا بدل دینا واجب ہے)۔

آخر میں فرمایا: فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (جو شخص وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی چننداری کا یا گناہ کا خوف کھائے پھر اُن کے درمیان صلح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایب ہوتا ہے کہ وصیت کرنے والا خاص یا عدا وصیت میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیتا ہے جس میں کسی وارث یا دوسرے کسی رشتہ دار کی طرف میلان ہو جاتا ہے اور وصیت میں عدل باقی نہیں رہتا اگر ایسی کوئی صورت ہو جائے اور کسی کو معلوم ہو جائے کہ ایسی وصیت کی ہے یا ایسی وصیت کرنے کا ارادہ کیا ہے اور وہ بیچ میں پڑ کر موصی (وصیت کرنے والا) اور موصی لہم (جن کے لئے وصیت کی جائے) کے درمیان اصلاح کر دے اور اُن کو صحیح طریقہ بتا دے جو شرعاً درست ہو یا صاحب اقتدار اس کو بدل دے تو اس کو بدلنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو شخص ایب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا یہ وہ تبدیلی نہیں ہے جس کی مذمت فَمَنْ بَدَّلَهُ میں کی گئی ہے۔

جو وصیت عادل نہ نہ ہو اس کی کئی صورتیں مفسرین نے لکھی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ ذور کے رشتہ داروں کے لئے وصیت کر دے اور قریب کے رشتہ داروں کو چھوڑ دے اور ایک صورت یہ ہے کہ چونکہ بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتوں کو میراث نہیں مل سکتی اور کسی ایک بیٹے کو زیادہ حصہ پہنچنا چاہتا ہے تو پوتوں کے غیر وارث ہونے کا بہانہ بنا کر پوتوں کے لئے وصیت کر دے تاکہ اُن پوتوں کے باپ کو مال زیادہ پہنچ جائے اور ایک صورت یہ ہے کہ کل مال کی وصیت کر دے یا تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر دے، جو شخص بھی اس قسم کی وصیت پر واقف ہو کر صحیح طریقہ بتائے گا۔ اور راہ صحیح پر ڈالے گا اس کو تبدیل وصیت کا گناہ نہ ہوگا۔

بعض لوگ بیٹیوں کو میراث سے محروم کرنے کے لئے زندگی ہی میں بیٹیوں کے نام یا کسی ایک بیٹے کے نام جا سید کر دیتے ہیں تاکہ

دوسری اولاد دھرم ہو جائے اور بھی طرح طرح کی غیر شرعی وصیتیں کر جاتے ہیں جس سے بیکار رہتے ہیں۔ وارث و میراث سے محروم کرنے کے لئے کسی کو مال بہتہ بردینا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **اِشْبِہْ کوئی مرد اور کوئی عورت ساٹھ سال تک اللہ کی فرمانبرداری میں لگے رہیں۔ پھر ان کو موت ماضی ہو جائے اور وصیت کرنے میں کسی کو ضرر پہنچانے کا پہلو اٹھیا کر لیں تو ان کے لئے روزہ واجب ہو جاتی ہے۔** حدیث بیان کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سورۃ نساء کی آیت **مَنْ مِّنْکُمْ مَّرِیضًا** یا **أَوْ ذِیْنِ عِلَیْہِمْ مَّرَاضٌ** کا روایت کی اور **دَلَّتِ الْقُورَ الْعَظِیْمَ** تک پہنچی۔ (رواہ احمد بن حنبلہ ج ۱ ص ۲۶۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے وارث کی میراث سے کوئی حصہ کاٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ جنت سے اُس کی میراث کاٹ دیں گے۔ (سنن ابن ماجہ ص ۱۹۴)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲﴾

اے ایمان والو! فرض ہے تم پر روزہ جیسا کہ تم سے پہلے تم پر فرض تھا تاکہ تم تقویٰ سے آگاہ ہو۔ اور جو فرض تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کی قضا کر کے۔ اور جن لوگوں کو روزہ پختہ کرنے کی طاقت ہے ان کے لئے فدیہ یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا دے، یا جو فرض پختہ ہو تو اس سے خیر ہے اور یہ تم پر روزہ سخت ہمارے لئے بہتر ہے تم پر جانتے ہو۔

رمضان کے روزوں کی فرضیت اور ان کے ضروری احکام

ان آیات میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا اعلان اور اظہار فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔

(۱) اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ (حضرت) محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ (۲) نماز قائم کرنا۔ (۳) زکوٰۃ ادا کرنا۔ (۴) حج کرنا۔ (۵) رمضان کے روزے رکھنا۔ (صحیح بخاری ص ۶۶)

نماز اور روزہ دونوں بدنی عبادتیں ہیں اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور حج میں مال بھی خرچ ہوتا ہے بدنی محنت بھی ہوتی ہے۔ اس لئے وہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ نماز تو نبوت کے پانچویں ہی سال مکہ معظمہ ہی میں فرض ہو گئی تھی جو شب معراج میں عطا کی گئی۔ اور رمضان شریف کے روزے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ۲ھ میں فرض ہوئے۔ جس طرح نماز اور زکوٰۃ پہلی امتوں پر فرض تھی۔ اسی طرح سے روزے بھی ان پر فرض تھے کما ُکُتِبَ عَلَی الدِّیْنِ مِنْ قُلُوبِکُمْ میں یہ بتایا ہے کہ روزے کوئی نئی چیز نہیں ہیں یہ

جہی امتوں پر بھی فرض ہونے تھے انہوں نے بھی روزے رکھے تم بھی رکھو۔

روزہ سے صفت تقوی پیدا ہوتی ہے۔۔۔ پھر روزہ کی حکمت اور فائدہ بتاتے ہوئے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ روزے رکھنے سے نفس کے تقاضوں پر زور پڑتی ہے اور قوی شہواتیہ میں ضعف آتا ہے اور تقویٰ صغیرہ و کبیرہ ظاہرہ اور باطنہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ آیت کریمہ میں بتایا کہ روزہ کی فرضیت تقویٰ حاصل کرنے کے لئے ہے بات یہ ہے کہ انسان کے اندر بہیمیت کے جذبات ہیں نفسانی خواہشات ساتھ لگی ہوئی ہیں جن سے نفس کا ابھار معاصی کی طرف ہوتا رہتا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے بہیمیت کے جذبات کمزور ہوتے ہیں اور نفس کا ابھار کم ہو جاتا ہے اور شہوات و لذات کی اُمٹگ گھٹ جاتی ہے۔ پورے رمضان کے روزے رکھنا ہر عقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ ایک مہینہ دن میں کھانے پینے اور جنسی تعلقات کے مقتضی پر عمل کرنے سے اگر باز رہے تو باطن کے اندر ایک نکھر اور نفس کے اندر سدھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے ان احکام و آداب کی روشنی میں رکھے جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں تو واقعہً نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ جو گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ دو چیزیں گناہ کا باعث بنتی ہیں۔ ایک منہ، دوسری شرمگاہ۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو داؤد سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز دوزخ میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ آپ نے جواب دیا الفم والفرج، یعنی منہ اور شرمگاہ (ان دونوں کو دوزخ میں داخل کرانے میں زیادہ دخل ہے) روزہ میں منہ اور شرمگاہ دونوں پر پابندی ہوتی ہے اور مذکورہ دونوں راہوں سے جو گناہ ہو سکتے ہیں روزہ ان سے باز رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اسی لئے تو یک حدیث میں فرمایا کہ الصَّیَّامُ جُنَّةٌ یعنی روزہ ڈھال ہے (گناہ سے اور آتش دوزخ سے بچاتا ہے)۔ (بخاری ص ۲۵۴ ج ۲) اگر روزہ کو پورے ہتھام اور احکام و آداب کی مکمل رعایت کے ساتھ پورا کیا جائے تو بلاشبہ گناہوں سے محفوظ رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ خاص روزہ کے وقت بھی اور اس کے بعد بھی اگر کسی نے روزہ کے آداب کا خیال نہ کیا روزہ کی نیت کر لی کھانے پینے اور خواہش نفسانی سے باز رہا مگر حرام کئی اور نغیبت کرنے میں لگا رہا تو اس سے فرض تو ادا ہو جائے گا مگر روزہ کی برکات و ثمرات سے محرومی رہے گی۔ جیسا کہ سنن نسائی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَلصَّیَّامُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِفْهَا (یعنی روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اُس کو پھرنے نہ ڈالے) اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ (گناہوں کو چھوڑے بغیر) محض کھانا پینا چھوڑ دے۔ (بخاری ص ۲۵۵ ج ۱)

معلوم ہوا کہ کھانا پینا اور جنسی تعلقات چھوڑنے ہی سے روزہ کامل نہیں ہوتا بلکہ روزہ کو فواحش و منکرات اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھنا لازم ہے روزہ منہ میں ہو اور آدمی بدکلامی کرے۔ یہ اسکے لئے زیب نہیں دیتا۔ اسی لئے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَادَاكُنَّ يَوْمَ ضَوْمٍ أَحَدَكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْغَبُ فَإِنْ سَاءَتْ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَتْهُ فَلْيُقِلَّ إِنِّي أَمْرُهُ صَانِمٌ (یعنی جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو گندی باتیں نہ کرے۔ شور نہ مچائے، اگر کوئی شخص گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو (اس کو گالی گلوچ سے جواب نہ دے بلکہ) یوں کہہ دے کہ میں روزہ دار آدمی ہوں) (گالی گلوچ کرنا یا لڑائی کرنا میرا کام نہیں)۔ (بخاری ص ۲۵۵ ج ۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کے لئے (حرام کھانے یا حرام کام کرنے یا نغیبت کرنے کی وجہ سے) پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور بہت سے تہجد گزار ایسے ہیں جن کے لئے

(ریا کاری کی وجہ سے) جاگنے کے سوا کچھ نہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۷۷)

ایسے مَعْدُوذَاتِ فرما کر یہ بتایا کہ یہ چند دن کے روزے ہیں۔ ان روزوں کو رکھ لینا کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کے بعد مریض اور مسافر کے لئے آسانی بیان فرمائی کہ وہ اپنے ایام مرض اور ایام سفر میں روزہ نہ رکھیں تو رمضان گزر جانے کے بعد دوسرے دنوں میں اتنی ہی گنتی کر کے روزے رکھ لیں۔ یعنی چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں۔ اس کی توضیح آئندہ آیت کے ذیل میں آئے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

یہ جو فرمایا وعلیٰ الذین یطیفونہ فذیۃ طعام مسکین (کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کے کھانے کا) یہ ابتدائی حکم تھا۔ سنن ابی داؤد ص ۴۷ پر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو (ہر) تین دن کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا پھر رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہو گیا۔ لوگوں کو روزہ رکھنے کی عادت نہ تھی اور روزہ رکھنا ان کے لئے بھاری کام تھا۔ لہذا یہ اجازت تھی کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی جو شخص روزہ نہ رکھے وہ ہر روزہ کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ پھر آیت کریمہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ نازل ہوئی (اور طاقت ہوتے ہوئے روزہ نہ رکھنے کی اجازت منسوخ ہو گئی) اور سب کو روزہ رکھنے کا حکم ہوا۔ البتہ مریض اور مسافر کے لئے اجازت باقی رہی کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں روزہ رکھ لیں۔

روزوں کے احکام میں تین انقلاب..... مسند امام احمد میں (ص ۲۳۶ ج ۵) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے طویل حدیث نقل کی ہے جس میں یہ ہے کہ نماز کے احکام میں تین چیزوں میں انقلاب ہوا ہے اور روزوں کے احکام میں تین چیزوں میں انقلاب ہوا ہے۔ اس کے بعد نماز کے تین انقلاب ذکر کرنے کے بعد روزہ کے تین انقلاب یوں ذکر کئے۔

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر ماہ تین دن کے روزے رکھتے تھے اور عاشوراء کے دن کا روزہ بھی رکھتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرمادیئے اور آیت کریمہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ نازل فرمائی جس میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہوں۔ انہیں اختیار ہے کہ چاہیں تو روزہ رکھ لیں اور چاہیں تو ایک روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یہ کھانا کھلا دینا روزہ رکھنے کے عوض کفایت کرے گا۔

(۲) پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کے بعد والی آیت شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (آخر تک) نازل فرمائی اس آیت میں یہ بھی ہے کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں موجود ہو اس کا روزہ رکھے اس آیت سے مقیم اور تندرست پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا اور طاقت رکھنے والے کو روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے کی اجازت تھی وہ منسوخ کر دی گئی) اور مریض اور مسافر کے لئے رخصت باقی رہی (کہ وہ رمضان میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں روزہ رکھ لیں) اور روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے کا حکم ایسے بوڑھے کے لئے باقی رہا جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو۔

(۳) روزے کی راتوں میں کھاتے پیتے تھے اور عورتوں کے پاس جاتے تھے جب تک کہ سونہ جائیں۔ اگر کوئی شخص سو گیا (اگرچہ رات باقی ہوتی) تو ان کاموں میں سے کوئی کام کرنا جائز نہ تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک انصاری صحابی جن کا نام بزمہ تھا وہ روزہ کی حالت میں دن بھر کام کرتے رہے شام کو گھر آئے تو عشاء پڑھ کر سو گئے اور اب سونے کی وجہ سے کچھ کھانی نہ سکے کیونکہ سو جانے والے کو اجازت نہ تھی کہ باقی رات میں کھائے پیئے ان کو اسی حال میں صبح ہو گئی اور روزہ بھی رکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ

کہ ان کے جسم میں تکلیف کے آثار محسوس ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا کیا بات ہے میں تمہیں سخت تکلیف میں دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنا سہارا اٹھائے اور ایک یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سو جانے کے بعد آنکھ کھلنے پر کسی باندی سے یہ بیوی سے جماع کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا واقعہ سنایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ اَحْلِلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ نازل فرمائی۔ (جس صحابی نے نیند اُٹانے کی وجہ سے کھائے پینے بغیر دوسرے دن روزہ رکھ دیا تھا ان کا واقعہ صحیح بخاری میں ص ۲۵۶ ج ۱ میں بھی ہے)

صحیح بخاری ص ۲۶۱ ج ۱ میں حضرت ابن ابی لیلیٰ تابعی سے نقل کیا ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہم سے بیان کیا کہ رمضان کے روزے نازل ہوئے تو روزہ رکھنا ان پر شاق ٹورا۔ لہذا جو شخص روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا وہ باوجود طاقت ہونے کے روزہ چھوڑ دیتا تھا اور ان کو اس کی اجازت دی گئی تھی، پھر اس حکم کو ان تَصُومُوا خَيْرَ لَكُمْ نے منسوخ کر دیا۔ اور سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابن عمرؓ نے بھی فَذِيَّةَ طَعَامٍ مسکین کی تلاوت کی اور فرمایا کہ یہ اجازت منسوخ ہو چکی ہے۔ ان روایات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے کی اجازت منسوخ ہے۔ اب تو روزہ رکھنا ہی ہو گا اور اس میں جو تکلیف اور مشقت ہوگی وہ برداشت کرنا ہوگی۔ البتہ جو شخص بالکل ہی عاجز ہو جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اُس کے لئے فدیہ کا حکم باقی ہے اور احادیث شریفہ کی تصریحات کے بعد اب اس تاویل کی ضرورت نہیں رہی کہ يُطِيقُونَ سے قبل حرف ثنی "لا" مقدّر ہے۔ یہ کہ باب افعال کا ہمزہ سلب ماخذ کے لئے ہے۔ پھر فرمایا فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ (کہ جو بھی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیک کام کرے گا تو یہ اس کے لئے بہتر ہے)۔

اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پورے ماہ رمضان کے روزے فرض کئے گئے ہیں۔ ان فرض روزوں کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے نفل روزے رکھ لے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے جیسا کہ صحیح بخاری ص ۲۵۳ ج ۱ میں ہے کہ جب ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس کے لئے پانچ نمازوں کی فرضیت بتادی اس پر اس نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ ہے آپ نے فرمایا کہ ان کے علاوہ اور کوئی نماز فرض نہیں الا یہ کہ اپنی خوشی سے نفل نمازیں پڑھ لو۔ پھر آپ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت ذکر فرمائی اس نے وہی سوال کیا، کیا ان کے علاوہ مجھ پر اور روزے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کے علاوہ اور کوئی روزہ فرض نہیں الا یہ کہ اپنی خوشی سے نفل روزے رکھ لو۔ الفاظ کے عموم میں ہر نیک کام کی ترغیب ہے۔ ایک نماز روزہ ہی کیا جو بھی کوئی شخص اپنی خوشی سے نیک کام کرے گا۔ نفل عبادات میں لگے گا۔ وہ اس کا صلہ پائے گا اور اجر و ثواب کا مستحق ہو گا۔ جو اس کی آخرت کے لئے بہتر ہو گا۔ اور دوسرا مطلب علمائے تفسیر نے یہ لکھا ہے کہ ایک روزہ کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا دینا ہے اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے زائد ویدے تو وہ بہتر ہے۔

آیت کے اخیر میں فرمایا وَانِ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ علامہ ابو بکر صفاؒ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کو شروع میں تندرست اور گھر پر مقیم ہوتے ہوئے روزہ نہ رکھنے اور اس کی جگہ فدیہ دینے کی اجازت دی گئی تھی۔ باوجود روزہ نہ رکھنے اور فدیہ دینے کی اجازت کے یہ فرمایا کہ روزہ رکھنا بہتر ہے۔ روزے کی جو خیر و برکت ہے اور اس کا جو روحانی نفع ہے۔ روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے میں وہ نفع نہیں ہے۔ علامہ صفاؒ فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق الَّذِينَ يُطِيقُونَ سے بھی ہو اور مسافروں سے بھی ہو کیونکہ اس سے پہلے یہ بھی ذکر آچکا ہے کہ مسافر اور مریض رمضان میں روزے نہ رکھ کر بعد میں قضا کر سکتے ہیں ان

کے لئے بھی فرمایا کہ وہ بھی رمضان ہی میں روزہ رکھ لیں تو بہتر ہے۔ کیونکہ عموماً مسافروں کو بغیر کسی ضرر کے روزہ رکھنے کی طاقت ہوتی ہے اور اس سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ سفر میں روزہ رکھنا نہ رکھنے سے بہتر ہے۔ علامہ بھاسی نے اس سے ایک اور دقیق مسئلہ کا استنباط کیا ہے اور وہ یہ کہ جب ایک روزہ کے عوض ایک مسکین کو کھانا دینے کی اجازت دی گئی تھی (اور یہ ایک مسکین کا کھانا نصف صاع کے برابر ہوتا ہے) تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ایک نفلی روزہ نصف صاع صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ (ص ۱۸۰ ج ۱)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ

رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور ہدایت کے بارے میں اس کے بیانات خوب واضح ہیں ورنہ حق و باطل کے

وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۚ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ

سبب فرق ظاہر کرنے والے ہیں سو جو شخص تم میں سے اس مادیں موجود ہو وہ اس میں روزہ رکھے اور جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کی نفلی کر کے

سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا

روزے رکھ سے، اللہ تمہارے لئے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، دشواری کا ارادہ نہیں فرماتا اور تاکہ تم نفلی

الْعِدَّةَ وَلِتُكْمِلُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۲۵﴾

پوری کیا کرو اور تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اُس نے تم کو ہدایت دی اور تاکہ تم شکر کرو۔

قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل کیا گیا

اس آیت شریفہ میں ان دنوں کی تعیین فرمادی گئی جن میں روزے رکھنا فرض ہے۔ پہلی آیت میں اَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فرمایا اور اس آیت میں ماہ رمضان کا صاف نام لے کر بیان فرمادیا کہ جو شخص اس ماہ میں موجود ہو وہ روزے رکھے اور ساتھ ہی رمضان المبارک میں ایک دوسری فضیلت بھی بیان فرمادی اور وہ یہ کہ اس ماہ میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید، وہ رمضان میں نازل کیا گیا۔ اور سورہ قدر میں فرمایا کہ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ قرآن مجید تو تھوڑا تھوڑا کر کے تیس سال میں نازل ہوا۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ رمضان المبارک میں نازل ہوا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ شب قدر میں لوح محفوظ سے پورا قرآن جملۃً واحداً (اکٹھا) آسمان دنیا پر نازل کیا گیا اور بیت عزت میں رکھ دیا گیا۔ پھر وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا حسب الحکم لاتے رہے۔ (تفسیر قرطبی ص ۲۹۲ ج ۲) قرآن کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے بارے میں واضح بیانات ہیں اور وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ قرآن کی یہ صفت ظاہر باہر واضح ہے دوست دشمن سب پر عیاں ہے۔

یہ جو فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ اس میں ہر مائل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر رمضان کے روزوں کی فرضیت کی تصریح فرمادی۔ ابتہ مسافر اور مریض اور حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو اجازت دی گئی کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں ورنہ بعد میں

اس کی قضاء رکھ میں۔ اور حیض و نفاس والی عورت کو حکم ہے کہ وہ رمضان میں روزے نہ رکھیں اور بعد میں رکھ میں۔ ان مسائل کی تفصیلات حدیث و فقہ کتابوں میں مذکور ہیں۔ جن میں سے بعض مسائل ان شاء اللہ ابھی نقل کریں گے۔

ان میں جب سے سادہ مواعدت کی آسانی ہوئی ہے اور تیز رفتاری طیارے گھنٹوں میں مہینوں کی مسافت پر پہنچ دیتے ہیں اس وقت سے یہ سال سامنے آنے لگا کہ کوئی شخص کسی ملک میں تھا وہاں اس نے تیس روزے رکھ لئے پھر وہ کسی ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں ایک دو دن ابھی رمضان کے ختم ہونے میں باقی ہیں تو وہ ان دنوں میں کیا کرے۔ احقر کے نزدیک اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ جہاں پہنچا ہے وہاں چونکہ رمضان موجود ہے۔ اس لئے ان دنوں کے روزے رکھے۔ آیت فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ کا عموم اسی کو متقاضی ہے اور فقہاء نے یہ جو لکھا ہے کہ رمضان کے دن میں بے روزہ نا بالغ، بالغ ہو جائے یا کوئی حیض والی عورت پاک ہو جائے تو وہ رمضان کے احکام میں شامل نہ کھائے پیے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی ایسے ملاقہ میں پہنچ گیا جہاں ابھی رمضان باقی ہے وہ رمضان کا احکام کرے اور اگر وہ دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ روزہ نہ رکھے اور کھائے پیے بھی نہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ اور یہ روزہ رخصت آیت کے عموم کے مطابق ہے۔ ہذا ایسے شخص کو روزہ ہی رکھنا چاہیے۔ مطلق نیت صوم سے روزہ رکھ لینا چاہیے۔ مطلق نیت سے نفس روزہ ادا ہو جاتا ہے اور رمضان کا فرض روزہ بھی۔ ہذا اگر مطلق روزہ کی نیت کر لی اور خدا تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں کے روزے فرض ہوئے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ ورنہ نفل کا ثواب مل جائے گا اور رمضان کا احکام ابھی ہو جائے گا۔

مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت اور بعد میں قضا رکھنے کا حکم یہ ارشاد فرمانے کے بعد کہ ”جو شخص ماہ رمضان میں موجود ہو اس کے روزے رکھے“ مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جتنے دنوں کے روزے رمضان المبارک میں مسافر اور مریض نے نہیں رکھے وہ رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں اتنی ہی نفل کی نیت کر کے جتنے روزے چھوٹے ان کی قضا رکھ لے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً اتنے دنوں کی نفل کی نیت کر کے قضا کرنے کا حکم فرمایا ہے جتنے دن کے روزے رہ گئے ہیں اور گاتا قضا رکھنے کی کوئی قید اور شرط نہیں لگائی اس لئے روزوں کی قضا کرنے والا مقتضی طور پر رکھ لے یا لگاتا رکھ لے۔ دنوں میں درست ہے۔ اور يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ (س ۲۰۹ ق ۱)

فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر دوسرا رمضان آنے تک پہلے رمضان کے قضا روزے نہ رکھے تو اب اس موجودہ رمضان کے روزے رکھ لے اور نذر شدہ رمضان کے روزوں کی قضا بعد میں کر لے البتہ جلد سے جلد قضا رکھ لینا بہتر ہے اس میں مسارعۃ الی الخیر ہے اور چونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں اس لئے ادائیگی فرض کا اہتمام بھی ہے۔

مسئلہ ہر مریض کو اجازت نہیں ہے کہ بعد میں قضا رکھنے کے لئے رمضان کے روزے چھوڑے بلکہ یہ رخصت و اجازت ایسے مریض کو دینی ہے جس کو روزہ رکھنے سے سخت تکلیف میں مبتلا ہونے یا کسی عضو کے تلف ہونے کا قوی اندیشہ ہو یا ایسے مرض میں مبتلا ہو جس میں روزے رکھنے کی وجہ سے مرض کے طول پکڑ جانے کا غالب گمان ہو جو تجربہ سے ماہر مسلم معالج کے قول کی بنیاد پر ہو اور یہ ماہر مسلم معالج ایسا ہو جس کا فاسق ہونا معلوم نہ ہو۔ قال فی الدر المختار او مریض خاف الریادة لمرضه وصحیح خاف المرض بغلبة الظن بأمارۃ او بتجربة او بإخبار طبیب حاذق مسلم مستور اھ وفي الشامی أما الکافر فلا یعتمد علی قوله لاحتمال أن غرضه إفساد العادة۔ (فصل فی العوارض)

اس بارے میں لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ معمولی سے مرض میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں گو اس مرض کے لئے روزہ معسر بھی نہ ہو بلکہ بعض

امراض میں روزہ مفید ہوتا ہے پھر بھی مرض کا بہانہ بنا کر روزہ نہیں رکھتے اور بہت سے لوگ ڈاکٹروں کے کہہ دینے سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بارے میں بڑا اکثر کا قول معتبر نہیں ڈاکٹر بے دین فاسق بلکہ کافر بھی ہوتے ہیں۔ انہیں نہ مسئلہ کا علم ہوتا ہے۔ نہ روزہ کی قیمت جانتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو تو خواہ مخواہ روزہ چھڑوانے میں مزہ آتا ہے اور کافر ڈاکٹر کا قول تو اس بارے میں بالکل ہی معتبر نہیں۔

مریض کو اپنے تجربے اور اپنی ایمانی صوابدید سے اور کسی ایسے معالج سے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کرنا چاہیے جو مسلمان ہو روزہ کی اہمیت سمجھتا ہو اور خوف خدا رکھتا ہو۔ اور مسئلہ شریعہ سے واقف ہو۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سے لوگ بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر رکھتے ہی نہیں اور بہت بڑی گتہ نگاری کا بوجھ لے کر قبر میں چلے جاتے ہیں۔ کھانے پینے کی محبت اور آخرت کی بے فکری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ ان مریضوں کا بیان ہوا جو عموماً تندرست رہتے ہیں اور عارضی طور پر مریض ہو گئے۔ یہ لوگ صحت یاب ہو کر بعد میں قضا رکھ لیں۔ لیکن ایسا مرد یا عورت جو مستقل مریض ہو جسے روزہ رکھ سکے کی زندگی بھر امید نہ ہو اور ایسے مرد یا عورت جو بہت بوڑھے ہوں، نہ اب روزہ رکھنے کی طاقت ہے نہ پھر کبھی روزہ رکھ سکے کی امید ہے تو یہ لوگ روزوں کے بجائے فدیہ دیں، لیکن اگر کبھی بعد میں روزہ رکھنے کے قابل ہو گئے تو روزے رکھنا فرض ہوگا اور فدیہ جو دیا ہے نفی صدقہ ہو جائے گا۔

جس طرح کہ ہر مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح ہر مسافر کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ رمضان المبارک کا روزہ بعد میں قضا رکھنے کی نیت سے اس مسافر کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے جو مسافت قصر کے ارادہ سے اپنے شہر یا بستی سے نکلا ہو جب تک سفر میں رہے گا مرد ہو یا عورت اسے رمضان کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جب گھر آ جائے تو روزوں کی قضا کر لے۔ ہاں اگر سفر میں کسی جگہ پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب شرعاً مسافر کے حکم میں نہیں رہا۔ ان دنوں میں رمضان المبارک ہو تو روزے رکھنا فرض ہوگا اور نماز میں قصر کرنا جائز نہ ہوگا۔ مسافت قصر ۴۸ میل ہے (کلومیٹر کا حساب کر لیا جائے) اتنی مسافت کے لئے خواہ پیدل سفر کرے یا بس سے یہ ہوائی جہاز سے شرعی مسافر مانا جائے گا۔ وہ نمازوں میں قصر بھی کرے اور اسے یہ بھی جائز ہے کہ رمضان شریف کے روزے نہ رکھے اور بعد میں جب گھر آ جائے تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔

جو شخص مسافت قصر سے کم سفر کے لیے گیا ہو اسے روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ شرعی مسافر کو (جس کی مسافت سفر اوپر بتادی گئی ہے) سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت تو ہے۔ لیکن رمضان میں روزہ رکھ لینا بہتر ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اول تو رمضان کی برکت اور نورانیت سے محرومی نہ ہوگی۔ دوسرے سب مسلمانوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھنے میں آسانی ہوگی اور بعد میں تہوار روزہ رکھنا مشکل ہوگا۔

مسئلہ۔ مسافر اور مریض (جنہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے) کو اگر اپنے زمانہ عذر ہی میں مر گئے تو چونکہ انہوں نے قضا رکھنے کا وقت ہی نہیں پایا۔ اس لئے ان پر اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی طرف سے فدیہ دینے کی وصیت کرنا واجب نہیں اور اگر مریض نے اچھا ہو کر مسافر بنے گھر آ کر روزے نہیں رکھے یا کچھ رکھے اور کچھ نہ رکھے۔ تو جتنے دن مرض اور سفر کے بعد پائے ہیں ان کی طرف سے فدیہ دا کرنے کی وصیت کرنا واجب ہے۔ وصیت کے بعد اس کا ولی قرضوں کی ادائیگی کے بعد اس کے تہائی مال سے ہر روزہ کے عوض بقدر صدقہ فطر کے صدقہ کر دے اور اگر اس نے وصیت نہ کی اور اس کے ولی نے اپنی خوشی سے اپنے ذاتی مال میں سے اس کی طرف سے فدیہ دے دیا تو ان شاء اللہ یہ بھی مفید ہوگا۔

مثلاً اگر دس دن کے روزے چھوڑے تھے اور اسی قدر ایام صحت اور ایام اقامت پائے اور قضا روزے نہ رکھے اور موت آنے لگی تو پورے دس دن کے روزوں کی طرف سے فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرے اور اگر ایام صحت اور ایام اقامت میں صرف پانچ دن ملے تھے

اور ان میں چند روز نہ رکھتے تو صرف پانچ دن کے روزوں کی طرف سے قہر پیدا کرنے کی وصیت کرے۔ (من لدر المستدر)
 حاملہ اور مرضعہ کے لئے رخصت ... سنن نسائی (ص ۳۱۸) میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نذقی
 نے مسافر سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے اور اس کی نماز کا ایک حصہ معاف فرمادیا ہے (کہ چار رکعات وان فرض نماز کی دو
 رعتیں مسافر سے معاف جاتی ہیں) اور دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ کی عورت کو بھی رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ
 وہ رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں ان روزوں کی قضا رکھ لیں۔ جس حاملہ کو روزہ رکھنے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہو یا زیادہ
 تکلیف میں پڑ جائے یا اپنی جان یا بچے کی جان کا اندیشہ ہو تو وہ عورت رمضان کے روزے چھوڑ کر بعد میں رکھے اسی طرح دودھ
 پلانے والی عورت کے لئے بھی اس وقت رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنا جائز ہے جبکہ روزہ رکھنے سے بچے کو دودھ سے محرومی ہوتی ہو
 اور بچہ دودھ پلانے والی کے دودھ کے علاوہ دوسری غذا کے ذریعہ گزارہ نہ کر سکتا ہو اور کادودھ پلانے سے (جیسے کہ آج کل رواج
 ہے) یا دلیہ یا چاول وغیرہ کھانے سے بچہ کی غذا کا کام چل سکتا ہو تو پھر دودھ پلانے والی کو رمضان المبارک کے روزے چھوڑنے کی
 اجازت نہیں ہے اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ جب بچہ کنی عمر دو سال ہو جائے تو اس کو عورت کا دودھ پلانا ہی منع ہے۔ جب بچہ کنی عمر دو سال
 ہو جائے اس کے دودھ پلانے کے لئے روزہ چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

حیض اور نفاس والی عورت کا حکم۔ جس عورت کو رمضان المبارک میں ماہواری کے دن آجائیں یا ولادت کے بعد کا خون آ رہا ہو
 جسے نفاس کہتے ہیں یہ دونوں عورتیں رمضان المبارک کے روزے نہ رکھیں اور پھر روزہ رکھنے کی طاقت ہو لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا
 رکھیں اور حیض نفاس کے زمانہ کی نمازیں بالکل معاف ہیں۔ ان دونوں پر ان کی قضا نہیں۔

اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے۔ ... اللہ تعالیٰ شانہ نے کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جو بندوں کی طاقت سے باہر ہو قرآن میں کئی
 جگہ اس کا ذکر ہے آیت بالا میں مریض اور مسافر کا حکم بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا یُسْرِیْذَ اللّٰهُ بِکُمْ الْیُسْرَ وَلَا یُسْرِیْذَ بِکُمْ
 الْیُسْرَ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا راہ فرماتا ہے۔ اور تمہارے ساتھ مشقت کا ارادہ نہیں فرماتا۔ نمازوں کے بارے میں بھی
 مریض کے لئے آسانی ہے کہ کھڑے ہو کر لیٹ کر بیٹھ کر رکوع اور سجدہ یا اشارہ کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق جس طرح ممکن ہو نماز
 پڑھے رکوع میں بھی مطلق مال ہونے پر رکوع فرض نہیں کی گئی، بلکہ صاحب نصاب پر رکوع فرض ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی اس وقت
 فرض ہے جب نصاب پر چاند کے حساب سے ایک سال ٹوڑ جائے اور پھر رکوع میں جو چھ واجب ہوتا ہے وہ بہت قلیل ہے یعنی کل مال کا
 چالیسواں حصہ دین واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح حج ہر شخص پر فرض نہیں جو شخص مکہ معظمہ تک سواری پر آنے جانے کی طاقت رکھتا ہو اور ساتھ
 ہی سفر خرچ بھی ہو اور بال بچوں کا ضروری خرچہ پیچھے چھوڑ جانے کے لئے موجود ہو جب حج فرض ہوتا ہے اور وہ بھی زندگی میں صرف ایک
 بار فرض ہے۔ روزہ رمضان فرض ہونے کے باوجود مریض اور مسافر اور شیخ فانی حاملہ اور دودھ پلانے والی کے لئے جو آسانیاں ہیں وہ اوپر
 ابھی بیان ہو چکی ہیں دیگر احکام میں جو آسانیاں ہیں وہ بھی عام طور سے معلوم اور مشہور ہیں۔

قوله تعالى وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ (الآية) اس کے بارے میں روح المعانی (ص ۲۶ ج ۲) فرماتے ہیں ای وشرع لکم حملة ما
 ذکر من امر الشاهد بصوم الشهر المستفاد من قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وامر المرخص له
 بالقضاء كيف ما كان متواترا أو مفترقا وبمراعاة عدة ما افطر من غير نقصان ومن الترخيص المستفاد من قوله
 عز وجل (يريد الله بكم اليسر أو من قوله تعالى فعدة من أيام أخر) لتكملوا الخ۔

مطلب یہ کہ ولتکملوا میں واؤ عاطفہ ہے جو فعل مخذوف پر عطف ہے مطلب یہ کہ تمہارے لئے جو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم شروع فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں موجود ہو وہ روزے رکھے اور مرغیض اور مسافر کو رمضان میں روزے چھوڑ کر بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی سنتی کے موافق قضا روزے متواتر یا متفرق طریقے پر رکھنے کی وجہ اجازت دی یہ اس لئے ہے کہ تم ٹھیک اچھی طرح سنتی کا دھیان رکھ کر مکمل کرو تا کہ ادا و قضاء کوئی روزہ نہ جائے اور تا کہ تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں جہاد میں دی اور یہ جو فرمایا: وَلتکبروا اللہ عسی ما ھذا کلمہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی یعنی اس کی حمد و ثنائیاں کرنے کا حکم ہے۔ حضرت زید بن اسلم نے فرمایا کہ اس سے یوم عید کی تعبیریں مراد ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے چاند دیکھنے کے وقت اللہ اکبر کہہ مراد ہے۔ اور لعلکم تشکروں میں تسہیل اور تیسیر کی ملت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حالت سفر اور مرض میں روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا رکھنے کی جو آسانی دی ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ آسانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس نعمت کی قدر دانی کرو۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي

اور جب یہ۔۔۔ بند۔۔۔ آپ سے یہ۔۔۔ بارے میں سوال کریں سو بلاشبہ میں قریب ہوں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے سو میں اسے احکام کر دوں

وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۱۰﴾

قول کریں اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ نیک راہ پر چلیں۔

دعا کی فضیلت اور آداب

تفسیر درمنثور ص ۱۹۳ ج ۱ میں ذکر کیا ہے کہ ایک شخص حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا رب قریب ہے جس سے ہم آہستہ طریقے پر مناجات کریں یا ذور ہے جسے ہم زور سے پکاریں۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي آخرتک نازل فرمائی اور حضرت عطاء ابن ابی رباح نے بیان فرمایا کہ آیت وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي آسنجبت لکم نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ ہم کس وقت دعا کریں تو اچھا تھا اس پر آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي آخیر تک نازل ہوئی۔

گزشتہ آیت میں روزے کے احکام بیان ہوئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آخرت کمانے کا سیزن ہے اس میں کئی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شیاطین جکڑ دیئے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۲۵۵ ج ۱) اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رات ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے آگے بڑھو اور اے شر کے تلاش کرنے والے رک جا۔ (سنن الترمذی ص ۱۲۲ ج ۱) اور اہل ایمان کی طبیعتیں نیکیوں کی طرف بہت زیادہ راغب ہو جاتی ہیں۔ روزے بھی رکھتے ہیں۔ نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ فرضوں کے علاوہ مزید نمازیں پڑھتے ہیں ذکر و تلاوت میں لگتے ہیں۔ دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں۔ شب قدر کو زور دے رکھتے ہیں۔ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ (سنن ترمذی ابواب الدعوات) لہذا یہ منسب ہوا کہ احکام رمضان کے درمیان دعا کی قبولیت کا ذکر کر دیا جائے۔ آیت بالا میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے وہ سب کی دعا سنتا ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ آہستہ سے دعا کرو یا زور سے وہ ہر دعا سنتا ہے۔ جو دعا زبان سے نہ ہو صرف دل سے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے اور قبول فرماتا

ہے۔ مے اسمع نہیں فرمایا بلکہ اُجیب فرمایا تاکہ قلبی دعا کو بھی شامل ہو جائے۔ سورۃ ق میں فرمایا وَلَعَذَابُ الْآسِفِ وَالْمُنْكَرِ مَا يُوسِسُ بِهِ فَعْسَهُ وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے نفس میں جو خبیات اتارتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں و ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ)

صحیح بخاری ص ۹۴۴ ج ۲ میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے جب ہم کسی اونچائی پر چڑھتے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو! اپنی جانوں پر رحم کرو کیونکہ تم کسی ایسے کو نہیں پکار رہے ہو جو بہرہ ہے اور غائب ہے تم تو صبح اور عصر کو پکار رہے ہو۔ حضرت سمیٰ بن ذری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا رب شرمیلا ہے کریم ہے وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ بندہ جب اس کی طرف ہاتھ اٹھائے تو وہ ان ہاتھوں کو بغیر کسی خیر کے واپس فرمادے۔ (اخرج الترمذی فی ابواب الدعوات وحسنه واخرجہ ابی کمری المسند رکب وقال علی شرط الشیخین واقرہ لہما)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ دعا کرنے والا جلدی نہ کرے وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی وہ قبول نہ ہوئی۔ (صحیح بخاری ص ۹۳۸ ج ۲)

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کی دعا برابر قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ گنہ کی قطع رحمی کی دعا نہ کرے بشرطیکہ جلدی نہ بجائے عرض کیا کہ جلدی بچانے کا کیا مطلب ہے فرمایا جلدی بچانا یہ ہے کہ یوں کہنے لگے میں نے دعا کی اور لیکن مجھے قبول ہوتی نظر نہیں آتی یہ سمجھ کر تھک کر بیٹھ جائے اور دعا کو چھوڑ دے۔ (صحیح مسلم ص ۳۵۲ ج ۲) دعا برابر کرتے رہیں۔ رغبت کے ساتھ دل کو حاضر کر کے دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکوم علی اللہ من الدعاء کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز فضیلت والی نہیں ہے اور ایک حدیث میں ہے الدعاء منخ العبادۃ کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کو یہ خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ تفتیوں اور بے چینوں کے وقت اسکی دعا قبول کرے سو چاہیے کہ وہ اچھے حالات میں کثرت سے دعا کرے۔

دعا قبول ہونے کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سوال کے مطابق اسے عطا فرمادیتا ہے یا اس جیسی آنے والی کسی مصیبت کو روک دیتا ہے جب تک کہ گنہ گاری اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ (اخرج الاحادیث الاربعۃ الترمذی فی ابواب الدعوات)

اور مسند احمد میں ایک بات کا اضافہ ہے اور وہ یہ کہ یا اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ آخرت کیلئے ذخیرہ بنا کر رکھ دے گا (جو اسے آخرت میں کام دے گی)۔ (مکتوۃ الصالح ص ۱۹۶)

لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی حقیقت میں مانگنے والے ہی نہیں رہے۔ اول تو حضور قلب سے دعا نہیں کرتے۔ دوسرے حرام نے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی شخص لمبے سفر میں ہو۔ اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں جسم پر گرد و غبار ٹا ہوا ہے۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے یا رب یا رب کہہ کر دعا کرتا ہو اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے پینا حرام ہے اور اس کو حرام سے غذا دی گئی۔ پس ان حالات میں اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی۔ (صحیح مسلم ص ۳۲۶ ج ۱)

نیز سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ان مصیبتوں کے دور ہونے کے لئے بھی نافع ہے جو نزل

جو جسے اور ان مصیبتوں کو روکنے کے لئے بھی جوتاڑ نہیں ہوئیں۔ سوائے اللہ کے بندو! تم دعا کو لازم پکڑ لو۔ (ابواب الدعوات)
سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے تم اس طرح دعا کرو کہ قبولیت کا یقین ہو اور یہ جان لو کہ
بدشہادت تعالیٰ غافل اور راہ پر واہل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ آیت کریمہ کے اخیر میں فرمایا:

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ میرے تمام احکام کو قبول کریں اور میری ذات و صفات پر ایمان لائیں مجھ پر
یقین اور بھروسہ رکھیں۔ ایسے کریں گے تو ہدایت پر ثابت قدم رہیں گے اور مزید ہدایت پائیں گے۔ قال صاحب الروح: ائی فلیطلبوا
اجابتی لهم اذا دعوتهم للإيمان والطاعة كما انی اجیبهم اذا دعونی لحوانجهم۔ (ص ۶۳ ج ۲)

وقال القرطبی ص ۲۱۳ ج ۲ قال الهروی الرشد والرشد والرشاد الهدی والاستقامة ومنه قوله تعالى لعلمهم
يرشدون۔ وقال البیضاوی ص ۱۳۰ ج ۱ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي إِذَا دَعَوْتَهُمْ لِلإيمان والطاعة كما اجیبهم اذا دعونی
لمهماتهم وَلْيُؤْمِنُوا بِي امر بالثبات والمداومة عليه لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ راجعین اصابتہ الرشد وهو اصابتہ
الحق۔ (صاحب روح المعانی کہتے ہیں۔ یعنی انہیں چاہیے کہ جب میں انہیں ایمان و طاعت کی طرف بلاؤں تو وہ میری آواز پر لبیک
کہیں جیسا کہ جب وہ اپنی حاجتوں اور ضرورتوں میں مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ بروئی کہتے ہیں:
رُشد، رُشد اور رشاد تینوں کا معنی ہدایت و استقامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول لعلمهم يرشدون اسی سے ہے۔ بیضاوی کہتے ہیں
بندوں کو چاہیے کہ جب میں انہیں ایمان و طاعت کا حکم دوں تو وہ میرے حکم کو قبول کریں جیسا کہ جب وہ اپنی مہمات یعنی اہم امور میں
مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ولیؤمنوا ہی میں ایمان پر ثابت قدمی اور بیعتی کا حکم ہے۔ لعلمهم
یرشدون یعنی راہ ہدایت جو کہ راہ حق ہے کو پہنچنے کی امید رکھیں۔)

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ مَن لَبَّاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

حلال کیا گیا تمہارے لئے روزوں کی راتوں میں بیویوں میں مشغول ہونا، وہ لباس ہیں تمہارے لئے اور تم ان کا لباس ہو،

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ

اللہ نے جان لیا کہ بلاشبہ تم اپنے نفسوں کی خیانت کرتے تھے سو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تم کو معاف فرمادیا، سو اب ان سے میل ملاپ کرو،

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ

اور تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لئے سفید تاہم سیاہ تاہم سے

الْأَسْوَدَ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُوا الصَّيَامَ إِلَى الْآيِلِ ۚ وَلَا تَبَاشَرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ

ممتاز ہو کر فجر ہو جائے، یعنی فجر کا تاہم پھر تم روزے پورے کرو رات تک اور بیویوں سے میل ملاپ نہ کرو اس حال میں کہ تم عاکف کئے ہوئے ہو مسجدوں میں۔

بَلَاكُ حَدُّوْهُ اللهُ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

یہ اللہ کی حد بن دیاں ہیں جنہاں ان کے پاس نہ بھگو اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے لوگوں کے لئے اپنی آیات تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں۔

تکمیل احکام صیام

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ روزوں کی فرضیت کے ابتدائی زمانہ میں (قانون کے مطابق) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس پر عمل کرتے تھے کہ جب کسی شخص کا روزہ ہوتا اور افطار کا وقت آ جاتا اور وہ افطار سے پہلے سو جاتا تو اب پوری رات اور اگلے پورے دن نہیں کھا سکتا تھا جب تک کہ شام نہ ہو جائے۔ اور یہ واقعہ پیش آیا کہ قیس بن صرمہ انصاری رضی اللہ عنہ کا روزہ تھا افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اُن سے کہا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن میں کہیں سے جا کر تمہارے لئے انتظام کر کے لاتی ہوں۔ انہوں نے دن بھر کام کیا تھا ابھی اُن کی بیوی واپس نہ آئی تھی کہ اُن کی آنکھ لگ گئی پس جب وہ آئیں اور اُن کو دیکھا کہ سوچکے ہیں تو کہنے لگیں ہائے تیری محرومی (کھانے کا وقت ختم ہوا اور کل کو روزہ بھی رہن ہے) انہوں نے اسی طرح (بغیر کھائے پئے) روزہ رکھ لیا جب آدھا دن ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ نازل فرمائی جس سے مسلمان بہت خوش ہوئے اور آیت وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ نازل ہوئی۔ (صحیح بخاری ص ۲۵۶ ج ۱) قال فی فتح الباری بعد ذکر الاختلاف فی اسم الصحابی الذی وقع له ذلك أنه أبو قیس صرمۃ بن أبی انس قیس بن مالک فمن قال قیس بن صرمۃ قلبہ۔ (یعنی جس صحابی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان کے نام میں اختلاف ذکر کرنے کے بعد صاحب فتح الباری کہتے ہیں کہ وہ صحابی ابو قیس صرمۃ بن انس قیس بن مالک ہیں اور جس نے قیس بن صرمہ کہا ہے اس نے اسکی تقلید کر دی ہے۔) سو جانے کے بعد رمضان المبارک میں جیسے کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا اسی طرح بیویوں سے ہمبستر ہونا بھی ممنوع ہو جاتا تھا۔ صحابہ کو اس میں بہت دشواری پیش آئی۔

صحیح بخاری ص ۶۳۷ ج ۲ میں ہے کہ جب رمضان کے روزوں کا حکم ہوا تو (افطار کے بعد نیند آ جانے کی صورت میں) عورتوں کے قریب نہ جاتے تھے اور پورے رمضان کا یہی قانون تھا اور بہت سے لوگ اپنے نفسوں کی خیانت کرتے تھے (اور قانون کی خداف ورزی کر بیٹھتے تھے) لہذا اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ نازل فرمائی۔ سنن ابی داؤد (باب کیف الاذان) میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنی بیوی سے جماع کرنے کا ارادہ کیا انہوں نے کہا میں تو سو گئی تھی (اب یہ کام جائز نہیں رہا) انہوں نے سمجھا کہ یہ بہانہ کر رہی ہے لہذا جماع کر بیٹھے۔ تفسیر درمنثور ص ۱۹۷ ج ۱ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے اور باتیں کرتے رہے گھر آئے تو دیکھا کہ بیوی سوچکی ہے اُسے جگایا اور مخصوص کام کا ارادہ کیا وہ کہنے لگی کہ میں تو سو گئی تھی۔ انہوں نے کہا تم سوئی نہیں ہو (غلط کہہ رہی ہو) پھر اس سے جماع کر لیا اور کعب بن مالک کو بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا صحیح کو حضرت عمرؓ نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بتایا اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ نازل فرمائی۔ نفس کے ابھار کی وجہ سے جو نفسوں کا تقاضا چور کر لیا اس میں بخدا بر نفس کی موافقت ہے لیکن قانون شرعی کی خلاف ورزی کی وجہ سے یہ نفسوں کی خیانت ہے کیونکہ احکام کی خلاف ورزی مواخذہ کی چیز ہے اور تختاتون کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ غلبہ شہوت کی وجہ سے تمہارے نفسوں کا تقاضا بیویوں کے پاس جانے کا ہوتا تھا لیکن تم اجازت شرعی نہ ہونے کی وجہ سے تقاضے کو پورا نہ کرتے تھے اس میں نفسوں کی خواہش کی خیانت تھی اگر چاہیائی تقاضوں کی موافقت تھی۔ اب نبی شرت کی اجازت دے دی گئی تو نفسوں کی خیانت بھی ختم ہوئی۔ آیت شریفہ أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ آفرشتہ نازل

ہونے سے پوری رات کھانا پینا اور بیویوں سے مباشرت کرنا جائز ہو گیا۔ جو کچھ کسی سے خلاف ورزی ہوئی تھی وہ اس پر نادم ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو معاف فرمادیا۔

زنت و شوہر کے تعلقات کا لطیف انداز میں بیان..... رمضان المبارک کی راتوں میں بیویوں سے مباشرت کی اجازت دیتے ہوئے میاں بیوی کے تعلق کو ایک لطیف انداز میں بیان فرمایا اور وہ یہ کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ صاحب زوج المعانی لکھتے ہیں۔ جتنی وہ تمہارے لئے سکون اور دل جمعی کا باعث ہیں اور تم ان کے لئے سکون اور دل جمعی کا باعث ہو۔

کھا فی سورۃ الاعراف لیسکنن الیہا و فی سورۃ الروم لیسکنوا الیہا۔

عورت اور مرد چونکہ معنفہ کرتے ہیں اور ہر ایک دوسرے سے لپٹ جاتا ہے۔ اس لئے ہر ایک کو ایک دوسرے کے لئے لباس سے تعبیر فرمایا اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لئے پردہ بن جاتے ہیں اور فسق و فجور سے روکتے ہیں۔ اس لئے بھی ہر ایک کو دوسرے کا لباس بتایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی بندہ نے نکاح کر لیا تو اس نے آدھا دین کامل کر لیا۔ ہذا وہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ (مشکوۃ عن المنہج فی شعب الایمان)

صاحب زوج المعانی لکھتے ہیں کہ پہلے جملہ یعنی لِبَاسٍ لَّكُمْ سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ تم عورتوں سے صبر نہیں کر سکتے اور دوسرا جملہ وَالْفُجْرَاءُ لِبَاسٍ لَّهِنَّ یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے لئے ان سے پرہیز کرنا مشکل ہے اور چونکہ مرد کا احتیاج خوب واضح ہے اس لئے پہلے جملہ کو مقدم کیا گیا۔ (سن زوج المعانی ص ۱۶۵ ج ۲)۔

ابتغائے اولاد کا حکم..... یہ جو فرمایا وَابْتَغُوا مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ لَكُمْ (یعنی طلب کرو تم جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے اولاد طلب کرنا مقصود ہے یعنی جماع کرنے میں نیت رکھو کہ اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرمائے گا۔ صاحب زوج المعانی ص ۱۶۵ ج ۲ لکھتے ہیں کہ اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ نکاح کرنے میں نسل بڑھانے کی نیت رکھنی چاہیے۔ صرف قضائے شہوت مقصود نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شہوت جماع کو بنی نوع انسان کی بقاء کے لئے انسانوں میں رکھ دیا ہے۔ جیسا کہ کھانے کی خواہش انسانوں کے زندہ رہنے کے لئے پیدا فرمادی ہے صرف قضائے شہوت جانوروں کا مقصود ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ جب جماع کو اولاد طلب کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا تو اس سے عورتوں سے غیر فطری طریقے سے قضائے شہوت کرنے کی ممانعت ثابت ہوگئی کیونکہ وہ جگہ طلب ولد کی نہیں ہے۔

صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت..... پھر فرمایا وَأَشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لئے سفید تاگر سیاہ تاگر سے ممتاز ہو کر ظاہر ہو جائے یعنی فجر کا تاگر) اس میں اجازت دی گئی ہے کہ روزوں کی راتوں میں صبح صادق ہونے تک کھاپی سکتے ہو سفید تاگر نے بیاض التہار (یعنی دن کی سفیدی جو صبح صادق سے شروع ہوتی ہے) مراد ہے۔ اور سیاہ تاگر سے سواد اللیل (یعنی رات کی تاریکی) مراد ہے۔ یہ تفسیر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ (کافی صحیح بخاری ص ۳۵ ج ۱)

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ نازل ہوئی اور ابھی لفظ مِنَ الْفَجْرِ نازل نہ ہوا تھا تو بعض لوگوں نے اپنے پاؤں میں سفید اور کالا تاگر باندھ لیا اور برابر کھاتے پیتے رہے یہاں تک کہ ان دونوں میں فرق ظاہر ہو جائے (وہ زمانہ بتی اور بجلی کا تو تھا نہیں چھوٹے گھروں میں اندر بیٹھ کر کھاتے

رہے صبح صادق ہو جانے اور باہر روشنی پھیل جانے پر بھی دونوں تاگوں میں امتیاز نہ ہوا۔ ان حضرات نے حیض ابیض اور حیض اسود کا معروف معنی سمجھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لفظ من الفجر نازل فرمایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ حیض ابیض اور حیض اسود سے دن اور رات مراد ہے۔ (صحیح بخاری ص ۲۸۷ ج ۱)

معلوم ہوا کہ سحری کھانے کا آخری وقت صبح صادق تک ہے اور چونکہ پوری رات میں جماع کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی اس لئے جماع بھی صبح صادق ہونے تک جائز ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جنابت روزہ کے منافی نہیں کیونکہ جب رات کے آخر حصے تک جماع کرنے کی اجازت ہے تو جماع کرنے والا لامحالہ فجر طلوع ہونے کے بعد ہی غسل کرے گا اور غسل کرنے میں جو وقت خریف ہوگا اس وقت میں روزہ بھی ہوگا۔ جو صبح صادق سے شروع ہو چکا ہوگا۔ حضرت عائشہؓ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حالت جنابت میں فجر ہو جاتی تھی، پھر آپؐ روزہ رکھ لیتے تھے اور یہ جنابت احکام کی نہیں بلکہ جماع کرنے کی وجہ سے ہوتی تھی۔ (صحیح بخاری ص ۲۵۸ ج ۱) چونکہ جنابت روزہ کے منافی نہیں اس لئے اگر روزہ میں احکام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

روزہ کا ابتدائی وقت حتیٰ یبیتن لکم میں بتا دیا پھر روزہ کی انتہا بتانے کے لئے فرمایا اَنْصُمُوا الصَّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ (پھر روزوں کو رات تک پورا کرو) رات غروب شمس ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی سورج غروب ہو جائے روزہ افطار کرنے کا وقت ہو جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مشرق کی طرف سے رات آگئی اور دن مغرب کی طرف چل گیا اور سورج چھپ گیا تو روزہ دار کے افطار کا وقت ہو گیا۔ (صحیح بخاری ص ۲۶۲ ج ۱)

مسکدہ... غروب ہوتے ہی فوراً افطار کر لینا مستحب ہے جیسا کہ سحری کھانا آخر رات میں مستحب ہے۔ (کمانی صحیح مسلم ص ۵۳ ج ۱)

البتہ سحری میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ صبح صادق ہونے کا اندیشہ ہو جائے۔

اعتکاف کے فضائل اور مسائل۔ پھر فرمایا: وَلَا تَبَاسُؤْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ (اور بیویوں سے میل مد پ نہ کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف کیے ہوئے ہو مسجدوں میں) اعتکاف مسنون ہے جو صرف مسجدوں ہی میں ہوتا ہے اور اس کے لئے نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اعتکاف کی نیت کے بغیر مسجد میں جتنا بھی وقت گزارے اعتکاف میں شمار نہ ہوگا۔ اعتکاف کے دنوں میں ایک تو شب قدر میں بیدار رہنے اور نمازوں میں قیام کرنے کی آزادی ہو جاتی ہے۔ دوسرے مخلوق سے تعلق کم سے کم ہو جاتا ہے۔ اور خالق تعالیٰ شانہ ہی کی طرف پوری توجہ رہتی ہے۔ دل و جان سے جسم اور زبان سے عبادت اور تلاوت میں مشغولیت رہتی ہے۔ یہ ذکر پرچا پڑنے والی بات ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں دس دن کا اعتکاف فرماتے تھے اور جس سال آپؐ کی وفات ہوئی اس سال میں دن کا اعتکاف کیا۔ (صحیح بخاری ص ۱۳۷ ج ۱) حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے پھر ایک سال کا اعتکاف نہیں کیا تو آئندہ سال میں دن کا اعتکاف کیا۔ (سنن ابوداؤد ص ۳۳۳ ج ۱) اور ایک سال آپؐ نے ماہ شوال میں بھی دس دن کا اعتکاف فرمایا۔ (ایضاً)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گنہوں سے روکتا ہے اور اس کے لئے اس شخص کا ثواب لکھا جاتا ہے جو تمام نیکیاں کرنے والا ہو (سنن ابن ماجہ ص ۱۲۷) رات ہو یا دن اعتکاف میں جمان کرنا یا شہوت کے ساتھ بیوی کو چھونا جائز نہیں۔ اگر جماع کر لیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا اگر شہوت کے بغیر ہاتھ دگایا تو اس کی

گنجائش ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احکاف میں (مسجد میں بیٹھے ہوئے) اپنا سر مبارک میری طرف نکال دیتے تھے اور میں آپ کا سر دھو دیتی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے سر میں شکنگی کر جیتی تھی۔ (صحیح بخاری ص ۲۷۲) اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی بیان فرمایا کہ آپ احکاف کی حالت میں صرف انسانی حاجت کے لئے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ (صحیح بخاری ص ۲۷۲)

حاجت انسانی سے پیشاب پاخانہ مراد ہے۔ کھانا پینا چونکہ مسجد ہی میں ہوتا ہے اس لئے معکف کو اس کے لئے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب کوئی شخص احکاف کرے گا اور راتوں میں بیدار رہے گا۔ تو جس رات میں بھی شب قدر ہوگی وہ اُسے پالے گا اور اس کی خیر و برکت سے محرومی نہ ہوگی۔ قرآن شریف میں فرمایا کہ لَيْسَ الْقَلْبُ خَيْرًا مِّنَ الْفَرْقِ (کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے) لہذا شب قدر کی تلاش میں رہنا چاہیے اور خاص کر آخر عشرہ کی طاق راتوں میں اسے تلاش کریں ہزار مہینے میں ۸۳ سال چند ماہ ہوتے ہیں چند گھنٹے عبادت میں گزار کر اتنا بڑا ثواب لے لینا عظیم نفع ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا یسحرم حیرھا الا کل محروم (یعنی شب قدر کی) خیر سے وہی محروم ہوگا جو پورا محروم ہے (جسے ذرا بھی عبادت کا ذوق نہیں)۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۷۳) ایک حدیث میں فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر کی رات میں نماز میں قیام کیا (یعنی نفل نمازیں پڑھتا رہا) اُس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ (صحیح بخاری ص ۲۷۰)

نفل روزوں کا بیان۔ گزشتہ آیت میں جو فرمایا فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لِّهِ اس میں نوافل کی ترغیب دی ہے بیان تو روزوں کے ذیل میں آیا ہے۔ لیکن الفاظ کے عموم میں ہر نفلی عبادت آگئی۔ یہاں نفل روزوں کے کچھ فضائل لکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ ہر نیکی کم از کم دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔

شش عید کے روزے حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد چھ روزے شوال کے مہینے میں رکھ لئے تو (پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا اگر ہمیشہ ایسا کرے گا تو) گویا اس نے ساری عمر روزے رکھے۔ (رواہ مسلم ص ۳۶۹)

جب کسی نے رمضان کے تیس روزے رکھے اور پھر چھ روزے اور رکھ لئے تو یہ چھتیس روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تین سو ساٹھ روزے شمار ہوں گے، اس طرح سے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص ہر سال ایسا ہی کر لیا کرے تو وہ ثواب کے اعتبار سے ساری عمر روزے رکھنے والا شمار ہوگا۔ اگر رمضان کے روزے چاند کی وجہ سے ۲۹ ہی رہ جائیں تب بھی شوال کے چھ روزہ رکھنے سے ان شاء اللہ مذکورہ بالا ثواب ملے گا کیونکہ ہر مسلمان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ چاند نظر نہ آیا تو تیسواں روزہ بھی ضرور رکھے گا۔

پیر اور جمعرات کا روزہ۔ پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں لہذا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا نفل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ (رواہ الترمذی ص ۱۳۱)

ایام بیض کے روزے۔ ایام بیض کے روزے رکھنے کی بھی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ۱۳، ۱۴، ۱۵ کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو مہینے سے تین روزے رکھے تو تیرہ،

چودہ پندرہ تاریخ کے روزے رکھ لے (رواہ الترمذی ص ۱۳۳ ج ۱) نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے رکھنے کا حکم فرماتے تھے۔ (رواہ النسائی ص ۳۲۹ ج ۱)

عاشوراء کا روزہ صحیح بخاری (ص ۲۶۸ ج ۱) میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ جاہلیت کے زمانہ میں قریش عاشوراء (محرم کی دس تاریخ) کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشوراء کا روزہ (کیسیت تاکید کی حکم کے) باقی نہ رہا پھر جو چاہتا اس دن کا روزہ رکھتا تھا اور جو چاہتا چھوڑ دیتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یوم عاشوراء کا روزہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے مشروع تھا اور اس کا روزہ رکھنا مؤکد تھا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد تا کہ ختم ہو گیا اور استحباب کا درجہ رہ گیا۔ صحیح مسلم ص ۳۶۷ ج ۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوری پوری امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ (بقرہ عید کی نویں تاریخ) کا روزہ رکھنے پر ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور یوم عاشوراء کے روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوری پوری امید رکھتا ہوں کہ ایک سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل محرم (یعنی اُس کی دس تاریخ) کا روزہ ہے جو شہر اللہ ہے اور سب نمازوں میں فرض نمازوں کے بعد رات کی نماز (یعنی نماز تہجد) افضل ہے۔ (صحیح مسلم ص ۳۶۶ ج ۱)

قال الطیسی أراد بصیام شهر اللہ صیام یوم عاشوراء اھ ویكون من باب ذکر الكل وارادة البعض ویمكن ان یقال افضلیته لما فیہ من یوم عاشوراء ولكن الظاهر أن المراد جمیع شهر المحرم (كذا فی المرقاة)

محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا۔ یہ اضافت تشریفی ہے کیونکہ سب مہینے اللہ ہی کے ہیں۔ محرم الحرام کی فضیلت بتانے کے لئے شہر اللہ فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نویں اور دسویں محرم کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ (سنن الترمذی ص ۱۳۲ ج ۱)

اور شیخ ابن ہمام نے فرمایا کہ دسویں تاریخ کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھے۔ صرف یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں یہودی کی مشابہت ہے۔ (ذکرہ فی المرقاة)

عشرہ ذی الحجہ کے روزے۔۔۔۔۔ بقرہ عید کی نویں تاریخ کے روزہ کی فضیلت اوپر معلوم ہوئی، اُس سے پہلے جو آٹھ دن ہیں اُن میں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کے اول کے دس دنوں میں عمل صالح سب دنوں کے اعمال سے افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا۔ اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی؟ فرمایا (ہاں) جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے اعمال صالحہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ الا یہ کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں نکلا (اور اس نے جان اور مال کی بازی لگا دی) پھر کچھ بھی واپس لے کر نہ ہوا۔ (صحیح بخاری ص ۱۳۲ ج ۱)

ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ اور ذوالحجہ کے عشرہ اولی کے روزے (بائشہ، یوم الاضحیٰ) اور مہینے کے تین روزے نہیں چھوڑتے تھے۔ (سنن نسائی ص ۲۲۸ ج ۱)

فائدہ ذوالحجہ کی نویں تاریخ کو حج ہوتا ہے۔ اس دن حج کرنے والے عرفات میں ہوتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد سے غروب

آفتاب تک دعاؤں میں مشغولیت ہوتی ہے اس لئے حجاج کے لئے افضل ہے کہ اس تاریخ کا روزہ نہ رکھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کے موقع پر اس دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ (کنافہ صحیح البخاری ص ۲۶۷ ج ۱، صحیح مسلم ص ۳۹۷ ج ۱)

فائدہ نفسی عبادت روزہ ہو یا نماز، ذکر ہو یا تلاوت، حج ہو یا عمرہ جس قدر بھی کوئی شخص ادا کرے گا اُس کا ثواب پائے گا۔ لیکن ہر عمل میں شریعت کے اصول و قوانین کا خیال رکھنا لازم ہے۔ ایک نفلی روزہ کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فی سبیل اللہ ایک روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ اس کی ذات کو وہ روزہ سے اتنی دو کرویں گے جتنی دو کوئی شخص ستر سال میں چل کر پہنچے۔ (یعنی وہ دو روزہ میں نہ جائے گا)۔ (صحیح بخاری ص ۳۹۸ ج ۱)

لفظ فی سبیل اللہ کا متبادر معنی تو یہ ہے کہ جہاد کے موقع پر روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے اور اسی لئے امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الجہاد میں ذکر کیا ہے۔ اور بعض شراح حدیث نے اس کا ترجمہ لوجہ اللہ بھی کیا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھے۔ اس کا یہ ثواب ہے۔ فتح الباری ص ۳۸ ج ۲ میں دونوں معنی لکھے ہیں۔ نفلی روزہ بقدر طاقت (جس سے دوسری فرض عبادتوں میں ضعف نہ آجائے اور اپنے لئے اہل و عیال کے لئے ضروری حلال کسب معاش میں فرق نہ آئے) رکھتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہمیشہ روزانہ روزہ رکھتے تھے اور راتوں رات نفل نماز میں قیام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو اور بے روزہ بھی رہو اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے اور بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے پاس آنے جانے والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے افضل روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بے روزہ رہتے تھے۔ (صحیح البخاری ص ۲۶۵ ج ۱)

سال بھر میں پانچ دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ پانچ دن پورے سال میں روزہ رکھنا حرام ہے وہ پانچ دن یہ ہیں۔ عید الفطر کا دن اور ذی الحجہ کی ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ تاریخوں میں۔ ذوالحجہ کے ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کے دن ہیں۔ (رواد مسلم ص ۲۶۰ ج ۱، بخاری ص ۲۶۷ ج ۱) میں حضرت ابوسعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، ذکر اللہ میں تو ہمیشہ ہی مشغول رہنا چاہیے۔ لیکن ایام تشریق میں خصوصیت کے ساتھ ذکر اللہ کا اہتمام کیا جائے۔

مسئلہ۔ جس عورت کا شوہر گھر پر موجود ہو وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے البتہ فرض روزوں میں شوہر کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ وہ منع بھی کرے جب بھی رکھے۔ کیونکہ اللہ کے فرائض سب کے حقوق سے مقدم ہیں۔

روزانہ نفلی روزہ رکھنا محمود نہیں۔ فائدہ۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ روزانہ روزہ رکھتے ہیں۔ روزانہ روزہ رکھنا محمود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا صام من صام الا بعد (یعنی جس نے ہمیشہ روزہ رکھے اُس نے روزہ رکھے ہی نہیں)۔ (صحیح بخاری ص ۲۶۵ ج ۱)

اور آپ نے روزانہ روزہ رکھنے والے کے لئے یہ بھی فرمایا کہ لا صام ولا افطر کہ اس نے نہ روزہ رکھے نہ بے روزہ رہا۔ (صحیح مسلم ص ۳۶ ج ۱) اور جو اس کی یہ ہے کہ روزانہ روزہ رکھنے سے نفس کو عادت ہو جاتی ہے۔ صرف کھانے پینے کے اوقات بدل جاتے ہیں۔

افضل الصیام۔ سب سے افضل روزہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن بے روزہ رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسی طرح

نہی روز۔ رکتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صوم فوق صوم داؤد (صحیح بخاری ص ۲۶۶) (یعنی دوسری سلام کے روزہ سے بڑھ کر کوئی روزہ نہیں) اور ایک روایت میں ہے، لا افصل من ذلک (بخاری ص ۶۵) یعنی اس روزے سے افضل کوئی روزہ نہیں ہے۔

حدود اللہ سے آگے بڑھنے کی ممانعت۔۔۔ آخر میں فرمایا: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا الْآيَةُ (یعنی یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں ہذا ان کے پاس نہ چلکو) تشریحات آیات میں جو روزہ کی فرضیت اور مریض و مسافر کے لئے رخصت اور روزہ کی ابتداء اور انتہاء کے اوقات بیان ہوئے اور اعتکاف والوں کے لئے ارشاد ہوا کہ اعتکاف میں مباشرت نہ کریں۔ ان سب کے بیان کرنے کے بعد ارشاد ہے کہ یہ احکام اللہ کی حد بندیاں ہیں۔ حدود سے آگے مت بڑھو جو حکم جس طرح ہوا ہے اس کو اسی طرح پورا کرو ورنہ اس کی صورت اختیار نہ کرو جس سے روزہ یا اعتکاف فاسد ہو جائے رمضان کا روزہ بلا عذر شرعی چھوڑ دیجی نہیں اور توڑ دیجی نہیں۔ حد بندیوں کے قریب جانے کی ممانعت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے روزہ ضائع ہو جائے۔ نہ سحری میں اتنی دیر کریں کہ صبح صادق ہو جائے نہ افطار میں اتنی جلدی کریں کہ سورج چھپنے سے پہلے ہی کھا کے فارغ ہو جائیں حالت روزہ میں منہ میں ایسی کوئی چیز نہ میں جس کا اندر جانے کا اندیشہ ہو اور وضو کرتے وقت ناک میں پانی دینے میں مبالغہ نہ کریں۔ (کما فی الحدیث وبالغ فی الاستسقاء) لایں تکوں صائم، درود ابو داؤد (روزے میں مسواک کرنا تو احادیث شریفہ سے ثابت ہے لیکن دوسری چیزوں سے روزے میں دانت صاف کرنے و فقہاء نے اسی لئے مکروہ رکھا ہے کہ تھوڑا بہت اندر چلے جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل ذریعہ سے مت کھاؤ اور نہ لے جاؤ ان کو حکموں کی طرف تاکہ جاؤ ایک حصہ دوسرے کے مالوں میں

التَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۵﴾

سے گنہ کے ساتھ حالانکہ تم جانتے ہو۔

باطل طریقوں سے مال کھانے کی ممانعت

اس آیت میں باطل طریقوں پر کسی کا مال حاصل کرنے اور اپنے استعمال میں لانے کی ممانعت فرمائی۔ رمضان میں دن کے اندر حلال کھانے کی ممانعت فرمائی گئی۔ اور اب احکام رمضان کے متصل ہی یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ حرام کبھی نہ کھاؤ۔ نہ رمضان میں نہ رمضان کے بعد۔ وہ کسی دوسرے مہینہ میں۔ لفظ 'بالباطل' بڑھا کر یہ بتادیا کہ جو مال شرعاً جائز ہو مثلاً طیب نفس کے ساتھ کوئی بریدہ سے یہ شریعت کے مطابق تجارت کرنے سے نفع کی صورت میں کچھ مال مل جائے یا میراث میں حلال مال مل جائے تو یہ حلال ہے۔ باطل کے ذریعہ مال حاصل کرنے کی بہت صورتیں ہیں۔ جن میں سے متعدد صورتیں آیت کریمہ یَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِمَّا فِی الْأَرْصِ حَلَالًا طَيِّبًا کے ذیل میں بیان کر دی گئی ہیں۔ یہاں قرآن کریم نے ایک خاص صورت کا ذکر کیا ہے جس کے ذریعہ لوگوں کے مالوں پر باطل طریقہ سے قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ حکام وقت کو ذریعہ بنا کر لوگوں کے مالوں کو اپنا مال بنا لیتے ہیں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔

حکم کے فیصلہ کروینے سے کسی کا مال حلال نہیں ہو جاتا۔۔۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی کے مال پر دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے اور

حاکم کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرایا اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جھوٹی تحریر لکھ کر یا جھوٹے گواہ بنا کر حاکم کے ہاں پیش کر کے کسی غیر کے مال اور جائیداد کے بارے میں اپنے حق میں فیصلہ کرایا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ شرعی قانون کے خلاف حکومت وقت کے رائج قوانین کے مطابق کسی کا مال دبا لیا۔ مثلاً کسی حکومت نے یہ قانون بنا دیا کہ مرنے والے کے مال میں صرف لڑکوں کا حصہ ہوگا۔ اور اس قانون کے پیش نظر لڑکوں نے حاکم سے اپنے حق میں میراث تقسیم کرانے کا فیصلہ کرایا اور بہنوں کو محروم کر دیا جیسے کسی حکومت نے قانون بنا دیا کہ غداں فداں اشخاص کا مال زبردستی لے کر فلاں فلاں قسم کے آدمیوں پر تقسیم کر دیا جائے۔ تو ان میں سے کسی بھی صورت میں کسی شخص کا مال ہرگز حلال نہیں ہوگا اور بھی اس کی بہت سی صورتیں ہیں جنہیں مقدمہ باز جانتے ہیں اور مکر و فریب کے ذریعہ حکام و استعماریوں کے دوسروں کے مالوں پر قبضہ کرتے رہتے ہیں۔ حاکم سے فیصلہ کرا کر جو شخص کسی کا مال لے لے گا۔ وہ اس کے لئے حلال نہ ہوگا۔ دین و آخرت میں اس کا بہت بڑا وبال ہے اور سخت عذاب ہے دنیاوی حکام کے فیصلوں کے ذریعہ کسی کا مال اپنا بنا کر مطمئن نہ ہو جائے۔ یہ یاد رکھیں کہ ماہک یوم الدین، قاضی روز جزا اجل مجدہ کے حضور میں بھی پیش ہونا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انسان ہی ہوں اور تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو اور ممکن ہے تم میں سے ایک آدمی دوسرے کے مقابلہ میں اپنی محنت کو بڑھ چڑھ کر بیان کر دے اور میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں جو کچھ میں نے اس سے سنا (اور یہ فیصلہ حقیقت میں غلط ہو) سو جس کے لئے میں اس کے بھائی کے مال میں سے کسی چیز کا کوئی فیصلہ کر دوں تو اسے ہرگز نہ سے کیونکہ میں اس کے لئے آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ (صحیح بخاری ص ۱۰۶۲ ج ۲)

مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی پر جھوٹا مقدمہ دائر کیا اور جس کا حق نہیں ہے اس کے زور بیان پر میں نے اس کو دوسرے کا حق دلا دیا تو میرے دل نے سے وہ اس کے لئے حلال نہ ہو جائے گا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ نہذا میرے لئے دوسرے کا مال حلال ہو گیا۔ باوجود فیصلہ کر دینے کے دوسرے کا مال مدی کے لئے حلال نہ ہو جائے گا۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں ہے تو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے اور وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ (رداؤ مسلم ص ۷۷ ج ۱)

اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹی قسم کھائی جس کے ذریعہ کسی مسلمان کا مال اپنے حق میں کر لینا چاہتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوگا۔ (صحیح بخاری ص ۹۸۷ ج ۲، صحیح مسلم ص ۸۰ ج ۱)

لفظ **فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ** جو فرمایا ہے۔ اس میں یہ بتا دیا کہ صرف آپس میں مسلمانوں ہی کا مال ناحق لے لینا حرام نہیں ہے بلکہ غیروں کا مال ناحق لے لینا بھی حرام ہے جو کافر مسلمانوں کی عملداری میں رہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں پر ان کی جان و مال کی حفاظت لازم ہے۔ اور خیانت کر کے یا کسی بھی طرح سے ان کا مال ناحق رکھ لینا جائز نہیں ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِهْلَةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ

وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ایہ ماہ نامہ کیا ہے۔ آپ فرمادیتے ہیں کہ یہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے لئے اور حج کے لئے۔ اور یہی نہیں ہے کہ

تَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا

اللہ سے ڈرو۔ ان کے پیچھاڑوں کی طرف سے آؤ لیکن نیک یہ ہے کہ کوئی شخص تقویٰ اختیار کرے، اور آ جاؤ تم گھر میں سے کہ دروازوں سے۔

اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿۳۰﴾

اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

چاندوں میں کمی بیشی کیوں ہوتی ہے

تفسیر درمنثور ص ۲۰۳ میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل اور ثعلبہ بن عمنہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ چاند چھوٹا بڑا کیسے ہو جاتا ہے۔ اول باریک تا گہ کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر بڑھتے بڑھتے بڑا ہو جاتا ہے اور گول ہو جاتا ہے پھر گھٹتے گھٹتے باریک ہو جاتا ہے اور شروع میں جیسے تھوید ہی آخر میں ہو جاتا ہے۔ ان کے سوال پر آیت بالا نازل ہوئی اور ان کو جواب دیا گیا کہ یہ چاند لوگوں کے لئے اوقات مقررہ بتانے والے ہیں اور حج کا وقت بھی ان کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ روزے کب رکھنا شروع کریں گے۔ عورتوں کی عدت کے اوقات ان کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں اور خرید و فروخت کے معاملات میں جو کوئی اہل اور میعاد مقرر ہوتی ہے چاندوں کے ذریعہ ان کے ختم ہونے کا علم بھی ہوتا ہے۔

شریعت اسلامیہ میں قمری مہینوں کا اعتبار ہے۔ شریعت اسلامیہ میں چاند کے مہینوں کا اعتبار کیا گیا ہے صاحب نصاب پر چاند کے اعتبار سے بارہ مہینے گزر جانے پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوتی ہے (اگر کوئی شخص شمس مہینوں کے اعتبار سے سال گزر جانے پر زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا تو چھتیس سال کے بعد ایک سال کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کمی رہ جائے گی۔ کیونکہ شمس سال قمری سال سے دس دن بڑا ہوتا ہے) جس عورت کا شوہر وفات پا جائے اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے۔ اور جس عورت کو اب تک حیض نہیں آیا اس کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت تین مہینے ہے۔ یہ مہینے قمری مہینوں کے اعتبار سے معتبر ہوں گے اور رمضان کے روزے بھی چاند ہی کے حساب سے رکھے جاتے ہیں کیونکہ رمضان چاند کے بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے پھر عید بھی چاند دیکھ کر کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کر (رمضان کے) روزے رکھنا شروع کرو، اور چاند دیکھ کر رمضان کے روزے رکھنا ختم کرو۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو تم (روزوں کی) گنتی پوری کر لو۔ (صحیح مسلم ص ۳۲۸ و ۳۲۹)

حج بھی ذوالحجہ کی نویں تاریخ کو ہوتا ہے اور قربانیاں ذوالحجہ کی دس، گیارہ، بارہ کی تاریخوں میں ہوتی ہیں۔ ان سب احکام میں چونکہ چاند ہی کا مہینہ معتبر ہے اور چاند ہی کے حساب سے مہینوں کی ابتداء اور انتہا ہوتی ہے اس لئے چاند کے مہینوں کا محفوظ رکھنا اور ان کی ابتداء و انتہاء جاننا فرض کفایہ ہے۔

دینی امور کو قمری مہینوں سے متعلق کرنے میں آسانی ہے..... چاند کے مہینوں سے دینی امور کو متعلق کرنے میں عوام اور خواص کے لئے اور پورے عالم کے انسانوں کے لئے آسانی بھی ہے۔ چاند شروع میں مغرب کی طرف چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب مہینہ شروع ہے پھر چند دن کے بعد پوری رات روشن رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایام نبض کا زمانہ ہے پھر اخیر میں مشرق کی طرف چھوٹا ہو کر نظر آنے لگتا ہے اور ایک دو دن بالکل ہی نظر نہیں آتا، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب مہینہ

اخیر ہو رہا ہے۔ اگر کشمی مہینوں سے عبادات کا تعلق ہوتا تو اسے صرف حساب دان ہی سمجھ سکتے تھے اور ہر شخص کے پاس کینڈر اور جنتری ہونا ضروری تھا اور یہ یاد رکھنا ضروری تھا کہ کونسا مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے یہ سب باتیں عوام کے لئے سمجھنا اور یاد رکھنا مشکل تھا پھر کینڈر وغیرہ اب ترقی یافتہ دنیا میں چھپنے لگے وہ بھی بربستی اور ہر گھر میں نہیں ہوتے۔ اور احکام اسلام چودہ سو سال سے نافذ ہیں پھر کینڈر اور جنتریوں پر عبادات کیسے موقوف رکھی جاسکتی ہیں۔ عوام اور خواص کے لئے یہ آسانی ہے کہ چاند دیکھا اور مہینے کی ابتدا، اور انتہا سمجھ لی۔ سورج روزانہ ایک ہی طرح نکلتا اور چھپتا ہے۔ سردی گرمی میں اس کا طلوع غروب ایک ہی طرح ہے۔ اسے دیکھ کر مہینوں کی ابتدا اور انتہا سمجھنے کا کوئی راستہ نہیں۔

صاحب روح المعانی ص ۱۷ ج ۲ لکھتے ہیں کہ حضرات صحابہؓ نے جو سوال کیا تھا وہ یہودیوں کے سوال کرنے پر تھا۔ یہودیوں نے حضرات صحابہؓ سے چاند کے بارے میں سوال کیا تو ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا۔ انہو سوال میں احتمال ہے کہ انہوں نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت معلوم کی ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے گھٹنے بڑھنے کی علت اور سبب معلوم کیا ہو۔ اگر چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت معلوم کی تھی تب تو جواب سوال کے مطابق ہو گیا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں عبادات کے اوقات اور معاملات کی موعیدیں معلوم کرنے کا فائدہ ہے۔ اگر چاند آفتاب کی طرح ایک ہی حالت پر ہوتا تو اوقات کا سمجھنا اور معلوم کرنا مشکل ہو جاتا۔ اور اگر حضرات صحابہؓ کا سوال چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علت جاننے کے متعلق تھا تو جواب من قبیل اسلوب الحکیم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں وہ معلوم کرنا چاہیے جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے اسباب تکوینیہ جاننے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، تمہیں تو یہ پوچھنا چاہیے کہ اس کے گھٹنے بڑھنے میں حکمت کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے چنانچہ ان کو اسی سوال کا جواب دے دیا گیا جو سوال انہیں کرنا چاہیے تھا۔ چاند کا گھٹنا بڑھنا یعنی چھوٹا بڑا نظر آنا اس کے اسباب تکوینیہ ریاضی کی کتابوں میں لکھے ہیں کچھ پرانے فلسفہ کے تخیلات ہیں اور کچھ نئے سائنس کے تصورات ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کی قرآن وحدیث سے تصدیق نہیں ہوتی۔ اور نہ کوئی دینی مسلمان کے جاننے پر موقوف ہے۔ بہت سے لوگ فلکیات اور اجرام سماویہ کے احوال جدید آلات کے ذریعہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور مروجہ علوم میں نہ رہ بھی ہو جاتے ہیں اور اپنے کو بڑا عالم بھی سمجھتے ہیں دنیا کے ادارے اور ملکوں کے سربراہ ان کو اعزاز کی ڈگریاں بھی دیتے ہیں۔ لیکن یہ سب لوگ ان چیزوں کے خالق و مالک کی نہ صرف عبادت کرنے اور اس کی معرفت سے محروم ہیں بلکہ اس ذات پاک پر ایمان بھی نہیں مانتے جس نے یہ چیزیں پیدا فرمائیں۔ قرآن مجید کے طرز جواب میں ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہے کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے اسباب تکوینیہ کے جاننے میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ ان پر سب سے زیادہ خالق جل جلالہ کے احکام کی طرف متوجہ ہونا فرض ہے۔

گھروں کے دروازوں سے آنے کا حکم..... چاندوں کے متعلق سوال کا جواب دینے کے بعد جاہلیت کی ایک رسم کی تردید فرمائی۔ صحیح بخاری ص ۶۳۸ ج ۲ میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جاہلیت میں عرب کے لوگ جب احرام باندھ لیتے تھے تو (احرام کے زمانہ میں) گھر کی پشت سے داخل ہوتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا وَلْيَسِّرُ الْمَسْكُوَاتُ بِأَنْ تَأْتُوا النِّيْوَثَ مِنْ ظُهُورِهَا اور صحیح بخاری ابواب العمرہ ص ۴۴۲ ج ۱ میں یوں نقل کیا ہے کہ انصار (اوس اور خزرج کے قبیلے) جب حج کر کے واپس ہوتے تھے تو اپنے گھروں میں دروازوں سے نہیں بلکہ پچھواڑوں کی طرف سے داخل ہوتے تھے ایک انصاری جو حج کر کے آئے تو وہ گھر کے دروازے سے داخل ہو گئے (ان کو عار دلائی گئی، گویا انہوں نے کوئی بُرا کام کیا ہے) اس پر آیت نازل ہوئی۔ اپنی طرف سے کسی کام میں ثواب یا گناہ سمجھ لینا بدعت ہے..... گھروں کے پچھواڑوں سے داخل ہونے کو وہ لوگ ثواب سمجھتے

تھے۔ اس کو نیک کام جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سبکی نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں ان کی پشتوں کی طرف سے۔ سبکی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے پرہیز کیا جائے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی رہے اور اپنی طرف سے ترستے ہوئے احکام اور اعمال کی پابندی کی جائے اور اس میں ثواب سمجھ جائے یہ گمراہی کی بات ہے۔ جس چیز کو شریعت نے ضائع نہیں قرار دیا ثواب کا کام نہیں بتایا اس کو اپنی طرف سے ضروری قرار دے دینا ثواب کا کام سمجھ لین بدعت ہے اور نہ اسے جیسا کہ جو چیز شرعاً جائز ہو اسے نہ سمجھنا لگتا ہے، مگر اسے دروازوں سے داخل ہونا شرعاً جائز تھا اس کو نہ قرار دیا اور مکان کی پشتوں کو تو زبردستی داخل ہونے کو ضروری سمجھا اور ثواب کا کام جانا اس لئے ان کے عقیدہ اور عمل کی تردید فرمائی اور آخر میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ تم اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے احکام پر عمل پیرا ہو اور اس کے احکام میں تغیر و تبدل نہ کرو۔

علامہ جصاص کا ایک استنباط۔ علامہ جصاص احکام القرآن ص ۲۵۶ ج ۱ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ قانون معلوم ہو کہ جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے ثواب کا کام نہیں بتایا اور جس کی ترغیب نہیں دی وہ کسی شخص کے ثواب بنائینے سے ثواب کی چیز نہ بنے گا۔ نہ دین کا جزو ہو گا۔ اس کو قرب الی اللہ کا ذریعہ نہ سمجھ لیا جائے اور یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ وہ دین ہے پھر لکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بھر خاموش رہنے سے منع فرمایا، (چونکہ شریعت محمدیہ میں خاموش رہنے کا روز نہیں ہے) اور ایک شخص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑا ہے آپ نے فرمایا اس کو کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا اس نے دھوپ میں کھڑے ہونے کی نذر مانی ہے۔ آپ نے اس کو حکم دیا کہ سایہ میں چلا جا۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ

اور تم ان کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ، اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے،

وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَلِكَ

اور ان سے جنگ مت کرو مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ تم سے اس میں خود نہ لڑیں، سو اگر وہ تم سے جنگ کریں تو قتل کر دو، یہی

جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۚ فَإِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَاقْتُلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ۚ وَ

بزائے کافروں کی۔ سو اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ غفور رحیم ہے۔ اور ان سے یہاں تک جنگ کرو کہ فتنہ باقی نہ رہے

يَكُونَنَّ الدِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أَنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۝

اور سو جاے دین اللہ ہی کے لئے۔ پس اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں پر۔

اللہ کی راہ میں قتال کرنے کا حکم اور ظلم و زیادتی سے پرہیز کرنے کی تاکید

حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے چھ سال اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے

جب مکہ معظمہ قریب آیا تو مقام حدیبیہ پر مشرکین مکہ نے آپ کو روک دیا اور مکہ معظمہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ بڑی روکند کے بعد انہوں نے دس سال کے لئے چند شرطوں پر صلح کر لی ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے آئندہ سال عمرہ کے لئے تشریف لائیں اور اس وقت مکہ معظمہ میں تین دن سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے۔ یہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا۔ پھر آپ آئندہ سال ماؤذی قعدہ دہائی میں عمرہ کی قضاء کیے تشریف لائے۔ اس زمانہ میں چار مہینوں میں قتال اور جنگ کرنا ممنوع تھا۔ ان چار مہینوں میں ذی قعدہ کا مہینہ بھی شامل تھا۔

اسباب انتقام میں حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ مذکورہ بالا آیت اس موقع پر نازل ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ القضاء کے لئے اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں تشریف لے گئے تھے حضرات صحابہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ ممکن ہے کہ قریش مکہ کی شرطوں کی خلاف ورزی کر بیٹھیں اور اس مرتبہ بھی مسجد حرام تک نہ پہنچنے دیں اور جنگ پر آمادہ ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو ہمیں بھی جنگ کا اقدام کرنا پڑے گا اور یہ اس مہینہ میں ہوگا جس میں جنگ کرنا حرام ہے اور ہم جوابی کارروائی نہ کریں تو مغلوب ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی اور قتال کرنے کی اجازت دے دی۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تم سے قتال کرتے ہیں ان سے قتال کرو اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ زیادتی مت کرو بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ شریعت اسلامیہ میں ہر چیز کی حدود ہیں۔ اصول ہیں، آداب ہیں اور اخلاق عالیہ ہیں۔ قتال کے بھی کچھ اصول ہیں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ لا تَغْتَدُوا کے عموم میں وہ سب باتیں داخل ہو گئیں جو جنگ کے موقع پر ممنوع ہیں مثلاً منٹہ کرنا (کسی مقتول کے ناک، کان کاٹ دینا، صورت بگاڑ دینا) مال غنیمت میں خیانت کرنا عورتوں، بچوں اور ان بوڑھوں کو قتل کرنا جو نہ جنگ کرتے ہوں نہ جنگ کے معاملات میں کوئی رائے یا مشورہ دیتے ہوں اور مثلاً راہبوں کو قتل کرنا اور بغیر کسی مصیحت کے درختوں کو جلانا اور حیوانات کو قتل کرنا۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۲۶۶ ج ۱) صحیح مسلم ص ۸۲ ج ۲ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر یا کسی فوجی دستہ کا کسی کو امیر بنا کر بھیجتے تو خاص کر اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور جو مسلمان اس کے ساتھ جا رہے ہوں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت فرماتے تھے۔ پھر فرماتے تھے کہ اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرو جو شخص اللہ کو نہ مانتا ہو اس سے جنگ کرنا مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا اور غدر نہ کرنا اور کسی کا مثلہ نہ کرنا اور کسی بچہ کو قتل نہ کرنا۔

بعض روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ جہاد کے موقع پر ایک عورت مقتولہ پائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، آپ نے عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے کی ممانعت فرمائی۔ (صحیح مسلم ص ۸۴ ج ۲) پھر فرمایا وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ (کہ ان کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ)۔ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ (اور ان کو نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا) یعنی تمہیں مکہ معظمہ چھوڑ کر ہجرت پر مجبور کیا۔

فتنہ گری قتل سے زیادہ سخت ہے۔ اور فرمایا الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے) فتنہ سے مراد شرک ہے۔ صاحب رُوح المعانی لکھتے ہیں ص ۵۷ ج ۲ کہ صحابہ کے دلوں میں جو بات آ رہی تھی کہ حرم میں ان کو کس طرح قتل کریں گے۔ جبکہ حرم کا احترام ضروری ہے۔ ان کے اس وسوسہ کا جواب دیا گیا کہ جس کام میں یہ لوگ خود لگے ہوئے ہیں یعنی شرک باللہ اور وہ بھی حرم میں قتل کرنے سے بہت زیادہ سخت ہے۔ لہذا تم اس کی پرواہ نہ کرو کہ حرم میں قتل و قتال واقع ہو جائے گا۔

دفع کے لئے قتل کرنا۔ پھر فرمایا وَأَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَفْتُلُوْكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ كَذَلِكَ حَرَّمَ الْكَافِرِينَ (اور ان سے جنگ مت کرو مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ تم سے اس میں خود نہ

ہیں سارہ تم سے جنگ کریں تو تم ان کو قتل نہ کرو، ایسی ہی جزا ہے کافروں کی) اس میں مسلمانوں کو ابتداً بالقتال کی ممانعت فرمائی کہ مسجد حرام کے قریب خود سے قتل و قتال کی ابتداء نہ کرنا جب تک کہ وہی تم سے قتال شروع نہ کریں، اگر وہ حرم کی حرمت کی پاسداری ترک کر دیں تو تم بھی ان کو قتل کر دو۔

قال صاحب الروح ص ۵۷۲ انفسی للحر ج عن القتال فی الحرم الذی حاف منه المسلمون وکروہوا فی ان قتلتوہم ہاک فلا تبالوا بقتالہم لانہم الدین ہنکوا الحرمۃ وانتم فی قتالہم دافعون القتل عن انفسکم۔

اس سے بعد فرمایا فان اللہ غفورٌ رحیم یعنی اگر مشرکین کفر اور شرک سے باز آ جائیں اور اسلام قبول کریں گے تو (اہل اسلام سے قتال بھی نہ کریں گے) اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے (وہ سب کی توبہ قبول فرماتا ہے)۔

قتال کب تک ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکنون فتنۃً ویکون الذین للہ (یعنی کافروں سے یہاں تک جنگ کرو کہ فتنہ نہ پڑے اور سارا دین اللہ ہی کے لئے ہو جائے) اس میں قتال کی ضرورت اور غرض و غایت بیان فرمائی ہے شرک اور کفر بدترین گناہ ہے۔ خالق و مالک کی بغاوت ہے۔ دنیا میں اس کو مٹانے کے لئے کافروں اور مشرکوں سے جنگ کرتے رہیں اور یہاں تک جنگ کریں کہ سارا دین اللہ ہی کے لئے ہو جائے۔ صحیح بخاری ص ۸۸ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ حکم ہوا کہ لوگوں سے اس وقت تک قتال کرتا رہوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کو نہ مانیں۔ جب انہوں نے اس کو کہہ دیا تو وہ مجھ سے اپنے خونوں اور مالوں کو بچالیں گے۔ ہاں اگر اسلام کا قانون ان کے خونوں اور مالوں کے بارے میں جاری کرنا ضروری ہوا تو وہ اور بات ہے اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔

(یعنی کوئی شخص اگر ظاہر اسلام قبول کرے گا تو ہم اس کو قتل نہ کریں گے۔ آگے اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے دل سے اسلام قبول نہ کیا ہو گا تو آخرت کے دائمی عذاب میں مبتلا ہوگا۔ لوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم ظاہر کے پابند ہیں)۔

قتال کرنے میں کیا نیت ہو؟ آیت سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ قتال کی ضرورت کفر اور شرک کو مٹانے کے لئے ہے وہاں قتال کرنے والوں کو یہ بھی بتادیا کہ قتال اور جہاد میں یہ نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یوں بالا ہو اس کا دین بلند ہو۔ دنیا سے اس کے باغی ختم ہوں، اور ہتھیار اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہی ہے جو اللہ کی بات بلند کرنے کے لئے قتال کرے۔ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ ایک آدمی مال غنیمت کے لئے قتال کرتا ہے ایک شہرت کے لئے لڑتا ہے اور ایک اس لئے لڑتا ہے کہ لوگ اس کی بہادری کے قائل ہو جائیں سو ان میں فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس لئے لڑتا ہے کہ اللہ کی بات اونچی ہو تو وہ فی سبیل اللہ لڑنے والا ہے۔ (صحیح بخاری ص ۳۹۴ ج ۱)

فائدہ حرب کے مشرکوں کے لئے یہی قانون ہے کہ یا تو اسلام قبول کریں یا قتل کر دیئے جائیں ان کے علاوہ دوسرے انسانوں کے لئے جان و مال محفوظ کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ وہ جزیہ دینا منظور کر لیں وہ مسلمانوں کے ملک میں مغلوب ہو کر رہیں اور اصول شریعت کے مطابق ان سے جزیہ وصول کیا جاتا رہے۔ سورہ برأت میں ادائے جزیہ کی صورت میں جنگ بند کر لینے کا ذکر ہے۔ یہاں چونکہ مشرکین عرب کا ذکر ہے اس لئے جزیہ کا ذکر نہیں فرمایا اور یہ بھی ممکن ہے کہ جزیہ کا قانون بعد میں نازل ہوا ہو۔

فتنوں کو دبانے کے لئے جنگ کرنا۔ یہ جو فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکنون فتنۃً ویکون الذین للہ اس میں واضح طور پر فرمایا کہ قتال فتنہ تم کرنے کے لئے ہے۔ لفظ فتنہ عام ہے۔ سب سے بڑا فتنہ کفر اور شرک ہے اور اس کے علاوہ فسق و فجور کے فتنے بھی اچھے

رہتے ہیں کبھی مسلمان بھی آپس میں لڑتے ہیں اس میں بہت سی مرتبہ واضح طور پر کسی جماعت کے بارے میں حق اور ناحق کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ جنگ میں شریک ہونے پر موجودہ فتنہ میں اضافہ ہو جاتا ہے اس لئے دین دار سمجھ دار آخرت کے قہر مند حضرات اس میں حصہ نہیں لیتے۔ صحیح بخاری ص ۶۳۸ ج ۲ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں دو آدمی آئے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ و جدال کرنے کا زمانہ تھا۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ لوگ ضائع ہو رہے ہیں اور آپ حضرت عمرؓ کے بیٹے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ جنگ میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ان دونوں سے کہا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے (مسلمان) بھائی کا قتل کرنا حرام قرار دیا ہے (پھر میں کیسے شرکت کروں؟ ممکن ہے مجھ سے کوئی ناحق قتل ہو جائے) ان دونوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَقَاتِلُوا قَاتِلَكُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً (کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے) حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ ہم نے دشمنان دین سے یہاں تک جنگ کی کہ فتنہ باقی نہ رہا اور دین اللہ ہی کے لئے ہو گیا اور تم چاہتے ہو کہ یہاں تک جنگ کرو کہ فتنہ وجود میں آجائے اور دین غیر اللہ کے لئے ہو جائے (لہذا تمہاری جنگ اللہ کے لئے نہیں ہے میں اس میں کیسے شرکت کروں؟)

آجکل قتل و قاتل کی کثرت ہے اسلام کا دعویٰ کرنے والے افراد اور جماعتیں طرح طرح کی عصبتوں کی وجہ سے اور دشمنان دین کے ابھرنے کے باعث آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو مسلمان بے تحاشہ قتل کر ڈالتے ہیں اول تو قتل مسلم حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں بہت سخت ہے پھر اس سے کفر اور اہل کفر کو تقویت ہوتی ہے اور دشمن کے مقابلہ میں مسلمانوں میں کمزوری آتی ہے۔ یہ وہی فتنہ ہے جس کے پیش نظر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما قاتل میں حصہ لینے سے باز رہے اور فرمایا کہ قرآن نے توبہ فرمایا ہے کہ یہاں تک جنگ کرو کہ فتنہ نہ رہے اور تم اس لئے لڑتے ہو کہ فتنہ ہو۔ تمام مسلمان حضرت ابن عمرؓ کی بات کو سمجھیں اور باہمی قتل و قاتل کر کے دنیا و آخرت کے عذاب اور وبال کے مستحق نہ بنیں۔

جو مشرک اسلام قبول کر لیں ان کو قتل کرنا جائز نہیں..... یہ جو فرمایا فَإِنْ أَنْتَهُوا فَلَا غُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ اس میں یہ بتایا کہ کافر اور مشرک اگر اسلام قبول کر لیں تو پھر ان کا قتل کرنا جائز نہیں۔ اگر اسلام قبول کرنے کے بعد تم نے ان کو قتل کیا تو تم ظالم ہو جاؤ گے اور پھر تم گرفت اور سزا کے مستحق ہو گے کیونکہ ظالم ہی گرفت کے مستحق ہوتے ہیں اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان پر سختی کرنے کا موقع نہ رہا۔ سختی تو ظالموں پر ہوتی ہے جو لوگ کفر و شرک پر مصر ہیں ان پر سختی کرنا درست ہے۔

مفسر بیضاوی ص ۱۳۲ پر لکھتے ہیں ای فلا تعتدوا علی المنتہین اذلا یحسن ان یظلم الا من ظلم او انکم ان تعرضتم للمنتہین صرتم ظالمین وینعکس الامر علیکم اور معالم التنزیل ص ۱۶۳ ج ۱ میں ہے ای فان اسلموا فلا یہب ولا أسو ولا قتل الا علی الظالمین الذین بقوا علی الشرک۔ لفظ عدوان کا ترجمہ زیادتی کیا گیا ہے۔ جو اس کا لفظی ترجمہ ہے تعدی اور اعتداء کا مادہ بھی یہی ہے جو لوگ اسلام قبول نہ کریں ان سے قتال کرنے کو عدوان سے جو تعبیر فرمایا ہے یہ مشاکلہ ہے یعنی انہوں نے جو کفر پر کمر باندھ رکھی ہے اور اس طرح سے زیادتی کر رکھی ہے تم ان کو اس زیادتی کی سزا دے سکتے ہو۔ انہوں نے زیادتی کی ہے تو تم بھی زیادتی کر سکتے ہو یعنی ان کی زیادتی پر ان کو قتل کر سکتے ہو۔ مسلمانوں کی طرف سے جو ان پر قتل اور غارت گری کی صورت میں سزا ہوگی اُسے عدوان فرمایا۔ جیسے محاورات میں کہہ دیتے ہیں کہ فلاں زیادتی کرے تو تم بھی زیادتی کرو حالانکہ زیادتی کا جواب زیادتی نہیں ہوتا۔ وہی التنزیل العزیز وجزاء منینۃ منینۃ مثلھا (من البغوی والبیضاوی)

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ

ترجمہ: مہینہ حرمت والے مہینہ کے عوض اور حرمتیں معاوضہ کی چیزیں ہیں، سو جو شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو اس پر اتنی ہی زیادتی کرنا

بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

ترجمہ: زیادتی سے اتنی ہی تم پر کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین کرو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔

مشرکین کی زیادتی کا جواب

صلح کی شرطوں کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہؓ کے ساتھ ۷ھ میں عمرہ القضاء کے لئے تشریف لے گئے تو یہاں ذیقعدہ تھا۔ مشرکین مکہ سے مسلمانوں کو خطرہ تھا کہ معاہدہ کی پاسداری نہ کریں اور حملہ کر دیں اگر انہوں نے حملہ کیا تو حرمت والے مہینہ میں اور حرم میں جنگ کرنی پڑے گی اور اس سے مکان و زمان دونوں کی حرمت میں فرق آئے گا۔ حرم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُواهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقَابِلُوكُمْ فِيهِ اور مہینہ کی حرمت کے بارے میں اس آیت میں ارشاد دہرایا ہے کہ اگر جنگ کرنی پڑے تو تم جنگ کر لینا اور حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے عوض ہو جائے گا یعنی مشرکین حرمت والے مہینہ کا احترام کریں تو تم بھی احترام کرو اور خود سے جنگ نہ کرو وہ بے حرمتی کر بیٹھیں تو تم بھی جوابی کارروائی کرو۔ اور یہ جو فرمایا وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرمت عوض اور معاوضہ کی چیزیں ہیں جو لوگ تمہارے ساتھ ان حرمتوں کی رعایت کریں تم بھی ان کی رعایت کرو جس ذات پاک نے حرم اور ماہ حرام میں جنگ کرنے کو حرام قرار دیا اسی کی طرف سے جوابی کارروائی کرنے اور دفع کرنے کی اجازت مل گئی تو اب حیرانی پریشانی کا کوئی موقع نہ رہا۔

پھر فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (یعنی جو شخص تم پر زیادتی کرے تو اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہے)۔ جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی (یعنی عمرہ القضاء جس میں دشمنوں کے حملے کا خطرہ تھا) اس کے بارے میں بتا دیا کہ زیادتی کرنے والے پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی وہ زیادتی کرے آیت کا نزول اگرچہ خاص موقع پر تھا لیکن الفاظ کے عموم نے مستقل قانون بتا دیا کہ زیادتی کا جواب بقدر زیادتی ہی دے سکتے ہو اور جتنی زیادتی کسی نے کی ہو اس سے اسی قدر بدلہ لے سکتے ہو اگر اس سے زیادہ کچھ کیا تو پھر تم زیادتی کرنے والے ہو جاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ آخر میں فرمایا: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (یعنی بدلہ دینے میں اور ہر موقع پر) نہ سے بچاؤ اور اللہ سے ڈرو جس چیز کی اجازت نہیں اسے نہ کرو اور یہ بھی سمجھو کہ تو کسی اختیار کرنے والوں کا بہت بڑا مقام ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اگر کسی موقع پر نفس کے ابھار کی وجہ سے زیادتی کرنے کا تقاضا ہوا، اور شرعی ممانعت کی وجہ سے اس سے پرہیز کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے۔

وَآتَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ

ترجمہ: اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں اور بخوبی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے اور اس سے بہتر

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

اللہ تعالیٰ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

اپنے کو ہلاکت میں ڈالنے کی ممانعت

• تدرک حرمس ۲۷۵ ج ۳ میں ابو عمر ان سے روایت نقل کی ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم قسطنطنیہ میں تھے اور امیر المومنین کی طرف سے منصر پر عقبہ بن عامر جینی اور شام پر فضالہ عامل تھے رومیوں کی ایک بہت بڑی صف (جنگ کرنے کے لئے) سامنے آئی۔ مسلمانوں نے بھی ان کے سامنے بہت بڑی صف بنائی ایک مسلمان نے رومیوں کی صف پر حملہ کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ ان میں گھس گئے پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر وہاں سے نکلے۔ لوگ کہنے لگے کہ اس نے تو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈال دیا اس پر حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو! تم اس آیت کا مطلب غلط لیتے ہو (اس کا یہ مطلب نہیں کہ دشمنوں سے قتال نہ کرو اور ان پر حملہ آؤ نہ ہو) یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غلبہ دے دیا اور ان کے مددگار بہت ہو گئے تو بعض انصار نے یوں کہا کہ ہمارے مال ضائع ہو گئے۔ لہذا اب اگر ہم مالوں کی دیکھ بھال کے لئے گھروں میں مقیم رہیں (تو شاید کچھ خرچ نہ ہو) اللہ تعالیٰ شرف نے ہمارے ارادوں کی تردید فرمائی اور آیت کریمہ **وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ** (آیت) نازل فرمائی۔ جس سے معلوم ہو گیا کہ مالوں کی دیکھ بھال کے لئے گھروں میں بیٹھنے میں ہلاکت ہے۔ پس ہم کو جہاد کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت ابویوبؓ موت آنے تک برابر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ سنن ترمذی کتاب التفسیر (تفسیر سورۃ البقرہ) میں بھی یہ واقعہ چھوڑے سے اختلاف کے ساتھ مروی ہے اس میں یہ اغراض ہیں **فَلَوْ اَقْمَنَّا فِيْ اَمْوَالِنَا وَاَصْلَحْنَا مَاضِيَ مِنْهَا**۔ (کہ اگر ہم اپنے مالوں میں قیام کرتے اور ان میں جو خرابی و خستگی آگئی ہے اسے ٹھیک کر دیتے تو اچھا تھا) اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی جس سے واضح ہوا کہ ہلاکت مالوں کی دیکھ بھال اور ان کی اصلاح کے لئے گھروں میں مقیم ہونے اور جہاد چھوڑنے میں ہے۔ آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرتے رہنے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہنے میں اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور غلبہ ہے اور اس کو چھوڑنے میں ہلاکت ہے۔

جہاد کی اہمیت اور ضرورت درحقیقت جہاد بہت بڑی چیز ہے اس میں بہت بڑی عزت ہے اس سے اللہ کی مدد آتی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کا نسب رہتا ہے۔ تاریخ الخلفاء ج ۸۷ میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کی مرویات میں بحوالہ طبرانی (فی المعجم الاوسط) حدیث نقل کی ہے **مَا تَرَكَ قَوْمَ الْجِهَادِ اِلَّا عَمَهُمُ اللَّهُ الْعَذَابَ** (جس قوم نے جہاد کو چھوڑ دیا اس پر اللہ تعالیٰ عام عذاب بھیج دیں گے) جب مسلمانوں نے فی سبیل اللہ جہاد کرنا چھوڑ دیا اس کی وجہ سے عمومی عذاب بھی دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان جہاد کی طرف متوجہ نہیں، یہ تو آپس میں لڑتے ہیں یا دشمن کی شہ پر جنگ کرتے ہیں اور جنگ میں بھی وطن یا زبان کی غصصیتیں پیش نظر ہوتی ہیں اللہ کی رضا کے لئے اور اللہ کی بات کو سچی کرنے کے لئے جنگ کرنے کا وہ بیان بھی نہیں ہوتا۔ احمالہ دشمن پیٹ دیتا ہے۔ اور جب ایک دشمن دوسرے دشمن کو مسلمانوں کا ملک دلواتا ہے تو اسی کے پاس فریاد لے کر چلے جاتے ہیں اور اسی کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں اس طرح ہلاکت میں پڑ رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو جان و مال خرچ کرنے کا حکم ہے مسلمانوں کا کوئی ملک اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ **فَالِی اللَّهِ الْمَشْئُکِی وَهُوَ الْمُسْتَعَان**۔

یہ جو فرمایا **لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ** اس کی ایک تفسیر تو ویسی ہے جو شان نزول سے معلوم ہوئی اور حضرت ابویوب انصاری

رضی اللہ عنہ نے بین فرمایا لیکن مفسرین نے اس کا مصداق بناتے ہوئے اور بھی کئی چیزیں ذکر کی ہیں اور الفاظ کے مسموم کے اعتبار سے بہت سی صورتیں اس میں شامل ہیں۔ مال کے خرچ کرنے میں اسراف کرنا، حلال ذریعہ معاش کو ضائع کرنا خودکشی کرنا۔ قصداً و غمداً یہ کام کرنا جس میں ہلاکت ہو۔ جن مواقع میں مال خرچ کرنا فرض یا واجب ہے وہاں خرچ کرنے سے جان چراتا۔ گنہوں میں مبتلا رہنا تو بہ نہ کرنا اور اس طرح کی بہت سی صورتیں ہیں جو جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے ذیل میں آتی ہیں وہ سب ممنوع ہیں۔

صفت احسان اختیار کرنے کا حکم۔ آیت کے آخر میں فرمایا وَاخْبِسُوا اِنَّ اللہَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ لفظاً اُخْسُوا باب فوس سے امر کا صیغہ ہے اور احسان حسن سے ماخوذ ہے۔ حسن خوبی اور اچھائی کو کہتے ہیں اور احسان کسی کام کو عمدہ طریقے پر نبی مدینہ کو کہا جاتا ہے۔ جو کام کئے جائیں ان کی شرائط اور آداب کا خیال رکھا جائے۔ تاکہ ان میں صفت احسان پیدا ہو جائے اور خوبی کے ساتھ انجام دینا صادق آجائے۔ حدیث جبریل میں ہے کہ انہوں نے آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا کہ احسان کیا چیز ہے تو آپؐ نے عبادت کا احسان بتا دیا اور فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانه یراک (احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا اُسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے)۔ زکوٰۃ کو صفت احسان کے ساتھ ادا کریں دیکھا و مقصود نہ ہو۔ روئی مال نہ دیں۔ جس کو دیں اُس پر احسان نہ دھریں۔ خوش دلی کے ساتھ دیں۔ پوری زکوٰۃ نکالیں۔ حج میں جنایات نہ کریں۔ جنگ و جدال سے پرہیز کریں۔ حج کر کے نام کرنا مقصود نہ ہو۔ روزہ رکھیں، غیبت اور سب و شتم سے روزہ کی حفاظت کریں یہ سب صفت احسان میں شامل ہے انسانی ضرورت کے لئے جانوروں کے ذبح کرنے کی اجازت دی گئی لیکن اس میں بھی صفت احسان ملحوظ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت شہاد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں خوبی اختیار کرنے کا حکم فرمایا سو جب تم کسی کو (شریعت کی اجازت سے) قتل کرو تو قتل کرنے میں خوبی کو اختیار کرو (مثلاً ہاتھ پاؤں نہ کاٹ دو، چہرہ نہ بگاڑ دو) اور جب تم ذبح کرنے لگو تو خوبی کے ساتھ ذبح کرو اپنی چھری کو تیز کرلو اور پنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ (صحیح مسلم ۱۵۲ ج ۲)

وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ

اور پورا کر دو حج اور عمرہ کو اللہ کے لئے، ایس اگر تم کو روک دیا جائے تو قربانی کا جانور جو میسر ہو ذبح کر دو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ سونڈو

حَتّٰی يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ

جب تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، سو جو شخص تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو فدیہ اسے دے روزوں سے

صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَۙ

یا صدقے سے یا قربانی کے جانور سے۔

حج اور عمرہ کے احکام

جہاد کا حکم بیان فرمانے کے بعد اب حج اور عمرہ کے احکام بیان کئے جاتے ہیں۔ جو شخص مکہ معظمہ تک سواری پر آجاسکتا ہو اور سفر کے اخراجات اس کے پاؤں ہوں اور بال بچوں کے لئے ضروری اخراجات بھی موجود ہوں اس پر حج کرنا فرض ہے اور حج زندگی میں ایک

ہی مرتبہ فرض ہے اس سے زیادہ جو کوئی شخص حج کرے گا تو وہ نفل ہوگا۔ حج کے کام آٹھ ذوالحجہ سے شروع ہوتے ہیں اور بارہ، تیرہ ذوالحجہ تک ختم ہو جاتے ہیں۔ البتہ طواف واداع اس وقت ہوگا جب مکہ معظمہ سے واپس آنے لگیں اگرچہ اس سے پہلے بھی جائز ہے (بشرطیکہ اس سے پہلے طواف زیارت کر چکا ہو) چونکہ افعال حج کے لئے ایام مقرر ہیں۔ اس لئے حج میں یہ بات نہیں ہے کہ جب چاہے کریں اور عمرہ پورے سال میں جس وقت چاہے کر سکتا ہے اس کی کوئی تاریخ مقرر نہیں البتہ ایام حج میں یعنی ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ ذوالحجہ و عمرہ مرا، نقبہ، نے عمروہ نکھا ہے (کیونکہ یہ ایام حج کی مشغولیت کے ہیں) عمرہ زندگی میں ایک مرتبہ کر لینا سنت ہے اگر کسی کو مقدمہ ہو تو عمرہ کی فضیلت سے محروم نہ ہو۔ عمرہ میں احرام اور طواف دو چیزیں فرض ہیں اور صفاء و مرہ کی سعی اور حلق یا قصر (سر منڈانا یا کاٹنا) جس سے احرام سے نکل جائے یہ دونوں چیزیں واجب ہیں، حج اور عمرہ دونوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور (جس میں گناہ نہ کئے ہوں) اس کی جزا جنت ہی ہے (صحیح بخاری ص ۲۳۸ ج ۱) اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے اللہ کے لئے حج کیا اور ایسی باتیں نہ کیں جو مرد و عورت کے درمیان ہوتی ہیں اور گناہ نہ کئے وہ (حج کرے) ایسا واپس ہوگا جیسا کہ اس دن (جب گناہ نہ تھا) جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ (صحیح بخاری ص ۲۰۶ ج ۱) اور رمضان المبارک میں عمرہ (ثواب میں) حج کے برابر ہے (صحیح بخاری ص ۲۳۹ ج ۱) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج و عمرہ کے درمیان مباحثت کرو (کہ ایک کے بعد دوسرے کو ادا کرو) کیونکہ وہ دونوں تلکدستی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بھنی سوئے چاندی اور لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ (مشکوٰۃ)

جو لوگ حج کے لئے جاتے ہیں وہ حج سے پہلے یا حج کے بعد عمرہ کر ہی لیتے ہیں لیکن جو لوگ غیر ایام حج میں مکہ مکرمہ جا کر عمرہ کر کے چلے آتے ہیں اور پھر زندگی بھر حج فرض کے لئے نہیں جاتے وہ لوگ ترک حج کر کے گنہگار ہوتے ہیں جس کی وعید بہت شدید ہے۔ حج نہ کرنے پر وعید۔ مکہ معظمہ پہنچنے کی قدرت ہوتے ہوئے حج کئے بغیر مر جانا سخت گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جسے مجبوری نے یا ظالم بادشاہ نے یا روکنے والے مرض نے حج سے نہ روکا اور مر گیا اور حج نہ کیا تو چاہے تو یہودی ہونے کی حالت میں مر جائے یا نصرانی ہونے کی حالت میں مر جائے۔ (مشکوٰۃ ص ۲۲۲ عن الدارمی)

حج اور عمرہ احرام کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ (یعنی لیک الفہم لیک اخیر تک) پڑھنے سے احرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ ممنوعات اور محظورات دونوں احراموں کے ایک ہی ہیں۔ ان کی خلاف ورزی پر بعض صورتوں میں دم (یعنی حرم مکہ میں ایک سال کی بکری یا بکرا ذبح کرنا) اور بعض صورتوں میں صدقہ (بقدر صدقہ فطر) واجب ہوتا ہے۔ احرام کے ممنوعات یہ ہیں۔ (۱) خوشبو استعمال کرنا، (۲) جسم سے بال زور کرنا، (۳) ناخن کاٹنا، (۴) ذبحی کا شکار کرنا، (۵) میاں بیوی والے خاص تعلق کو کام میں لانا اور شہوت کے کام کرنا، (۶) مرد کو ایسا کپڑا پہننا جو پورے بدن یا کسی عضو کی ہیئت اور ساخت پر سی کر یا بن کر یا چپکا کر تیار کیا گیا ہو، (۷) مرد کو سر یا چہرہ کو کپڑا لگانا اور عورت کو چہرہ پر کپڑا لگانا (اجنبی مردوں سے پردہ کرنے کے لئے چہرہ سے ہٹا کر چادر وغیرہ لٹکا لے، پردہ احرام میں بھی لازم ہے)۔

ان چیزوں کی خلاف ورزی کرنے پر جو دم یا صدقہ واجب ہوتا ہے اس کی تفصیلات کتب فقہ میں مذکور ہیں اور حج کی معتبر کتابوں میں بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔ مرض کی مجبوری سے اگر بال زور کرے یا ناخن کاٹے یا مرد سلا ہو کپڑا پہنے یا سر ڈھانکے یا چہرہ ڈھانکے یا عورت

چہرہ دیکھتے تو اس کے لئے رعیت ہے جو ابھی فقیر ان شاء اللہ تعالیٰ مذکور ہوئی۔ جب حج یا عمرہ کے احرام سے نکلنے کا شرعی موقع آجائے اس وقت میں مونڈنریا بال کاٹ کر احرام سے نکل جائے۔ اس وقت سے پہلے بالوں کو مونڈنے یا ترشنے سے جزا لازم ہوگی۔ عورتوں کو احرام سے نکلنے کے لئے سر مونڈنا حرام ہے۔ وہ پورے سر کے بال بقدر ایک پورے کے کاٹ کر احرام سے نکل جائے۔ اگر کسی مرد نے بقدر ایک پورے کے چوتھائی سر کے بال کاٹ دیئے یا عورت نے چوتھائی سر کے بال اپنی چوٹی سے بقدر ایک پورے کے کاٹ دیئے تو احرام سے نکل جائیں گے بشرطیکہ احرام سے نکلنے کا وقت ہو چکا ہو۔

احصار کے احکام۔ اگر کسی مرد یا عورت نے حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیا اور کسی مرض یا دشمن یا درندہ کی وجہ سے آگے بڑھنے سے روک دیا گیا کہ حج کے احرام والا نہ عرفات جا سکتا ہے نہ طواف کر سکتا ہے اور عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد طواف سے روک دیا گیا تو اس کو احصار کہتے ہیں اور جس محرم کو روک دیا گیا ہو اسے محصر کہتے ہیں۔ محصر اگر انتظار نہیں کر سکتا اور احرام سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ حد و حرم میں ایک سال کی بکری ذبح کر دے ایسا کرنے سے احرام سے نکل جائے گا۔ اور اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی اگر حدود حرم میں خود موجود نہیں ہے تو جس جگہ بھی ہے وہاں سے کم از کم ایک سال کی بکری یا بکریا اس کی قیمت بھیج دے اور جس کے ذریعہ بھیجے اس سے وقت مقرر کرنے کے فلاں دن فلاں وقت ذبح کر دے۔ جب وہ وقت آجائے اور غالب گمان ہو جائے کہ اب جانور ذبح ہو چکا ہوگا تو احرام سے نکل جائے۔ اب اگر ان کاموں میں سے کوئی کام کرے گا جو احرام کی وجہ سے ممنوع تھے تو جزا لازم نہ ہوگی اور صرف جانور ذبح ہو جانے سے احرام سے نکل جائے گا مگر بہتر یہ ہے کہ وہ محصر ہو تو سر بھی منڈا دے۔ اگر کوئی شخص قرن تھا یعنی اس نے حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھا تھا تو وہ حد و حرم میں دو جانور ذبح کرے۔ جب یہ دونوں جانور ذبح ہو جائیں گے تو وہ دونوں احراموں سے نکل جائے گا۔

حج و عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد پورا کرنا لازم ہے۔ اس ساری تفصیل کو سامنے رکھ کر اب آیت کی تفسیر غور سے پڑھئے۔ **وَلْيُفْرِجُوا نَسْوَا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِلّٰهِ** (حج و عمرہ کو پورا کرو اللہ کے لئے) اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی کوئی مرد یا عورت حج یا عمرہ کا احرام باندھے تو اب احرام کے کپڑے اتار دینے سے یا نیت بدل دینے سے نہ نکلے گا اور حج یا عمرہ پورا کرنا ہی ہوگا۔ حج فرض ہو یا نفل، عمرہ سنت ہو یا نفل، اپنا حج ہو یا حج بدل، بہر حال پورا کرنا ہی لازم ہے۔ اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ حج یا عمرہ کا احرام تو باندھ یا سین احصار ہو گیا۔ کسی دشمن یا مرض کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور احرام میں رہنے میں وقت ہے اور جلد حل ہونا چاہتا ہے تو حرم میں قربانی کا جانور ذبح کر دے جس کی تفصیل اوپر گزر چکی۔ حرم میں جانور ذبح کرے بغیر احرام سے نہیں نکل سکتا۔ اسی کو فرمایا: **فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ** کہ اگر تم روک دیئے جاؤ تو جو جانور میسر ہو ذبح کر دو۔ یا دوسرے سے ذبح کر دو آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں عمرہ کرنے کے لئے اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے اور دشمنوں نے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جانور ذبح کر کے احرام سے نکل گئے تھے۔ یہ مقام حدیبیہ کا قصبہ ہے جو مکہ معظمہ سے دس میل ہے اور جدو کے پُرانے راستے پر ہے۔ آج کل اس کو شمیہ کہتے ہیں۔ یہ جو فرمایا **وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحَلَّهُ** (اور اپنے سروں کو مت مونڈو، یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پہنچ جائے) جگہ سے مراد حرم ہے۔ اس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ احصار کا جانور حرم میں ذبح کیا جائے، وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ احرام میں سر مونڈنا ممنوع ہے۔

سنن ترمذی (باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر او يعرج) میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا کوئی عضو ٹوٹ گیا یا ٹکڑا ہو گیا تو اس کو حلال ہونے کی اجازت ہے اور اس پر آئندہ ایک حج کرنا لازم ہے۔ (وقال الترمذی بذات حدیث حسن اخرجه الحاکمی فی المستدرک ص ۴۷۰ ج ۱ اوقال صحیح علی شرط الشيخین و اقرہ الذہبی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب محصر قربانی کا جانور ذبح کرا کر حلال ہو جائے تو اس کے ذمہ قضا بھی لازم ہوتی ہے۔ احصار زائل ہو جانے کے بعد... اگر کسی شخص نے حج کا احرام باندھا تھا اور احصار ہو جانے کی وجہ سے حرم میں جانور ذبح کرا کے حلال ہو گیا پھر احصار دور ہو گیا اور ابھی اسی سال حج کا وقت باقی ہے لہذا اس نے دوبارہ احرام باندھ کر اسی سال حج کر لیا تو حج ادا ہو گیا۔ اور اب اس کی قضا واجب نہیں^(۱) اور اگر اسی سال حج نہ کر سکا تو حج کی قضا واجب ہے، آئندہ سال یا جب بھی موقع ہو قضا کی نیت سے حج کرے اور اس کے ساتھ ایک عمرہ کرنا بھی واجب ہو گا۔ اگر قارن تھا اور اسی سال احرام کے مطابق حج و عمرہ نہ کرے گا تو اس پر قضا میں ایک حج اور دو عمرے واجب ہوں گے۔

مسئلہ... اگر حج فرض کے احرام میں احصار ہوا تھا اور حرم میں قربانی کرا کر احرام سے نکل گیا تھا تو جب بھی حج کرے قضا کی نیت کرنا واجب نہیں خواہ اسی سال حج کرے یا اس کے بعد۔

مسئلہ... محصر پر قضا واجب ہے خواہ حج فرض ہو یا نفل، اپنا حج ہو یا حج بدل۔ اگر عمرہ کے احرام میں احصار ہوا تھا تو اس کی قضا بھی واجب ہے۔ اور اس پر صرف ایک ہی عمرہ کی قضا لازم ہے۔ جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے۔ عمرہ کے ساتھ دوسرا عمرہ کرنا واجب نہیں (جبکہ حج قضا کرنے کی صورت میں اس کے ساتھ ایک عمرہ کرنا بھی واجب ہے)

فائت الحج کا حکم... اگر کسی شخص کو احصار ہو گیا اور وہ حرم میں قربانی کرا کے احرام سے نہ نکلا حتیٰ کہ حج کے دن گزر گئے یعنی احرام باندھنے کے بعد ذوالحجہ کو زوال سے لے کر صبح صادق ہونے تک عرفات میں نہ پہنچے۔ گا تو اس کا حج فوت ہو گیا اور یہ شخص فائت الحج ہو گیا۔ جب حج فوت ہو جائے۔ غدر سے یا بااعدتو اسی احرام سے عمرہ کے افعال ادا کر کے یعنی طواف اور سعی کر کے بالی مونڈا کر احرام سے نکل جائے پھر آئندہ سال یا جب موقع مل جائے اس حج کی قضا کر لے۔ اس قضا کے ساتھ عمرہ کرنا لازم نہیں۔

مسئلہ... عمرہ میں احصار تو ہو سکتا ہے لیکن عمرہ فوت نہیں ہوتا۔ عمرہ کا احرام باندھ لینے کے بعد جتنے دن بھی گزر جائیں جب بھی عمرہ کرے گا ادا ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ پورے سال میں ادا ہو سکتا ہے۔ اگر عمرہ کے احرام کے بعد محصر ہو گیا اور ابھی قربانی کرا کے احرام سے نہیں نکلا تھا کہ احصار زائل ہو گیا تو اب جا کر عمرہ کر لے۔

غدر کی وجہ سے ارتکاب جنائیت کا حکم... اگر کسی نے حج یا عمرہ کا احرام باندھا اور وہ سر منڈانے پر دکھ تکلیف کی وجہ سے مجبور ہو گیا۔ مثلاً سر میں جوئیں زیادہ پڑ گئیں یا پورے سر یا آدھے سر میں درد ہے تو ایسے شخص کو اختیار ہے کہ سر منڈا دے اور چونکہ یہ احرام پر جنابت ہوئی اس لئے یا تو حرم میں ایک سال کی بکری ذبح کر دے یا تین صاع گہیوں چھ مسکینوں کو دے دے۔ ہر مسکین کو آدھا صاع دے (آدھا صاع صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے) یا تین روزے رکھ لے، اگر مالدار ہو تب بھی اختیار ہے کہ ان تینوں کاموں میں سے جو صورت چاہے اختیار کر لے۔

آیت شریفہ میں یہ جو فرمایا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْلٍ (یعنی جو شخص تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو فدیہ دے دے روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی کے جانور سے) اس میں یہی مسند بیان کیا ہے۔

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ میں میرے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت میرے سر سے جوئیں گر رہی تھیں آپ نے فرمایا کیا یہ جانور تجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا کہ سر مونڈ لو۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا سر مونڈ لو اور تین دن کے روزے رکھ لو یا چھ مسکینوں کو کھانا دے دو یا ایک بکری ذبح کر دو۔ تیسری روایت میں اس کی تصریح ہے کہ ہر مسکین کو آدھا صاع دے دینا۔ یہ سب روایات صحیح بخاری ص ۲۴۴ میں مذکور ہیں۔ آیت شریفہ میں جو فِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْلٍ وارد ہوا ہے اس کی تفسیر حدیث شریف سے معلوم ہوگئی۔

مسئلہ مرض کی معذوری اور سر میں تکلیف ہونے کی مجبوری سے سر منڈانے کا فدیہ اوپر مذکور ہوا اگر کوئی شخص احرام میں ہو اور سخت بخار یا سخت سردی یا سخت گرمی میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے سلا ہوا کپڑا پہن لے اور بقدر ایک دن یا ایک رات کے پسنے یا بقدر ایک دن یا ایک رات کے سر کی چروہ ڈھانک لے یا علاج کی مجبوری سے زخم پر خوشبو دار دوا استعمال کر لے تو اس صورت میں ایک دم واجب ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ عذر کی وجہ سے جنائیت کا ارتکاب کیا ہے اس لئے مذکورہ بالا تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت اختیار کی جاسکتی ہے۔ اگر بلا عذر ان جنایات کا ارتکاب کرے تو دم ہی دینا لازم ہے۔

مسئلہ اگر بیماری کی مجبوری کی وجہ سے کوئی ایسا کام کیا جسے بلا عذر کرنے میں صدقہ واجب ہوتا ہے۔ مثلاً ایک دن یا ایک رات سے تم سدا ہوا کپڑا پہنا تو اس صورت میں اختیار ہے کہ ایک مسکین کو آدھا صاع گےہوں دے دے یا اس کے عوض ایک روزہ رکھے۔

فَإِذَا أَمِنْتُمْ لَمْ تَنْتَحِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ

پھر جب تم امن کی حالت میں ہو سو جو شخص عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر متنتع ہو تو قربانی کا جانور جو میسر ہو ذبح کر دے، سو جو شخص نہ پائے

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۖ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ

تو تین دن کے روزے ہیں حج میں اور سات دن کے روزے ہیں جب کہ تم لوٹ آؤ، یہ پورے دس ہونے، یہ اس کے لئے

لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

بے جس کے گھر والے مسجد حرام میں حاضر نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ بلاشبہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔

تمتع اور قرآن کا بیان

جو شخص صرف حج کا احرام باندھے اور حج سے پہلے کوئی عمرہ نہ کرے اس کا حج، حج افراد ہوگا۔ اور جو شخص حج سے پہلے حج کے مہینوں میں عمرہ کرے اور پھر اسی سال حج بھی کرے اس کی دو صورتیں ہیں اول یہ کہ میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھ کر جائے پھر عمرہ کرنے کے

بعد سر موئے سر یا قصر کر کے احرام سے نکل جائے اور ایام حج کا انتظار کرتا رہے پھر ذوالحجہ کی آٹھ تاریخ کو مکہ معظمہ سے حج کا احرام باندھ لے اور حج کے سب کام پورے کر لے جیسا کہ حج افراد والا کرتا ہے۔ اس کو فقہاء کی اصطلاح میں حج تمتع کہا جاتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ میقات سے حج اور عمرہ کا انکشاف احرام باندھ لے اس کے بعد مکہ معظمہ آ کر عمرہ کر لے پھر حلق یا قصر کر کے بغیر احرام میں ہی رہے۔ اور ایام حج میں حج کرے اور دس تاریخ کو جمرہ کبیر کی رمی کرنے کے بعد حلق یا قصر کر کے احرام سے نکل جائے۔ اس کو فقہاء کی اصطلاح میں قرآن کہا جاتا ہے جو صرف حج کرے وہ مفرد ہے اور جو شخص حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنے کی پہلی صورت اختیار کرے وہ متمتع ہے اور جو شخص دوسری صورت اختیار کرے وہ قارن ہے۔

متمتع اور قارن پر قربانی واجب ہے۔ متمتع اور قارن پر جمرہ کبیر کی رمی کرنے کے بعد حلق یا قصر سے پہلے قربانی کرنا بھی واجب ہے اس کو دم شکر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ دونوں عبادتیں جمع کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، اسی کو فرمایا **فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ** (جو شخص عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر متمتع ہوا ہو جو قربانی کا جانور میسر ہو تو ذبح کر دے)۔ قربانی حرم میں ہی ہونا ضروری ہے اور منیٰ میں ہونا افضل ہے اور بارہویں تاریخ کا سورج چھپنے سے پہلے پہلے قربانی کر دینا واجب ہے۔ متمتع اور قارن جب تک قربانی نہیں کرے گا اس وقت تک حلق یا قصر کرنا جائز نہ ہوگا۔ قرآن مجید میں جو لفظ متمتع فرمایا ہے یہ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے اصطلاحی تمتع اور قرآن دونوں کو شامل ہے۔ تمتع اور قرآن کی قربانی میں ایک سال کا بکریا بکری یا بچہ سا۔ اونٹ یا دو سالہ گائے کا ساتواں حصہ بھی کافی ہو سکتا ہے بشرطیکہ تمام شراک کی نیت ثواب کی ہو۔

تمتع اور قرآن کی قربانی کا بدلہ... اگر متمتع یا قارن کے پاس قربانی کا جانور نہیں اور پیسے بھی نہیں تاکہ جانور خرید کر قربانی کرے تو اس کے لئے یہ آسانی ہے کہ عمرہ کا احرام باندھ لینے کے بعد ذوالحجہ کی دسویں تاریخ سے پہلے پہلے تین روزے رکھ لے چاہے متفرق طور پر رکھے چاہے متواتر (لگاتار) رکھے۔ مگر لگاتار رکھنا مستحب ہے۔ اور افضل یہ ہے کہ ذوالحجہ کی ساتویں، آٹھویں اور نویں تاریخ کو رکھ لے اور اگر اندیشہ ہو کہ نویں کا روزہ رکھنے سے وقف عرفات کے موقع پر ضعف ہو جائے گا تو اس سے پہلے ہی تینوں روزے رکھ کر فارغ ہو جائے۔ تین روزے تو یہ ہوئے جو حج سے پہلے رکھ لئے اور سات روزے تیرہویں تاریخ کے بعد رکھ لے۔ خواہ مکہ مکرمہ ہی میں مقیم ہو خواہ اپنے گھر یا اور کسی جگہ چلا گیا ہو۔ ان روزوں کو بھی متفرق طور پر رکھ سکتا ہے اور لگاتار رکھنا افضل ہے۔ یہ کل دس روزے ہو گئے جو قربانی کا بدلہ ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا:

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

مسند۔ اگر کسی نے دس ذوالحجہ سے پہلے تین روزے نہ رکھے اور نویں تاریخ گزر گئی تو اب روزے رکھنے سے تمتع اور قرآن کی قربانی کا بدلہ نہیں ہو سکتا بلکہ اب قربانی ہی کرنا متعین ہو گیا۔ اگر قربانی کرنے پر قدرت نہیں ہے تو حلق یا قصر کرنا اگر حلال ہو جائے پھر اگر بارہ تاریخ کے اندر قربانی کرنے پر قادر ہو گیا تو قربانی کر دے اور ایک دم ذبح سے پہلے حلق یا قصر کرنے کا دے اور اگر بارہ تاریخ کے بعد قربانی پر قادر ہو تو تین دم دینے ہوں گے۔ ایک دم شکر (یعنی تمتع یا قرآن کی قربانی) اور ایک ذبح سے پہلے حلق یا قصر کرنے کا، اور ایک ایام نحر سے ذبح کو مؤخر کر کے۔

مسند۔ تمتع کی ایک صورت یہ ہے کہ محرم اپنے ساتھ قربانی کا جانور بھی لایا ہو ایسے محرم کو ساقی الہدی کہتے ہیں۔ جو متمتع ساقی الہدی ہو مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کر لے لیکن حلق اور قصر نہ کرے ذوالحجہ کی آٹھویں تاریخ آنے تک احرام ہی میں رہے پھر آٹھ تاریخ کو حج کا احرام

باندھ۔ اور حج فرائض والوں کی شرح حج کرے۔ اور وہیں تاریخ کو حجرہ تہریق کی رمی اور ذبح کے بعد حلق یا قصر کرے۔ وہوں
ان مہینوں سے ایک ساتھ نکل جائے۔

مسئلہ جو شخص مفرد ہو اس پر حج کی قربانی واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے کہ وہ قربانی کر دے۔ اگر قربانی کرے تو افضل یہ ہے کہ وہ
ذی الحجہ کو حجرہ تہریق کرے۔ بعد پہلے ذبح کرے پھر حلق یا قصر کرے البتہ رمی سے پہلے حلق یا قصر جائز نہیں ہے۔ اگر مفرد نے قربانی سے پہلے
حلق یا قصر کر دیا تو افضل کے خلاف ہوگا۔

مسئلہ مقررین یہ جمع کی قربانی عید الاضحیٰ کی قربانی کے قائم مقام نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی مقیم پر واجب ہے مسافر پر واجب
نہیں۔ جو مکہ مکرمہ میں حج سے پہلے پہنچ کر چند روز قیام کرنے کی نیت کر چکے ہیں ان پر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہے مگر اس
کے لئے حرم میں ہونا شرط نہیں۔ وطن میں بھی خطا بھیج کر یا پہلے سے کہہ کر کرائی جاسکتی ہے۔ پھر فرمایا ذلک لمن لم یکن اھلہ
حاصری المسجد الحرام (یہ اس کے لئے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام میں حاضر نہ ہوں)۔ اس میں انکا اختلاف ہے کہ
ذلک کا مشرا لایہ کیا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے یہ اشارہ معا السنسیر من الھذی کی طرف ہے اور حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ
مافیہ نے فرمایا کہ یہ شارح بین السنسین کی طرف ہے جو من تعص بالغمرة الی الحج میں مذکور ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے فرمایا
کہ تمتع اور قرآن دونوں کے لئے جائز نہیں ہے جو مکہ معظمہ میں یا حرم میں یا محل میں رہتے ہیں بلکہ جو شخص مکہ مکرمہ میں اس وقت موجود
ہو جب عید کا چاند ہوا تو اس کے لئے بھی تمتع اور قرآن جائز نہیں ہے ہاں اگر یہ لوگ حج کے مہینوں سے پہلے میقات سے باہر ہیں چھ
جائیں پھر اشہر حج میں احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آئیں تو قرآن اور تمتع کر سکتے ہیں۔

آخر میں فرمایا و اتقوا اللہ و اعلموا ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب وال ہے چونکہ ہر کام اسی
وقت صحیح ہو سکتا ہے جبہ اندک خوف دل میں ہو اس لئے بار بار تقویٰ کا حکم دیا جاتا ہے حج کے متعدد احکام بیان فرما کر یہاں بھی و اتقوا
اللہ فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ شدید العقاب ہے۔ نافرمانی پر عذاب ہونے کا قانون ہے۔ لہذا ہر نافرمانی سے بچو۔

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ ۖ وَلَا جِدَالَ

حج کا وقت چند مہینے میں جو معلوم ہیں، جس شخص نے ان میں حج کو اپنے ذمہ لازم کر لیا تو نہ توئی فحش بات ہے نہ فسوق ہے نہ سی

فی الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ ۚ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا

اللہ کو جتنی ہے، اور جو بھی کوئی نیک کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور زاد اور ساتھ لے لیا کرو چونکہ ہجر زاد اور ہجر بنہ ہے اور اسے غسل واد

يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

مجھ سے ڈرتے رہو۔

حج کے مہینوں کا تذکرہ اور حج کے بعض احکام

حج کا وقت چند مہینے میں جو معلوم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے چند مہینے اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہیں جو معروف و مشہور
مہینے ہیں۔ ان میں ماہ شوال اور ماہ ذی قعدہ اور شروع کے دس دن ذوالحجہ کے ہیں افعال حج تو ذوالحجہ کی آٹھویں تاریخ سے شروع ہوتے

ہیں بین شاہ اور فی قعدہ زوج کے مبینوں میں اس لئے شمار کیا گیا کہ ان میں اگر کوئی شخص مکرر اور اس کے بعد ان میں سے کسی سے تو وہ مرد و عورت جو جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص شاہ سے پہلے مرد و عورت تو وہ مرد و عورت اور اس کی وجہ سے جمع نہ ہونے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو جمع یا قرآن کی قربانی کے عوض روز رکھنے ہیں تو وہ جمع کے ان بھی مہینوں میں سے کہ احرام کے بعد تین روز رکھ سکتا ہے جو ہدی کے عوض حج سے پہلے رکھے جاتے ہیں اگر کوئی شخص حج کے مہینوں سے پہلے حج کا احرام باندھ لے تو احرام تو منعقد ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یہ سب احکام اس پر متفق ہیں کہ حج کے مہینوں میں شاہ کا چاند دیکھنے سے شروع ہو جاتا ہے۔ حج ان لوگوں پر فرض ہے جو حج کی استطاعت رکھتے ہوں اور جب حج کی استطاعت ہو جائے تو حج کرنے میں جدلی کرنے کی چاہیے نہیں کسی نے دیر لگائی اور زندگی بھر میں کبھی بھی حج نہ کیا تو وہ حج کی ایسی ہوگا فرض ہوتے ہی پہلے سال نہ کرنے سے یہ نہ کہہ جائے گا کہ حج قضا ہو گیا۔ جب کسی سال حج کا احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے والے نے اپنے حج کو قضا کر لیا یا حج کرنا ہی ہوگا اور بغیر حج کے احرام سے نہیں نکل سکتا (ہاں اگر احصار کی صورت پیش آجائے تو اور بات ہے)۔ احرام کی منوعات چند نفی سے پہلے بیان ہو چکی ہیں ان منوعات میں وہ چیزیں بھی ہیں جو غیر احرام کی حالت میں جائز ہیں۔ مرد و عورتوں کے کپڑے پہننا اور چہرہ ڈھانکنا۔ بال اور ناخن کاٹنا، میاں بیوی والے تعلقات کو کام میں لانا (بہتان، بوس و غیرہ) اور اس سلسلے کی یہ نفی دینی باتیں۔ ان چیزیں غیر احرام کی حالت میں جائز ہیں لیکن احرام میں جائز نہیں۔ قوف عرفات سے پہلے جمان نہ کرنے تو حج فاسد ہو جاتا ہے اور شہوت سے بوس کرنا نہ کرنے تو دم واجب ہوتا ہے۔

حج میں گناہوں سے بچنے کی تاکید آیت بالا میں جو فلا رفث فرمایا۔ اس میں ان سب چیزوں کی ممانعت فرمادی جو شہم اور بیوی کے درمیان زہریت کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی ولا فسوق ولا جدال بھی فرمایا۔ فسوق نافرمانی کو کہا جاتا ہے۔ فسوق اسی سے نکلا ہے۔ حج میں نافرمانی نہیں اس کا عموم ان سب نافرمانیوں کو شامل ہے۔ جو احکام احرام کی خلاف ورزی کی صورت میں ہوں اور جو باتیں احرام میں بھی گناہ ہیں اور غیر احرام میں بھی گناہ ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد تلف کرنا وہ بھی سب اس کے عموم میں داخل ہیں، یہ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ حج کرنے نکلے ہیں تو فرض نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں اور بہت سے لوگ حرام مال ہی سے حج کرنے کو چل دیتے ہیں۔ عورتیں بغیر محرم کے حج کے لئے روانہ ہو جاتی ہیں۔ عین احرام کے وقت غیبتیں بھی جاری رہتی ہیں اور احرام میں بد نظری کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں اس سے بھی احتیاط نہیں برتی جاتی حالانکہ لا فسوق کے عموم کا تقاضا ہے کہ احرام میں ہر گناہ سے خصوصیت کے ساتھ پرہیز کریں گو گناہوں سے بچنا ہمیشہ ہی لازم ہے۔ حجاج کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ مبارک یا م میں مقدس سر زمین میں حدود حرم میں جہاں صرف عبادت ہی کے لئے آئے ہیں اور بار بار تبلیغ پڑھ رہے ہیں۔ احرام کے لباس میں ہیں چہرے بھی چھپائے ہوئے ہیں۔ کن ہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ داڑھی مونڈنے کا گناہ تو ہزاروں حجاج کرتے ہیں۔ احرام سے نکلنے کے لئے بہت بائیکاٹ دیتے ہیں جس سے احرام سے نکلنے بھی نہیں۔ سر کے بال تو منڈاتے نہیں جس میں حصہ راقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہے اور جو قسم سے انہیں ہے لیکن وہیں مٹی میں بیٹھ کر از محی ضرر مونڈ دیتے ہیں عین قوف عرفات کے موقع پر کا۔ مٹی میں بیٹھ کر دھو رہے ہیں۔ حالانکہ قیوت حج کی شرط یہ ہے کہ رفث اور فسوق کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ اس بارے میں حدیث صحت آیت واتصوا بالصالحات میں نازل ہوئی ہے۔

نہی جھگڑے سے بچنے کا حکم۔ فسوق کئی کئی کے بعد جدال کئی کئی فرمائی۔ جدال عربی زبان میں لڑنے جھگڑنے کو کہتے ہیں۔

نہج میں اوس سے اخیر تک بہت سے ایسے مواقع پیش آتے ہیں۔ جہاں رفقاء سفر سے اور حجاج سے لڑنے کو جی چاہتا ہے کہیں جہد کی تنگی نہ ہو جہ سے اور کہیں پانی پینے کی بھیڑ میں دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے ایسی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے کہ حجاج ٹر پڑتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ معمولی سی باتیں جن پر ہمیشہ اپنے گھروں میں آپس میں مسامحت کر لیتے ہیں ان میں سے کوئی صورت نہج میں پیش آجائے تو دل حول کر لڑائی لڑتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ایک ابتلاء ہوتا ہے بعض حجاج نے بتایا کہ اندر سے بار بار شمس میں لڑائی کے لئے ابھر رہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ سنجہ کے دن بنی اسرائیل کے لئے مچھیاں سمندر کی تہہ سے اوپر آ جاتی تھیں لیکن اس دن پکڑنا منع تھا اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ ابتلاء کے موقع پر ہر مسلمان اپنے نفس پر قابو کرے اور شریعت کو سامنے رکھے قرآن وحدیث کی ہدایت کا اتباع کرے۔

جو بھی خیر کا کام کروا اللہ کو معلوم ہے۔ یہ جو فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَغْفِرْ لَكُمْ اللَّهُ اس میں یہ بتا دیا ہے کہ جو کچھ خیر کا کام کرو گے۔ اللہ اسے جان لے گا اور اس کا ثواب دے گا۔ احرام کی ممنوعات سے بچو اور ان دنوں کو قیمت جانو، عبادت تہذوت، ذکر اور اعمال صالحہ میں لگاؤ۔ یہ چیزیں ضائع ہونے والی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان سب کا ثواب ملے گا۔

مخلوق سے سوال کرنے کی ممانعت۔ پھر فرمایا وَتَزَوَّجُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کہ زاد اور ساتھ لے لیا کرو کیونکہ بہتر زاد اور اہل بچہ رہنا ہے (بچہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے سوال نہ کیا جائے) اسباب الزوال ص ۵۵ میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یمن کے لوگ حج کو آتے تھے لیکن سفر کے لئے انتظام کر کے نہیں چلتے تھے (زاد اور پاس نہ ہوتا تھا) اور کہتے تھے کہ ہم تو کل والے ہیں جب مکہ معظمہ پہنچ جاتے تو لوگوں سے سوال کرتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ توشہ ساتھ لیا کرو، کیونکہ بہتر توشہ یہ ہے کہ لوگوں سے سوال نہ کیا جائے۔ (صحیح بخاری ص ۱۲۰۶ ج ۱)

چونکہ ایام حج میں عوام مال والے ہی ہوتے ہیں۔ اس لئے ان دنوں میں سوال کرنے والوں کو خوب مواقع ملتے ہیں اور بہت سے لوگ حج اور عمرہ کا سفر ہی حجاج سے مانگنے کے لئے کرتے ہیں بہت سے مردوں اور عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وقف عرفات میں سارا وقت خیمہ خیمہ گھومنے اور لوگوں سے سوال کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح (ص ۱۶۳ ج ۱) میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو عرفات میں لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ حضرت علیؓ نے اس کو ایک درہ مارا اور فرمایا کیا تو آج کے دن اور اس جگہ میں غیر اللہ سے سوال کرتا ہے۔

آخر میں تقویٰ کا حکم دیا اور فرمایا اتَّقُوا يَا وَلِيَّ الْأَلْبَابِ (کراے عقل والو! مجھ سے ڈرو)۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا ہر کام میں ضروری ہے اور اس طرح ہر کام خوبی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔

(کما فی الحدیث علیک بتقوی اللہ فانہ اذین لامرک کلمہ، مشکوٰۃ ص ۴۱۵ ج ۲)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ

ترجمہ: اس میں کوئی گناہ نہیں کہ معاش تلاش کرو جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جب عرفات سے

فَازْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَكُمُ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ

ترجمہ: اور اس کو یاد کرو جیسا کہ اُس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور حقیقت میں بات یہ

لِمَنِ الصَّالَتَيْنِ ﴿۱۰﴾

ہے کہ تم اس سے پہلے کھسکنا واقف تھے۔

حج میں خرید و فروخت کی اجازت اور مشعر حرام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم

اس آیت میں اوف تو حج کے موقع پر کسب معاش کی اجازت دی اور فرمایا کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فضل تلاش کرنے میں تجارت اور محنت مزدوری سب داخل ہیں۔ صحیح بخاری ص ۶۴۸ ج ۲ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ عکاظ، بجنہ اور ذوالحجاز جاہلیت میں لوگوں کی تجارت گاہیں تھیں۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو مسلمانوں نے ان میں تجارت کرنے کو گنہ سمجھا۔ یہاں تک کہ آیت لیس علیکم جناح ان تبصروا فضلا من ربکم نازل ہو گئی جس میں موسم حج میں تجارت کرنے کی اجازت دی گئی۔

متحدک ص ۴۳۹ ج ۱ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں حج کے موقع پر (اوف وغیرہ) کرائے پر لے جاتا ہوں اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ تیرا کوئی حج نہیں۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کیا تو احرام نہیں باندھتا، تلبدہ نہیں پڑھتا، طواف نہیں کرتا، عرفات چا کرواپس نہیں آتا، رمی جمار نہیں کرتا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں یہ تو سب کام کرتا ہوں۔ فرمایا پھر تو تیرا حج ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہی سوال کیا تھا جو سوال تو نے مجھ سے کیا ہے آپؐ نے اُسے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ آیت لیس علیکم جناح (الآیہ) نازل ہو گئی اور آپؐ نے اس شخص کو بلا کر یہ آیت سنائی اور فرمایا کہ تیرا حج ہو گیا۔ (قال الحاکم هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه وأقره اللہبی)

فتح الباری ص ۵۹۴ ج ۳ میں لکھا ہے کہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کی صبح سے بیس دن تک مقام عکاظ میں مید لگاتے اور تجارت کرتے تھے پھر دس دن مقام بجنہ میں بازار لگاتے تھے پھر یکم ذوالحجہ سے آٹھ ذی الحجہ تک مقام ذی الحجاز میں قیام کرتے اور کاروبار جاری رکھتے تھے۔ عکاظ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ نخلہ اور طائف کے درمیان واقع تھا اور بجنہ کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ مر الظہر ان کے قریب تھا اور ذوالحجاز کے بارے میں لکھا ہے کہ عرفات کے قریب ذوالایک جانب کوہت کر تھا۔ آیت ہا میں حج کے موقع پر کسب معاش کی اجازت دی گئی ہے۔ اس میں انداز بیان ایسا اختیار فرمایا ہے کہ اگر کوئی تجارت کرے تو اس کی اجازت ہے ایسی کوئی ترغیب نہیں دی گئی کہ اس کو حج کا جزو ہی بنالیں اور تجارت کو حج کے کاموں میں داخل کر لیں کوئی شخص اپنی نیت اصلیہ کے اعتبار سے حج کے لئے ہی گیا اور موقع پا کر خصوصاً ضرورت کے وقت تجارت بھی کر لی تو اس کی گنجائش آیت شریفہ سے معلوم ہوتی ہے۔ سفر حج ہی کے لئے ہونا چاہیئے۔ اصل سفر تجارت کا ہو اور حج فہر دور ہو۔ ایسا نہ کیا جائے۔

قال الحافظ فی الفتح ص ۵۹۵ ج ۳ واستدل بهذا الحدیث علی جواز البیع والشراء للمعتکف قیاسا علی الحیح والحامع بینہما العبادة وهو قول الجمهور وعن مالک کراهة ما زاد علی الحاجة کالخز اذا لم یجد ما یکفیه وکذا کرهه عطاء ومجاهد والزہری ولا ریب انه خلاف الاولی والآیة انما نفت الجناح ولا یلزم من نفیه نفی اولویة مقابلہ واللہ اعلم اه (فتح الباری میں ہے۔ اس حدیث سے حج پر قیاس کرتے ہوئے معتکف کیلئے بھی بیع و شراء کے جواز پر استدلال کیا گیا ہے جب جامع حج اور اعتکاف کے مابین دونوں کا عبادت ہونا ہے۔ یہی جمہور کا قول ہے۔ امام مالک سے مروی ہے کہ

اسی طریقے پر کہ جو میرے لیے اس نے سکھائے اور بتائے ہیں۔ دونوں معانی صاحب روح المعانی نے لکھے ہیں اور تفسیر امینی یہ ہے کہ اذکروہ وعطموہ لاجل ہدایتہ السابقة منہ تعالیٰ لکم یعنی تم اس کا ذکر کرو اور عظمت کے ساتھ اسے یاد کرو اس وجہ سے کہ اس نے تم کو پیٹ سے ہدایت دی ہے۔ پھر فرمایا وہی کتبہ من قبلہ لمن الصالحین (اور قیامت میں بات یہ ہے کہ تم اس سے اپنے نفس کو محفوظ رکھو) یعنی ایمان والہ اس بات کو نہیں جانتے تھے اور جاہلیت میں جو جنت آتے تھے اس میں جو ذرا کرتے تھے اس کو آقا بہادریؑ نے فرماتا تھا اور تصور اہل اللہ کا منہ لے لیتے تھے۔ آخرت میں وہ بھی منید نہ ہوگا۔ کیونکہ کفر کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی۔

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

پھر تم کسی جگہ سے وہاں آؤ جہاں سے وہاں۔ لوگ! اپنی آئیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بادشہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔

حضرت علامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ قریش اور وہ لوگ جو ان کے دین پر تھے (بنو عامر، بنو ثقیف، بنو خزاعہ) یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں حج کرتے تھے تو عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ یہ لوگ مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے اور وہیں سے واپس ہو جاتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ عرفات میں پہنچیں، اور وہاں وقوف کریں پھر وہاں سے واپس آئیں۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ میں یہی حکم مذکور ہے۔ (صحیح بخاری ص ۲۸۸ ج ۲)

تفسیر معالم التنزیل ص ۱۷۵ ج ۱ میں ہے کہ قریش اور ان کے حلفاء اور جو ان کے دین پر تھے مزدلفہ ہی میں ٹھہر جاتے تھے وہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ والے اور اس کے حرم کے رہنے والے ہیں۔ لہذا ہم حرم کو پیچھے نہ چھوڑیں گے اور حرم سے نہ نکلیں گے۔ وہ اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھتے تھے کہ تمام لوگوں کے ساتھ عرفات میں ٹھہریں۔ جب دوسرے قبائل عرفات میں وقوف کر کے واپس آتے تھے تو قریش اور ان کے حلفاء مزدلفہ سے ان سب لوگوں کے ساتھ واپس آ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عرفات میں وقوف کریں پھر وہاں سے سب لوگوں کے ساتھ مزدلفہ میں آئیں۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش تھے اس لئے حجۃ الوداع کے موقع پر قریش و اس میں چھوٹا شگ نہ تھا کہ آپ ہماری طرح مزدلفہ ہی میں ٹھہر جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ عرفات پہنچ گئے۔ (ترمذی صحیح مسند ص ۹۷ ج ۳)

آپ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کیا اور سب صحابہ بھی آپ کے ساتھ عرفات پہنچے اور پھر وہاں سے آفتاب غروب ہونے پر واپس ہوئے۔

نقطہ نظر جو اس آیت میں وارد ہوا ہے اس کی وجہ سے بعض اہل تفسیر نے یوں کہا ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں مزدلفہ سے منیٰ کو واپس ہونے کا ذکر ہے۔ کیونکہ عرفات سے واپس ہونے کا ذکر نہ آیت میں ہو چکا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ آیت میں تہذیب و تہذیب نے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ تم وادے حقی میں ہے۔ صاحب معالم التنزیل نے یہ تینوں قول لکھے ہیں بظاہر یہ تیسرا قول زیادہ مناسب ہے اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم ترتیب ذکر کے لئے ہے ترتیب عمل کے لئے نہیں ہے۔ (قال ابن کثیر ص ۲۳۲ ج ۱) ائمہ ہمسایہ لعطف حبر علی حبر و ترتیب علیہ کانه تعالیٰ امر الواقف بعرفات ان یدفع الی المزدلفۃ لیدکر اللہ تعالیٰ عند المشعر الحرام وامرہ ان یکون وقوفہ مع جمہور الناس بعرفات الخ۔ (لفظ ظم اس مقام پر خبر کا عطف خبر پر کرنے کیلئے ہے تاکہ ترتیب قائم ہو

باب۔ دیکھ حفات میں نمبر ۱۰ والے نو حکم ملا کہ وہ یہاں سے مزدلفہ جاتے تاکہ شجر الحرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکیں اور یہ بھی فرمایا کہ وہ متاؤن کے ساتھ حفات میں ٹھہرے۔

فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

۱۰۔ قرآن ۲: ۱۹۸۔ مناسک کو سونپ دینا۔ جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے رہے ہو۔ یہاں سے بھی زیادہ بڑھ کر ذکر کرو۔

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۝

۱۱۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم کو دنیا میں دے دیجئے، اور ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ

۱۲۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم کو دنیا میں بہتری عطا فرمائے اور آخرت میں بہتری عنایت دے۔ اور ہم کو دوزخ سے بچاؤ۔

النَّارِ ۝ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

۱۳۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لئے بڑا حصہ ہے ان کے اعمال کی وجہ سے اور اللہ جلدی حساب دینے والا ہے۔

ایام منیٰ میں ذکر اللہ میں مشغول ہونے کا حکم

دسویں ذوالحجہ کو مزدلفہ سے واپس آ کر جمرہ کبریٰ کو ٹکریاں ماری جاتی ہیں اور پھر طوق یا قصر کر کے احرام سے نکل جاتے ہیں اس کے بعد طواف زیارت اور دو تین دن کی رمی یعنی ٹکریاں مارنا باقی رہ جاتا ہے۔ زمانہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ حج سے فارغ ہو کر اپنے باپ دادوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور مقابلہ میں اشعار پڑھتے تھے اور اپنے قبیلوں کی بڑائی بیان کرتے تھے۔

اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ حج کے کاموں سے فارغ ہو کر اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے رہے ہو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ (روح المعانی ص ۸۹ ج ۲)

صاحب عالم استزیل نے مناسککم کا ترجمہ مناسککم کیا ہے۔ اور آیت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ اور قربانی کے جانوروں کو لو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔

وَذَلِكُمْ بَعْدَ رَمَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَالْإِسْتِقْرَارِ بِمَنَى (ص ۸۷ ج ۱)

پھر دعا کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا ہی طلب کرتے ہیں۔ یہ لوگ حج میں بکریاں، اونٹ، گائے اور غلام مانگا کرتے تھے۔ صرف طالب دنیا تھے۔ آخرت کا انہیں کچھ بھی دھیان نہ تھا۔ یہ لوگ یوں دعا کرتے تھے۔ اے اللہ! میرے باپ کا عظیم قبہ تھا، بڑا پیالہ تھا اور وہ کثیر المال تھا مجھے بھی اسی قدر مال عطا فرما جتن اُس کو دیا تھا۔

(معجم تنزیل ص ۶ ج ۱)

ان دوسو کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لئے آخرت میں ذرا سا بھی حصہ نہیں ہے۔ پھر اہل ایمان کی دعا کا تذکرہ فرمایا کہ وہ یوں دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب! ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچاؤ۔ اہل

ایمان دونوں جہاں کی کامیابی، خوشحالی اور خوبی و بہتری کے لئے دعا کرتے ہیں۔ لفظ **حَسَنَۃٌ**، **حَسَنٌ** کی تائید ہے جو ہر خوبی اور ہر بہتری کو شامل ہے نہ کہ وہ دُعا میں دنیا کی ہر خوبی اور آخرت کی ہر خوبی اور بہتری کا سوال ہے اور اس میں بڑی جامعیت ہے۔

صحیح بخاری ص ۹۳۵ ج ۲ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ **رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ**۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیؓ کی عیادت کی جن کی آواز بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئی تھی اور وہ چوڑھ کی طرح دبے ہو گئے تھے۔ آپؐ نے فرمایا کیا تم اللہ سے کوئی دعا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں میں یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ! مجھے جو کچھ سزا آخرت میں دینی ہو وہ دنیا میں ہی دیدہ دیجئے۔ یہ سن کر آپؐ نے فرمایا کہ سبحان اللہ! اتم میں اس کی طاقت نہیں ہے تم نے دعا میں یوں کیوں نہ کہا **رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ**۔ راوی حدیث حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان صاحب نے اس کے بعد یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاء عطا فرمادی۔ (صحیح مسلم ص ۳۳۳ ج ۲) سنن ابوداؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یرمائی اور حجر اسود کے درمیان طواف کرتے ہوئے **رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا (آخر تک) پڑھتے تھے۔**

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَآتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

اور اللہ کا ذکر کرو چند دنوں میں پھر جو قصص دو دن میں قبیل کرے۔ اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو قصص تاخیر کرے تاخیر کرے۔ فلا اثم علیہ یعنی اس شخص کے واسطے جو تقویٰ اختیار کرے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب یقین رکھو کہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔

ایام تشریق میں ذکر اللہ اور رمی جمار کی مشغولیت

آیت بالا میں اول تو یہ فرمایا کہ چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ ان دنوں سے ایام تشریق مراد ہیں جن میں قربانیاں کی جاتی ہیں اور حجاج کا منیٰ میں قیام ہوتا ہے اور جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس سے پہلے مزدلفہ میں ذکر کرنے کا حکم فرمایا اور عرفات میں تو ذکر اور دعا ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمرات کو کنکریاں مارنا اور صفارہ کی سعی کرنا اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لئے شروع کیا گیا ہے۔ (رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح)

اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ مومن بندوں کو ہر وقت اس میں لگا رہنا چاہیے، بعض خاص ایام اور خاص اوقات میں ذکر کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ سب سے بڑی عبادت نماز ہے اس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے **أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي** (نماز میرے ذکر کے لئے قائم کرو) جیسا کہ سب جانتے ہیں نماز اول سے آخر تک ذکر ہی ہے، نماز سے پہلے اذان و اقامت ہے وہ بھی ذکر ہے، نماز کے بعد تسبیحات اور دعائیں ہیں یہ بھی ذکر ہے۔ حج سراپا ذکر ہے، تلبیہ ذکر ہے، طواف میں ذکر ہے، سعی میں ذکر ہے، عرفات میں ذکر ہے، مزدلفہ میں ذکر ہے، ایام منیٰ میں ذکر ہے، رمی کرتے وقت ذکر ہے، قربانی کرتے وقت ذکر ہے۔

سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام احوال و اشغال میں افکار و ادعویٰ کی تعلیم دی۔ درحقیقت ذکر ہی اس دنیا کی رُوح ہے جس دن اللہ کا ذکر نہ ہو گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ صحیح مسلم ص ۸۴ ج ۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

قیمت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسا وقت نہ آجائے کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کائنات کو اللہ ہی کل احیائے (صحیح مسلم) منیٰ کے قیام کے دوران خوب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ تفسیر روح المعانی ص ۹۳ ج ۲ میں ہے واذکروا اللہ ای کبروہ ادبار الصلوات و عند ذبح القرابیس و عند رمی الحمار و غیرہا۔ یعنی لہٰذا کی بڑائی بیان کرو نمازوں کے بعد اور قربانی کرتے وقت اور رمی حمار وغیرہ کے وقت۔ پھر فی ایام معدودات کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا وہی ثلثۃ ایام التشریق وهو المروی فی المشہور عن عمرو وعلی و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

اور تفسیر معجم التنزیل ص ۱۷۱ ج ۱ میں لکھا ہے ومن الذکر فی ایام التشریق التکبیر (یعنی ان دنوں کے ذکر میں سے یہ بھی ہے کہ ان میں تکبیر کہی جائے) پھر لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نمازوں کے بعد منیٰ میں تکبیر کہتے تھے اور مجلس میں بھی اور بستر پر ہوتے ہوئے بھی اور راستہ میں بھی۔ اہ تکبیر تشریق بھی ان ایام میں مشروع ہے منیٰ میں موجود ہوں یا اپنے وطن میں مقیم ہوں فرض نمازوں کے بعد اس کا پڑھنا واجب ہے۔ مرد و زور سے تکبیر تشریق پڑھیں اور عورتیں آہستہ کہیں۔ یہ تکبیر نویں تاریخ کی فجر سے تیسرے تیرہویں تاریخ کی عصر تک پڑھی جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح منقول ہے۔ ایام تشریق میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا منوع ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تصوموا فی هذه الأيام فانها ایام اکل وشرب و ذکر اللہ۔ (صحیح مسلم ص ۳۶۶ ج ۱)

یعنی ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، کیونکہ یہ دن کھانے پینے کے اور اللہ کا ذکر کرنے کے ہیں۔ رمی حمار کے بعض مسائل ذکر کا حکم فرمانے کے بعد رمی حمار کے بعض مسائل بیان فرمائے جس کی تشریح یہ ہے کہ دسویں ذی الحجہ کو صرف حجرہ کبریٰ کی رمی کی جاتی ہے۔ اس کا وقت سورج نکلنے کے بعد سے لے کر آنے والی صبح صادق تک ہے۔ لیکن رات میں کنکریاں مارنا قوت اور صحت والوں کے لئے مکروہ ہے۔ گیارہ اور بارہ تاریخ کی کنکریاں مارنے کا وقت زوال آفتاب کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور وہ بھی آبیوالی صبح صادق تک رہتا ہے، قوت و صحت والوں کے لئے رمی کرنا ان دونوں راتوں میں بھی مکروہ ہے۔ گیارہویں اور بارہویں تاریخ کو تینوں جمرات کی رمی کی جاتی ہے۔ دس، گیارہ اور بارہ ذی الحجہ کی رمی کرنا واجب ہے۔ منیٰ میں چھوٹے چھوٹے تین منارے سے بنائے ہوئے ہیں ان کو جمرات کہتے ہیں جو حجرہ کی جمع ہے پہلا حجرہ مسجد خیف کے قریب ہے اس کو حجرہ ولی اور حجرہ صغریٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو حجرہ ہے اسے حجرہ وسطیٰ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو حجرہ ہے اس کو حجرہ کبریٰ اور حجرہ آخری اور حجرہ اعظمہ کہتے ہیں۔ اس کے قریب منیٰ کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ ان تینوں جمرات کے نیچے جڑ میں دائرے بنے ہوئے ہیں۔ ان دائروں میں کنکریاں گرنا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان تینوں جگہ شیطان نے وسوسہ ڈال کر ورندہ کی کوشش کی تھی آپ نے اس کو کنکریاں ماری تھیں۔ کنکریاں مارنا اسی کی یادگار ہے ہر کنکری کے ساتھ بِسْمِ اللہ اللہ اکبر و غمما للشیطان و رخصی لہٰذا خمس پڑھے (میں اللہ کا نام لے کر رمی کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ رمی شیطان کو ذلیل کرنے کے لئے ہے اور رحمن کو رخصی کرنے کے لئے ہے)۔

۱۳ ذی الحجہ کی رمی چھوڑ دینا جائز ہے ان دو دنوں (گیارہ، بارہ تاریخ) کی رمی کرنے کے بعد اگر کوئی شخص چاہے کہ منیٰ سے چلا جائے اور تیسرے تاریخ کی رمی نہ کرے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی کو فرمایا فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا أَثْمَ عَلَيْهِ لیکن افضل یہ ہے

کہ منی میں ٹھہرا رہے اور تیرہویں تاریخ کی رمی کر کے منی سے روانہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تیرہویں تاریخ کی رمی بھی کی تھی جیسا کہ گیارہ بارہ تاریخ کو زوال کے بعد رمی کی، تیرہویں تاریخ کی رمی کا وقت صرف غروب آفتاب تک ہے۔ فقہاء نے کہا ہے کہ بارہویں تاریخ کو اگر منی میں ہوتے ہوئے سورج غروب ہو جائے تو تیرہویں کی رمی چھوڑ کر جانا مکروہ ہے اور اگر منی میں ہوتے ہوئے تیرہویں کی صبح ہو جائے تو تیرہویں کی رمی کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص گیارہ بارہ کی رمی کر کے چلے جانے کی اجازت ہوتے ہوئے منی میں ٹھہرا رہے اور تیرہویں کی رمی کر کے جائے۔ اس کے بارے میں فرمایا ومن تأخرو فلا اثم علیہ لمن اتقى (اور جو شخص تاخیر کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے)۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ لفظ فلا اثم علیہ جو دو جگہ وارد ہوا ہے اس سے دونوں باتوں میں اختیار ردین مقصود ہے کہ دسویں تاریخ کے بعد دو دن کی رمی کر کے چلا جائے تو اس کا بھی اختیار ہے اور تیسرے دن کی رمی کر کے لئے ٹھہر چائے اور منی سے روانگی میں تاخیر کرے تو اس کا بھی اختیار ہے۔ اس پر یہ جو اشکال ہوتا ہے کہ جب تیرہویں تاریخ کی رمی کر کے جانا افضل ہے تو اس کے بارے میں فلا اثم علیہ کے بجائے ایسا لفظ ہونا چاہیے تھا جو افضلیت پر دلالت کرتا۔ اس کے جواب میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس سے افضلیت کی نفی نہیں ہوتی (کیونکہ جو چیز افضل ہوتی ہے فلا اثم علیہ اس پر بھی صادق آتا ہے) لیکن یہ بات پھر بھی قابل توجہ ہے کہ نفی الاثم کو دونوں جگہ کیوں اختیار کیا گیا۔ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اہل جاہلیت کی تردید کرنے کے لئے یہ طرز اختیار فرمایا ہے کیونکہ وہ آپس میں اختلاف رکھتے تھے۔ بعض لوگ کہتے تھے تجلیل گناہ ہے اور بعض کہتے تھے کہ تاخیر گناہ ہے۔ اھ

علامہ قرطبی نے بھی ص ۱۳ ج ۳ یہ بات لکھی ہے کہ اہل عرب کی تردید کے لئے یہ لفظ اختیار کیا گیا ہے حیث قال فمعنی الآیۃ ان کل ذلک مباح و عبر عنه بهذا التقسیم اهتماما و تاکیدا اذ کان من العرب من یذم المتعجل و بالعکس، فنزلت الآیۃ رافعة للجناح فی کل ذالک اھ۔ (آیت کا معنی یہ ہے کہ منی سے روانگی میں تجلیل اور تاخیر دونوں امر مباح ہیں۔ از روئے اہتمام و تاکید یہ انداز اختیار کیا گیا کیونکہ بعض عرب تجلیل والے کو مذموم گردانتے تھے اور بعض تاخیر والے کو اس آیت سے معصوم ہو گیا کہ ہر دو امر میں کوئی مضائقہ نہیں) صاحب معالم التنزیل نے (ص ۹۷ ج ۱) آیت کی تفسیر میں بعض حضرات سے یوں نقل کیا ہے کہ حج کرنے والے پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ خواہ بارہ تاریخ کو رمی کر کے چلا جائے خواہ تیرہویں کی رمی کر کے لئے ٹھہر جائے۔ اور اس معنی کی تائید کے لئے حدیث من حج لله فلم یرفث ولم یفسق یش کی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ حضرت علیؓ اور حضرت ابن مسعودؓ کا قول ہے، اس معنی کو لینے سے لمن اتقى کا تعلق بھی واضح ہو جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہو گا کہ تجلیل کرے یا تاخیر کرے کوئی گناہ باقی نہ رہے گا۔ بشرطیکہ اس حج میں تقویٰ اختیار کیا ہو اور گناہوں سے بچا ہو۔ صاحب معالم التنزیل نے حضرت ابن مسعودؓ کا قول انما جعلت مغفرة الذنوب لمن اتقى الله تعالى فی حجه اس معنی کی تائید کے لئے نقل کیا ہے اور حضرت ابوالعالیہؓ سے لمن اتقى کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ ذہب اثمۃ لمن اتقى فیما بقى من عمره۔ (یعنی بعض آدمی نے لمن اتقى کا معنی یہ کیا ہے کہ حج کرنے کے بعد باقی عمر میں گناہوں سے بچتا رہے) واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ۖ

لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جس کی گفتگو آپ کو دنیاوی زندگی میں پسند آتی ہے اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اُس بات پر جو اُس کے دس میں ہے،

وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۚ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ

حال تک وہ سخت ترین جھگڑالو ہے۔ اور جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد کرے اور کھیتی کو

وَالنَّسْلَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ

اور نسل کو برباد کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ سے ڈر تو اس کا غرور نفس اس کو گنہ پر آدہ کر دیتا ہے، سو اس کیلئے

جَهَنَّمَ ۚ وَلَيْسَ إِلَهَآ ۚ

جہنم کافی ہے اور بلاشبہ وہ خدا نہیں ہے۔

میٹھی باتیں کرنے والے منافقوں اور مفسدوں کا تذکرہ

معالم التنزیل ص ۹۷ ج ۱ میں لکھا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی یہ شخص میٹھی باتیں کرنے والا تھا۔ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور پاس بیٹھ کر اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتا تھا۔ اور کہتا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اس پر قسمیں کھاتا تھا اور اندر سے منافق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اس کی ظاہری باتوں کی وجہ سے) اسے قریب بٹھاتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اخنس بن شریق کی حرکت..... لباب النقول میں بحوالہ ابن جریر مفسر سندے سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی، وہ آپ کی خدمت میں آیا اور اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا۔ آپ کو اس کی باتیں پسند آئیں۔ پھر وہ آپ کے پاس سے چلا گیا اور مسلمانوں کی کھیتوں پر گزرا جہاں گدھے بھی (چر رہے) تھے۔ اس نے کھیتوں کو آگ لگا دی اور گدھوں کے پاؤں کاٹ کر چلا گیا۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔

(نہلک الحورث والنسل میں اسی کو بیان فرمایا) علامہ مناوی نے فیض القدر شرح الجامع الصغیر ص ۱۴۵ ج ۲ میں بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذواللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر (الحديث) میں یہ اخنس بن شریق مراد ہے جو میٹھی زبان دارا تھا، جب آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا تھا، تو نرم نرم باتیں کرتا تھا اور یوں کہتے تھے کہ اللہ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں۔

لباب النقول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک یہ بات نقل کی ہے کہ جس جماعت میں حضرت عاصم اور حضرت مرثد تھے اس جماعت کے شہید ہونے کا جب علم ہوا تو دو منافقوں نے یہ کہا کہ افسوس ہے ان لوگوں پر جو فتنے میں پڑ گئے اور ہلاک ہو گئے۔ نہ تو اپنے گھروں میں ہی بیٹھے اور نہ تبلیغی ذمہ داری کو پورا کر سکے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی۔

بہر حال آیت کا سیب نزول جو بھی ہو الفاظ کا عموم ان تمام لوگوں کو شامل ہے جو دنیاوی زندگی میں میٹھی میٹھی اور چکنی چھڑی

باتیں کر کے مسلمانوں کے عوام اور خواص میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں اندر سے منافق ہوتے ہیں اور اپنے مسلمان ہونے کے جھوٹے دعوے ثابت کرنے کے لئے بار بار قسم کھاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے ہم سچے مسلمان ہیں، ان لوگوں کا مقصد چونکہ اول سے آخر تک دنیا اور دنیا کا جاہ و مال ہی ہوتا ہے اور اندر سے مسلمان نہیں ہوتے اس لئے جب بھی کوئی موقع دیکھتے ہیں مسلمانوں کو زک دینے اور نقصان پہنچانے اور ان کی حکومتوں کے خلاف منصوبے بنانے میں اور ان کی حکومتوں کو ہر پاؤں کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا کر نہیں رکھتے۔ جو کام اخضر بن شریق نے کیا کہ خدمتِ علی میں حاضر ہو کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ کو اپنے دعوے کی سچائی پر گواہ بنایا اور پھر وہاں سے نکل کر مسلمانوں کی کھیتوں کو آگ لگا دی اور موبیشیوں کو کاٹ کر پھینک دیا۔ وہی کام ہمیشہ سے منافقین کرتے آئے ہیں اور اب بھی کرتے رہتے ہیں۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ فقہ اور مجدد اور علماء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ آیت ہر ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو کفر کو چھپائے ہوئے ہو، منافق اور جھوٹ کو اپناتے ہوئے اپنی زبان سے اپنے دل کے خلاف ظاہر کرتا ہو۔ نیز علامہ قرطبی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ دینی اور دنیاوی امور میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ (ایضاح الامار لقرآن ص ۱۰۷)

لفظ فی الحیۃ الدنیا کے بارے میں مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ امور دنیا اور اسبابِ معاش میں آپ کو اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لئے وہ ایسی باتیں کرتا ہے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیاوی باتوں میں اس کی حلاوت اور فصاحت آپ کو پسند آتی ہے لیکن آخرت میں اس کی کوئی بات قابلِ التفات نہیں ہوگی وہاں جو اس کو وحشت سوار ہوگی اس کی وجہ سے وہ بولنے بھی نہ پائے گا۔ (ص ۱۳۹ ج ۱)

جھگڑالو اور چرب زبان کی مذمت۔ الذل الخصام یہ دونوں کلمے آپس میں مضاف مضاف الیہ ہیں۔ پہلا لفظ للدد سے اسم تفصیل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے بہت زیادہ جھگڑالو اور خصام بھی جھگڑے کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ شخص بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ مفسر بیضاوی نے اس کا ترجمہ شدید العداوة (تخت دشمنی والا) کیا ہے جو اس کا لازمی معنی ہے۔ منافقوں کی یہ صفت بیان فرمانے سے ہر جھگڑالو کی مذمت معلوم ہوئی جو باطل کے لئے جھگڑتا ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مغضوب وہ ہے جو زیادہ جھگڑالو ہو۔ (صحیح بخاری ص ۶۳۹ ج ۲، صحیح بخاری ص ۶۶۱ ج ۲)

میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا اور دل میں جو کچھ ہے اس کے خلاف ظاہر کرنا آج کی دنیا میں اس کو بڑی ہوشیاری سمجھا جاتا ہے بلکہ یہ چیز سیاستِ حاضرہ کا جزو بن چکی ہے۔ سنن ترمذی، ابواب الزہد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ میں ایسے لوگ نکلیں گے جو دین کے ذریعہ دنیا حاصل کریں گے اور تواضع ظاہر کرنے کے لئے بھیڑوں کی کھالوں کے کپڑے پہنیں گے ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی۔ اور ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ میرے علم سے دھوکہ کھاتے ہیں یا مجھ پر جرات کرتے ہیں میں اپنی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان لوگوں پر ان ہی میں سے ایسا فتنہ بھیجوں گا۔ جو ان میں ہوشمند عقل والا ہوگا، اُسے (بھی) حیران کر دے گا۔

تکبر کی مذمت۔ جن لوگوں میں خالص دنیاوی جاہ اور مال کی طلب ہوتی ہے۔ ان کے دلوں میں جھکاؤ نہیں ہوتا وہ غرورِ نفس کی وجہ سے یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی حق کہنے والے کی بات قبول کر لی تو ہماری ہٹی ہو جائے گی اور ناک کٹ جائے گی، کفر و شرک پر اور گنہوں پر اصرار کرتے رہتے ہیں اور حق کو قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ان کا نفس انہیں حق قبول کرنے نہیں دیتا، ایسے لوگوں کے

بارے میں فرمایا اذ قیل لہ اتق اللہ اخذتہ العزۃ بالانہم (کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے طور طریق اور طریقہ عمل میں اللہ سے ڈر تو اس کی حمیت اسے پکڑ لیتی ہے اور گناہ پر آمادہ رکھتی ہے)۔

تکبر کیا ہے؟ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا الکبر بقر الحق وعمط الناس یعنی حق و تکبر اسنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ بہت سے اسلام کے وعوید اور بھی حق کو ٹھکرادیتے ہیں، جب کوئی شخص دین کی بات کرتا ہے اور گناہ چھوڑنے کو کہتا ہے یا کسی بات کی خیر خواہانہ نصیحت کرتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ تو کون ہے ہمیں نصیحت کرنے والا؟ تو ہمارے سامنے کا بچہ ہے، فلاں قوم کا فرد ہے، فلاں ملک کا رہنے والا ہے، یہ سب کبر ہے اور حق کو جھٹلانے کی باتیں ہیں اور پر من فتنوں اور مفسدوں کا طرز عمل ہیں فرمایا اور اخیر میں فرمایا کہ ایسے شخص کو دوزخ کافی ہے اور دوزخ بُرا اچھوٹا ہے۔ مہساد عربی میں بستر کو کہتے ہیں، دوزخ میں اہل نفاق کا جو ٹھکانہ بنے گا اسے مہساد سے تعبیر فرمایا کیونکہ وہ ان کا مستقل ٹھکانا ہے۔ جو ان کو دنیا کے بستر کے بجائے مگے گا۔ یہاں نرم بستر پر سوتے تھے اور وہاں آگ کا بستر ہوگا اور آرام و راحت و نیند کا نام و نشان نہ ہوگا۔ اعاذنا اللہ تعالیٰ منہ۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

اور لوگوں میں ایسے شخص بھی ہے جو فریہ لیتا ہے اپنے نفس کو اللہ کی رضا کا پیش کرنے کے لئے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔

اللہ کی رضا کے لئے جان و مال خرچ کرنے والوں کی فضیلت

حدیث ۱۰۱۱ میں حضرت سعید بن المسیب سے نقل کیا ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی نیت سے (مکہ معظمہ سے) نکلے تو قریش کے چند افراد ان کے پیچھے لگ گئے تاکہ ان کو واپس کریں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے اترے اور اپنے ترکش سے تیر نکالے اور ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگو! تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سے بڑھ کر تیر انداز ہوں اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں اپنے سارے تیر تمہاری طرف نہ پھینک دوں جو میرے ترکش میں بھرے ہوئے ہیں اس کے بعد میں اپنی تلوار سے لڑوں گا جب تک میرے ہاتھ میں سکت رہے گی، اب تم جو چاہو کرو، اور ایک صورت یہ ہے کہ میرا مال اور میرے کپڑے جہاں مکہ میں رکھے ہیں میں تمہیں ان کا پتہ بتا دیتا ہوں تم ان کو لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو، وہ کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے ہم اس پر راضی ہیں وہ لوگ تو ادھر چلے گئے اور حضرت صہیب سفر قطع کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا بئح البیع ابی یحییٰ، ربيع البیع ابی یحییٰ (اے ابویحییٰ! یہ بیع نفع واں ہے، اے ابویحییٰ! یہ بیع نفع والی ہے) جس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی دنیا خرچ کر کے جو اپنی جان اور دین کو پی لیا یہ نفع کا سودا ہے۔ (ابویحییٰ حضرت صہیب کی کنیت ہے) انکے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ کو واقعہ کی خبر دیدی تھی۔ مستدرک حاکم ص ۳۹۸ ج ۳ میں بھی تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ یہ قصہ مذکور ہے اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ آیت شریفہ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، حضرت صہیب کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی نازل ہوئی تھی۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابویحییٰ نفع کا سودا ہو اور آپ نے انہیں آیت بالا پڑھ کر سنائی۔ تفسیر ابن کثیر ص ۲۴۷ ج ۱ میں ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب میں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش نے کہا اے صہیب! تم یہاں آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ بھی مال نہ تھا اور اب تم یہاں کا کمایا ہوا مال اپنے ساتھ لے جا رہے ہو۔ اللہ کی قسم ایسا نہ ہوگا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم من سب جانو تو

میں تمہیں اپنا مال ویدوں اور تم مجھے چھوڑ دو۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور میں نے اُن کو اپنا مال دیدیا اور مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کی خبر مل چکی تھی آپؐ نے فرمایا: **بِئْسَ صَٰهَبٌ رَّيَضٌ صَٰهَبٌ** (صہیب نے نفع کا سودا کیا، صہیب نے نفع کا سودا کیا۔) بعض مفسرین نے تفسیری کا ترجمہ فیض سے کیا ہے یعنی بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لئے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں۔ مفسر ابن کثیر ص ۲۳۷ ج ۱ لکھتے ہیں کہ اکثر حضرات نے آیت کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ برائے شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے قرآن پاک کی آیت اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّهُمْ الْجَنَّةَ (آیت) سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا۔ اس اعتبار سے مجاہدین اپنے جان و مال کو فروخت کرنے والے ہو گئے۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں ص ۲۲ ج ۳ کہ حضرت صہیبؓ کے قصے میں جو یہ وارد ہوا ہے کہ وہ مشرکین مکہ سے قتل کے سئے تیار ہو گئے اس کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو بیچ دیا، اس اعتبار سے ان کے قصہ کو سامنے رکھ کر بھی نبشہری کا ترجمہ بیع (بیچنا) ہے) کیا جاسکتا ہے۔ درحقیقت آیت کا جو شان نزول ہے (یعنی حضرت صہیبؓ کا واقعہ) اسکو سامنے رکھتے ہوئے بھی آیت کا عموم ہر اُس شخص کو شامل ہے جو بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال خرچ کرے اور اللہ کی رضا کیلئے اپنی جان پر کھیل جائے۔ معالم التنزیل ص ۱۸۳ ج ۲ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا مصداق ایسے شخص کو بتایا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے قتل کر دیا جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۱۰۰﴾ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۱۰۱﴾

کھا دشمن ہے۔ سو اگر تم لغزش کھا جاؤ اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آچکی ہیں تو جان لو کہ بلاشبہ اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔

اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے کا حکم

آیت کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ بعض صحابہؓ جو پہلے یہودی تھے انہوں نے سنیچر کے دن کی تعظیم کو باقی رکھنا چاہا جو شریعت موسوی میں تھی اور اونٹ کا گوشت کھانے سے پرہیز کرنا چاہا کیونکہ یہودیت کے زمانہ میں نہیں کھاتے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ تو ریت بھی تو اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کو تہجد کی نماز میں پڑھ لیا کریں (جیسا کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے) اس پر آیت بالا نازل ہوئی اور حکم فرمایا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ (من الدر المنثور والبیہ وی) شریعت محمدیہؐ کے آنے کے بعد اب کوئی شریعت باقی نہیں رہی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ میں تمہارے پاس خوب روشن اور صاف شریعت لے کر آیا ہوں اگر موسیٰؑ بھی زندہ ہوتے تو اُن کے سئے بھی اس کے سوا کوئی گنجائش نہ تھی کہ وہ میرا اتباع کریں۔ (معالم التنزیل ص ۱۸۳ ج ۱) حضرت جابرؓ کی روایت مسند احمد اور شعب الایمان للبیہقی میں بھی ہے۔ (کافی بمشکوٰۃ ص ۲۰)

زندگی کے تمام شعبوں میں ہر شخص اسلام کے احکام کا پابند ہے۔۔۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اسلام میں پورے

پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے احکام کو پورا پورا قبول کرو اور اس کے جملہ احکام پر عمل کرو، حاکم ہو یا محکوم، بڑا ہو یا چھوٹا، شہری ہو یا دیہاتی، تاجر ہو یا کاریگر، کارخانہ دار ہو، مزدور ہو یا کسان، سب اسلام پر پوری طرح چلیں اور ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھے کہ وہ چپے تو میں بھی چوں۔ ہر ایک اپنی ذمہ داری کو سامنے رکھے۔ بہت سے لوگوں نے یہ طریقہ بنا رکھا ہے کہ نماز، روزہ اور ان کے علاوہ دو چار کاموں تک ہی اسلام کو محدود رکھتے ہیں اس کے علاوہ معیشت اور معاشرت، تجارت اور سیاست اور زندگی کے دیگر تمام شعبوں میں اسلام کے احکام کی پاسداری نہیں کرتے جس طرح چاہیں تجارت کر لیں اور جو بھی چیز سامنے آ جائے خرید لیں، یا بیچ دیں۔ جس محکمہ میں چاہیں ملازم ہو جائیں۔ حرام حلال کا کچھ خیال نہیں کیا جاتا۔ بیاہ شادی میں غیر شرعی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ سراسر گنہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر ہم پر شرعی کوئی پابندی نہیں، حرام حلال کی بحثوں کو فضول سمجھتے ہیں، کوئی عالم اگر بتا دے کہ تمہاری ملازمت حرام ہے یا تجارت میں سود ہے تو کہتے ہیں کہ مولوی ترقی سے روکتا ہے۔ جن قوموں کے دین میں چند تھوڑی رات اور توہمات اور چند اعمال کے علاوہ اور کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ اپنے دین کو انہیں کے دین پر قیاس کر لیتے ہیں۔ (اعجازِ باند) ہمارا دین جامع ہے، کامل ہے مکمل ہے اور زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے، انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے احکام تفصیل کے ساتھ اسلام میں نہ بتائے ہوں۔ بعض احکام پر عمل کرنا اور بعض کو چھوڑ دینا یہ وہی چیز ہے جس کو سورہ بقرہ کے رکوع (۱۰) میں یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ...

(کیا کتاب کے بعض حصہ پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصہ کے منکر ہوتے ہو) بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہونے کے صرف دعوے دار ہی ہیں۔ اسلام کے فرائض تک پر عمل نہیں کرتے، اور کچھ لوگوں کو دینداری کا خیال تو ہے لیکن ان کی دینداری نماز تک یا ایک دو اعمال تک محدود ہے۔ اگر توجہ درائی جائے کہ حرام ملازمت چھوڑ دو تو تیار نہیں اگر یوں کہا جائے کہ سود کا لین دین نہ کرو تو آمادہ نہیں اگر یوں کہو کہ حرام چیزیں فروخت نہ کرو تو کہتے ہیں کہ یہ روزی کا معاملہ ہے۔ اس کو کیسے چھوڑیں؟ ان کی جاہلانہ بات کا مطلب یہ ہے کہ روزی کمانے میں گویا پورے آزاد ہیں۔ (اعجازِ باند)

اصحابِ حکومت کی بے راہی..... جن ممالک میں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں وہاں کے ذمہ داران ہی طریقوں پر حکومتیں چلاتے ہیں جو کافروں سے سکھے ہیں پکھریوں میں کافرانہ اور ظالمانہ قوانین کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ اسلام کے قانون کا نام آ جائے تو کانوں پر ہاتھ دھرتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ کافرانہ اقوال اور افعال کے باوجود اس کے دعویدار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام پر پوری طرح عمل نہ کرنا بعض احکام کو ماننا بعض کو چھوڑنا یہ سب شیطانی حرکات ہیں۔ اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کا حکم دینے کے بعد یہ بھی فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو) اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے) لوگ شیطان کو برا بھی کہتے ہیں اور اس پر لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو بھی اختیار کرتے ہیں۔ یہ عجیب طریقہ ہے۔ پھر فرمایا: فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاغْلَبُوا اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَكِيمٌ (سو اگر تم لغزش کھا جاؤ اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ہے)

اس آیت میں بتایا کہ واضح دلائل آ جانے کے بعد پھر بھی اسلام میں داخل نہ ہوئے تو اس کو معمولی بات نہ سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے۔ وہ غالب ہے اس کے عذاب اور انتقام سے بچ نہیں سکتے اور وہ حکیم بھی ہے اپنی حکمت کے موافق وہ مزادینے میں جدی نہ کرے تو اس سے دھوکہ نہ کھانا اور یہ نہ سمجھنا کہ گرفت نہ ہوگی اور انتقام سے محفوظ رہیں گے۔

قال صاحب الروح ص ۹۸ ج ۲ غالب علی امره لا يعجزه شيء من الانتقام منكم حكيم لا يترك ما تقتضيه الحكمة من مؤاخذه المجرمين۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ

یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ اللہ اور فرشتے بادلوں کے سائبانوں میں ان سے ایک آنچ میں اور سارے قصہ ختم ہو جائے۔

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔

حق قبول نہ کرنے پر وعید

جو لوگ واضح دلائل کے بعد بھی دین اسلام میں داخل نہیں ہوتے انہیں کیا انتظار ہے ان کے طور طریق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بس اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائبانوں میں آجائیں اور ان کو ان کے کفر کی سزا مل جائے، اور سارا فیصلہ ہو جائے، پھر آگے اسلام قبول کرنے کا موقع ہی نہیں ہے کیونکہ عذاب سامنے آنے کے بعد اسلام قبول نہیں ہوتا، پھر فرمایا کہ تمام امور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وہ قاضی روز جزا ہے۔ اس دن ہر کسی صاحب اختیار بھی کوئی نہ ہوگا۔ وہ حق کے ساتھ فیصلے فرمائے گا۔ ہلکے کفر کے بارے میں دائمی عذاب کا فیصلہ ہوگا۔ لہذا اپنا انجام سوچ لیں۔

فائدہ۔۔۔ لفظ یأتیہم اللہ میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف آتیاں (یعنی آنے) کی نسبت کی ہے اس پر ایمان لائیں۔ مفہوم کے سمجھنے اور معنی کریدنے میں نہ لگیں۔ سلف کا یہی طریقہ ہے، اور بعض حضرات نے مضاف مقدر ماتا ہے۔ قال القرطبی ص ۲۵ ج ۳ وقیل لیس الکلام علی ظاہرہ فی حقہ سبحانه وانما المعنی یأتیہم امر اللہ وحکمہ، وقیل ای بما وعلہم من الحساب والعذاب۔

مطلب یہ ہے کہ یأتیہم اللہ سے اللہ کا امر اور اس کا حکم اور عذاب آنا مراد ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

سَلْ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمْ آتَيْنَهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ۚ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ

پ بنی اسرائیل سے دریافت فرمائیے ہم نے ان کو کتنی واضح دلیلیں دیں اور جو نعمت اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ

مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

نعمت اس کے پاس آجائے تو بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔

بنی اسرائیل کی ناشکری اور اس پر عذاب

بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی واضح دلیلیں عنایت فرمائی تھیں۔ وہ ان دلائل سے کام لیتے اور حق پر جتے تو ان کے حق میں اچھا تھا۔ لیکن انہوں نے الٹی ہی چال چلی ہدایت کے بجائے گمراہیوں کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو نعمت سے بدل دیا۔ جس کی وجہ سے دنیا و آخرت میں مستحق عذاب و عقاب ہوئے۔ بنی اسرائیل کو جو دلائل واضح دیئے گئے تھے ان کے بارے میں صاحب معام

تقریباً ۱۸۴۰ء تک میں کہ اس سے وہ دلائل مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں عطا کئے گئے تھے۔^{۱۵} غصہ موسوی اور ید بیضا، اور سمندر کو پھاڑ کر بنی اسرائیل کو پار کرنا وغیرہ تک، اور ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے وہ صاف اور دلیلیات مراد ہیں جو تو رات و انجیل میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں تھے، یہودیوں نے جو ان آیات - انحراف کی اور حق واضح ہو جانے کے باوجود گمراہی کا راستہ اختیار کیا اس کے بیان کرنے کے لئے ایک ایسا اسلوب اختیار فرمایا جس - بہ نعمت کے بدلنے کی شاعت اور قباحت معلوم ہو جائے اور عمومی طور پر یہ بھی معلوم ہو جائے کہ جو بھی کوئی شخص اللہ کی کسی بھی نعمت بدلے گا وہ مستحق عذاب و عقاب ہوگا۔

زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ

مزین کی گئی ن لوگوں کے لئے، دنیاوی زندگی جنہوں نے گھر کیا اور وہ ملی کرتے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ یہاں آئے ہ مکہ میں دُوب ۔

اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٧﴾

پرہیزگاری کو اختیار کیا وہ قیامت کے دن اُن سے بالا ہوں گے، اور اللہ جسے چاہے ملا حساب رزق عطا فرماتا ہے۔

کافروں کے لئے دنیا کا مزین ہونا اور ان کا ایمان والوں پر بنسنا

اس آیت میں کافروں کے کفر پر جسے اور کفر اختیار کرنے کا سبب بتایا ہے اور وہ یہ کہ دنیاوی زندگی اور اس سے متعلقہ سزاؤں سے آرائش اور زیبائش ان کی نظروں میں بھایا ہوا ہے۔ اسی حسن ظاہر کو دیکھ کر وہ دنیا پر پلے پڑے ہیں۔ چونکہ ایمان اور اعمالِ صالحہ اختیار کرنے میں انہیں دنیا اور اسبابِ دنیا میں کمی ہوتی نظر آتی ہے اس لئے کفر اختیار کئے ہوئے ہیں۔ دنیا کے سزاؤں سے مان مال اور جائیداد کو کامیابی سمجھے ہوئے ہیں اس لئے اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان سے تمسخر کرتے ہیں (کیونکہ ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں دنیا چند روزہ ہے اس کے بعد اہل کفر کے لئے عذاب ہی عذاب ہے اور اہل ایمان کے لئے جنت ہے۔ اہل ایمان قیامت کے دن ہا ہوں گے۔ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے اور اہل کفر و فساد میں پڑے ہوں گے۔ اس وقت اہل ایمان ان پر ٹہنسیں گے جیسے سورۃ مطففین میں فرمایا: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ عَلَى الْأَرْسَالِ يَنْظُرُونَ (سوانِ ایمان والے کافروں پر ٹہنسیں گے، مسہریوں پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہوں گے) علمائے تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ آیت مشرکین عرب ابوجہل وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ اپنے مالوں میں مست تھے۔ محکم کی زندگی گزارتے تھے اور آخرت کی تکذیب کرتے تھے اور فقرائے مؤمنین (عبداللہ بن مسعود و عمار بن یاسر اور صہیبؓ اور بلالؓ اور خطابؓ جیسے حضرات کا مذاق بناتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت منافق (عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں) کے بارے میں نازل ہوئی یہ لوگ دنیا میں مزے کی زندگی گزارتے تھے اور فقرائے مہاجرین پر ہتھیں کستے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو محمد (ﷺ) کا کہنا ہے کہ ان (مسکینوں) کو ساتھ لے کر لوگوں پر غلبہ پا میں گئے۔ حضرت عطاء فرمایا کہ یہ آیت رؤساء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو فقرائے مہاجرین پر ہتھیں کستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین سے وعدہ فرمایا کہ بنی اسرائیل اور بنی قریظہ کے اموال تم کو بغیر جنگ کے مل جائیں گے چنانچہ الحمد للہ ایسا ہی ہوا۔ (معالم الشریعہ ص ۸۵ ن)

آیت کے ختم پر فرمایا اللہ یَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ (اور اللہ جسے چاہے بلا حساب رزق عطا فرماتا ہے)

بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دنیا میں بغیر کسی محنت اور تکلیف کے جس قدر چاہے عطا فرمادے اور اسے اعمال صالحہ کی توفیق دیدے پھر آخرت میں اس مال کا حساب نہ لے، اور بعض حضرات نے بغیر حساب کا یہ معنی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے دے کم دے زیادہ دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اس سے کوئی حساب لینے والا نہیں، اور ایک معنی یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب خرچ فرماتا ہے اسے خرچ کرنے میں حساب کرنے کی ضرورت نہیں اس کے خزانے بے انتہاء ہیں۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ وَأُنْزِلَ مَعَهُمُ

سب وہ ایک جماعت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے، اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ

الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ

کتاب اتاری حق کے ساتھ، تاکہ فیصلہ فرمائے لوگوں کے درمیان اُس بات کا جس میں انہوں نے اختلاف کیا اور یہ اختلاف ان ہی لوگوں نے کیا

أَوْ تَوَّاهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بُيِّنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا

جن کتاب دی گئی اور انہوں نے یہ اختلاف باہمی خداوندی کے باعث اس کے بعد کیا بغیانہ کیا انہیں آگئی تھیں پھر اللہ نے اپنے انھیں سے ان لوگوں کو

اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۲۰﴾

جو ایمان لائے اس مرحلے کی ہدایت دی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اور اللہ جس کو چاہے سیدھے رستے کی ہدایت دیتے ہیں۔

سارے انسان اُمت واحدہ تھے، حق واضح ہونے کے بعد عناد اور ضد کی وجہ سے مختلف فرقے ہو گئے

تفسیر درمنثور ص ۲۴۳ ج ۱ میں حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہما السلام کے درمیان جو قرین تھیں یہ

سب ہدایت پر اور حق شریعت پر تھے، پھر لوگوں نے اختلاف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا جو (اس اختلاف کے

بعد) سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا، اور ایسے وقت میں بھیجا جب کہ لوگوں میں خداف ہو چکا

تھا اور حق کو چھوڑ چکے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں جو مخلوق پر رحمت ہیں۔

اور تفسیر قرطبی ص ۳۱ ج ۳ میں کہی اور واقعہ سے نقل کیا ہے اُمت واحدہ سے وہ مسلمان مراد ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے

ساتھ کشتی میں تھے۔ (اس وقت دنیا میں صرف یہی لوگ اہل ایمان تھے، دوسری کوئی جماعت نہ تھی) حضرت نوح علیہ السلام کی

وفات کے بعد لوگوں میں اختلاف ہو گیا (اور اہل ایمان کے مقابلہ میں مشرکوں اور کافروں کی جماعتیں پیدا ہو گئیں)

امۃ واحدۃ کا مصداق بیان کرنے کے سلسلے میں اور بھی اقوال ہیں۔ بہر صورت آیت شریفہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی زمانہ میں تمام

انسان ایک ہی مذہب اور ملت اور ایک ہی عقیدہ پر تھے اور یہ وہ دین تھا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول تھا، پھر لوگوں میں (شیطان کے

بھگانے سے اور رائے و فکر کے اختلاف سے) بہت سے فرقے پیدا ہو گئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے راہ حق بتانے کے لئے حضرات انبیاء

علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے راہ حق بتانے اور

اصح حال کرنے کے لئے اپنی پوری پوری کوششیں کیں، یہ حضرات حق قبول کرنے والے کو جنت کی بشارت دیتے تھے۔ اور حق سے منہ موڑنے والوں کو آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعہ امور اخلاقیہ میں فیصد فرمایا، اور حق اور ناحق کو ممتاز کر کے بتا دیا، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم و تبلیغ سامنے ہوتے ہوئے بھی لوگوں نے اپنی نفسانیت اور ضد و عناد کی وجہ سے حق سے منہ موڑا، اور باہمی اختلاف کرتے رہے، جن کو علم دیا گیا وہ واضح دلیل سامنے ہوتے ہوئے حق سے منحرف ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے اہل ایمان کو راہ حق کی ہدایت دی اور جو چیز حق تھی وہ ان کو بتادی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے صراطِ مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ تفسیر درمنثور ص ۲۳۲ ج ۱ میں وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اَوْتُوْهُ كِتٰبٍ تَفْسِيْر كرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب سے نقل کیا ہے کہ جن کو کتاب اور علم دیا گیا ان سے بنی اسرائیل مراد ہیں اور بَعْضُهُمْ اَبْنٰهُمْ كے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی حرص اور ملک کی طلب اور اس کی ظاہری زیب و زینت کی وجہ سے بعض نے بعض پر بغوت کر دی، ورنہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مار دیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہدایت دی جو اختلاف کے وقت اس دین پر قائم رہے جو دین حق تھا وہ خدا کے وحدہ لا شریک کے لئے اخلاص کے ساتھ دین میں لگے اور اختلاف والوں سے علیحدہ ہو کر رہے، ہذا یہ لوگ قیامت کے دن دوسری قوموں یعنی قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم شعیب (وغیرہم) کے مقابلہ میں گواہی دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ان کے رسولوں نے ان کو تبلیغ کی تھی لیکن انہوں نے ان کو جھٹلایا تھا۔

اس عالم میں اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے ہیں اور کتب الہیہ نازل ہوتی رہی ہیں۔ حق پر چھنے والے بھی رہے اور منافقین بھی رہے اب اہل ایمان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اہل کفر ہماری مخالفت کرتے رہیں گے اور حق ظاہر ہونے کے باوجود اسے اختیار نہ کریں گے اور جب اختلاف ہوگا تو ان سے تکلیفیں بھی پہنچیں گی، اور قتل و قتال کی نوبت بھی آئے گی۔ صبر بھی کرنا ہوگا اور اللہ کی راہ میں جان و مال بھی خرچ کرنا ہوگا کافرا اپنے عناد پر جتھے رہیں گے۔ اہل ایمان کو ایمانی تقاضوں پر ثابت قدم رہنا لازم ہو گا۔ اس تقریر سے آیت اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ كَارِهُنَّ اَمْ يَكُنَّ اَمْرًا فَلَا يَسَّرُ لَكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَخْفَىٰ عَلٰی سَرَّاسٍ وَّلَا يَنْصُرُ اللّٰهَ اِلَّا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلٰتَا يٰۤاَتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْتِمٰۤتٍ

کیا تم نے خیال کیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ان لوگوں جیسے واقعات تمہیں پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ان کو پہنچی

الْبَاسَآءُ وَ الضَّرَآءُ وَ زُلْزُلًا حَتّٰی يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتٰی

حقن در تکلیف، اور وہ لوگ جھجھوڑ دیئے گئے یہاں تک کہ رسول نے اور ان مؤمنین نے جو رسول کے ساتھی تھے کہہ دیا کہ اب ہوگی

نَصْرُ اللّٰهِ اِلَّا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ

اللہ کی مدد و خبر دار بلاشبہ اللہ کی مدد قریب ہے۔

مصر ب میں مسلمانوں کو صبر کی تلقین اور اہم سابقہ کے مسلمانوں سے عبرت حاصل کرنے کی تعلیم

مسلمانوں کو مشرکین اور یہود و منافقین سے برابر تکلیفیں پہنچتی رہتی تھیں۔ مکہ معظمہ میں جب تک رہے مشرکین برابر تکلیفیں پہنچتے

رہے پھر جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آگئے تو یہودیوں سے اور منافقوں سے واسطہ پڑا اور مشرکین مکہ نے یہاں بھی جین سے نہ رہنے دیا۔ ان کی دشمنی کی وجہ سے بدر اور احد اور خندق کے غزوات پیش آئے۔ دشمنوں کی ایذا رسانیوں کے علاوہ بھوک، پیاس وغیرہ کی تکلیفیں بھی پہنچتی رہتی تھیں۔

اسباب النزول ص ۶۰ میں ہے کہ یہ آیت غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچی، دشمنوں کا خوف بھی تھا اور سردی بھی سخت تھی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی مہیا نہ تھیں اور کئی طرح سے تکالیف کا سامن تھا جس کو اللہ جل شانہ نے سورہ احزاب میں یوں بیان فرمایا ہے کہ **بَلَعْتَ الْقُلُوبَ الْحَنَاحُو** (اور کیلئے منہ کو آگئے تھے) نیز اللہ جل شانہ نے غزوہ احزاب کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ **هَذَا الَّذِي آتَى الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زَلْزَلًا شَدِيدًا** (کہ اس موقع پر مسلمانوں کو آزمائش میں ڈال دیا گیا اور ان کو سختی کے ساتھ جھنجھوڑا گیا)

منافقین اس حال کو دیکھ کر طرح طرح کی باتیں کرنے لگے حتیٰ کہ کفریہ کلمات تک کہہ گئے اللہ رب العزت تعالیٰ شانہ نے آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم جنت کی آرزو لئے بیٹھے ہو حالانکہ جسے جنت میں جانے کا ارادہ ہوا ہے آزمایا جاتا ہے۔ تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان کو دکھ پہنچا، مصیبتوں نے گھیرا، تکلیفوں نے دبوچا، اور ان کو اس قدر سختی کے ساتھ جھنجھوڑا گیا کہ ان کے زمانہ کے رسول نے اور ان کے ساتھیوں نے مدد میں دیر محسوس کی تو یوں کہہ دیا کہ اللہ کی مدد سب ہوگی۔ جب وہ اس حال پر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی گئی کہ خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔

اس میں جہاں منافقین کو جواب دیا گیا ہے (جنہوں نے غزوہ احد میں ہمارے ساتھ نہ آئے اور رسول اللہ ﷺ کو غزوہ اُحزاب سے روکا تھا) وہاں مسلمانوں کو بھی تسلی دی گئی کہ یہ مصائب اور تکالیف کوئی نئی نہیں ہیں۔ تمہارے ساتھ نیا معاملہ نہیں کیا جا رہا ہے تم سے پہلے جو امتیں نری ہیں۔ ان کو بھی آزمایا گیا ہے جب ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی تو انہوں نے متی بصر اللہ (کب ہوگی اللہ کی مدد) کہا تو اللہ پاک کی طرف سے الّا ان نصر اللہ قرینت کا اعلان کیا گیا اور جدیدی مدد آگئی تمہاری تکلیف بھی اس مرحلہ پر پہنچ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے دنیا میں بھی مدد ہوگی اور جنت کا داخلہ بھی ہوگا۔ قال ابن کثیر ص ۲۵۱ **قال الله تعالى الا ان نصر الله قريب كما قال فان مع العسر يسرا** ان مع العسر يسرا وکما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها ولهذا قال تعالى الا ان نصر الله قريب اھ۔

یہ آزمائش پہلے نبیوں (علیہم السلام) پر اور ان کی امتوں پر آئی ہمارے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی آپ کے صحابہ پر آئی، تابعین پر آئی ان کے بعد مسلمانوں پر آئی رہی اور آتی رہے گی۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا

الَّذِينَ احْسَبَ النَّاسُ انْ يُثْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہتے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا اور بلاشبہ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو آزمایا جو ان سے پہلے تھے۔ سو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور جانے گا۔ ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ضرور جان لے گا جھوٹوں کو) حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تکلیفوں کی شکایت کی جو مشرکین مکہ سے پہنچتی راتی تھیں۔ اس وقت آپ گعبہ کے سایہ میں چادر سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے عرض کیا: کیا آپ اللہ سے دُعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو مسلمان تھے۔ ان میں سے بعض کو زمین میں گڑھا کھود کر کھڑا کر دیا جاتا تھا پھر آہ لا کر سر کے اوپر سے لے کر (نیچے تک) چیر دیا جاتا تھا جس کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ یہ تکلیف

تھی ان وان کے دین سے نہیں روٹی تھی اور ان کے دین میں وہ کسی نعمیوں کی جاتی تھیں جو مہشت سے نزار بہدی اور پختہ تک پہنچ جاتی تھیں اور یہ چیز انہیں ان کے دین سے نہیں روٹی تھی۔ (مشکوٰۃ میں غیری ص ۵۲۵)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ

وَالسَّكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٥

وَالسَّكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٥

سکینوں پر خرچ کرو۔ اور مسکینوں اور یتیموں کے مال پر خرچ کرو۔ اور جو تم نے خیر کیا ہے اللہ اس سے باخبر ہے۔

کون مواقع میں مال خرچ کیا جائے

اباب اسد ول ص ۶۰ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت عمر بن ابو النضرؓ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ روزھے آدمی تھے اور بہت مال والے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم کیا صدقہ کریں اور اس پر خرچ کریں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تفسیر درمنثور ص ۲۴۳ ج ۱ میں ابن جریرؒ سے نقل کیا ہے کہ اس آیت میں غلی صدقات کا ذکر ہے اور زکوٰۃ اس کے علاوہ ہے۔

سبب نزول کے بارے میں جو روایت نقل کی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ دو باتوں کا سوال کیا گیا تھا، اول یہ کہ کیا خرچ کریں؟ دوم یہ کہ کس پر خرچ کریں؟ اللہ جل شانہ نے اولاً دوسرے سوال کا جواب دیا کہ والدین پر اور میررشتہ داروں پر، اور یتیموں پر اور مسکینوں پر خرچ کرو۔

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے نفس پر اور بیوی بچوں پر چونکہ انسان اپنے ذاتی مقاصد سے خرچ کرتا ہے اس لئے سال ان کے علاوہ دوسرے مال پر خرچ کرنے کے متعلق تھا۔ ہذا اخراجات کی تفصیل بتاتے ہوئے پہلے والدین کا ذکر فرمایا پھر ماں باپ کے بعد دوسرے رشتہ داروں کا اہتمامی، صرف مایا جو اپنے کنبہ کے لوگ ہیں۔ پھر یتیموں اور مسکینوں کا ذکر فرمایا جو رشتہ داروں میں ہوتے ہیں اور رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں۔

سنن ابی داؤد ص ۳۳۳ ج ۲ میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ عرض کیا، پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا، اپنے باپ کے ساتھ، پھر جو تجھ سے زیادہ قریب ہو، پھر اس کے بعد جو تجھ سے زیادہ قریب ہو۔ پھر وما تفعلوا من خیر فان اللہ بہ علیہ فرمایا پہلے سوال کا جواب دیدیا کہ جو مال بھی تقوٰیٰ بہت خرچ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا اس سب کی جزا عطا فرمائے گا اور مال جو خیر سے تعبیر فرمایا اس میں یہ بتادیا کہ مال حلال ہو (کیونکہ مال حرام خیر نہیں ہے) اور رضائے الہی کے لئے خرچ ہوا ہو (کیونکہ جس خرچہ سے ریا کاری اور شہرت مقصود ہو وہ خیر نہیں ہے)۔

مفسرین نے فرمایا کہ دوسرے سوال کے جواب کو اس لئے اہمیت دی گئی کہ کوئی شخص ستنا ہی مال خرچ کرے جب تک صحیح مصرف میں خرچ نہ ہو ثواب کا استحقاق نہ ہو گا۔ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی فضیلت سے متعلق بعض روایات حدیث آیت کریمہ لیس المرأی تولوا وخرھکم کے ذیل میں نزر چکی ہیں۔

لَتَبَّ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

میں یہ بات کہ جس سے تم کو ناگوار ہے، اور تمہیں ناگوار ہے، اور تمہیں ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو، وہ تمہارے لئے بہتر ہے۔

وَعَسَىٰ أَن تَحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

اور تمہیں ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لئے بُری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

جہاد کی فرضیت اور ترغیب

مکہ مکرمہ کے زمانہ قیام میں مسلمان بہت ہی ضعیف تھے، تھوڑے سے تھے۔ کافروں کا تسلط تھا ان سے لڑنے اور جنگ کرنے کا کوئی موقع نہ تھا اور نہ جنگ کرنے کی اجازت تھی۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ﷺ کے صحابہؓ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ و مدینہ قیام پذیر ہو گئے، یہیں قیام کرنے کے بعد ان لوگوں سے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی جو لڑنے کے لئے آمادہ ہو جائیں جیسا کہ روئے حج میں فرمایا: إِذْنٌ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأْنَهُمْ ظُلُمُوا اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ عام مشرکین سے قتال کرنے کا حکم ہو گیا اگرچہ وہ ذرا نہ کریں۔ (قرطبی ص ۳۸ ج ۳)

آیت ہا کے عموم سے بظاہر یہی مستفاد ہوتا ہے کہ کفار سے جنگ کرنا ہر مسلمان پر نماز روزہ کی طرح فرض عین ہے لیکن سورہ برأت آیت وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين (الآية) سے اور بہت احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل کرنا ہر مسلمان پر ہر وقت فرض عین نہیں ہے اسی لئے فقہاء نے اس بارے میں تفصیل لکھی ہے اور ریر فرمایا ہے کہ بعض حالات میں فرض عین اور عام حالات میں فرض کفایہ ہے کافروں سے جنگ کرنا جہاد بھی مشروع ہے اور فعا نہ بھی، جیسا کہ قرآن وحدیث کی نصوص عامہ سے ثابت ہے۔ عام طور سے کافروں سے جنگ کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے لفظ جہاد پھد سے یا گیا ہے جو محنت اور کوشش کے معنی میں ہے یا اپنے عمومی معنی کے اعتبار سے ہر اس محنت اور کوشش کو شامل ہے جو اللہ کا کلمہ ندر کرنے کے لئے ہو، سورہ برأت میں فرمایا: انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (نکل کھڑے ہو بلکہ ہو یا بھاری اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو)

اس آیت میں مال اور جان دونوں سے جہاد کرنے کا حکم فرمایا ہے اور سنن ابوداؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: يَا هَٰؤُلَاءِ الْمَشْرُكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسُّتُكُم۔ (باب گراہیہ ترک الغزو)

اس حدیث میں زبانوں سے جہاد کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ زبان سے جہاد کرنے میں بہت باتیں آئیں، کافروں سے منظرہ کرنا، ان کے خدف تقریریں کرنا، مسلمانوں کو جہاد کے لئے ترغیب دینا اور آمادہ کرنا وغیرہ۔ مسلمانوں پر ہر قسم کا جہاد باقی رکھنا لازم ہے۔ مدابکر جہاد میں حکام القرآن ص ۱۱۳ ج ۳ میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ اور امام احمدؒ اور امام مالکؒ اور تمام فقہاء امامیہ کا کہ ہے کہ جہاد قیامت تک فرض ہے۔ لیکن اس میں اتنی تفصیل ہے کہ عام حالات میں فرض کفایہ ہے مسلمانوں کی ایک جماعت اس میں شغول رہے گی تو باقی مسلمانوں کو اس کے ترک کرنے کی گنجائش ہوگی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ تمام مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ مسلمانوں نے مالک کی سرحدوں کے رہنے والے مسلمان اگر طاقتور نہ ہوں اور ان میں کافروں سے مقابلہ کی طاقت نہ ہو جس کی وجہ سے انہیں اپنے

شہر وں اور اپنی جانوں اور اپنے بال بچوں پر دشمنوں کی طرف سے خوف ہو تو ساری امت پر فرض ہوگا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور کافروں کے حملے سے مسلمانوں کی حفاظت کریں۔

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ امت میں کسی کا بھی یہ قول نہیں ہے کہ جب (کسی علاقہ میں) مسلمانوں کو اپنی جانوں کے قتل ہونے کا اور بچوں کے قید ہونے کا خطرہ ہو تو دوسرے (علاقہ کے) مسلمانوں کو ان کی مدد چھوڑ کر گھر میں بیٹھنا جائز ہو۔

پھر لکھتے ہیں کہ امام المسلمین پر اور عامۃ المسلمین پر لازم ہے کہ ہمیشہ کافروں سے جنگ کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ اسام قبول کریں یہ جزیہ ادا کریں۔ (ثم قال: وهو مذهب أصحابنا ومن ذكرنا من السلف المقداد بن الأسود و أبي طلحة في آخرين من الصحابة والتابعين وقال حذيفة بن اليمان: الإسلام ثمانية أسهم وذكر سهمها منها الجهاد)۔ علامہ حصص نے جہاد کی فرضیت پر متعدد آیات قرآنیہ نقل کی ہیں۔ مثلاً:

(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ) اور (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ الْآيَة) اور (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ الْآيَة) اور (فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْآغْلَوْنَ) اور (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) اور (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً) وغیرہا من الآیات۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ جہاد فرض

کفایہ ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت اگر اس فریضہ پر قائم رہے تو باقی مسلمانوں سے ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بھی جہاد میں مشغول نہ رہے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ پھر لکھتے ہیں کہ کافروں سے قتال کرنا واجب ہے اگرچہ وہ خود سے جنگ میں پہل نہ کریں اور اگر مسلمانوں کے کسی شہر پر دشمن چڑھ آئیں تو تمام مسلمانوں پر ان کا دفاع لازم ہوگا۔ اس صورت میں عورت بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نکل کھڑی ہو، اور غلام بھی آقا کی اجازت کے بغیر میدان میں آ جائے، اس لئے کہ اس صورت میں دشمنوں سے جنگ کرنا فرض بین ہو جاتا ہے۔ (بدیہ کتاب اسیر) جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا جہاد اور قتال اللہ کا کلہ بلند کرنے کے لئے اور اللہ کے دین پھیلانے کے لئے ہے اور جنگ برائے جنگ نہیں ہے اور جہاد کے لئے مستقل احکام ہیں جو حدیث اور فقہ کی کتابوں میں بیان کئے گئے ہیں۔

جہاد کے بعض احکام... صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ جب مسلمان کافروں کے ملک میں داخل ہوں اور ان کے کسی شہر یا قلعہ کا محاصرہ کر میں تو ان کو اسام کی دعوت دیں اگر وہ دعوت قبول کر لیں اور اسلام لے آئیں تو جنگ کرنے سے رُک جائیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی گواہی دیں (اور مجھ پر اور میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لائیں) (کما زادہ مسلم فی رواۃ) اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کریں تو ان کو جزیہ ادا کرنے کی دعوت دیں۔ اگر وہ جزیہ ادا کرنا منظور کر لیں تو پھر ان کے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں اور ان کی وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو (ملک کی حفاظت کے سلسلے میں) مسلمانوں پر عائد ہوں گی (لیکن جزیہ کی دعوت مشرکین عرب کو نہیں دی جائے گی ان کے لئے اسلام ہے یا تلوار ہے) جن لوگوں کو دعوت اسلام نہیں پہنچی ان کو دعوت دیئے بغیر جنگ کرنا جائز نہیں۔ اور جن لوگوں کو دعوت اسلام پہنچ چکی ہے۔ ان کے بارے میں مستحب ہے کہ پہلے ان کو دعوت دی جائے پھر قتال کیا جائے، اگر کفار قبول اسلام سے بھی انکاری ہوں اور جزیہ دینے پر بھی راضی نہ ہوں تو اللہ سے مدد طلب کر کے ان سے جنگ کی جائے اور عورتوں کو اور بچوں کو اور بہت بوڑھے کو اور پانچ کو اور اندھے کو قتل نہ کیا جائے۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی شخص امور حرب میں رائے رکھنے والا ہو یا عورت یا دشاہ بنی ہوئی ہو تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ (من الہدایۃ سبب کیمیۃ القتال) مسلمانوں نے جب سے جہاد چھوڑا ہے دشمنوں نے ان پر قابو پایا ہوا ہے۔ اور ایسے معاہدوں میں جکڑ دیا ہے جن

کی وجہ سے وہ کافروں پر حملہ نہ کر سکیں، اور کافروں کا اپنا یہ حال ہے کہ معاہدوں کی پاسداری کے بغیر جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ سراسر خیر ہی ہے اس سے اسلام پھیلتا ہے کافروں پر حجت قائم ہوتی ہے، مسلمانوں میں قوت آتی ہے، دشمن مغلوب ہوتے ہیں اور مغلوب رہتے ہیں، مسلمان باعزت زندہ رہتے ہیں، اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنا، دشمنانِ دین کے مشوروں پر چلنا اور ان سے دینا اسی نے تو عالم میں مسلمانوں کی ساکھ خراب کر رکھی ہے۔

مسلمانوں نے خدمتِ اسلام کے جذبہ کو چھوڑ دیا، حُبِ جاہ، حُبِ اقتدار نے ان کے چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیئے، ہر ایک اپنے اقتدار کی ہوس میں ہے اور اقتدار باقی رکھنے کے لئے دشمنوں کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ اس طوائفِ الملوکی نے مسلمانوں کی طاقت کو منتشر کر رکھا ہے۔ آپس میں لسانی عصیتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کی جانوں کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ دشمنوں کی شبہ پر اپنی وحدت ختم کر رکھی ہے۔ سارے عالم کے مسلمانوں کا اگر ایک ہی ملک ہوتا اور ایک ہی امیر المومنین ہوتا سارے مسلمان اسلام ہی کے لئے سوچتے اور اسی کے لئے جیتے اور اسی کے لئے مرجاتے تو کسی دشمن کی ہمت نہ تھی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھتا، دشمنوں نے عصیتیں سمجھا کر بہت سارے چھوٹے چھوٹے ملک بھی بنوا دیئے اور جہاد سے بھی دور کر دیا۔ لہذا اپنے قابو میں کچھ نہ رہا، ہمت کر کے آپس میں ایک ہوں تو اب بھی ان شاء اللہ حال ٹھیک ہو جائے گا۔

مجاہدین کے فضائل..... حضرت ابو ہریرہ، حضرت سہل بن سعد اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کو نکلنا ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ (صحیح بخاری ص ۳۹۲ ج ۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ضرور میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ (صحیح بخاری ص ۳۹۲ ج ۱)

حضرت عبدالرحمن بن جبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اسے دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی۔ (بخاری ص ۳۹۴ ج ۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جو بھی کوئی شخص جنت میں داخل ہو گا وہ دنیا میں واپس آنے کی آرزو نہ کرے گا۔ خواہ اس کو وہ سب کچھ مل جائے جو دنیا میں ہے سوائے شہید کے۔ وہ وہاں جو اپنا اعزاز دیکھے گا اس کی وجہ سے آرزو کرے گا کہ دنیا میں واپس چلا جاتا اور دس مرتبہ قتل کیا جاتا۔ (صحیح بخاری ص ۳۹۵ ج ۱)

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن ایک رات اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت میں گزارنا ایک ماہ کے روزے رکھنے اور راتوں رات ایک ماہ نمازوں میں قیام کرنے سے بہتر ہے اگر یہ شخص اسی حالت میں وفات پا گیا تو (ثواب کے اعتبار سے) اُس کا وہ عمل جاری رہے گا جو عمل وہ کیا کرتا تھا اور اس کا رزق جاری رہے گا اور (قبر میں) قنڈالنے والوں سے مُرہن رہے گا۔ (صحیح مسلم ص ۱۳۳ ج ۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مر گیا اس نے جہاد نہیں کیا اور اس کے نفس میں جہاد کا خیال بھی نہ آیا تو وہ نفاق کے ایک شعبہ پر مر گیا۔ (صحیح مسلم ص ۱۳۴ ج ۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کی راہ میں کون زخمی ہوتا ہے تو وہ شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا۔ رنگ تو خون کا ہوگا اور خوشبو مشک کی ہوگی۔ (صحیح بخاری ص ۳۱۳ ج ۲ صحیح مسلم ص ۱۳۳ ج ۲)

جہاد میں مال خرچ کرنے کا ثواب... اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ ایک شخص نے جہاد کے سب سے ایک اونی پیش کر دی جس کو مہارنگی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لئے اس کے عوض قیامت کے دن سات سو اونٹنیں ہوں گی ہر ایک کو مہارنگی ہوئی ہوگی۔ (صحیح مسلم ص ۱۳۲ ج ۲) (یعنی مہارنگی ہوئی سات سو اونٹنیاں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا)۔

جہاد میں شرکت کے لئے جانے والے کو سامان دے دینا جس سے وہ جنگ کرے اور کھائے پینے اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے کسی فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کو سامان دیا اس نے (بھی) جہاد کیا اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے گھروالوں کی خدمت میں خیر کے ساتھ رہا اس نے بھی جہاد کیا۔ (صحیح بخاری ص ۳۹۹ ج ۱)

جہاد پر دشمنان اسلام کا اعتراض اور اس کا جواب... دشمنان اسلام نے جہاد کو بہت مکروہ طریقہ پر پیش کیا ہے۔ اول تو اسلام کی دشمنی میں اسلام کی دعوت کو نہیں سمجھتے۔ اسلام کی دعوت یہ ہے کہ سارے انسان اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں اس کے سب رسولوں اور سب کتابوں پر ایمان لائیں۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانیں، قرآن پر ایمان مانیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو شریعت پیش کی ہے اس کو مانیں، جو شخص یہ سب قبول کرے گا وہ مسلم ہوگا، اللہ کا کافر مانبردار ہوگا، مستحق جنت ہوگا اور جو شخص اس دین و شریعت کو قبول نہ کرے گا۔ وہ کافر ہوگا، مستحق دوزخ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ آگ کے دائمی عذاب میں رہے گا۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے جب مسلمان کافروں سے جنگ کریں تو انہیں پہلے اسلام کی دعوت دیں اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کوئی لڑائی نہیں، جنگ نہیں، قتال نہیں، اگر اسلام کو قبول نہ کریں تو ان سے جزیہ دینے کو کہا جائے گا، پھر اگر جزیہ دینا بھی قبول نہ کریں تو جنگ کی جائے۔ جہاد کا مقصد اعلیٰ کافروں کو دین حق کی طرف بلانا ہے تاکہ وہ جنگ کے مستحق ہو جائیں اگر جنگ کرے کسی قوم کو دوزخ سے بچ کر جنت میں داخل کر دیا تو اس میں ان کے ساتھ احسان ہی کیا، کسی قوم کے تھوڑے سے افراد جنگ میں کام آگئے اور اکثر افراد نے اسلام قبول کر لیا تو مجموعی حیثیت سے اس قوم کا فائدہ ہی ہوا، اگر کوئی قوم اسلام قبول نہ کرے اور جزیہ دینے پر راضی ہو جائے اور اس طرح مسلمانوں کی عملداری میں رہنا قبول کرے تو اس میں بھی اس قوم کا فائدہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ان کی جانیں محفوظ ہو گئیں اور آخرت کے اعتبار سے یہ فائدہ ہوا کہ انہیں دین اسلام کے بارے میں غور کرنے کا موقع مل گیا۔ مسلمانوں کی اذانیں سنیں گے، نمازیں دیکھیں گے۔ مسلمانوں کا جو اللہ سے تعلق ہے اور جو مخلوق کے ساتھ ان کے معاملات ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ مسلمانوں کے زبد و تقویٰ سے متاثر ہوں گے۔ اس طرح سے اقرب ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں اور کفر سے بچ جائیں اور آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں۔ رہا جزیہ تو وہ ان کی جانوں کی حفاظت کا بدلہ ہے اور وہ بھی سب پر نہیں ہے اور زیادہ نہیں ہے۔ اس ساری تفصیل سے سمجھ لینا چاہیے کہ جہاد میں کافروں کی خیر خواہی پیش نظر ہے اگر کافروں کی کوئی جماعت اسلام بھی قبول نہ کرے اور جزیہ دینا بھی منظور نہ کرے تو ان کے ساتھ جنگ اور قتل و قتال کا معاملہ ہوگا۔ کافر اللہ کا باغی ہے۔ کفر بہت بڑی بغاوت ہے۔ مجازی حکومتوں میں سے کسی حکومت کا کوئی فرد یا جماعت بغاوت کرے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے اللہ کے باغی جو اس کی زمین پر بستے ہیں اس کا دیا کھاتے ہیں اس کی مٹائی ہوئی

نعتیں کام میں لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اس کے ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ بتوں کو پوجتے ہیں اور بہت سے خدا مانتے ہیں ایسے لوگ اس قابل کہاں ہیں کہ خدا کی زمین پر زندہ رہیں، اللہ کے وفادار بندے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں پھر ان باغیوں کے منکر ہونے کے بعد اللہ کے وفادار بندے ان کو قتل کر دیں تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ دنیا سے کفر و شرک مٹانے کے لئے خالق و مالک جل مجدہ کے باغیوں کی سرکوبی کے لئے جو اسلام میں جہاد شروع کیا گیا ہے اس پر تو دشمنوں کو اعتراض ہے۔

لیکن صدیوں سے دشمنان اسلام خاص کر یورپ کے لوگ جو ایشیا کے ممالک پر قبضہ کرتے رہے ہیں اور اس سلسلہ میں جو لاکھوں کروڑوں خون ہوئے ہیں۔ اٹھارہ سو ستاون میں جو انگریزوں نے ہندوستانیوں کا قتل عام کیا ہے اور ۱۹۴۱ء میں اور ۱۹۴۳ء میں جو عالمی جنگیں ہوئی تھیں اور ہیر و شیمار جو بم پھینکا گیا اور ایک طویل زمانہ تک جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں جن میں لاکھوں انسان تہ تیغ ہوئے یہ سب کچھ کوئی خیر پھیلانے کے لئے ہوا؟ کیا اس میں ملک گیری کی ہوس اور کفر و شرک پھیلانے کے عزائم اور دین اسلام کو مٹانے کے ارادے نہیں تھے؟ یہ لوگوں کی حرکتیں ہیں جو سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے نسبت رکھنے کے جھوٹے دعویدار ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ کوئی شخص تمہارے رخسار پر ایک طمانچہ مارے تو دوسرا رخسار بھی اس کے سامنے کر دو، اور مشرکین ہند کو دیکھو جن کے یہاں جتھیا رکنا بہت بڑا پاپ ہے جو چوہا مارنے کو برا جانتے ہیں وہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں اور برابر لہسہ کرتے ہیں اور قتل و خون کا بازار گرم کرتے رہتے ہیں۔

اسلامی جہاد پر اعتراض کرنے والے اپنے آئینہ میں اپنا منہ نہیں دیکھتے اور جو لوگ اللہ کے باغی ہیں ان کی بغاوت کو کچلنے والوں کے جہاد اور قتل پر اعتراض کرتے ہیں، سچ ہے۔

اپنے عیبوں کی کہاں آپ کو کچھ پرواہ ہے؟
غلط الزام بھی آدموں پر لگا رکھا ہے!
یہ ہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام
یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے؟

ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو..... آیت بالا میں جہاد کی فرضیت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ (کہ ممکن ہے تمہیں کوئی چیز ناگوار ہو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز محبوب ہو اور وہ تمہارے لئے بُری ہو)

سیاق کلام کے اعتبار سے تو اس کا تعلق جہاد اور قتال سے ہے کہ طبعی طور پر جہاد ناگوار معلوم ہوتا ہے لیکن نتائج اور ثمرات کے اعتبار سے تمہارے لئے بہتر ہے، اور جہاد کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ جانا اور کاروبار میں لگنا تمہاری محبوب چیز ہے لیکن حقیقت میں جہاد کا چھوڑ دینا تمہارے حق میں شر ہے، اور اس کے چھوڑ دینے سے بہت سی خیر سے محرومی ہے اور بُرے نتائج سامنے آنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن انداز بیان ایسا اختیار کیا گیا ہے کہ جہاد کے علاوہ بھی بہت سے امور کو شامل ہے، عموماً انسان بعض چیزوں کو مکروہ جانتا ہے لیکن اس کے لئے وہ بہتر ہوتی ہیں اور بہت سی چیزوں کو پسند کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس کے لئے مُضر ہوتی ہیں۔ اور یہ ایسی بات ہے جس کا رات دن تجربہ ہوتا

رہتا ہے۔ لہذا خیر اسی میں ہے کہ اللہ کے احکام مانیں اور ان ہی پر چلیں۔

آخر میں ارشاد فرمایا وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، کیونکہ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، اسے مخلوق کا نفع و ضرر اور مصیبت سب کچھ معلوم ہے وہو بكل شیء علیم۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
آپ سے شہر حرام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرمادیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا جرم ہے۔ درندگی راہ سے
وَكُفْرٌ بِهِ وَالسَّجْدَ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ

روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گنہ ہے۔ درفتنہ پردازگی

مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا
قتل کرنے سے بڑا جرم ہے اور کافر لوگ برابر تم سے جنگ کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں گے تمہارے دین سے اگر ن سے ہو سکے اور جو شخص

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي
تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے پھر حالت کفر میں مر جائے، سو دنیا و آخرت میں ایسے لوگوں کے اعمال، کارت

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
ہو جائیں گے اور یہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، بیشک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجْهَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٦﴾
ہجرت کی ور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکنا اور فتنہ پردازگی کرنا

جرم کے اعتبار سے قتل سے بڑھ کر ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحشؓ کی امارت میں چند مہاجرین سے فرمایا کہ مقام بطن نخدہ میں پہنچ کر قریش کے
قائد کا انتظار کرنا ممکن ہے کوئی خیر کی خبر لے آؤ، بطن نخدہ مکہ اور طائف کے درمیان ہے، یہ حضرات وہاں پہنچے تو قریش کا قافلہ گزرتا ہوا
نظر آیا جو کف سے سائب تجارت کشمش وغیرہ لے کر آ رہا تھا، یہ قافلہ عمرو بن الحضرمی اور حکم ابن کیسان اور عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ اور
نوفل بن عبداللہ پر مشتمل تھا۔ ان لوگوں نے حضرات صحابہ کرامؓ کو دیکھا تو ڈر گئے، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے اپنے
ساتھیوں سے کہا کہ یہ لوگ خوف زدہ ہو گئے لہذا ان پر حملہ کر دینا چاہیے جب مشورہ سے یہ بات طے ہو گئی تو قائد بن عبداللہ تمیمیؓ نے عمرو
بن الحضرمی کو تیر مار کر قتل کر دیا، یہ پہلا مشرک تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، نیز حضرات صحابہؓ نے حکیم بن کیسان اور عثمان بن عبداللہ
کو قید کر لیا۔ یہ دونوں سب سے پہلے قیدی تھے جنہیں مسلمانوں نے قید کیا۔ قافلہ کا ایک فرد نوفل بن عبداللہ قابو میں نہ آیا اور فرار ہو گیا۔

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اس قافلہ کے سامان و اور دونوں قیدیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ واقعہ جمادی الاخریٰ کی انتیس (۲۹) تاریخ گزرنے کے بعد آنے والے دن میں پیش آیا۔ اسکے بارے میں یہ طے نہ کر سکے کہ یہ جمادی الاخریٰ کی تیس تاریخ تھی یا رجب المرجب کی پہلی ہے۔

رجب کا مہینہ ان چار مہینوں میں شمار ہوتا تھا جن میں جنگ کرنا ممنوع تھا (زمانہ جاہلیت میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں قتال نہیں کرتے تھے اور ابتدائے اسلام میں بھی ان میں قتال کرنے کی ممانعت تھی)۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو یہ حملہ کر دیا تھا اس میں رجب کا شروع ہونا متحقق نہیں تھا لیکن قریش مکہ نے اس کو اپنے اعتراض کا نشانہ بنالیا اور کہنے لگے کہ محمد (ﷺ) نے اس مہینہ میں قتال حلال کر لیا جو شہر حرام ہے۔ اس مہینہ میں لوگ امن کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں اور اپنی روزیوں کے لئے منتشر ہو جاتے ہیں اور انہوں نے اس ماہ کی بخرمتی کی ہے۔ اس اعتراض کو انہوں نے بہت اہمیت دی۔ مسلمانوں کی جس جماعت نے حمد کیا تھا ان کو قریش مکہ نے عار دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا حملہ اور ہونا پسند نہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں شہر حرام میں قتال کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ نے یہ سامان اور دونوں قیدیوں کا معاملہ موقوف رکھا، اور اس مال میں سے کچھ بھی نہیں لیا، جس جماعت نے یہ کارروائی کی تھی انہیں بڑی ندامت ہوئی انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! جس دن ہم نے عمرو بن حفص کو قتل کیا اس دن شام کو جو چاند نظر آیا تو اس کے اعتبار سے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ قتل ہم سے جمادی الاخریٰ میں ہو یا رجب میں یا اس پر اللہ جل شانہ نے آیت بالانزال فرمائی۔ نزول آیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ کا سامان لے لیا اور اس میں سے خمس مسجدہ کر لیا جو مال غنیمت کا اصول ہے۔ اور باقی مال اسی جماعت پر تقسیم کر دیا جنہوں نے قافلہ سے مال چھین لیا تھا جو دو قیدی مسلمانوں نے پکڑے تھے مال دے کر ان کو مکہ والوں نے چھڑا لیا، پھر ان دونوں میں سے حکم بن کیسان تو مسلمان ہو گئے اور مدینہ منورہ میں رہے اور نیز معونہ کے غزوہ میں شہید ہوئے اور دوسرا قیدی عثمان بن عبد اللہ نامی مکہ واپس جا کر حالت کفر میں مر گیا۔ (اسباب النہد ص ۶۲ تا ۶۳، روح المعانی ص ۱۰۷ ج ۲)

مشرکین نے جو اعتراض کیا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے شہر حرام میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے لیکن مشرکین کو اپنے کرمات نظر نہیں آتے۔ اللہ کی راہ سے رو سنا دین حق قبول کرنے والوں کو منع کرنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا اور اہل مسجد حرام کو وہاں سے نکالنا (جیسا کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا حالانکہ مسجد حرام کے تقدس کو باقی رکھنے والے اور نمازوں سے اسے معمور کرنے والے) یہی حضرات تھے۔ یہ سب چیزیں اللہ کے نزدیک شہر حرام میں قتل کرنے سے گنہگاری میں بڑھ کر ہیں جن کا ارتکاب کیا ہے (قال القرطبی ص ۳۶ ج ۳) وما تفعلون انتم من الصدعن سبیل اللہ لمن اراد الاسلام ومن کفرکم باللہ واحرا جکم

اہل المسجد منه کما فعلتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ اکبر جرماً عند اللہ۔ پھر فرمایا والفتنة اکبر من القتل (فتنہ پردازی جرم میں قتل سے بڑھ کر ہے) مشرکین مکہ شرک و کفر میں مبتلا تھے اور جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے ان کو مارتے پیٹتے تھے اور کفر میں واپس لے جانے کی کوشش کرتے تھے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو ایک شخص کے قتل سے بہت بڑھ کر ہے جسے بعض صحابہ نے چاند کی صحیح تاریخ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا تھا پھر مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ ولا یزالون یقاتلواکم حتی یرؤوکم عن دینکم وہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اس میں مشرکین کے عزائم بتائے ہیں کہ وہ تمہارے ایمان سے کبھی بھی راضی نہ ہوں گے اور اپنے دین میں واپس کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے (وہ اپنے دین

میں پختہ ہیں تم اپنے دین میں پختہ رہو، وہ تمہیں اپنے دین میں کھینچنا چاہتے ہیں تم انہیں اپنے دین میں لانے کی کوشش کرتے رہو۔

مرتبہ کے احکام اس کے بعد فرمایا **وَمَنْ يُرْتَدِزْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَلَا يَلِيكَ خِطَابٌ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ** (اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، پھر حالت کفر میں مرجائے تو دنیا و آخرت میں اُن لوگوں کے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے)۔

اس میں مرتبہ کے بعض احکام بتائے ہیں، دین اسلام قبول کرنے کے بعد جو شخص اس کو چھوڑ کر کوئی سبھی دین اختیار کرے۔ (اور اسلام کے علاوہ ہر دین کفر ہی ہے) تو اس نے زمانہ اسلام میں جو اعمال کئے تھے وہ سب ضائع ہو گئے۔ کفر کی وجہ سے ان سب کا اجر و ثواب ختم ہو گیا دنیا میں بھی اُن اعمال کا کوئی فائدہ نہ ہوگا جو زمانہ اسلام میں کئے تھے اور آخرت میں بھی ان کا کوئی اجر و ثواب نہ ملے گا، اور

دوسرے کافروں کی طرح وہ بھی ہمیشہ دوزخ میں جائے گا۔ سورہ مائدہ میں فرمایا: **وَمَنْ يُكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ** (اور جو شخص ایمان کا منکر ہو جائے تو اس کے اعمال حبط ہو گئے اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا) جو شخص مرتبہ ہو جائے (العیاذ باللہ) اس سے بات کی جائے، اس کا جو کوئی ثبہ ہو ضرور کیا جائے اور تین دن اسے بند رکھا جائے، اگر تین دن گزر جائے پر اسلام قبول نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے اور اگر عورت مرتبہ ہو جائے۔ (العیاذ باللہ) اور باوجود سمجھانے کے دوبارہ اسلام

نہ لائے تو اسے بند کر دیا جائے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائے اگر اسلام قبول نہ کرے تو موت آنے تک جیل ہی میں رکھی جائے۔ یہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے بھی تین دن کی سہلت دینے کے بعد قتل کر دیا جائے، جب کسی نے اسلام کے بعد کفر اختیار کر لیا تو اس کے مرتبہ ہونے کی وجہ سے اس کے تمام اموال اس کی ملک سے نکل گئے،

پھر اگر مسلمان ہو گیا تو واپس اس کی ملک میں آجائیں گے، اگر حالت کفر میں مر گیا یا مرتبہ ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تو اس کے وہ اموال جو اس نے زمانہ اسلام میں کسب کئے تھے اس کے مسلمان وارثوں کو مل جائیں گے۔ اور جو مال اس نے مرتبہ ہونے کی حالت میں کمایا اس پر مال فنی کے احکام جاری ہوں گے۔ (یعنی اس کا مال بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا اور حسب قواعد مسلمانوں کی ضرورتوں میں خرچ کر دیا جائے گا)۔ یہ حضرت امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے۔ اور حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ یہ دونوں قسم کے اموال پر فنی کے احکام جاری ہوں گے۔

اور جیسے ہی کوئی شخص مرتبہ ہو جائے اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اگر کوئی ایسا شخص مرجائے جس کی اسے میراث پہنچی تھی تو اس کی میراث سے یہ شخص محروم ہوگا۔ مرتبہ کی نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اور اس کا ذبیحہ بھی حرام ہوگا۔ ارتداد سے پہلے جو بھی نیک کام نماز، روزہ، حج، عمرہ وغیرہ کیا تھا یہ سب ضائع ہو گیا۔ آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اگر یہ شخص دوبارہ مسلمان ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ سو اس کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ آخرت میں دوزخ سے بچ جائے گا اور دنیا میں بھی آئندہ احکام اسلام اس پر جاری ہوں گے اور اسے خود بھی احکام اسلام پر عمل پیرا ہونا لازم ہوگا اور عام مسلمان بھی اس سے مسلمانوں جیسا معاملہ کریں گے۔ رہی یہ بات کہ اس کے گزشتہ اعمال صالحہ کا ثواب پھر سے واپس ملے گا یا نہیں اور جو حج کر لیا تھا اس کی فرضیت دوبارہ عود کرے گی یا نہیں، اس بارے میں حضرات ائمہ کرام کا اختلاف ہے حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرتبہ ہو جانے کی وجہ سے جو اس کے اعمال ضبط ہو گئے تھے اب دوبارہ مسلمان ہونے سے ان کا ثواب واپس نہ ہوگا اور جو حج کر لیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب حج فرض دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ مرتبہ ہونے کی وجہ سے جو بیوی

نکاح سے نکل گئی تھی دوبارہ اسد قبول کرنے سے پھر یا بھی رضا مندی سے نکاح کریں تو ہو سکتا ہے دوبارہ نکاح نہ کیا تو اس کی بیوی نہ ہو گی۔

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ کے عموم میں مرتد شامل نہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرتد دوبارہ اسلام قبول نہ کرنے سے قتل کیا جائے گا یہ تو ایک قسم کا جبر ہے حالانکہ سورۃ بقرہ ص ۲۱ میں دوسری جگہ (۳۴ع) لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ فرمایا ہے جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے درحقیقت یہ سوال وارد ہی نہیں ہوتا کیونکہ لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ان کافروں سے متعلق ہے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جب کسی نے ایک مرتبہ اسلام قبول کر لیا اور اس کو حق مان لیا دلائل سے سمجھ لیا اس کی برکات دیکھ لیں تو اب اس کے لئے صرف یہی ہے کہ یہ اسلام قبول کرے یا قتل کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ۔ (رواہ البخاری ص ۱۰۲۳ ج ۲)

آخر میں یہ جو فرمایا اِنَّ الدِّينَ اَمْنٌ وَّا هَاجِرٌ وَّا جَاهِلُوْنَ (الایۃ) اس کے بارے میں مفسر ابن کثیر ص ۲۵۴ ج ۱ لکھتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن جحشؓ اور ان کے ساتھیوں کا مسئلہ حل ہو گیا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لائے ہوئے مال کو جو کافروں سے لیا تھا ۱/۵ انکال کر باقی مال انہی پر تقسیم فرمادیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس بات کی امید کریں کہ جو کچھ ہم نے کیا یہ ہمارے لئے جہاد شرعی میں شمار ہو جائے گا اور اس میں ہمیں وہ اجر مل جائے گا جو مجاہد کو ملتا ہے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ شہد نے واضح طور پر بتا دیا کہ بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں یہ لوگ رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ غفور رحیم ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کا امید رکھنا بھی صحیح ہے اور ان لوگوں سے جو خطا اجتہاد کی تھی اس پر ایک آدمی قتل ہو گیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا۔

فَاَنْذَرَهُ قُلْ قَاتِلْ فِيْهِ كَبِيْرٌ (آپ فرمادیجئے کہ شہر حرام میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے) اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ شہر حرام میں قتال کرنا منوع ہے۔ سورۃ براءت کی آیت اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِیْ کِتَابِ اللّٰهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ خُرُوْمٌ سے بھی خوب واضح طور پر چار مہینوں میں قتال کرنے کی حرمت معلوم ہو رہی ہے۔ ان چار مہینوں میں قتال کی حرمت اب بھی باقی ہے یا نہیں اس بارے میں اختلاف ہے، حضرت عطاء بن ابی رباحؓ فرماتے تھے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے لہذا شہر حرام میں قتال کرنا جائز نہیں لایہ کہ دشمن قتل کرنے لگے تو اس کے جواب میں قتال کرنا جائز ہوگا، حضرت سلیمان بن یسار اور سعید بن المسیبؓ فرماتے تھے کہ شہر حرام میں قتال کی ممانعت منسوخ ہو گئی اور اب شہر حرام میں قتال کرنا جائز ہے، علامہ ابو بکر ہصاصؒ لکھتے ہیں، وھو قول فقہاء الامصار (کہ یہی فقہاء امصار کا قول ہے)

پھر لکھتے ہیں کہ پہلا حکم حرمت قتال والا منسوخ ہے۔ آیت کریمہ اَقْتُلُوا الْمُشْرِکِیْنَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ اور دوسری آیت قَاتِلُوا الدِّیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْاٰخِرِ شہر حرام میں قتال کرنے کی ممانعت کے بعد نازل ہوئی۔ (احکام القرآن ص ۳۲۲ ج ۱)

علامہ قرطبی ص ۳۳ ج ۳ میں لکھتے ہیں کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ شہر حرام میں قتال کرنے کی ممانعت منسوخ ہو چکی ہے اور اب ان میں قتال کرنا مباح ہے، اس کا ناخ کون ہے۔ اس میں اختلاف ہے حضرت زہریؒ نے فرمایا کہ آیت کریمہ وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِکِیْنَ کَافَّةً (سورۃ توبہ) نے اسے منسوخ کر دیا اور بعض حضرات کا فرمانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر حرام میں بنی ثقیف سے جہاد فرمایا تھا اور حضرت ابو عامر اشعریؒ کو شہر حرام میں وادی اوٹاس میں جہاد کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ اھ

بہر حال جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اشہر حرم میں قتال کرنے کی ممانعت منسوخ ہے۔ ائمہ اربعہ کا بھی یہی مذہب ہے اور اردو دشمن جنگ کی ابتداء کر دیں تو اس صورت میں وہ حضرات بھی جنگ کرنے کی اجازت دیتے ہیں جو اس حکم کو منسوخ نہیں مانتے ہیں۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ذَوَاتُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ

وہ آپ سے شراب و جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے منافع ہیں، اور ان کا گناہ ب کے نفع

تَفَعُّلُهُمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ

سے بڑا ہے، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے کہ جو زائد ہو وہ خرچ کر دیں اللہ ایسے ہی بیان فرماتا ہے آیات،

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ

تاکہ تم فکر کرو۔ دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کہ، اصلاح کرنا ان کے لئے

خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

بہتر ہے ورنہ اگر تم ان کا خرچ آپس میں ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ تم میں مفسد کون ہے مصلح کون ہے اور اللہ چاہتا تو تم کو مشقت

لَاعْتَنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

شراب اور جوئے کی حرمت

ان آیتوں میں اول تو شراب اور جوئے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے منافع بھی ہیں پھر یہ فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے منافع سے بڑا ہے، اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ کسی چیز کے نفع مند ہونے سے اس کا حلال ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز نفع مند ہو اور حرام بھی ہو۔ حرام حرام ہی رہے گا خواہ اس میں کتنے ہی بڑے نفع ہوں۔ اور اس کے ارتکاب میں گناہ ہوگا جو دنیا و آخرت میں باعث وبال ہوگا۔ شراب اور جوئے کے بارے میں تفصیلی کلام ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سورۃ مائدہ کی آیت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ (الایۃ) کے ذیل میں لکھیں گے۔ یہاں اتنا سمجھ لیں کہ نشہ لانیوالی ہر چیز کا پینا حرام ہے اور ہر ایک جو احرام ہے جس طرح سے بھی ہو اور جس صورت میں بھی ہو، اس کا جو بھی نام رکھ لیا جائے حرام ہی رہے گا۔

فی سبیل اللہ کیا خرچ کریں؟... پھر ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں یہ سوال چونکہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ وہاں یہ جواب دیا تھا کہ جو بھی تم مال خرچ کرو اپنے والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو چونکہ وہاں مصارف بتانے کی اہمیت زیادہ تھی اس لئے وہاں خرچ کے مواقع بتا دیئے اور پھر یہ بتا دیا کہ جو بھی کوئی خیر کا کام کرے وہ اللہ کے علم میں ہوگا (اور وہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا) اور یہاں الفاظ سابقہ میں جو دوبارہ سوال مذکور ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ اس پر زور ہے کہ کیا خرچ کریں؟ لہذا انہیں اسی سوال کا جواب دے دیا گیا۔

لباب العقول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہوا تو چند صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے مالوں میں جو مقرر فرمایا گیا ہے وہ کس قدر ہے ہم اس میں سے کتنا خرچ کریں ان کے سوال کے جواب میں اللہ جل شانہ نے آیت کریمہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ نَازِلٌ فَرَمَانِي اور سوال کرنے والوں کے جواب میں فرمایا کہ جو مال اپنی ضروریات سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ لَلَّيْسَ لِلَّهِ لَكُمْ أَلْيَاتٌ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ تم خرچ کرنے میں غور و فکر سے کام لو آخرت کی ضرورت دیکھو، اور دنیاوی ضروریات کو بھی سمجھو، ایسا نہ ہو کہ خرچ ہی نہ کرو کہ ضروریات سے جس قدر بھی زائد ہو وہ پڑا ہی رہے اور جمع ہی ہوتا رہے اور ایسا بھی نہ ہو کہ سب خرچ کر کے بیٹھ رہو اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو کر کل دوسروں سے مانگنے کی نوبت آجائے، نیز جوش سخاوت میں ایسا بھی نہ ہو کہ اہل و عیال جن کے حقوق واجب ہیں ان کا کوئی حق ضائع ہو جائے، ضرورت سے زیادہ جو مال جمع ہو جائے اس میں سے فرض زکوٰۃ اور صدقات و نفقات واجبہ ادا ہوتے رہیں تو اس کا جمع کرنا جائز تو ہے لیکن خرچ کر دینا افضل ہے اس میں احوال بھی مختلف ہوتے ہیں، کسی میں زائد غالب ہے اور جتنا زائد ہو سب خرچ کر دیتا ہے اس کی بھی تجائش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لئے کچھ نہیں رکھتے تھے۔ اگر کوئی شخص فرائض اور واجبات ادا کرنے کے بعد زائد مال میں سے اللہ فی اللہ کچھ خرچ کر دے اور کچھ رکھے تو اس کی بھی تجائش ہے جیسا کہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے لیکن ان کے پاس مال جمع بھی رہتا تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا آپ نے تفسیر نہیں فرمائی۔

پھر ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ کہ وہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں پھر اس سوال کا جواب عنایت فرمایا، جواب سمجھنے سے پہلے آیت کا سبب نزول سمجھ لیا جائے اس سے سوال کا مضمون بھی واضح ہو جائے گا، اور پھر جواب بھی سمجھ میں آجائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔

درمنثور ص ۳۵۵ میں بحوالہ سنن ابوداؤد اور مستدرک حاکم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ جب آیت کریمہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (اور نہ قریب جو یتیم کے مال کے مگر اس طریقہ سے جو احسن ہو) اور آیت کریمہ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا (جو لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں) نازل ہوئی تو وہ صحابہ جن کے پاس کوئی یتیم تھا انہوں نے یتیم کا کھانا پینا الگ کر دیا (یتیم کے لئے الگ پکاتے اور اپنے لئے الگ تیار کرتے) ایسا کرنے سے یتیم کے کھانے میں سے کچھ حصہ بچ جاتا تھا اسے رکھ لیتے تھے پھر بعد میں وہ یتیم کھا لیتا تھا یا خراب ہو جاتا تھا، جب یہ صورت حال پیش آئی تو ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوری کیفیت پیش کی اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (درمنثور ص ۵۵۵)

آیت کا مطلب یہ ہے کہ مقصود اسی اصلاح ہے۔ یتیم بچوں کا مال اس طریقہ پر ان پر خرچ کرو کہ ان کا نقصان بھی نہ ہو اور کوئی خراب نیت بھی نہ ہو کہ اس کا مال ساتھ ملا کر پکانے میں اس کے حصہ میں سے اپنے اوپر یا اپنے بچوں پر خرچ ہو جانے کی نیت ہو ان کا مال اپنے مال میں ملا کر پکانے میں چونکہ مصلحت پیش نظر ہے کہ ان کا مال زیادہ خرچ نہ ہو اور ضائع نہ ہو تو اس میں کوئی مواخذہ اور محاسبہ کی بات نہیں ہے وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بھائیوں کی طرح مل جل کر اصلاح و خیر خواہی مد نظر رکھتے ہوئے کھاؤ اور پیو، اللہ تعالیٰ شانہ مصلح کو بھی جانتا ہے۔ (جس کی نیت اصلاح کی ہو)، اور مفسد کو بھی جانتا ہے جس کی نیت خراب ہو اور فساد اور بگاڑ کا ارادہ رکھتا ہو۔

پھر فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْتَنَّاكُمْ اِگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا اور تم کو حکم دیتا کہ تیسوں کا ہر ص میں ایک چکا اور ایسے انداز سے چکاؤ کہ را بھی خراب نہ ہو اور یہ تمہارے لئے مشکل اور دشواری کا باعث ہو جاتا، اللہ تعالیٰ نے آسمانی مہار فرمادی، آسمانی پر عمل کرو، اور نیت اچھی رکھو، آخر میں فرمایا اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے یعنی غلبہ والا ہے اور وہ مؤاخذہ فرماتے تو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا اور وہ حکیم بھی ہے اس کے تمام احکام حکمت پر مبنی ہیں کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰی يُؤْمِنُوْا ۚ وَلَا مَۡمَۡةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ

اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور البتہ ایمان والی باندی بہتر ہے مشرک عورت سے گرچہ وہ تمہیں اچھی لگے

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰی يُؤْمِنُوْا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۚ اُولٰٓئِكَ

اور نہ نکاح کرو اپنی عورتوں کا مشرکین سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، البتہ ایمان والا غلام بہتر ہے مشرک سے گرچہ وہ تمہیں چھ لگے، یہ لوگ

يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ

جاتے ہیں دوزخ کی طرف، اور اللہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور اللہ بیان فرماتا ہے لوگوں کے لئے اپنی آیات

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

تا کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کرنے کی ممانعت

اس آیت شریفہ میں مسلمانوں کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح کریں، ہاں اگر وہ اسام قبول کریں تو ان سے نکاح کرنا جائز ہو گا مشرک عورتیں بعض مرتبہ حسن و جمال یا اموال کے اعتبار سے اچھی معلوم ہوتی ہیں اور ان سے نکاح کرنے کی خواہش ہوتی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم مشرک سے نکاح نہ کرو، اگر کوئی با ایمان لونڈی مل جائے تو اس سے نکاح کرلو۔ وہ تمہارے لئے مشرک عورت سے بہتر ہے۔ پھر دوسرا حکم ارشاد فرمایا کہ مشرکوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو، مشرک کی نسبت مؤمن غلام بہتر ہے (تم اس سے اپنی عورتوں کا نکاح کرو) ہاں اگر کوئی مشرک مسلمان ہو جائے تو وہ تمہارا دینی بھائی ہو گیا اس سے اپنی عورتوں کا نکاح کر سکتے ہو۔

آخر میں مشرکوں سے بچنے اور ان سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کرنے کی علت بتادی کہ مشرکین دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، مشرکین سے مرد ہوں یا عورت ازدواجی میل جول رکھنے میں خطرہ ہے کہ مسلمان مرد ہو یا عورت خدا خواستہ ان کے عقد سے متاثر ہو جائے اور کسی دن ایمان کھو بیٹھے اور مستحق دوزخ ہو جائے، پھر مسئلہ اولاد کا بھی پیدا ہو گا مرد مشرک ہو یا عورت وہ اولاد کو ضرور اپنے دین پر لگائیں گے۔ اگر اولاد مشرک ہو گئی تو دوزخی ہوگی۔ الاحوال مؤمن مرد و عورت مشرک مرد و عورت سے بہتر ہے چاہے وہ مؤمن غلام یا باندی ہی ہو، چونکہ نہ تو وہ اپنے جوڑے کو دوزخ کی دعوت دیتا ہے اور نہ اولاد کو دوزخ کے راستہ پر ڈالتا ہے۔

فائدہ آیت کے عموم الفاظ سے ظاہر ہے کہ کسی مؤمن عورت کا کسی مشرک مرد سے اور کسی مؤمن مرد کا کسی مشرک عورت سے

نکاح درست نہیں ہے اور اس عموم میں ہر طرح کے کافر داخل ہیں۔ لہذا زندگی دہریئے بھی اسی حکم میں آ جاتے ہیں۔ ایسے مردوں اور عورتوں سے کسی مرد مؤمن اور عورت مؤمنہ کا نکاح درست نہیں اگر نکاح کر لیا تو وہ نکاح شرعی نکاح نہ ہوگا اور اس کی بنیاد پر ازدواجی تعلقات حرام ہوں گے، البتہ کتابی عورت (یہودیہ یا نصرانیہ) سے مسلمان مرد کا نکاح درست ہے اور اس کا جواز سورۃ مائدہ کے پہلے رکوع میں بیان فرمادیا ہے، اس کے بعض احکام ہم وہیں بیان کریں گے ان شاء اللہ، یہاں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اگرچہ یہودیہ و نصرانیہ عورت سے مسلمان کا نکاح درست ہے لیکن اُن سے بچنا افضل ہے خاص کر اس زمانہ میں جبکہ یہ عورتیں مسلمانوں سے نکاح کرتی ہی اس لئے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے دین پر لے آئیں اور اولاد کو بھی اپنے دین پر ڈال دیں، اور مسلمانوں کی اندرونی خبریں دشمنان اسلام کو پہنچایا کریں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ میں اس نزاکت کو بھٹپ یا تھا اور اپنے عہد خلافت میں صحابہؓ کو اس سے روکتے تھے۔ (کما فی کتاب الآثار للامام محمد بن الحسن الشیبانی ص ۸۹)

بہت سے ممالک میں جہاں مسلمان مل جل کر رہتے ہیں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں غیر مذہب اور مسلک کے لڑکے لڑکیاں یکجا ہو کر کلاسوں میں بیٹھتے ہیں وہاں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں مقامی حکومت کے قانون کے مطابق کورٹ میں جا کر نکاح کر لیتے ہیں، اگر لڑکا مسلمان ہو اور لڑکی کتابی ہو تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے بشرطیکہ ایجاب و قبول گواہوں کے سامنے ہوا ہو اور اگر لڑکی کتابی نہیں ہے۔ ہندو، سکھ، بدھست، آتش پرست ہو تو یہ نکاح ہونے ہی کا نہیں، اور کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی کافر سے نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ کافر یہودی و نصرانی ہو۔ بہت سے فرقے ایسے بھی ہیں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ اپنے عقائد کی وجہ سے کافر ہیں۔ مثلاً وہ لوگ جو ختم نبوت کے منکر ہیں اور وہ لوگ جو تحریف قرآن کے قائل ہیں اور وہ لوگ جو اپنے امام کے اندر خدا کے پاک کا حلول مانتے ہیں یہ سب لوگ بھی کافر ہیں ان سے کسی مسلمان لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا اور نہ کسی مسلمان مرد کا اس طرح کی کسی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے۔

سبب نزول بیان کرتے ہوئے اسباب النزول ص ۶۶ میں لکھا ہے کہ ابو مرہ غنوی صحابیؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عناق نامی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت چاہی، یہ عورت قریشیہ تھی اور حسن و جمال میں بڑھ کر تھی لیکن وہ مشرک تھی اور ابو مرہ مسلمان تھے، ابو مرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ میرے دل کو بھاتی ہے، اس پر آیت **وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنُ** نازل ہوئی اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی ایک سیاہ فام باندی تھی انہوں نے غصہ میں اس کو ایک طمانچہ مار دیا پھر گھبرائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ سنایا، آپؐ نے فرمایا اے عبداللہ! وہ کیسی عورت ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ! وہ روزہ رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اور اچھی طرح وضو کرتی ہے اور اللہ کی توحید کی اور آپؐ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ اے عبداللہ! وہ مؤمنہ ہے، انہوں نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپؐ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں ضرور اُس کو آزاد کر دوں گا اور اس سے نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اس پر بعض مسلمانوں نے ان پر طعن کیا اور کہا کہ اس نے باندی سے نکاح کر لیا، جو لوگ چاہتے تھے کہ مشرکین سے منکحت ہوتی رہے (کیونکہ ان لوگوں میں کچھ مال و جمال نظر آتا تھا) ان کی تردید میں اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت **وَلَا مَظْهَرَ لِمُشْرِكَةٍ وَلَا لَمُشْرِكٍ** نازل فرمائی۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ

..... آپ نے بیش بہا سوال کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ وہ عذی ہے، سو تم مسجد، روضہ، بیتوں، بیش کے زمانہ میں، اور نہ چاک۔ چاک۔ چاک۔

حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

نیک۔ وہ پاک ہو جائیں، پھر وہ وضو پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جس جگہ کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، جب تک اللہ پسند فرماتا ہے خوب چاک۔ چاک۔ چاک۔

وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿۳۱﴾

اور پسند فرماتا ہے خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔

حیض والی عورت سے متعلق احکام

اللہ جل شانہ نے نوع انسانی کو بڑھانے اور باقی رکھنے کے لئے مرد و عورت کے درمیان خاص تعلق رکھا ہے اور شرعی قانون کے مطابق نکاح ہو جانے سے قواعد اور اصول کے مطابق آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنے اور قریب تر ہونے کی اجازت دی ہے اور طبعی طور پر مرد و عورت میں شہوت رکھی ہے وہ اس شہوت کے تقاضے پر عمل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور یہی شہوت اوراد پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اولاد پیدا ہونے کے لئے شہوت رکھ دی اور پھر اس کی پرورش کروانے کے لئے محبت رکھ دی، جسے مامتا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اور تکوینی طور پر عورتوں کے لئے یہ تجویز فرمادیا کہ ان کے رحم سے خون جاری ہوا کرے یہ خون عموماً یاغ عورتوں کو ہر مہینہ جاری ہوتا ہے۔ اسے حیض اور حیض کہا جاتا ہے، شریعت مطہرہ میں اس کے بھی احکام ہیں ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ وہ ان ایام میں نہ روزہ رکھیں نہ نماز پڑھیں (اور ایام حیض گزر جانے کے بعد نمازوں کی قضا بھی واجب نہیں، البتہ رمضان میں حیض آیا تو پاک ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا رکھنا واجب ہے) زمانہ حیض میں مسجد داخل ہونا کعبہ شریف کا طواف کرنا قرآن شریف پڑھنا، اور قرآن شریف چھونا بھی ممنوع ہے۔ (ہاں اگر ایسے غلاف کے ساتھ چھوئے جو قرآن شریف سے الگ ہو تا رہتا ہے تو چھو سکتی ہے)۔

جو احکام حیض سے متعلق ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ ان ایام میں عورت کا شوہر اس سے جماع نہ کرے، حیض کے زمانہ میں جماع کرنا حرام ہے۔ جس کو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ میں بیان فرمایا ہے، حیض والی عورت کے ساتھ انھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب جائز ہے، اور ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصہ کو چھو کر شوہر اس سے بوس و کنار کے ذریعہ استمتاع بھی کر سکتا ہے، بہت سی قوموں میں یہ جو رواج ہے کہ حیض کے زمانہ میں عورت اچھوت بنا کر ذال دی جاتی ہے، شریعت اسلام یہ میں ایسا نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ وہ حیض کے زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک سر میں ٹکھن کر دیا کرتی تھیں اور انہوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میرے حیض کے زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری وید میں تکیہ لگا کر قرآن شریف تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میرے حیض کے زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے کہ تہبند باندھ لو پھر میرے ساتھ لیٹ جاتے تھے۔ (صحیح بخاری ص ۴۴۴، ۴۴۵)

صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ زمانہ حیض میں پانی پی کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دے

یہی تھی آپ میرے منہ کی جگہ منہ لگا کر پانی پی لیتے تھے اور میں اپنے دانتوں سے ہڈی کا گوشت چھڑا کر کھاتی تھی پھر آپ کو دے دیتی تھی تو آپ میرے منہ کی جگہ منہ لگا کر تناول فرما لیتے تھے۔ (صحیح مسلم ص ۱۴۳ ج ۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب عورت وحیض آجاتی تھی تو اس کے ساتھ نہ تو کھاتے پیتے تھے اور نہ گھروں میں ان کے ساتھ رہتے سب سے تھے حضرات صحابہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم کیا کریں تو اس پر اللہ جل شانہ نے آیت کریمہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ (آخر تک) نازل فرمائی، آیت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماع کرنے کے سوا سب کچھ کرو (اس میں ساتھ کھانے پینے، رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، سینہ کی اجازت ہوگئی) یہودیوں کو جو اس بات کی اطلاع ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ شخص ہر چیز میں ہماری مخالفت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوئے ہے، ان کی یہ بات سن کر (دوسری) انسید بن خضیر اور عبد بن بشیر حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہودی ایسا کیا کرتے ہیں تو کیا ہم ایسا نہ کریں؟ حیض والی عورتوں کے ساتھ رہنا چھوڑ دیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ (ص ۱۴۳ ج ۱)

ان روایات حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ فَاغْتَسَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ میں جماع کرنے کی ممانعت ہے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ یہ خوف مایا فسادا تطہرن فاتوہن من حیث امرکم اللہ (جس جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ، جس جگہ سے اللہ نے حکم دیا ہے)۔

یعنی عورتوں سے جماع کرنے کے لئے سامنے کے راستہ سے آؤ جو رحم کا راستہ ہے۔ اس میں اس بات کی ممانعت فرمائی کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے پیچھے کے راستہ سے شہوت پوری کرے، اس بارے میں جو وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ ان شاء اللہ ابھی بیان ہوئی۔ پھر فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ (کہ بلاشبہ اللہ پسند فرماتا ہے خوب زیادہ توبہ کرنے والوں کو) اس میں باطنی پائیدگی اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، یعنی گنہ گاروں سے پاک ہونے کا طریقہ بتایا ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے حضور میں توبہ کرے، اور گناہوں کے سوا دوسری تمام گندی چیزوں سے بچنے کی عہد اور ترغیب کے لئے وَيُحِبُّ الْمُنْتَطَهِّرِينَ (اور پسند فرماتا ہے خوب زیادہ پاک کی اختیار کونیواؤں کو) فرمایا، اس میں ہر قسم کی ظاہری گندیوں سے بچنے والوں کی مدح فرمائی ہے۔ سمجھنا کہ یہودیوں میں ناپاکی کا گارہنا حالت حیض میں جماع کرنا گندی جگہ پر شہوت پوری کرنا، ان سب چیزوں کی برائی اور ممانعت اس میں آگئی۔

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاَنْتُوا حَرْثُكُمْ اَنْتُمْ وَقَدْ مَوَّلَا اَنْفُسَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

تباری ۲ میں تباری بھتی ہیں، ہاتھ پائی بھتی میں آؤ جس طرف سے ہو کر چاہو اور تم اپنی جانوں کے لئے آگے بھجے، اور اللہ سے ڈرو، اور جانو کہ ہاتھ تم سے

اَنْتُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۱﴾

سے لڑاقت کرنے والے ہو، اور مومنین کو خوشخبری سنائی۔

وطی فی الدبر کی حرمت اور یہودی کی ایک بات کی تردید

صحیح بخاری ص ۶۳۹ ج ۲ میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہودی یوں کہتے تھے کہ جو کوئی مرد عورت کی سامنے کی شرمگاہ

میں پیچھے کی جانب سے ہمارے توجہ بھینکا پیدا ہوگا۔ ان کے اس خیال کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی، اور فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیں ہیں۔ لہذا تم اپنی کھیتی میں آ جاؤ جیسے چاہو۔ اس میں اول تو عورتوں کو کھیتی فرمایا اور مرد عورت کے میل ملاپ کی ضرورت اور فائدہ کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ اس کی ضرورت اور مشروعیت اولاد و طلب کرنے کے لئے ہے جیسا کہ سورۃ بقرہ (کے رُوح ۲۲) میں **وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ** فرمایا ہے۔ نکاح کرنے میں جہاں نفس و نظر کی حفاظت ہے۔ وہاں طلب و لذت بھی مطلوب ہے۔

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت رکھنے والی ہو اور اس سے اولاد زیادہ پیدا ہونے والی ہو (جس کا اندازہ خاندانی عورتوں کے احوال سے ہو جاتا ہے) کیونکہ میں (قیامت کے دن) تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ (سنن ابوداؤد ص ۲۸۹ ج ۱)

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اولاد کی پیدائش پر کوئی پابندی لگانا یا اولاد کی کثرت کے خلاف منصوبہ بنانا شریعت اسلام کے مقصد اور مزاج کے خلاف ہے۔

پھر یہ فرمایا کہ تم اپنی کھیتوں میں آ جاؤ جس طرف سے ہو کر چاہو آ جاؤ اس میں یہ بتادیا کہ عورت کے پاس مرد کے آنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے، یعنی وہ راستہ جسے اختیار کرنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اس میں اس بات کی بھی ممانعت فرمائی کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے پیچھے کے راستہ سے شہوت پوری کرے کیونکہ وہ راستہ کھیتی کا نہیں ہے بلکہ اس کی گندگی حیض والی گندگی سے زیادہ ہے۔ پسے تو فرمایا **فَاتَوُحْنِ مِنْ خَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ**

پھر فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ**

پھر فرمایا: **فَاتَوُحْنِ مِنْ خَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ** اس میں ایک ہی سیاق میں تین اسلوب اختیار فرما کر عورت کے پیچھے والے راستہ سے شہوت پوری کرنے کی ممانعت فرمادی بعض اکابر نے فرمایا کہ غالباً صریح الفاظ میں اس کا ذکر نہ فرماتا اس لئے ہے کہ صراحت ایسے ضمیث و بدترین فعل کا تذکرہ بصورت نفی یا بصورت نفی بھی گوارہ نہیں فرمایا گیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے کسی حیض والی عورت سے شہوت پوری کی یا کسی عورت کے پیچھے والے راستہ میں شہوت والا کام کیا، یا کسی ایسے شخص کے پاس آیا جو غیب کی خبریں بتاتا ہو تو وہ اس دین کا منکر ہو گیا جو محمد (ﷺ) پر نازل کیا گیا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۶)

تفسیر درمنثور ص ۳۶۲ ج ۱ میں بحوالہ ابوداؤد والنسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے کسی مرد یا کسی عورت کے پیچھے والے راستہ میں شہوت کا کام کیا وہ ملعون ہے اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پیچھے والے راستہ میں شہوت کا کام کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسا کام کافری کر سکتا ہے (درمنثور) معلوم ہوا انعام کرنا اپنی بیوی کے ساتھ بھی حرام ہے، اور اہل کفر کا طریقہ ہے، أعاذ اللہ منہ کل مؤمن۔

یہ جو فرمایا **فَاتَوُحْنِ مِنْ خَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ** (کہ تم اپنی کھیتی میں آ جاؤ جیسا چاہو) اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، سامنے سے، پیچھے سے اپنی بیویوں سے لذت حاصل کرو، بشرطیکہ کھیتی کی جگہ پر آؤ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت **وَنِسَاءُكُمْ حُرَّتٌ لَّكُمْ فَاَتُوا حُرَّتْكُمْ** (آخر تک) نازل ہوئی ہے۔ اس میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ عورت سے جو خاص تعلق ہے اس کے سنے آگے سے آؤ یا پیچھے سے

آؤ (دونوں طرح اختیار ہے) اور بر میں (یعنی پیچھے کے راستہ میں) اور حیض کے زمانہ میں جماع کرنے کی ممانعت فرمادی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف (رحمت کی نظر سے) نہیں دیکھے گا جس نے کسی مرد یا عورت کے پیچھے والے راستہ میں شہوت کا کام کیا۔ (رواہ الترمذی)

پھر فرمایا: وَقَدْ مُنُوا لِنَفْسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ (کہ اپنی جانوں کے لئے خیر آگے بھیج دو، اور اللہ سے ڈرو) اس میں ہر خیر کا حکم آگیا اور ہر شر سے بچنے کی تائید آگئی وَاتَّقُوا اللَّهَ کے عموم میں تمام گناہوں کے چھوڑنے کا حکم فرمادیا۔ چھوٹے بڑے، پھر تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ بتادیا، اور فرمایا: وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوْنَ (کہ تم جان لو کہ بے شک تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو) جو شخص یوم اقیامہ کی حاضری اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں پیشی کا یقین رکھے گا اور بار بار اس کا استحضار کرے گا۔ اُسے ان شاء اللہ تین صفت تقویٰ حاصل ہوگی۔

آخر میں فرمایا: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (کہ مومن بندوں کو کامیابیوں کی اور نعمتوں کی بشارت دے دیجئے)۔

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّإِيْمَانِكُمْ اَنْ تَبْزَوْا وَ تَتَّقُوا وَ تَصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ

اور اپنی قسموں کے ذریعہ نیکی کرنے اور تقویٰ اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لئے اللہ کو آڑ نہ بنادو۔

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

سننے والا اور جاننے والا ہے۔

اپنی قسموں کو نیکی اور تقویٰ سے بچنے کا ذریعہ نہ بناؤ

اسباب النزول ص ۷۲ میں ہے کہ یہ آیت شریفہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، ان کے بہنوئی اور بہن کے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی تھی انہوں نے قسم کھائی کہ اس کے پاس کبھی بھی نہیں جائیں گے اور نہ اس سے بات کریں گے اور نہ میوں بیوی کے درمیان صلح کرائیں گے وہ کہتے تھے کہ میں نے تو قسم کھا رکھی ہے۔ اب میں اس کی خلاف ورزی کیسے کروں۔ اس پر اللہ جل شانہ نے آیت بالا نازل فرمائی۔

تفسیر درمنثور ص ۳۶۸ ج ۱ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بعض مرتبہ کوئی شخص قسم کھاتا تھا کہ فداں نیکی اور تقویٰ کا کام نہیں کروں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔

اگر کوئی شخص قسم کھائے تو خیر کی قسم کھائے یعنی نیک کام کے ارادہ کو مؤکد کرنے کے لئے قسم کھائی جاسکتی ہے لیکن نیکی نہ کرنے پر قسم کھانا اور گنہ کرنے پر قسم کھانا شرعاً ممنوع ہے بعض لوگ جو قسم کھا لیتے ہیں کہ میں فلاں عزیز کے گھر نہیں جاؤں گا یا فداں مسلمان بھائی کی دعوت قبول نہیں کروں گا یا جماعت سے نماز نہیں پڑھوں گا یا فلاں گناہ کروں گا۔ ایسے لوگوں کو آیت بالا میں ہدایت دی گئی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو نیکیوں سے بچتے اور تقویٰ چھوڑنے کا ذریعہ مت بناؤ، قسم کھا بیٹھے اب کہتے ہیں کہ قسم کے خلاف کیسے کریں؟ حالانکہ قسم اس لئے نہیں ہے کہ اس کو خیر سے بچنے کا ذریعہ بنایا جائے، اگر کوئی شخص گناہ کی قسم کھالے تو اس کا توڑنا واجب ہے۔

قطع رحمی یا کسی بھی قسم کے گناہ کی قسم کھالے تو اس پر لازم ہے کہ قسم توڑ دے اور اس کے خلاف کر لے، اور قسم کا کفارہ دیدے۔

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) میں اپنے بچے کے بیٹے کے پاس جاتا ہوں اس سے کچھ سوال کرتا ہوں سو وہ مجھے نہیں دیتا اور صلہ رحمی نہیں کرتا، پھر اسے حاجت درپیش ہو جاتی ہے تو مجھ سے آکر سوال کرنے لگتا ہے حالانکہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں اسے کچھ نہ دوں گا اور صلہ رحمی نہیں کروں گا، اس کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے آپ نے مجھے ختم دیا کہ میں وہ کام کروں جو خیر ہو اور قسم کا کفارہ دیدوں (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۹۷) سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَا يَتَّبِعْ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أَوْلِيَ الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحْسِنُونَ

ان یغفر اللہ لکم واللہ عفو رحیم۔ اور جو لوگ تم میں بزرگی اور وسعت والے ہیں وہ اہل قرابت کو اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھائیں اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قصور معاف کر دے۔ بیشک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ایک بھانجے پر خرچ کیا کرتے تھے اس سے ایک ایسی حرکت سرزد ہو گئی جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت ناراضگی ہوئی اور انہوں نے قسم کھالی کہ اب اس پر خرچ نہیں کروں گا، اس پر سورہ نور کی مذکورہ آیت ہال نزل ہوئی۔ حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو کوئی قسم کھاے پھر تو دیکھے کہ جس چیز پر قسم کھائی ہے دوسری چیز اس سے بہتر ہے (جو اس کے مقابل ہے) تو اس بہتر صورت کو اختیار کر لے (اور اس کے اختیار کرنے سے جو قسم ٹوٹ گئی) اس کا کفارہ دے دے۔ (رواہ البخاری و مسلم کتابی مشکوٰۃ ص ۲۹۶)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَاللَّهُ

تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا تمہاری لغو قسموں کے بارے میں، لیکن مواخذہ اُس بات پر فرمائے گا جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا اور اللہ

غَفُورٌ حَلِيمٌ

غفور ہے حلیم ہے۔

قسموں کی قسموں کا بیان اور ان کے احکام

جو قسم کھائی جائے اس کی تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ گزشتہ کسی فعل پر جھوٹی قسم کھائی جائے، جو کام نہیں کیا تھا اس کے بارے میں قسم کھاے کہ میں نے کیا، یا جو کام کیا تھا اس کے بارے میں قسم کھائی کہ یہ میں نے نہیں کیا، اس کو یحیٰ بن غنموس کہہ جاتا ہے، اس کا بہت بڑا گناہ ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے گناہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا اور یحیٰ بن غنموس۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۷)

یہ لفظ غنموس سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کو پوری طرح کسی دوسری چیز میں داخل کر دیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جھوٹی قسم کو یحیٰ بن غنموس اس لئے کہا گیا کہ یہ اولاد گناہ میں پھر دوزخ میں داخل کر دیتی ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ آئندہ کسی کام کے بارے میں قسم کھائے، مثلاً یوں کہے کہ اللہ کی قسم یہ کام ضرور کروں گا، یا اللہ کی قسم فلاں کام نہیں کروں گا، اس کو یحیٰ بن غنموس منقہدہ کہا جاتا ہے۔ اس کی خلاف ورزی کرنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ جو سورۃ ماندہ کے رکوع ۱۲ میں مذکور

ہے کفارہ قسم کی تفصیلات ان شاء اللہ تعالیٰ وہیں بیان ہوں گی۔

تیسری صورت یہ ہے کہ کسی گزشتہ کام پر قسم کھائی اور یہ سمجھ کر قسم کھائی کہ میں سچ بول رہا ہوں سچی قسم کھا رہا ہوں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہ تھا جیسا اس نے سمجھا تھا اپنے خیال میں اس نے سچی قسم کھائی لیکن اصل واقعہ اس کے خلاف تھا۔ اس قسم کا نام یحیٰ بنحو ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا، یحیٰ بنحو کی دوسری تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یوں منقول ہے کہ باتوں باتوں میں قسم کی نیت کے بغیر جو زبان سے لا واللہ اور بلی واللہ نکل جاتا ہے۔ یہ یحیٰ بنحو ہے۔ (رواہ البخاری ص ۲۹۸ ج ۲)

یحیٰ بنحو میں کیونکہ ارادہ نہیں ہوتا اس لئے اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ آیت کے ختم پر فرمایا: وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ خَلِيْمٌ کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے جو یحیٰ بنحو پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ اور مرد بار بھی ہے سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا۔

لِّلَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مِنْ نِّسَاءِهِمْ ثَرْبُصٌ اَرْبَعَةٌ اَشْهُرٌ اِنْ فَاَوْقَاْنَ اللّٰهُ عَفْوَرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۳﴾

جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے کے بارے میں قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لئے چار مہینہ کا انتظار ہے پھر اگر رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے

وَ اِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۳۴﴾

اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو بیشک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کا بیان

جو کوئی شخص یہ قسم کھالے کہ میں اپنی بیوی سے جماع نہیں کروں گا۔ اس کے لئے شریعت میں کچھ احکام ہیں۔ اگر قسم کھا کر یوں کہا کہ اپنی بیوی سے جماع نہیں کروں گا لیکن کوئی مدت مقرر نہیں کی، یا یوں کہا کہ چار ماہ تک اس سے جماع نہیں کروں گا یا چار ماہ سے زیادہ کا ذکر کر دیا (جس میں ہمیشہ کے لئے قسم کھانا بھی شامل ہے) یا چار مہینہ سے کم مدت مقرر کر دی۔ تو ان سب صورتوں میں پہلی تین صورتوں کو ایلاء کہا جاتا ہے۔ ان تینوں صورتوں میں اگر چار مہینے گزر گئے اور اس نے قسم نہیں توڑی یعنی اس مدت میں بیوی سے جماع نہیں کیا تو اس سے ایک بائن طلاق واقع ہو جائے گی۔ جس کا حکم یہ ہے کہ اب بلا نکاح ثانی کے رجوع نہیں ہو سکتا۔ آپس کی رضا مندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اور مذکورہ بالا تینوں صورتوں میں اگر چار ماہ کے اندر اس بیوی سے جماع کر لیا جس سے ایلاء کیا تھا تو قسم ٹوٹ گئی۔ اور اس صورت میں بیوی تو نکاح سے نہیں نکلی لیکن قسم ٹوٹ جانے کی وجہ سے قسم توڑنے کا کفارہ واجب ہوگا جو سورہ مائدہ میں مذکور ہے۔ اب رہ گئی چوتھی صورت جس میں چار مہینہ سے کم کی مدت مقرر کر کے بیوی سے جماع نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اس میں اگر مدت مقررہ کے اندر جماع کر لیا تو قسم توڑنے کا کفارہ واجب ہوگا اور بیوی نکاح سے نہیں نکلتی گی، اور مدت مقررہ پوری کر لی تو قسم پوری ہوگئی جس کا کوئی کفارہ نہیں اور نکاح بھی اپنی حالت پر باقی رہا۔ قسم کھانے کے بعد رجوع کرنے کو فحش کہتے ہیں، عربی زبان میں یہ لفظ بھی رجوع کے معنی میں آتا ہے۔

فائدہ اولیٰ۔ ایلاء کی صورت میں حکم ایلاء اسی وقت ختم ہوگا جبکہ چار مہینہ کے اندر جماع کر لے، یہ رجوع بالفعل ہے لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جماع نہیں کر سکتا مثلاً یہ کہ عورت مریض ہے جماع کے قابل نہیں یا کم عمر ہے تو اس صورت میں رجوع بالقول بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ مدت ایلاء میں زبان سے کہہ دے اِنْهِيَ اِلَيْهَا (یعنی میں نے اپنی بیوی کی طرف رجوع کر لیا) لیکن اگر مدت ایلاء کے اندر پھر

جماع پر قہر ہو گیا تو یہ رجوع باللسان باطل ہو جائے گا اور اب لازم ہوگا کہ رجوع بالعمل کرے، یعنی جماع کر لے، اگر جماع نہ کیا اور چار مہینے گزر گئے تو حسب قانون طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔

فائدہ ثانیہ اگر یوں قسم کھائی تھی کہ کبھی بھی اس سے جماع نہیں کروں گا اور چار مہینے تک جماع نہیں کیا تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور قسم باقی رہے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر پھر اس سے نکاح کر لیا تو قسم باقی رہنے کی وجہ سے ایلاء کا حکم نافذ ہوگا۔ اگر اس دوسرے نکاح کے بعد چار مہینے کے اندر جماع کر لیا تو قسم نوٹ گئی، جس کا کفارہ واجب ہوگا اور بیوی پر طلاق واقع نہ ہوگی، لیکن اگر نکاح ثانی کی ابتداء سے لے کر چار ماہ پورے ہو جانے تک جماع نہ کیا تو پھر طلاق بائن واقع ہو جائے گی پھر اگر تیسرے نکاح کے بعد سے لے کر چار ماہ گزر جائے تک جماع نہیں کیا تو تیسری طلاق واقع ہو جائے گی اور اس مدت کے اندر جماع کر لیا تو طلاق واقع نہ ہوگی لیکن قسم نوٹ جائے گی اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ (من الہدایہ)

فائدہ ثالثہ..... یہ چار ماہ جن کا بار بار ذکر ہوا چاند کے حساب سے معتبر ہوں گے۔ اس میں شخصی مہینوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

اسباب النزول ص ۲۷ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اہل جاہلیت کا ایلاء دو سال دو سال اور اس سے زیادہ بھی جاری رہتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے چار مہینے کی میعاد مقرر فرمادی، لہذا چار مہینے سے کم پر جو قسم کھائے گا تو وہ ایلاء نہ ہوگا (اگرچہ خلاف ورزی کرنے پر قسم کا کفارہ دینا لازم ہوگا) اور چار ماہ یا اس سے زیادہ کی قسم کھانے پر چار مہینے تک فنی نہ کرے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ (مطلق قسم چونکہ چار ماہ کو بھی شامل ہے اس لئے وہ بھی ایلاء ہوگی)۔

حضرت سعید بن المسیب نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے عورتوں کو تکلیف پہنچانے کے لئے ایلاء کا طریقہ اختیار کر رکھا تھا، جو شخص اپنی بیوی کو نہیں چاہتا تھا اور ساتھ یہ بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے تو یہ قسم کھا لیتا تھا کہ کبھی بھی اس کے پاس نہیں جائے گا پھر اس کو اسی حال پر چھوڑے رکھتا تھا اور عورت کی زندگی اس طرح گزرتی تھی کہ نہ شوہر والی ہے اور نہ بے شوہر والی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایلاء کی ایک مدت مقرر فرمادی۔ اور آیت شریفہ للَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ (آخر تک) نازل فرمادی۔ (معالم التنزیل ص ۲۰۲ ج ۱)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنی جانوں کو روکے رکھیں تین حیض آنے تک، اور ان کے لئے یہ بات حلال نہیں کہ جو کچھ اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمایا

أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

ہے، سے چھپائیں مگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور ان کے شوہر ان کے لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت کے اندر

إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

اصلاح کا ارادہ کریں اور عورتوں کیلئے اس جیسا حق ہے جو ان کے پر ہے ایسے طریقے پر اور مردوں کو ان کے مقابلہ میں درجہ بڑھا دیا ہے اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔

مطلقہ عورتوں کی عدت کا بیان

مرد عورت آپس میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اس حاجت کے انتظام کے لئے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا قانون مشروع فرمایا ہے اور

نکاح اس لئے ہے کہ دونوں اطمینان اور سکون کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں اور مل جل کر حسن سلوک کے ساتھ رہیں اور زندگی بھر نباہنے کی کوشش کریں، آپس میں کوئی ناگوار بات ہو جائے تو اس سے درگزر کرتے رہیں، لیکن کبھی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ ساتھ رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ایک طرف سے یادوں طرف سے طبیعت کا جو نہیں کھاتا اور باہمی میل جول کی خوبصورتی کے ساتھ کوئی صورت نہیں بنتی تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے طلاق اور خلع کا قانون مشروع فرمادیا۔ بہت سی قوموں میں نکاح تو ہے لیکن طلاق نہیں ہے۔ یہ لوگ پہلے اسلام پر اعتراض کیا کرتے تھے لیکن جب حالات نے مجبور کیا تو خود طلاق کا قانون بنا کر اپنے دین میں داخل کر رہے ہیں چونکہ ان کا دین اپنی بنایا ہوا ہے اس لئے اس میں کمی بیشی بھی کرتے رہتے ہیں۔

ہر چند کہ اسلام میں میاں بیوی کا آپس میں نباہ بہت زیادہ محبوب و مرغوب ہے لیکن اس قدر مجبور بھی نہیں کیا کہ باہمی ساتھ رہنے میں اچھے طریقہ پر زندگی گزار سکیں تو خواہ مخواہ بدولی کے ساتھ نباہتے رہیں اور ایک دوسرے کے لئے سوہان روح بنا رہے۔

اسلام میں جو طلاق کا قانون ہے اس کے کچھ احکام بھی ہیں۔ ان احکام میں ایک یہ بھی ہے کہ عورت طلاق کے بعد کچھ ایسی مدت گزارے گی۔ جس میں کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکے گی۔ اس مدت کے گزرنے کو عدت کہتے ہیں، عدت لغت میں شمار کرنے کے معنی میں آتا ہے، چونکہ عورت کو یہ مدت گزارنے کے لئے مہینے یا حیض شمار کرنے پڑتے ہیں اس لئے اس کو عدت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، عدت کے بعض احکام یہاں آیت بالا میں مذکور ہیں اور بعض احکام سورۃ طلاق کے پہلے رکوع میں ذکر فرمائے ہیں۔ جس عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے تو دیکھا جائے گا کہ اس کو حمل ہے یا نہیں، اگر اس کو حمل ہے تو اس کی عدت وضع حمل یعنی ولادت ہو جانے پر ختم ہو جائے گی، سورۃ الطلاق میں فرمایا ہے:

وَأُولَٰئِكَ الْأُحْضَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (اور حمل والی عورتوں کی اجل یعنی ختم عدت یہ ہے کہ وضع حمل ہو جائے)
اور مطلقہ اگر حمل والی عورت نہیں نابالغ ہے یا بالغ تو ہے لیکن اسے اب تک حیض آیا ہی نہیں یا وہ کبھی حیض والی تھی یوزمی ہو چکی ہے اور حیض آنے سے ناامید ہو چکی ہے تو ان تینوں قسم کی عورتوں کی عدت طلاق یہ ہے کہ تین ماہ گزار دیں، اس کو سورۃ طلاق میں یوں ارشاد فرمایا ہے:

وَالَّذِي يَنْتَسِنُ مِنَ الْمَعْجُضِ مَنْ نَسِيَ أَتَمُّكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الَّتِي لَمْ يَحْضَنْ۔ (اور جو عورتیں حیض آنے سے ناامید ہو چکی ہیں تہری عورتوں میں سے اگر تم شک میں پڑو تو ان کی عدت تین ماہ ہے اور جن کو حیض نہیں آیا ان کی عدت بھی یہی ہے)

اب ان عورتوں کا حکم جاننا چاہیے جو حمل والی نہیں ہیں ان کو حیض آتا ہے ایسی عورتوں کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدت یہ ہے کہ طلاق کے بعد تین حیض گزاریں، جب شرعی اصول کے مطابق تین حیض گزر جائیں گے تو عدت پوری ہو جائے گی۔ خواہ کتنے ہی مہینے میں تین حیض آئیں، آیت بالا میں انہیں عورتوں کی عدت بیان فرمائی ہے جن کو حیض آتا ہے۔ زمانہ حیض میں طلاق دینا ممنوع ہے۔ جب کسی شخص نے طہر میں یعنی ایسے زمانہ میں طلاق دی جو پاک کا زمانہ ہے حیض کا زمانہ نہیں تو یہ عورت ایک حیض گزارے پھر ایک طہر گزارے پھر ایک حیض گزارے پھر ایک طہر گزارے جب تیسرا حیض ختم ہو جائے تو عدت تمام ہو جائے گی۔ ابھی بیان کیا گیا کہ جس عورت کو حمل ہو اس کی عدت وضع حمل تک ہے۔ حمل اور حیض یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق خود عورت کی ذات سے ہے وہ جانتی ہے کہ مجھے حیض ہے یا حمل ہے۔ یادوں میں سے کچھ بھی نہیں، اب یہاں عورت کی دیانت پر مسئلہ موقوف ہو جاتا ہے۔ عورت سمجھتی ہے

کو وضع حمل میں تو کئی مہینے لگیں گے لہذا یوں بیان کر دوں کہ مجھے حمل نہیں ہے اور حیض والی بھی نہیں ہوں۔ اس طرح عدت مہینوں پر آجائے گی اور تین ماہ گزر جانے پر میرے بارے میں عدت گزر جانے کا فیصلہ کر دیا جائے گا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مہینوں میں طہر کا زمانہ سب ہو گیا کئی ماہ سے حیض نہیں آ رہا لیکن عدت کا فیصلہ جلد ہو جانے کی وجہ سے دو تین ماہ میں کہہ دیتی ہیں کہ مجھے تین حیض آ چکے ہیں حالانکہ ابھی تین حیض نہیں آئے اس طرح کی غلط بیانی کرنا حرام ہے، اس بات کو ان الفاظ میں بیان فرمایا: وَلَا يَحِلُّ لِهِنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيْهِنَّ مِنْ بَیِّنَاتٍ بَالِغَةً يَوْمِ الْآخِرَةِ (اور ان کے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمایا ہے اسے چھپائیں اگر اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں)۔

جب کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی پیشی کا اعتقاد رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا تو اللہ تو جانتا ہے ایب شخص امانت و دیانت کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے پھر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا اور غلط بیانی نہیں کر سکتا۔

پھر فرمایا: وَابْغُوا لَهُنَّ أَحَقَّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا (اور ان کے شوہران کے لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس مدت کے اندر اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں)۔

اس میں طلاق رجعی سے متعلق ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے جب کوئی شخص اپنی بیوی کو صاف صریح لفظوں میں ایک یا دو طلاق دے دے تو یہ طلاق رجعی ہوتی ہے جس کا حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر اگر وہ نکاح ثانی کے بغیر شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ اگر عدت گزر جائے تو یہ صداق رجعی بائن ہو جاتی ہے جس کے بعد رجوع کا حق نہیں رہتا۔

یہ اس صورت میں ہے جب کہ نکاح کے بعد جماع بھی ہوا ہو، اگر نکاح ہوا ہو اور اس کے بعد جماع نہ ہوا اور طلاق دے دے تو یہ طلاق رجعی نہیں بلکہ طلاق بائن ہوگی۔ طلاق رجعی جس کے بعد شوہر کو رجوع کا حق ہے اس طلاق کے بعد عدت کے اندر شوہر رجوع کرنا چاہے تو عورت کے رشتہ دار یا کوئی بھی شخص بلکہ خود عورت بھی اس کو نہ مانے اور کوئی شخص ایسی صورت حال پیدا نہ کر دے جس سے کہ وہ رجوع کے ارادے کو موقوف کر دے، بلکہ جوڑ لگانے کی اور تعلق استوار ہو جانے کی کوشش کرنی چاہئے شوہر اگر رجوع کرے تو عورت اور عورت کے رشتہ داروں کی مرضی کے بغیر رجوع تو ہو ہی جائے گا۔ لیکن سب کی خوشی اور رضامندی سے ہو اور آپس کے تعاون کے ساتھ ہو تو زیادہ مستحسن اور مبارک ہوگا۔

جس طرح عورت اور اس کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ رجوع کی فضا بن جائے تو اس میں آڑے نہ آئیں اور ایسی باتیں نہ کریں جن سے شوہر کا دل کھٹا ہو جائے۔ اسی طرح سے شوہر کو بھی لازم ہے کہ اصلاح کی نیت سے رجوع کرے، اس کو اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا میں بیان فرمادیا ہے۔

شوہر اگر یہ سمجھتا ہے کہ آئندہ میں خوش اسلوبی، اور حسن معاشرت اور حسن اخلاق کے ساتھ نباہ کر سکوں گا تو رجوع کرے، ضرر دینے کا ارادہ نہ کرے۔ بہت سے لوگ جہالت کی وجہ سے اور نفس کی بھڑاس نکالنے کے لئے رجوع کر لیتے ہیں اور پھر حسن سوک سے پیش نہیں آتے بلکہ صاف کہہ دیتے ہیں تو یوں ہی پڑی رہے گی۔ نہ تیرا حق ادا کروں گا نہ نکاح سے خارج کروں گا اور بہت سے لوگ رجوع کر کے پھر طلاق دیتے ہیں جس سے عدت لمبی ہوتی جاتی ہے، یہ بھی ضرر پہنچانے کا ایک پہلو ہے، یہ سب طریقے غیر اسلامی ہیں۔ اصلاح مقصود ہو تو رجوع کرے ورنہ عدت گزرنے دے، عدت گزرتے ہی رجعی طلاق بائن ہو جائے گی، پھر وہ جہاں چاہے اپنی مرضی سے مناسب جگہ نکاح کر لے گی، جب نباہ کرنا نہیں ہے تو رجوع کر کے تکلیف دینا سمجھداری اور دینداری کی بات نہیں ہے بلکہ ظلم ہے۔

اسلام میں عورت کی حیثیت... پھر فرمایا: لَنْهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (اور عورتوں کے لئے اس جیسا حق ہے جو ان کے اوپر ہے اچھے طریقہ پر) اس میں یہ بتایا ہے کہ صرف یہی بات نہیں ہے کہ مردوں ہی کے حقوق عورتوں پر ہیں بلکہ جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق ہیں۔ عورت کو خدمت گزار سمجھنا اور اس کے حقوق اور حاجات کا دھیان نہ رکھنا، شریعت اسلامیہ کے سراسر خلاف ہے۔

زمانہ اسلام سے پہلے دنیا کی اقوام میں عورت کی بہت بری گت بنائی جاتی تھی اب باوجودیکہ زمانہ کافی آگے بڑھ چکا ہے۔ پھر بھی اسلام کے عہد وہ کسی دین یا قانون میں عورت کو وہ مقام حاصل نہیں جو شریعت اسلامیہ نے اس کو دیا ہے۔ ہندوستان کے مشرکین میں تو یہ دستور تھا کہ مرد مر جاتا تھا تو عورت کو اس کے ساتھ زندہ جلنا پڑتا تھا اور عورتوں کا میراث میں کسی بھی مذہب اور قانون میں حصہ نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ عورت کی حیثیت ایک استعمالی چیز سے زیادہ نہ تھی، عورت مردوں کی ملکیت تصور کی جاتی تھی، عورت کسی چیز کی ملک نہ تھی، جب اس کا شوہر مر جاتا تھا تو شوہر کے خاندان والے ہی اس پر قابض ہو جاتے تھے اور اس کی اجازت کے بغیر جہاں چاہتے جبراً نکاح کر دیتے تھے بلکہ شوہر کی اولاد ہی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتی تھی، عرب کے جاہل لڑکیوں کو زندہ درگور بھی کر دیتے تھے اور پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ اسلام نے عورت کو اس کا صحیح مقام عطا فرمایا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ اس کو عورت پنپنے سے نکال کر مردوں کی صف میں کھڑا کر دیا ہو، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ محض ایک استعمال کی چیز بن کر رہ جائے نہ اس کا کوئی حق تسلیم کیا جائے اور نہ اس کی کوئی حیثیت مانی جائے۔

اسلام میں عورت گھر کی ملکہ ہے اپنی اولاد کی محترم والدہ ہے اپنے شوہر کی جیتی جیوی ہے باپ، ماں، شوہر اور اولاد کی مال کی حسب قوانین وارث ہے اور اپنے مال میں تصرف کرنے کا اسے پورا اختیار ہے جس میں شوہر کو ممانعت کا کوئی حق نہیں ہے بشرطیکہ خلاف شرع کاموں میں خرچ نہ کرے۔ عورت کا ایک طرف میراث میں حصہ ہے دوسری طرف شوہروں پر مہر لازم ہوتا ہے، اور یہ مہر عورتوں کی مرضی سے مقرر ہوتا ہے۔ کمی بیشی کرنا ان کا اپنا حق ہے، وہ چاہیں اپنی مرضی سے معاف کریں اور چاہیں تو پورا وصول کریں۔ اسلام نے صلہ رحمی کی بھی تعلیم دی ہے ایک عورت کسی کی والدہ ہے کسی کی بہن ہے۔ کسی کی خالہ ہے کسی کی پھوپھی ہے۔ صلہ رحمی کے اصول پر سب کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ شوہر بھی حسن معاشرت سے پیش آئے۔ نان نفقہ کا خیال کرے اور اس کی حاجات پوری کرے۔ اولاد بھی اکرام و احترام سے پیش آئے۔ اس طرح عورت کی برتری ظاہر ہوگی اور معاشرہ میں اس کا مرتبہ اونچی ہوگا۔ اور عزت و اکرام کے ساتھ اس کی زندگی گزرے گی۔

یورپین اقوام میں عورت کی بے آبروئی... یورپین اقوام نے عورت کو بالکل ہی بے آبرو کر کے چھوڑ دیا ہے، ان کے یہاں عورت مرد کی نفسانی خواہش پوری کرنے کا محض ایک آلہ ہے۔ ان کے معاشرہ میں اس سے زیادہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں۔ میراث میں اسے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ مہر کا بھی کوئی معاملہ نہیں، بلکہ سرے سے نکاح ہی کو ان کے یہاں عیب سمجھا جاتا ہے۔ دوستانہ طریقہ پر برسوں زندگی گزارتے ہیں اور نفسانی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ بعد میں کبھی رخصتی نکاح بھی کر لیتے ہیں۔ اس لئے ان میں اولاد بھی ثابت النسب نہیں ہے۔ اولاد کی ولدیت میں ماؤں کے نام لکھے جاتے ہیں اور عورتوں کے اخراجات کی ذمہ داری عموماً چونکہ کسی پر نہیں ہے اس لئے انہیں اپنی آبرو کو کملازمتیں کرنی پڑتی ہیں راہ گیر کے جوتوں پر پالش کرتی ہیں۔ دوکانوں میں مال فروخت کرنے پر ملازمت کرتی ہیں۔ ننگا لباس پہن کر شور و موم کے پاس کھڑی رہتی ہیں تاکہ گاہک متوجہ ہو اور آنے والوں کا نفس ان کی طرف مائل ہو جس سے زیادہ خریداری ہو سکے۔

اس آزادی کو دیکھ کر بہت سے نام نہاد مسلمان بھی اپنی عورتوں کو یورپین اقوام کی عورتوں کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عورتیں بازاروں میں کاروبار کریں۔ بے پردہ ہو کر رہیں، عورت ناقص العقل تو ہیں ہی وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں حق دلائے جا رہے ہیں اور بے پردہ گھومنے اور نگاہاں پہنچنے اور دوست تلاش کرنے کی آزادی کو اپنے لئے بہتر اور فخر کی بات سمجھتی ہیں۔ افسوس کہ دور حاضر میں عورت کو یہ گوارا نہیں کہ گھر کی ملکہ بن کر گھر میں بیٹھے، گھر کے سب لوگ اس کا احترام و اکرام کریں اسے شوہر سے بھی مال ملے، میراث میں بھی حصے ملیں اور نفس و نظر کا تعلق صرف شوہر سے رہے۔ اور اپنے مال میں جیسے چاہے تصرف کرے، وہ شیطانوں اور ملعونوں اور ملحدوں اور زندیقوں سے متاثر ہو کر گھر سے باہر نکلے اور خود کا خرچ اٹھانے پر اپنے حقوق کی ادائیگی سمجھتی ہیں۔

یورپ کے رواجی طریقوں میں جب عورت کا کسی پر کوئی حق ہی نہیں ہے تو کوئی شخص ان کا کیا حق ادا کرے گا؟ درحقیقت عورت کی یہ کوئی زندگی نہیں ہے جو مذہب اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب اور قوانین میں ہے۔ دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں زنا کی کثرت ہے جو بچے پیدا ہوتے ہیں حکومت ان کی پرورش کرتی ہے۔ نہ کوئی مال ہے نہ باپ نہ چچا ہے نہ ماموں نہ خالہ نہ بھوچھی نہ صلہ رحمی ہے، نہ نکاح ہے نہ مہر ہے۔ اس سے زیادہ انسانیت کی مٹی اور کیا پلید ہوگی، ان لوگوں کی ناگہی کی کہاں تک داد دی جائے جو انسانییت و انسانیت کا خون ر رہے ہیں اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ وہ حقوق انسانی کے محافظ ہیں، اور عورتوں کو ان کے حقوق دلا رہے ہیں۔

مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے۔۔۔ پھر فرمایا: وَلِلرِّجَالِ غَلِيظَةُ ذَرْبَةٍ (اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے)۔ اس میں یہ بتایا کہ اگرچہ میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے پر حق ہیں (اور ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرے) لیکن مردوں کو عورتوں پر ایک طرح کی برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا: اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ (مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کئے ہیں)

اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ذمہ عورتوں کا خرچہ مقرر فرمایا ہے اور مردوں کو ان پر فضیلت دی ہے اور وہ ان پر حکمران ہیں۔ امور خانہ داری میں اور دینی پابندی کرانے میں اور عورت کو اس کے مال باپ کے یہاں آنے جانے میں اور بہت سے امور میں مرد کے حکموں کی فرمانبرداری کرنا لازم ہے اس کے بغیر گھر کا نظام ٹھیک نہیں بیٹھتا، اگر مرد کی برتری عورتوں پر بالکل ہی نہ رہے، تو شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی کا نظام نہیں چل سکتا، البتہ مردوں کے لئے بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ سردار بن گئے تو ظلم کیا کریں اور اس کے حقوق ادا نہ کریں اور اس کا مال برباد کر دیں۔ عورت یہ سمجھ کر چلے کہ یہ میرا سردار ہے اور مرد یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ضروریات پورا کرنے کے لئے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی ہے مجھے خیر و خوبی کے ساتھ نباہنا چاہیے۔ ایسا کریں گے تو مال باپ اور اولاد سب کی زندگی ان شاء اللہ تعالیٰ عمدہ طریقہ پر گزرے گی۔ سورۃ النساء میں فرمایا: وَهِنَّ بِأَسْمَارٍ مِّمَّا يَنْفِقُونَ عَلَيْهُنَّ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَهُنَّ فِي مَالِهِنَّ مِثْرُ مَا لَهُمْ (اور عورتیں ان کے خرچہ کے لئے اس قدر مستحق ہیں جتنی کہ ان کے مال پر ان کا حق ہے)۔ (مسلم ص ۷۵ ج ۱)

مردوں کو چونکہ سرداری اور بڑائی دی گئی ہے اس لئے وہ اپنے مقام اور مرتبہ کا خیال کریں اور عورتوں کی اغزشوں اور کوتاہیوں پر صبر کریں اور برداشت کریں، اگر برداشت نہ کیا تو بڑائی ہی کیا رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن مرد کسی مؤمن عورت سے (یعنی ایمان والی بیوی) سے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک بات ناپسند ہوگی تو دوسری بات پسند آجائے گی۔ (مسلم ص ۷۵ ج ۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے سب سے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لئے تم سب میں بہتر ہوں۔ (رواہ ابن ماجہ ص ۱۳۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور جو اپنے گھر والوں کے لئے سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۸۴ ج ۲)

آخر میں فرمایا واللہ عزیز حکیم (اللہ عزیز و مست ہے حکمت والا ہے) اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی اگر کسی نے کی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی مواخذہ نہیں۔ اللہ نے احکام بھیجے ہیں اور عمل پیرا ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ جو خلاف ورزی کرے گا اس کی گرفت ہونے لگے تو بچ نہیں سکتا۔ کیونکہ حکم دینے والا عزیز اور غالب ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس نے جو احکام دیئے ہیں وہ سب حکمتوں پر مبنی ہیں ان میں بندوں کی رعایتیں ملحوظ ہیں بندوں کے لئے اس نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں جو ان کے خالق نے ان کے لئے حکمت کے مطابق تجویز فرمایا ہے۔

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِیْخٍ بِاِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا

طلاق دوم مرتبہ ہے پھر راکھ لینا ہے جہاں کے ساتھ یا چھوڑ دینا ہے اچھے طریقہ پر اور تمہارے سے یہ جہاں نہیں ہے تو چھو بھی لے لو اس مال میں سے

اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ

جو تم نے ان کو یا شے۔ مگر اس صورت میں کہ میاں بیوی اس بات سے ڈرتے ہوں کہ حد اللہ تعالیٰ رکھیں گے، سو تم براہِ راست اس بات سے کہ دونوں اللہ کے حدود

اللّٰهِ ۚ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِیْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۚ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ

تعمد نہ رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر اس بارے میں کہ عورت اپنی جان کا بدلہ دیدے۔ یہ اللہ کے حدود ہیں، سو تم اس سے آگے مت بڑھو اور جو کوئی شخص

یَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ۝۱۰۰ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِ حَتّٰی تَنْكِحَ

حد کے حدود سے آگے بڑھ جائے تو ایسے لوگ ظالم بنے والے ہیں۔ پھر اگر اس وطلاق دیدی تو اس پہلے اسے بعد طلاق نہ ہوگی یہاں تک کہ اس شہر کے بعد کسی دوسرے

زَوْجًا غَیْرَہَا ۚ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا اِنْ طَلَّآ اَنْ یُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ

شہر سے گناہ نہ کرے۔ سو اگر اس نے طلاق دیدی تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ پھر آپس میں رجوع ہو جائیں۔ اگر دونوں کو اس بات کا گمان ہو کہ اللہ کے حدود کو نہیں گھسیں گے

وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ یُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ۝۱۰۱

اور یہ اللہ کی حدود ہیں وہ انہیں بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں۔

طلاق اور خلع کے چند احکام

ان دونوں آیتوں میں طلاق کے متعدد مسائل اور متعدد تنبیہات مذکور ہیں جو زن و شوہر سے متعلق ہیں، طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ اور خلع کے مسائل اجمالی طور پر بیان فرمائے ہیں۔

اگر کوئی شخص طلاق دینے کی ضرورت محسوس کرے تو احسن طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے طہر میں (یعنی پاک کے زمانے میں) ایک طلاق

دے دے جس میں جماع نہ کیا ہو پھر عورت کو اپنی حالت پر چھوڑ دے، قانون شرعی کے مطابق یہ طلاق رجعی ہوگی (بشرطیکہ عورت سے نکاح کرنے کے بعد جماع بھی کر چکا ہو، اگر صرف نکاح ہوا تھا تو یہ طلاق بائن ہوگی) جب پاکی کے زمانہ میں طلاق رجعی دے دی اور عورت کو اپنے حال پر چھوڑ دیا حتیٰ کہ عدت گزر گئی (جس کی تفصیل پہلے رکوع میں گزر چکی ہے) تو یہی رجعی طلاق بائن طلاق ہو جائے گی۔ عدت سے پہلے پہلے رجوع کرنے کا حق تھا۔ جب طلاق بائن بن گئی تو اب رجوع کا حق ختم ہو گیا۔ اگر عدت کے اندر ایک طلاق اور دیدی تو یہ بھی طلاق رجعی ہوگی اور اس کے بعد بھی عدت ختم ہونے تک رجوع کا اختیار رہے گا۔ عدت ختم ہو جانے پر دونوں طلاقیں بائن ہو جائیں گی اور رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔

طلاق بائن کے بعد آپس کی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ شوہر نے عدت کے اندر تیسری طلاق بھی دیدی تو اب یہ طلاق مغلط ہوگئی جس کا حکم یہ ہے کہ اب آپس کی رضامندی سے بھی دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب دوبارہ آپس میں نکاح ہونے کی یہی ایک صورت ہے کہ کسی دوسرے مرد سے اس عورت کا نکاح ہو پھر وہ مرد اس سے جماع کرے پھر طلاق دے یا وفات پا جائے اور پھر اس کی عدت گزر جائے اگر دوسرا شوہر جماع کئے بغیر طلاق دیدے تو پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی جس کی تصریح حدیث شریف میں موجود ہے۔ اور یہ طے کر کے کسی سے نکاح کر دینا کہ تو جماع کر کے طلاق دیدینا مکروہ تحریمی ہے اس پر حدیث شریف میں لعنت آئی ہے۔ عن علی قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحلل والمحلل له (رواہ ابن ماجہ ورواہ الحاكم لمی المستدرک ص ۱۹۹ ج ۲ وصححه وافقه الذہبی) (حضرت علیؑ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کیلئے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے)

اللہ جل شانہ نے بندوں کی مصلحتوں کی کس قدر رعایت رکھی ہے اول تو حلال چیزوں میں طلاق کو مبغوض ترین چیز قرار دیا (کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق)۔ (رواہ ابوداؤد ص ۲۹۶ ج ۲) پھر حالت حیض میں طلاق دینے سے منع فرمایا کیونکہ یہ بے رغبتی کا زمانہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ ان کو حکم دو کہ رجوع کر لیں پھر حالت طہریا حمل میں طلاق دیں۔ (رواہ مسلم ص ۴۷۶ ج ۱)

صحیح بخاری ص ۸۰۳ ج ۲ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ زمانہ حیض میں جو طلاق دی ہے اس سے رجوع کر میں اس کے بعد یہ حیض گزر جائے پھر ایک طہر گزر جائے پھر ایک حیض اور گزر جائے اس کے بعد جو طہر یعنی پاکی کا زمانہ آئے چاہے تو اس میں طلاق دے دے اور یہ طلاق جماع کرنے سے پہلے ہو اہ اگر طلاق دے تو اچھی طرح غور کر لے اگر طلاق کی ضرورت محسوس کرے تو پاکی کے زمانہ میں طلاق دے دے اور ایک طلاق دے کر چھوڑ دے۔ (اگر نکاح کے بعد جماع کیا تھا تو یہ طلاق رجعی ہوگی) عدت گزرنے سے پہلے ایک طلاق اور دیدی تو وہ بھی رجعی ہوگئی۔ اگر عدت کے اندر رجوع نہ کیا تو دونوں طلاقیں بائن ہو جائیں گی۔ لیکن باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہو سکے گا۔ اس تفصیل کو سامنے رکھ کر غور کر لیا جائے کہ شریعت اسلامیہ میں مرد و عورت کی مصلحتوں کی کس قدر رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ اگر شوہر تین طلاقیں دے دے تو خواہ متفرق اوقات میں دے یا بیک وقت تینوں طلاقیں دے تو اس سے طلاق مغلط ہو جاتی ہے جس کا حکم اوپر بیان ہوا۔ جب شریعت کی دی ہوئی رعایتوں کی پاسداری نہ کی تو اب یہ سزا دی گئی کہ اب دوسرے شوہر سے نکاح اور جماع کئے بغیر پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔

مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن عورت کو بھی مرد کے نکاح سے نکلنے کے حق سے محروم نہیں کیا گیا ہے اگر کوئی صورت نباہ کی نہ رہے تو وہ مرد سے خلع کر سکتی ہے خلع کا معنی یہ ہے کہ وہ مرد سے یوں کہے کہ میں اپنے مہر کے عوض یا اپنے مال کے عوض آپ سے خلع کرتی ہوں مرد اسے منظور کر لے تو عورت پر ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور جو مال دینا طے ہوا ہے وہ عورت پر ادا کرنا واجب ہوگا۔

خلع کا یہ مطلب نہیں کہ عورت مرد کو خود سے چھوڑ کر علیحدہ ہو جائے یا حاکم کے یہاں دعویٰ کر کے بغیر کسی شرعی سبب کے جدائی کا فیصلہ کرا لے، حاکم سے نکاح فسخ کرانے کے کچھ اصول اور قوانین ہیں بعض صورتوں میں قاضی کو شرائط خلع ملحوظ کرتے ہوئے نکاح فسخ کر دینے کا اختیار ہوتا ہے جس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں اور جن صورتوں میں حاکم کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہے ان میں یہ بھی ضروری ہے کہ حاکم مسلمان ہو غیر مسلم حاکموں کے فسخ کرنے سے مسلمان عورت کا نکاح فسخ نہیں ہوگا خواہ کسی ہی مجبوری ہو۔

میاں بیوی دونوں جہاں تک ممکن ہو آپس میں نباہ کی کوشش کریں لیکن اگر دونوں کو اس بات کا ڈر ہو کہ اللہ کے حدود کو قلم نہ رکھ سکیں گے تو اس میں کچھ حرج نہیں کہ عورت مال دے کر اپنی جان چھڑا لے، اگر مرد کی طرف سے زیادتی ہو تو اس سے کچھ بھی نہ لے اور بلا عوض اس کی جان چھوڑ دے، اور اگر عورت کی طرف سے زیادتی اور نافرمانی ہو تب بھی مرد اتنا ہی لے جتنا مہر اسے دے چکا ہے اس سے زیادہ نہ لے۔ اور اگر زیادہ لے لیا تو قضاء جائز تو ہوگا۔ لیکن مکروہ ہوگا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے ثابت بن قیس کی عادت اور خصلت اور دینداری کے بارے میں کوئی ناراضگی نہیں ہے لیکن میں مسلمان ہوتے ہوئے ناشکری کو پسند نہیں کرتی (میرا ان سے دل نہیں ملتا لہذا عیحدگی کی کوئی صورت ہو جائے) آپؐ نے فرمایا کہ کیا تم ان کا باغیچہ واپس کر دو گی (جو مہر میں دیا تھا) عرض کیا ہاں میں واپس کر دوں گی، آپؐ نے حضرت ثابت بن قیسؓ سے فرمایا کہ تم اپنا باغیچہ قبول کر لو اور اس کو ایک طلاق دے دو، (رواہ البخاری ص ۹۴ ج ۲)

اس حدیث سے خلع کا جواز معلوم ہوا، اور آیت شریفہ: فَإِنْ حَفِظْتُمْ أَنْ لَا يَفِيضَا حُلُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ کے سیاق سے معلوم ہوا کہ نباہ کی صورت نہ رہے اور حدود اللہ قائم نہ کر سکیں تو خلع کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ خواہ خواہ بلا عوض خلع کرنا اور چھوٹ چھٹاؤ کے درپے ہونا محمود نہیں ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹ چھٹاؤ کا مطالبہ کرنے والی اور خلع چاہنے والی عورتیں نفاق والی عورتیں ہیں۔ (رواہ النسائی ص ۷۰ ج ۱ و الترمذی ص ۱۹۱ ج ۱)

مسئلہ: نفقہ خلع سے خلع ہو جاتی ہے یعنی شوہر کے قبول کرنے پر عورت پر طلاق واقع ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے اور چونکہ طلاق مغفلہ نہیں ہے اس لئے دوبارہ شوہر ازل سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ خلع کے علاوہ ایک ”طلاق بالمال“ بھی ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ مرد یوں کہے کہ میں تجھے اتنے مال کے عوض طلاق دیتا ہوں اگر عورت قبول کر لے تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور عورت کو مقرر مال دینا لازم ہوگا۔

فائدہ: مذکورہ بالا دونوں آیتوں میں اول دور جمعی طلاقیں کا ذکر ہے اس کے بعد خلع کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد تیسری طلاق کا ذکر ہے فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ مِثْلِهِ طلاق میں چوتھی طلاق مذکور نہیں ہے بلکہ دو طلاق کے بعد بطور جملہ معترضہ سے خلع کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد تیسری طلاق کو ذکر فرمایا ہے۔

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجَلُهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، پھر وہ اپنی مدت گزار جانے کے قریب پہنچ جائیں تو ان کو روک لو بھلائی کے ساتھ یا ان کو چھوڑ دو، خوبی کے ساتھ

وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ

اللہ کی چیزیں ممانعت کے لیے نہ رہو تاکہ تم زیادتی کرو اور جو شخص ایسا کرے گا سو اس نے اپنی جان پر غلط کیا۔ اور مت نہ دیکھو کہ اللہ کی

آیات کو تم کو یاد دلا رہا ہے اور تم کو جو کچھ اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے کتاب اور حکمت اس کو بھی یاد کرو۔

يَعْظُمُ بِهِ . وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اللہ اس سے ڈرو اور تم کو نصیحت فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔

اللہ اس سے ڈرو اور تم کو نصیحت فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔

مطلقہ عورتوں کو ضرر پہنچانے کی ممانعت

اس آیت میں چند باتوں پر تنبیہ فرمائی۔ اول یہ کہ جو لوگ اپنی عورتوں کو طلاق رجعی دے دیں اگر انہیں رغبت نہیں ہے اور اب بیوی بنا کر رہن گوارا نہیں ہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ اسے چھوڑ دیں، جب عدت گزرنے کے قریب ہو جائے تو رجوع کئے بغیر عدت ختم ہونے دیں تاکہ عدت ختم ہوتے ہی طلاق بائن ہو جائے اور عورت کسی دوسری جگہ اپنا نکاح کر سکے، ایسا نہ کریں کہ جب عدت گزرنے کے قریب ہو تو رجوع کر لیں اور اس کے بعد پھر طلاق دے دیں اور جب عدت گزرنے کے قریب ہو پھر لوٹالیں، ایسا کرنے سے خواہ مخواہ عورت کو تکلیف ہوگی اور ضرر پہنچے گا۔ تفسیر روح المعانی ص ۱۴۲ ج ۲ میں ہے کہ انصار میں سے ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ یہی معاملہ کیا حتیٰ کہ اسی طرح نو مہینے گزر گئے، اللہ جل شانہ نے آیت بالا نازل فرمائی اور فرمایا فَاْمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ کہ ان کو اگر اپنے نکاح میں رکھنا ہے تو اچھے طریقہ پر روک لو، اور نکاح میں نہیں رکھنا تو خوبی کے ساتھ اسے چھوڑ دو، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں فرما بلکہ مزید فرمایا: وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا کہ ان کو ضرر پہنچانے اور دکھ دینے کے لئے روک کر نہ رکھو تاکہ ان پر ظلم نہ کرو۔

اور مزید فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ کہ جو شخص ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے ایک مومن عورت کو ضرر پہنچانے کی نیت کر کے اپنی جان کو آخرت کے عذاب کے لئے پیش کر دیا اور اللہ کے حکم کی فرمانبرداری پر جو ثواب مل سکتا تھا اس سے محروم ہو گیا، کسی بھی مومن کو ضرر پہنچانا حلال نہیں ہے حدیث شریف میں ہے مَلْعُونٌ مَنْ صَارَ مُؤْمِنًا أَوْ مُكْرِبًا (یعنی وہ شخص ملعون ہے جو کسی مومن کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر کرے)۔ (رواہ الترمذی)

اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنانے کی ممانعت دوسری تنبیہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا کہ اللہ کی آیات کو اور اس کے احکام کو کھیل اور مذاق بخول ٹھہر نہ بناؤ۔ ایسا نہ کرو کہ جی چاہا عمل کیا، چاہا نہ کیا اور احکام کی رعایت کا دھیان نہ رکھا، بلکہ آیات قرآنیہ میں جو احکام بیان کئے گئے ہیں۔ ان کی پابندی کرو اور عزم و ہمت وارادہ کے ساتھ عمل پیرا ہو، حضرت محمود بن حنفیہ

رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں خبر دی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دے دیں، آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا اللہ عزوجل کی کتاب کے ساتھ کھیل لیا جائے گا حاکمہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ آپ کا غصہ دیکھ کر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں اس شخص کو قتل نہ کروں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۸۴ ج ۲) انکھی تین طلاق دے دینا شرعاً مذموم ہے۔ ایک سے زیادہ طلاق دے تو الگ الگ کر کے دے، اور ہر صہر میں (پاک کے زمانے میں) ایک ایک طلاق دے۔ کیونکہ اس شخص نے انکھی تین طلاقیں دے دیں۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگواری ہوئی۔ موطا مالک میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو سوطا قیں دے دیں اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تیری بیوی پر تین طلاق واقع ہو گئیں اور ستانویں طلاقوں کے ذریعہ تو نے اللہ کی آیات کا مذاق بنایا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۸۴)

اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔۔۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور جو کچھ اس نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اس کو کبھی یاد کرو۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا شکر ادا کرو نعمتوں کے ذریعہ گناہ نہ کرو اور آیات قرآنیہ پر عمل کرو۔ اللہ کے احکام میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ ان میں خیر سمجھو۔

پھر فرمایا: **يَعْظُمُكُمْ بِهِ** یہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا وہ اس کے ذریعہ تم کو نصیحت فرماتا ہے۔ خلاف ورزی کر کے نصیحت سے منہ موڑنے والے نہ بنو۔

پھر فرمایا: **وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** (اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے) سب کے اعمال کو وہ جانتا ہے ان کے مطابق جزا سزا دے گا اور جن چیزوں میں تمہارے لئے مصلحت ہے ان کو کبھی جانتا ہے، اس کے حکموں میں تمہاری مصلحت مضمر ہے۔ مخالفت کر کے اپنے لئے خرابی کا راستہ اختیار نہ کرو۔

مسئلہ۔۔۔ اگر کوئی شخص مذاق میں طلاق دے دے تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے جیسا کہ اس کی تصریح حدیث شریف میں موجود ہے۔ فقد روی ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث جلدھن جلد وھزلھن جلد، البکاخ والطلاق والرؤفۃ۔ رواہ الترمذی ص ۱۹۱ ج ۱ وحسنہ و آخرجہ الحاکم ایضاً فی المستدرک ص ۱۹۸ ج ۲ صححہ

فائدہ۔۔۔۔۔ ارشاد باری تعالیٰ **لَا تَخْذُلُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوا** اگرچہ مسائل طلاق کے ذیل میں وارد ہوا ہے لیکن اس کا عام اس بات کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکام کا مذاق بنانا بدترین گناہ ہے بلکہ قصد اور اودہ اگر آیات و احکام کا مذاق بنایا جائے تو کفر ہے۔ سورہ

مائدہ میں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَخْذُلُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِيْنََكُمْ هُزُوا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اَوْسُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ** **وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ اٰتُخَذُوا هُزُوا وَلَعِبًا** **ذٰلِكُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُوْنَ** (اے ایمان والو! ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنالیا، یعنی وہ لوگ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان کے علاوہ دوسرے کافروں کو بھی دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرو، اگر تم مؤمن ہو، اور جب تم نماز کی طرف بلاؤ ہو تو نماز کا مذاق اور کھیل بنالیتے ہیں یہ اس لئے کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں۔)

سورۃ لہٰ شہ میں اہل دوزخ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: **ذٰلِكُمْ بِاَنَّهُمْ اتَّخَذُوا دِيْنََ اللَّهِ هُزُوا وَغَرَّبَتْكُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا** (یہ عذاب اس لئے ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنالیا تھا اور تم کو دنیا والی زندگی نے دھوکہ میں ڈال دیا تھا)۔

بہت سے وہ مسلمان ہونے کے دعویدار ہیں لیکن قرآن اور احادیث شریفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق بناتے ہیں ایسے لوگ اگرچہ مدعی اسلام ہوں لیکن اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سے لوگ حج کے احکام و افعال و نعمت میں اور سینہ میں ہو وعب کے پردہ پر دکھاتے ہیں اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف کے چاروں طرف جو نماز ہوتی ہیں اس کے فوٹو لئے جاتے ہیں۔ حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے فوٹو لئے جاتے ہیں، منیٰ میں تصویر کشی ہے۔ عرفات میں کمرے کھڑے ہیں، فوٹو کھینچے جا رہے ہیں۔ نیک کام کو معصیت کے ساتھ ملکہ رکھا جا رہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نیویشن میں ڈرامے آ رہے ہیں۔ ان اکابر دین کی داڑھیاں منڈی اور مونچھیں خوب زیادہ بڑھی ہوئی دکھائی جا رہی ہیں۔ ان حضرات کے علم و عمل کو لہو و لعب اور تماشہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سب دین اور دینیات کے ساتھ استہزاء اور تمسخر ہے جو لہو و لعب میں شامل ہے۔ عوام انسان نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ اس سے دین کی تبلیغ ہوگی۔ حالانکہ اس کی حیثیت لہو و لعب سے زیادہ نہیں ہے۔ قرأت قرآن کی مجلسیں ہیں۔ قاریوں کی تصویریں کھینچی جا رہی ہیں اور اخبارات میں چھپ رہی ہیں۔ قرآن کے نام پر اجتماعات ہیں۔ فوٹو گرافی ہو رہی ہے۔ فلمیں دکھائی جا رہی ہیں کالج یونیورسٹی میں اسلامیات کی کلاسیں ہیں۔ لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ عین اسد می عنوان کے پیریڈ میں احکام قرآن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، سودی لین دین ہے، بنگ کا نام اسلامی ہے۔ حرام مال سے ایصالِ ثواب کیا جا رہا ہے اسی سے حج و عمرہ ہو رہا ہے۔ داڑھی مونڈنے کی دکانیں ہیں۔ اسلامی صالون یا صالون الحرامین کا نام دیا جا رہا ہے، یہ سب اعمال و افعال ایسے ہیں جن سے احکام اسلام کی توہین اور تضحیک ہوتی ہے، اسلام کے نام پر مذاق ہے۔ گنہ کرنا بہت بڑی بدبختی ہے جس کا لوگوں کو بالکل احساس نہیں، داڑھیوں کا، داڑھی رکھنے والوں کا تمسخر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چھنے والوں پر پھبتیاں ہیں اور یہ سب کچھ ان لوگوں سے صادر ہو رہا ہے جو مسلمان ہونے کے مدعی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ سب کو صحیح سمجھ دے۔ (آمین)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا

اور جب تم طلاق دو عورتوں کو پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو تو ان کو اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں جبکہ تم میں

تَرَاضًا بَيْنَهُمَا بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

خوبی کے ساتھ رضامند ہو جائیں۔ اس کے ذریعہ نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن

الْآخِرَةِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾

پر ایمن رہتا ہے، یہ تمہارے لئے زیادہ مفائی اور زیادہ پاکی کی بات ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

مطلقہ عورتیں سابقہ شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں تو اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں

اس آیت میں عورتوں کے اولیاء اور اقرباء کو ایک خاص نصیحت کی گئی ہے اور وہ یہ کہ جب طلاق کے بعد عورت کی عدت گزر جائے اور وہ اپنے اسی شوہر کے نکاح میں پھر جانا چاہے جس نے طلاق دی تھی تو اس میں رکاوٹ نہ ڈالو، طلاق رجعی کے بعد جب عدت گزر جائے تو یہ طلاق بائن ہو جاتی ہے اور طلاق بائن ہو جانے پر میاں بیوی کی رضا مندی سے آپس میں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ جب دونوں یہ محسوس

کریں کہ ہمیں پھر سے زن و شوہر کی طرح رہنا چاہیے اور پھر سے نکاح کر لینے میں مصلحت محسوس کریں تو عورت کے اسیہ و اقرباء رکاوٹ نہ ڈالیں ان کا نکاح آپس میں ہونے دیں۔ البتہ ان دونوں میں آپس میں خیر و خوبی سے اور عمدہ طریقہ پر نباہ کرنے کے جذبات ہونے چاہئیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وقتی جوش میں مرد طلاق دے بیٹھتا ہے اور عورت بھی کبھی غصہ میں طلاق طلب کر لیتی ہے جس سے شوہر کے منہ سے طلاق کے کلمات نکل جاتے ہیں۔ پھر آپس میں پشیمان ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پھر مل بیٹھیں۔ یعنی دوبارہ نکاح کریں۔ جب ایسی صورت حال بن جاتی ہے تو عورت کا باپ یا بھائی یا خاندان کے دوسرے لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اس کو اپنی ہتک عزت سمجھتے ہیں اور جنس مرتبہ رشوت لینے کے پھیر میں ہوتے ہیں اس کے شوہر کو دباتے ہیں تاکہ کچھ مال دینے پر مجبور ہو جائے، ان سب باتوں سے آیت بالا میں منع فرمایا ہے۔

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ میں نے اپنی ایک بہن کا ایک شخص سے نکاح کر دیا تھا پھر اس نے اس کو طلاق دی۔ جب عدت گزر گئی تو پھر وہ اس سے نکاح کرنے کے لئے پیغام لے کر آ گیا میں نے کہا کہ میں نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا اور اس کو تیرے پاس بھیج دیا اور تیرا اکرام کیا پھر تو نے طلاق دے دی تو اب تُو دوبارہ نکاح کا پیغام لے کر آیا ہے اللہ کی قسم کبھی بھی تیرے پاس نہ جائے گی۔ یہ آدمی مناسب تھا اور عورت چاہتی تھی کہ واپس چلی جائے۔ اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی آیت سن کر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اب تو میں ضرور وہی کروں گا جس کا حکم ہوا ہے۔ ہذا اپنی قسم کا کفارہ دے دیا اور اسی شخص سے اس کا نکاح کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آیت سنی تو حضرت معقل بن یسار نے کہا کہ سَمْعًا لِرَبِّیْ وَطَاعَةً (میں نے اپنے رب کا فرمان سنا اور میں فرمانبرداری کے لئے حاضر ہوں)۔ (تفسیر درمنثور ص ۲۸۷ ج ۲ ابن جریر دہلی داؤد لقرنی

والی کم وغیرہم)

بعض مفسرین نے فرمایا کہ اَزْوَاجَهُنَّ سے پہلے شوہروں کے علاوہ وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جو پہلے شوہر نہ تھے لیکن طلاق وعدت کے بعد مطلقہ عورتیں بعض مرتبہ بعض مردوں سے رشتہ طے کر لیتی ہیں اور آپس میں دونوں شریعت کے قاعدہ کے مطابق نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو عورت کے اولیاء و اقرباء آڑے نہ آئیں اور نہ طلاق دینے والا شوہر رکاوٹ ڈالے لفظ بالسمع و عرف میں یہ بتا دیا کہ وہ شرعی قاعدہ کے مطابق نکاح کرنا چاہیں تو ان کو نکاح کرنے دیں، البتہ خلاف شرع کوئی بات ہو تو اس سے روکنا واجب ہے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے برابر اور میل کے آدمی سے نکاح کرے اور مہر مثل پر نکاح کرے تاکہ اولیا کو خفت محسوس نہ ہو اور کسی طرح اعتراض کا موقع نہ ملے پھر فرمایا اس میں ان لوگوں کے لئے نصیحت ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ فرمایا کہ اس حکم کے ماننے میں تمہاری بہت بڑی صفائی اور پاکیزگی ہے کیونکہ اس کی خلاف ورزی میں فتنہ فساد اور گناہوں میں مبتلا ہونے کے مواقع نکل سکتے ہیں، اور مرد و عورت کی عفت بھی خطرہ میں پڑ سکتی ہے۔

آخر میں فرمایا وَاللّٰهُ یُعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے) بعض لوگ اپنے خیال سے کچھ مصیحتیں سوچتے ہیں لیکن فکر میں خطا کرتے ہیں غلط بھی سوچتے ہیں۔ دنیا داری کے جذبات سے سوچتے ہیں مرد و عورت کی مصلحتوں پر نظر نہیں رکھتے، اپنے غور و فکر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کریں، اس نے جو قانون بتایا ہے اس پر چلنے میں خیر ہے۔

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ

اور مائیں دودھ پائیں اپنی اولاد کو دو سال پورے اس کے لئے جو دودھ پلانے کی خدمت پوری کرنا چاہے

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

اور جس کی ہے۔ ذمہ ماؤں کا کھانا اور کپڑا ہے قاعدہ کے مطابق کسی جان کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی برداشت کے مطابق

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَتِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ

نہ تکلیف دی جائے نہ والدہ کو اس کے بچہ کی وجہ سے اور نہ اس کو تکلیف دی جائے جس کا بچہ ہے اس کے بچہ کی وجہ سے، اور وارث کے ذمہ اسی طرح ہے

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

سو اگر دونوں آپس کی رضامندی اور باہم مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر تم چاہو

تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

دودھ پلوانا چاہو تو اس میں کچھ گنہہ نہیں ہے جبکہ تم سپرد کر دو جو کچھ ان کو دینا طے کیا ہے قاعدہ کے موافق، اور اللہ سے ڈرو

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۳۳﴾

اور جان لو کہ بلاشبہ اللہ ان کاموں کو دیکھتا ہے جنہیں تم کرتے ہو۔

بچوں کو دودھ پلانے کے احکام

اس آیت میں بچوں کو دودھ پلانے اور پلوانے کے بارے میں چند احکام مذکور ہیں۔ جب میاں بیوی خوشی کے ساتھ آپس میں مل جل کر رہ رہے ہوں اور اولاد پیدا ہو جائے تو چونکہ ماں اور باپ دونوں کو بچہ پر شفقت ہوتی ہے اور دونوں اس کی تربیت کرتے ہیں اور دکھ تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے بچے ماں باپ کے سایہ میں خوب اچھی طرح سے پرورش پاتے ہیں اور ایسی صورت میں والدہ اس کے دودھ پلانے یا پرورش کرنے پر اس کے باپ سے کسی طرح کی اجرت بھی طلب نہیں کرتی، حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچے کی والدہ جب اپنے شوہر کے نکاح میں ہے اور بخیر زوجیت کھانا کپڑا اسے مل رہا ہے تو اس کے لئے یہ درست نہیں کہ دودھ پلانے کے سلسلے میں کوئی اجرت طلب کرے اور بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ شوہر طلاق دے دیتا ہے۔ اس میں اول تو یہ اختلاف رونما ہوتا ہے کہ بچہ کون لے۔ اصول یہ ہے کہ لڑکا جب تک سات برس کا نہ ہو جائے اور لڑکی نو سال کی نہ ہو جائے اس وقت تک والدہ کو پرورش کا حق ہے۔ لڑکا یا لڑکی کی پرورش کا حق مطلقہ عورت کو اس وقت تک ہے جب تک کہ کسی ایسے شخص سے نکاح نہ کر لے جو بچے کا محرم نہ ہو، والدہ کی پرورش میں بچہ کے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ کے اخراجات بھی والدہ ہی کے ذمہ ہوں بلکہ اخراجات بچے کے والد پر ہی واجب ہوں گے، جب کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق دے دی اور ماں نے بچہ کو پرورش کے لئے لے لیا اور ابھی دودھ پلانے کا زمانہ باقی ہے تو جب تک عدت نہ گزر جائے اس وقت تک بچہ کو دودھ پلانے کی اجرت وہ نہیں لے سکتی کیونکہ

اسے طاق دینے والے شوہر کی طرف سے زمانہ عدت کا نان و نفقہ مل رہا ہے۔ دوہرا خرچہ نہیں دیا جائے گا اور جب عدت نذر چلے اور ابھی دودھ پلانے کا زمانہ باقی ہے تو اب بچہ کی ماں بچہ کے باپ سے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے۔ بچہ کے دوسرے اخراجات اس کے سوا ہوں گے اور ۱۰۰۰ روپے پلانے کی اجرت کا مطالبہ بچہ کی عمر دو سال (قرنی مہینوں کے اعتبار سے) ہو جانے تک صواب کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد بچہ کا باپ دودھ پلانے کی اجرت نہ دے تو دودھ پلانے والی والدہ دودھ پلانے کی اجرت طلب نہیں کر سکتی (حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: دودھ پلانے کی مدت زیادہ سے زیادہ ۱۰ سال ہے اور دوسرے اماموں کے نزدیک دو سال ہے اور احتیاط اسی میں ہے کہ دو سال سے زیادہ دودھ نہ پلایا جائے البتہ اگر کسی نے دو سال کے بعد بھی دھائی سال ہونے تک کی مدت میں پلادیا تو اس سے خرم رضاعت کا فتویٰ دیا جائے گا کیونکہ تحریم نکاح کے سلسلہ میں اسی میں احتیاط ہے، سوا اگر کوئی عورت دو سال کے بعد بھی دودھ پلانے تو شوہر کے ذمہ دودھ پلائی کا خرچہ نہیں ہے)

ماں کو یا باپ کو اولاد کی وجہ سے ضرر نہ دیا جائے۔۔۔ اجرت رضاعت اور مدت رضاعت بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا: وَلَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا جس میں یہ بتایا کہ بچہ کا باپ جو دودھ پلانے والی کو اجرت دے گا اس میں اس کی حیثیت سے زیادہ مطالبہ نہ کیا جائے گا وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق خرچہ دے گا جو خرچہ اس کی استطاعت سے باہر ہو اس کا مطالبہ اس سے نہ کیا جائے پھر ارشاد فرمایا: لَا تَضَارُّ وَالِدَةُ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ ذَلَّةً بِوَلَدِهِ یعنی کسی ماں کو اس کے بچہ کی وجہ سے اور کسی باپ کو اس کے بچہ کی وجہ سے ضرر نہ پہنچایا جائے۔ مثلاً حلاق ہوئی تو بچہ کے ماں باپ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے باز رہیں اگر بچہ کی والدہ دودھ پلانے سے معذور ہو یا حق پرورش سے دستبردار ہو جائے اور یوں کہے کہ کسی اور سے دودھ پلو الو تو اس کا باپ زبردستی نہ کرے کہ تجھے ہی پلانا ہوگا اور مفت پلانا ہوگا اس کی مامتا سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ یہ نہ سوچے کہ جب بچہ کو تڑپا دیکھے گی خود ہی پلانے لگی۔ یا ماں اجرت پر پلانے کو راضی ہو تو باپ یوں نہ کہے کہ میں تجھ سے نہیں پلواتا، میں دوسری عورت کو زیادہ اجرت دے دوں گا لیکن تجھے ایک کوڑی بھی نہ دوں گا۔

باپ نہ ہو تو وارث ذمہ دار ہے۔ پھر فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ کا باپ وفات پا جائے تو اس کے دودھ پلانے کی ذمہ داری وارث پر ہے اگر بچہ کا اپنا مال ہو مثلاً اس کے باپ کی میراث سے اسے ملا ہے اور بچہ کے دودھ پلانے کی مدت ابھی باقی ہے تو بچہ کے مال میں سے بچہ پر خرچ کرے اور دودھ پلانے کی اجرت اسی مال سے دے اور اگر بچہ کا اپنا مال نہیں ہے تو یہ وارث اپنے مال سے بچہ پر خرچ کرے۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وارث سے بچہ کا وارث مراد ہے مثلاً اگر یہ فرض کیا جائے کہ بچہ کی موت ہوگئی تو اس وقت جو لوگ اس کے وارث ہو سکتے ہیں ان پر اس کا خرچ واجب ہے۔ حضرت امام صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے وہ وارث مراد ہے جو محرم ہو، اگر اس طرح کا وارث ایک ہی ہو تو پورا خرچ اس ایک ہی پر واجب ہوگا، اور اگر چند افراد ایسے ہوں تو ان سب پر بقدر حصہ میراث بچہ کے اخراجات لازم ہوں گے۔ محرم اس کو کہتے ہیں جس سے کبھی بھی نکاح جائز نہ ہو۔ اگر بچہ اور اس کے رشتہ دار ایک ہی جنس کے ہوں یعنی سب مرد ہوں تو محرم کے پتہ چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ بچہ اور اس کے رشتہ داروں میں سے اگر کسی کو عورت فرض کر لیا جائے تو آپس میں نکاح درست نہ ہو۔ ایسے رشتہ کو رشتہ محرمیت کہتے ہیں۔ چچا بھتیجی کا نکاح تو آپس میں درست نہیں ہے لہذا چچا اپنی بھتیجی کا محرم ہے اور چچا اپنے بھتیجے کا بھی محرم ہے اس لئے کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو عورت فرض کر لیا جائے تو آپس میں نکاح درست نہ ہوگا۔

مسئلہ اگر کسی بچہ کا والد وفات پا گیا اور بچہ کا مال بھی نہیں ہے اور اس کی والدہ ہے اور دادا ہے تو دونوں پر بقدر اپنے حصہ میراث کے

بچے کا خرچہ واجب ہوگا، ہند ۳/۱۱۱۱ کے ذمہ ہوگا اور ۳/۱۱۱۱ کے ذمہ ہوگا۔ کیونکہ دونوں محرم بھی ہیں اور بچے کی میراث ان دونوں کو اس نسبت سے پہنچتی ہے۔

دوسال سے پہلے بھی باہمی مشورہ سے دودھ نہ پھرا سکتے ہیں..... پھر فرمایا: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا یعنی اگر دوسال سے پہلے ہی والدین بچہ کا دودھ چھڑانا چاہیں اور آپس میں رضامندی اور مشورے سے اس کا فیصلہ کر لیں تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ مشورے میں بچے کی مصلحت پیش نظر رکھی جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے بچہ کی والدہ کا دودھ خراب ہو جاتا ہے وہ بچہ کے لئے مضر ہوتا ہے۔ کبھی بچہ دودھ پینا خود سے چھوڑ دیتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے علاوہ نہ کسی اور عورت کا دودھ پینے کو تیار ہے نہ اوپر کا دودھ پینا گوارا کرتا ہے ایسی صورت میں ماں کا دودھ چھڑائیں گے تو وہ بھوکا رہے گا، دودھ چھڑاتے وقت بچہ کی ہمدردی اور مریبانہ شفقت پیش نظر رکھی جائے۔

احرجت پر دودھ پلوانے کے مسائل..... پھر فرمایا: وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم بچوں کی ماؤں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پلوانا چاہو تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ماں زندہ ہے لیکن مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ کسی اور سے پلوائیں۔ تو یہ بھی درست ہے۔ بچہ کی مصلحت پیش نظر ہوتے ہوئے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس میں ایک یہ صورت پیش آ سکتی ہے کہ بچہ کی ماں کو اس کے باپ نے طلاق دے دی ہے اور عدت بھی گزر گئی ہے اور دودھ پلانے کا زمانہ ابھی ختم نہیں ہوا تو بچہ کی ماں اگر اجرت پر پلوانا گوارا کرے تو باپ اس سے بچہ کو خدائے کرے اس کی والدہ ہی سے پلوائے، ہاں اگر وہ دوسری دودھ پلانے والیوں کی نسبت زیادہ اجرت مانگتی ہو، یا ماں کے دودھ میں کچھ خرابی ہو تو اس کا باپ دوسری عورت سے دودھ پلوا دے تو یہ بھی جائز ہے۔

مسئلہ..... جب بچہ کو ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت سے دودھ پلوائے اور ماں یوں کہے کہ دودھ خواہ وہ پلوائے لیکن رہے میرے ہی پاس تو اس کا یہ مطالبہ صحیح ہے۔ بچہ کے باپ کو یہ مطالبہ پورا کرنا لازم ہے۔

مسئلہ..... جب کسی عورت کو دودھ پلانے پر مقرر کریں تو اس کی اجرت اچھی طرح سے طے کر لیں۔ ایسا نہ کریں کہ اجرت طے کر کے اسے بالکل ہی نہ دیں۔ جو اجرت طے ہوئی تھی اس سے تھوڑی دیں یا تال منول کریں۔ جو کچھ طے ہوا ہے قاعدے کے موافق خوش اسلوبی سے دے دیں۔ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ میں اسی کو بیان فرمایا ہے۔

مسئلہ..... دودھ پلانے کے علاوہ اگر اس سے اور کوئی خدمت لینا چاہیں تو اسے بھی معاملہ میں طے کر لیں۔

مسئلہ..... دودھ پلانے والی کو روٹی کپڑے پر ملازم رکھنا درست ہے۔ البتہ کھانا کپڑا کیسا ہوگا اس کی صاف صاف تصریح کر دے۔ دودھ پلانے والی کے علاوہ اگر کسی ملازم کو روٹی کپڑے پر رکھنا جائز نہیں ہے۔ مذکورہ بالا احکام بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ نَبَا تَعْمَلُونَ فَيَصِفُوہُ اور اللہ ہے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو پوری طرح دیکھنے والا ہے۔ اس میں تنبیہ ہے کہ احکام شرعیہ کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرو۔ خلاف ورزی کر کے مواخذہ اور عذاب کے مستحق نہ بنو۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ تمہارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے۔

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو یہ بیویاں اپنی جانوں کو روک رکھیں چار مہینے

وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

دس دن۔ پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی میعاد کو سو تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ وہ عورتیں اپنی جانوں کے بارے میں خوبی کے ساتھ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۳۱﴾

کوئی فیصلہ کر لیں، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔

شوہر کی موت پر عدت گزارنے کے احکام

اس آیت شریفہ میں اُن عورتوں کی عدت بیان فرمائی ہے جن کے شوہر وفات پا جائیں اور یہ عدت چار مہینہ دس دن ہے۔ چار ماہ دس دن تک وہ عورت کسی دوسری جگہ نکاح نہ کرے جس کا شوہر وفات پا گیا ہو اور اس زمانہ میں سوگ بھی کرے، یعنی خوشبو مہندی نہ لگائے اور بن ٹھن کر نہ رہے۔ یہ حکم حدیث شریف میں وارد ہوا ہے، واضح رہے کہ چار ماہ دس دن اس عورت کی عدت ہے جس کو حمل نہ ہو اور اس کا شوہر وفات پا جائے اگر کسی ایسی عورت کا شوہر وفات پا جائے جو حمل سے ہو تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی شوہر کی موت کے بعد جتنی مدت میں بھی بچہ پیدا ہو، اس وقت تک وہ عورت عدت میں رہے گی، خواہ شوہر کی مدت کے ایک گھنٹہ بعد ہی ولادت ہو جائے، خواہ مہینوں لگ جائیں، یہ مضمون سورۃ طلاق کی آیت وَأُولَٰئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ میں بیان فرمایا ہے اور سوگ کرنا بھی اس کے لئے واجب ہے۔

مسئلہ..... جو عورت عدت وفات گزار رہی ہو وہ عدت ختم ہونے تک اس گھر میں رہے، جس میں رہتے ہوئے شوہر کی موت ہوئی۔ اگر خرچ نہ ہو تو بقدر ضرورت روزی حاصل کرنے کے لئے دن کے اوقات میں نکل سکتی ہے۔ ضرورت پوری کر کے پھر اسی گھر میں آجائے۔

مسئلہ..... اگر چاند رات کو شوہر کی وفات ہوئی تو مہینوں کے اعتبار سے چار ماہ دس دن پورے کر لے اور اگر چاند رات گزار جانے کے بعد وفات ہوئی تو ایک سو تیس دن شمار کر کے عدت پوری کرے۔

جب عدت گزار جائے تو عورتیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی خود مختار ہیں کہ خوبی کے ساتھ شرعی قواعد کے موافق جس سے چاہیں نکاح کر لیں۔ اولیاء اس میں زکاوت نہ ڈالیں۔ ہاں اگر کوئی خلاف شرع کام کرنے لگیں تو اولیاء کے ذمہ ہوگا کہ اس سے روکیں اور نبی عن امکنہ کریں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ میں اسی کو بیان فرمایا ہے اور عورتوں کو اور ان کے اولیاء کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی پوری طرح خبر ہے، اگر کسی عورت نے خلاف شرع کوئی اقدام کیا یا مردوں نے اس طرح کا اقدام کرنے دیا تو گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے اس سے کسی کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ

اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو خطبہ نکاح کا پیغام دیدو یا اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو، خدا کہہ معلوم ہے

أَنْتُمْ سَتَذَكَّرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا

کہ جب تک تم ان عورتوں کا ذکر نہ کرو گے، اور تم ان سے نکاح کا خفیہ طور پر وعدہ نہ کرینا چاہیے کہ تم سے اس بات کو جو وعدہ وہ موافق ہو، ورنہ نکاح نہ ہے

عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ

اور مت کہہ میں تم تک کہ عدت قانون کے مطابق ختم ہو جائے، اور تم جان لو کہ یہ شک اللہ جانتا ہے۔ جو تمہارے دلوں میں ہے، اور جو اللہ سے ہے

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۷۰﴾

اور جان لو کہ بلاشبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

بیوہ عورتوں کو صریح پیغام نکاح دینے کی ممانعت

اس آیت شریفہ میں عدت وفات گزارنے والی عورتوں کے بارے میں ایک تنبیہ فرمائی ہے اور وہ یہ کہ ایسی عورتوں کو نصف صریح

الفاظ میں نکاح کا پیغام نہ دیا جائے ہاں اگر اشارۃً و کنایۃً ذکر کر دیا جائے مثلاً یوں کہہ دیا جائے کہ فکر نہ کرنا اللہ مالک ہے اور ان شاء اللہ

تعالیٰ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ صرف دل میں یہ خیال کر لیا جائے

کہ اس کی عدت گزر جائے گی تو اس سے نکاح کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو سب کے دلوں کا حال معلوم ہے۔ اس نے اتنی گنجائش دے دی کہ

اشارۃً و کنایۃً عورت کے کان میں بات ڈال دی جائے۔ البتہ اس کی اجازت نہیں دی کہ عدت والی عورت اور پیغام دینے والا مرد آپس

میں خفیہ طریقہ پر عقد نکاح کا آپس میں وعدہ کر لیں اور اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح کریں۔

آیت کے ختم پر پھر وہی بات ذہرادی کہ اللہ تعالیٰ کو دلوں کا سب حال معلوم ہے اس سے ذرا احکام کی خلاف ورزی نہ کرو، امر

کبھی کوئی خطا ہو جائے تو توبہ کرو، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے حلیم بھی ہے۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ

کوئی گناہ نہیں تم پر اگر طلاق دے دو عورتوں کو جبکہ تم نے ان کو چھوا نہ ہو اور مہر مقرر نہ کیا ہو اور ان کو متعہ دے دو۔

عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ ۖ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْبُحْسَيْنِ ﴿۷۱﴾

متعہ دینا چاہئے۔ پہلے متعہ کے بقدر ہے، اور تنگ دست پر کسی حیثیت کے موافق ہے، یہ ہر دو پہنچا نامہ و طریقہ یہ ہو، جب سے چھ سواک کرے، ان کو۔

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ

اور اگر تم ان کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ ان کو چھوا ہو یا تنگ ان کے لئے مہر مقرر نہ کر چکے ہو تو اس صورت میں اس کا آدھا ہے

مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا

جتنی تم نے مقرر کیا ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس نے ہاتھ میں نکاح کی ٹہرہ ہے، اور یہ بات کہ تم معاف کر دو

أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

یہاں قریب ہے تقویٰ سے، اور نہ بھولنا کہ تم میں احسان کرنے کو، بے شک اللہ اس کو دیکھتا ہے جو کچھ کرتے ہو۔

مہر اور مہر کے احکام

ان دونوں آیتوں میں چند مسائل بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو صرف نکاح کر کے طلاق دے دے تو اسے ہاتھ لگایا ہو نہ اس کے لئے مہر مقرر کیا ہو تو اس صورت میں مہر واجب نہیں ہے۔

البتہ بطور سوک و احسان اور دلداری کے متعدد دینا واجب ہے، یہ متعدد ایک جوڑا کپڑوں کی صورت میں ہوگا، یعنی طلاق دینے والا مرد مطلقہ عورت کو تین کپڑے دے دے، ایک گرتہ، ایک دوپٹہ ایک خوب چوڑی چنگی چادر جو سر سے پاؤں تک ڈھانک سکے اور اس میں مرد کی حالت کا اعتبار ہوگا، مرد پیسہ والا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے اور تنگ دست ہے تو اپنے حالات کے مطابق دے دے، اس وجہ سے جو کفر فرمانے کے لئے ارشاد فرمایا: مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ کہ یہ نفع پہنچنا شرعی قاعدہ کے مطابق ہو جو محسنین پر واجب ہے، ہر مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے صفت احسان اختیار کرنے پر مامور ہے اور ہر مومن محسن ہے، لہذا اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ جو لوگ فسق اور گناہ گار ہیں۔ ان پر واجب نہیں، آیت بالا سے معلوم ہوا کہ اگر مہر مقرر کئے بغیر نکاح کر لیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر مذکورہ بالا صورت پیش آ جائے (کہ مرد نے عورت کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور طلاق دے دی) تو اس صورت میں متعدد دینا ہوگا جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اور اگر مہر مقرر کئے بغیر نکاح کر لیا، اور پھر مہر یا بیوی والی تنہائی بھی ہو گئی یا خلوت سے پہلے شوہر کی وفات ہو گئی تو مہر مثل دینا ہوگا جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے۔

اور اگر مہر مقرر کیا تھا لیکن طلاق خلوت سے پہلے دیدی تو اس صورت میں مقرر کردہ مہر کا آدھا دینا لازم ہوگا، ہاں اگر عورت بالکل ہی چھوڑ دے یا کچھ بھی نہ لے تو معاف ہو جائے گا اور اگر شوہر اسے پورا ہی مہر دے دے یا جو دیکھ آدھا ہی واجب تھا، یا جو پورا مہر دے چکا تھا اس میں سے آدھا واپس نہ لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ میں یہی آخری بات بیان فرمائی ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وہ شوہر ہے، اور اگر مہر مقرر کیا گیا تھا اور خلوت بھی ہو گئی تھی تو پورا مہر دینا فرض ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (کہ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے زیادہ قریب ہے)۔ کیونکہ معاف کرنا موجب اجر و ثواب ہے۔ پھر فرمایا: وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کو نہ بھولو، آپس میں حسن سلوک سے پیش آتے رہو۔ قال صاحب الروح ص ۱۵۵ ج ۱۲ لا تتركوا أن يفصل بعضكم على بعض كالشني المنسي۔

آخر میں فرمایا إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں وہی تذکیر و تنبیہ ہے جو بار بار زچگی ہے اور مضامین کے ختم میں بار بار دہرائی جاتی ہے، درحقیقت اس بات کا مراقبہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے باخبر ہے، اور ہمارے کردار کو وہ دیکھ رہا ہے، سارے اعمال کو درست بنادینے کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں آخرت کی مسئولیت سے ذرا غفلت ہوتی ہے وہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ضائع ہونے کے مواقع پیش آ جاتے ہیں اس لئے قرآن مجید میں بار بار اس بات کو

وہرایا ہے کہ آخرت کی پیش اور محاسبہ کو سامنے رکھیں۔

حِفْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿۴۰﴾

پابندی کرو نمازوں کی اور درمیان والی نماز کی، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لئے اس حال میں کہ عاجزی اختیار کئے ہوئے ہو۔

تمام نمازوں اور خاص کر صلوٰۃ وسطیٰ کی محافظت کا حکم

حلاق اور شوہر کی وفات سے متعلق بعض مسائل باقی ہیں درمیان میں نمازوں کی پابندی کا حکم فرمادیا، بندے جس حال میں بھی ہوں۔ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں اور خاص کر نمازوں کا خوب زیادہ اہتمام کریں۔ نماز سرپاؤ کر ہے، بار بار خالق کائنات جل مجدہ کی یہ دنیٰ طرف متوجہ کرتی ہے اور اللہ کی یاد ہی اس پر عالم کی جان ہے، آدمی کیسی ہی مشغولیت میں ہو نماز سے غافل نہ ہو، اور ان نمازوں میں بھی صلاۃ وسطیٰ یعنی درمیان والی نماز کا اور زیادہ دھیان رکھے۔ احادیث صحیحہ میں اس کی تصریح ہے کہ صلاۃ وسطیٰ، (درمیان والی نماز) سے عصر کی نماز مراد ہے۔ اس نماز کا خصوصی دھیان رکھنے کے لئے اس لئے ارشاد فرمایا کہ عموماً تجارتی امور اور کاروبار اور بہت سے کام ایسے وقت میں سامنے آ جاتے ہیں جبکہ نماز عصر کا وقت ہوتا ہے۔ مالوں کی خرید و فروخت کی گرم بازاری عصر ہی کے وقت ہوتی ہے، اس وقت میں نمازوں کی پابندی کرنے والے بھی نماز عصر سے غافل ہو جاتے ہیں۔

حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے۔ جس نے اچھی طرح ان کا وضو کیا اور ان کو بروقت پڑھا اور ان کا رکوع و خشوع پورا کیا تو اللہ کے ذمہ یہ عہد ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرمادے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لئے اللہ کا کوئی عہد نہیں چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے اسے عذاب دے۔ (رواہ ابو داؤد ص ۱۶۱ ج ۱) آخر میں فرمایا: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ لفظ قانتین معنوت سے لیا گیا ہے۔ جو اسم فاعل کا صیغہ ہے اس کی تفسیر کئی طرح سے کی گئی ہے، مطہین، خاشعین، مسکین، یہ سب اس کی تفسیریں ہیں۔ جو سب حضرات سلف سے مشہور ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نماز کے اندر باتیں کر لیا کرتے تھے یہاں تک کہ آیت کریمہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ نازل ہو گئی تو ہمیں خاموشی کا حکم ہوا اور آپس میں بات کرنے سے روک دیئے گئے۔ (رواہ بخاری ص ۶۵۰ ج ۲)

نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہی پڑھا جائے اور آپس میں باتیں نہ کی جائیں۔ حضرت مجاہد تابعی نے فرمایا کہ قنوت یہ ہے کہ رکوع لب ہونظر پست ہو اور خشوع حاصل ہو، اور یہ کہ کسی طرف التفات نہ کیا جائے، اور کنگریوں کو آٹ پلٹ نہ کیا جائے (جو بعض مسجدوں میں فرش پر پڑی رہتی تھیں) اور دنیاوی امور کے وسوسے اپنے دل میں نہ لائے، بعض حضرات نے قانتین کی تفسیر کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے۔ مکملین الطاعة و متممہا علی احسن وجه من غیر اخلال بشئ مما ینبغي فیہا کہ نہایت اچھے طریقہ پر طاعت کو درجہ کمال تک پہنچایا جائے اور جو چیزیں طاعت کے لئے چاہئیں ان میں سے کسی بھی چیز میں خلل نہ آنے دیا جائے۔ (روح المعانی ص ۱۰۷ ج ۲)

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم

پھر اگر خوف ہو تو گھٹ یا ساری پر پیٹھے ہو۔ مگر پڑھ یا کھڑے ہو۔ جب تم کو امن حاصل ہو جائے تو یاد دلاؤ کہ اللہ نے تم کو کس طرح سکھایا ہے جو تم نہیں

تَلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۲۸۱﴾

جانتے تھے۔

دُشمنوں کا ہجوم ہو تو نماز کیسے پڑھی جائے؟

گزشتہ آیت میں تمام نمازوں کی پابندی اور خاص کر صلاۃ وسطیٰ کی پابندی کا حکم فرمایا۔ اس آیت میں خوف اور امن کے حالات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جہاں تک بھی ممکن ہو پانچوں نمازوں کو ہر حال میں اور ہر مقام میں ضروری پڑھیں۔ بعض متبعہ دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس موقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ باقاعدہ رکوع و سجدہ کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں کھڑے کھڑے اٹھ رہے ہی سے نماز پڑھ لیں۔ زمین پر اترنے کا موقع نہ ہو تو سواری ہی پر پڑھ لیں۔ پھر جب امن ہو جائے اور اطمینان نصیب ہو جائے تو اسی طرح نماز پڑھو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے امن و اطمینان کے حالات میں نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے اگر دُشمنوں کا ہجوم ہو اور کوئی صورت کسی طرح نماز پڑھنے کی بن نہ پڑے تو مجبوراً نماز مؤخر کر دے اور بعد میں قضاء پڑھ لے۔ صحیح بخاری ص ۸۳ ج ۱ میں حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ جب خندق کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور کفار قریش کو برا کہنے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں نماز نہیں پڑھ سکتا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم میں نے بھی عصر نہیں پڑھی پھر وادی بطنان کی طرف توجہ فرمائی اور آپؐ نے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا۔ اس کے بعد آپؐ نے عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مشرکین کو بدعادیتے ہوئے) فرمایا اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھردے انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ (صحیح مسلم ص ۲۲۶ ج ۱)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا

اور جو لوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویوں کو وصیت کر دیں اپنی بیویوں کے لئے متاع ہونے کی

إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي

یہاں تک کہ دور پہنچے کہ وہ گھر سے نہ نکال جائیں، پس اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی عیب نہیں ہے، اس بات میں جو وہ اپنی

أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۸۲﴾

جانبوں کے لئے قاعدہ کے مطابق اختیار کریں، اور اللہ عزت و اعلیٰ ہے، حکمت والا ہے۔

بیویوں کے لئے وصیت کرنا

زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی عدت ایک سال تھی، وہ ایک سال تک کسی کوٹھڑی میں پڑی رہتی تھی اور ایک سال کے بعد اس کوٹھڑی سے نکالتے تھے اور اس کی گود میں اونٹ کی میٹگیاں بھر دیتے تھے پھر اسے باہر گلی کو بچے میں نکالتے تھے۔ وہ لوگوں پر میٹگیاں بھینکتی جاتی تھی اس سے لوگ سمجھ لیتے تھے کہ اس کی عدت ختم ہو گئی جیسا کہ صحیح بخاری ص ۸۰۳ ج ۲ اور صحیح مسلم ص ۲۸۷ ج ۱ اور سنن ابوداؤد ص ۳۱۲ ج ۱ میں مذکور ہے۔ اسلام میں ایسی عورت کی عدت چار ماہ دس دن مقرر فرمادی جس کا شوہر وفات پا جائے اور وہ حمل سے نہ ہو اس کا بیان پہلے نثر چکا ہے۔ اس آیت میں حکم فرمایا کہ مرنے والا اپنی بیویوں کا خیال رکھے موت سے پہلے اس بات کی وصیت کر دے کہ شوہر کے ترکہ سے ایک سال تک اس کو نان و نفقہ دیا جائے، لفظ متاعاً الی الخول میں اس کو بیان فرمایا ہے، یہ حکم پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ حکم تھا کہ وصیت میں یہ بھی شامل کر دیں کہ ایک سال تک اسے شوہر کے گھر سے نہ نکالا جائے، وغیرہ اخراج میں اس حکم کو بیان فرمایا ہے لیکن عورت کو اختیار تھا کہ اگر وہ چاہے تو مرنے والے شوہر کے گھر میں رہے اور چاہے تو اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جائے فنان خصوصاً جنس میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے یہ حکم آیت میراث نازل ہونے سے پہلے تھا۔ جب میراث کا حکم نازل ہو گیا اور شوہر کے مال میں بیوی کا حصہ بطور میراث مقرر کر دیا گیا تو یہ حکم کہ ایک سال تک اسے نان و نفقہ دیا جائے، منسوخ ہو گیا اور اس کے بعد یہ حکم ہو گیا کہ میراث لے لے اور خرچہ اسی میں سے کرے۔ البتہ عدت پوری ہونے تک شوہر ہی کے گھر میں رہے۔ نہ اس میں سے نکلے نہ نکالی جائے۔

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۴۰﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے لئے فائدہ پہنچانا ہے اچھے طریقہ پر، یہ ضروری قرار دیا گیا ہے متقیوں پر، اسی طرح اللہ بیان فرماتا

لَكُمْ اَيْتُهُ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۴۱﴾

ہے اپنی آیات تاکہ تم سمجھو۔

مطلقہ عورتوں کو متعہ دینے کی تاکید

جن عورتوں کو ہاتھ رگانے سے پہلے طلاق دیدی جائے اور مہر مقرر نہ کیا گیا ہو ان کے لئے متعہ دینے کا حکم عنقریب نثر چکا ہے۔ اس آیت میں پھر فرمایا کہ طلاق دی ہوئی عورتوں کے لئے نفع پہنچانا ہے، اس سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں بعض مفسرین نے تو یہ فرمایا کہ اس سے پہلے جن عورتوں کو متعہ یعنی تین کپڑے دینے کا حکم ہوا تھا اس کو یہاں بطور تاکید دوبارہ بیان فرمایا ہے۔ صاحب روح المعانی ص ۱۶۰ ج ۲ لکھتے ہیں کہ اس کی تعیین اس روایت سے ہوتی ہے جو ابن جریر نے ابن زید سے روایت کی ہے اور وہ یہ کہ جب لفظ حَقًّا علی الْمُتَّقِينَ نازل ہوا تو ایک شخص نے کہا کہ یہ تو احسان اور سلوک کی بات ہوئی۔ (یعنی تبرع والا معاملہ ہوا) چاہے عمل کروں چاہے نہ کروں۔ اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِينَ فرمادیا، جس سے ظاہر ہوا کہ جو شخص اس پر عمل نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔

بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے عدت کے زمانہ کا نان و نفقہ مراد ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی نفع پہنچانے میں شامل ہے۔ اور لفظ

متاع کو اور زیادہ عام لیا جائے تو اس میں وہ سب احکام داخل ہو جاتے ہیں جو مطلقہ عورتوں سے متعلق ہیں جس میں بعض صورتوں میں پورے مہر کی ادائیگی اور بعض صورتوں میں نصف مہر کی ادائیگی واجب ہے جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اب تو میری بیوی رہی ہی نہیں اب کیا لینا دینا ہے بلکہ اب تو مہر کی ادائیگی کی فرضیت اور زیادہ مؤکد ہو گئی کیونکہ جب تک نکاح میں تھی تو معاف کر دینے کا بھی احتمال تھا اب کیوں معاف کرنے لگی۔ لہذا اب جلدی ادائیگی کر کے سبکدوش ہو جائے۔

الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ

اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

لَا يَشْكُرُونَ ۝ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ فرما دیا، بے شک اللہ ضرور فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر

لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور قتال کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔

بنی اسرائیل کا ایک واقعہ

علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ معالم المتذیل ص ۲۲۳ ج ۱ میں لکھتے ہیں کہ اکثر اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک بستی جس کا نام داوران تھا اس میں طاعون واقع ہو گیا، اس موقع پر ایک جماعت وہاں سے نکل گئی اور ایک جماعت بستی ہی میں رہ گئی۔ جو لوگ بستی میں رہ گئے تھے ان میں سے اکثر ہلاک ہو گئے اور جو لوگ بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ صحیح سلامت رہے اور پھر بستی میں آ گئے، جو لوگ بستی میں رہ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ ساتھی ہم سے زیادہ ہوشیار رہے۔ آئندہ ہم ایسی زمین کی طرف نکل جائیں گے جہاں وہ نہ ہو چنانچہ آئندہ سال طاعون واقع ہوا تو بستی کے تقریباً سب ہی لوگ چلے گئے اور ایک وسیع میدان میں قیام کر لیا، اس میدان میں نجات پانے کی نیت سے قیام کیا تھا لیکن ہوا یہ کہ ایک فرشتہ نے اوپر کے حصہ سے اور ایک فرشتہ نے میدان کے نچلے والے حصے سے پکارا اور کہا کہ مَوْتُکُمْ کہ تم سب مر جاؤ، چنانچہ وہ سب مر گئے۔

دوسرا قول علامہ بغوی نے یہ نقل کیا ہے کہ جو لوگ گھروں سے نکلے تھے یہ لوگ جہاد سے فرار ہوئے تھے جس کا واقعہ یوں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوں میں سے ایک بادشاہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ دشمن سے جنگ کرنے کے لئے نکلیں ان لوگوں نے اول تو لشکر تیار کر لیا لیکن پھر ان پر یو دلی سوار ہو گئی اور موت سے جان چھڑانے لگے، لہذا انہوں نے ایک حیلہ بتایا اور اپنے بادشاہ سے کہا کہ جس سرزمین میں جہاد کرنے کے لئے ہم کو جانے کا حکم ہوا ہے اس میں وبا پھیلی ہوئی ہے، جب وبا ختم ہو جائے گی تو ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان پر موت بھیج دی، جب وہیں ان کی بستی میں موتیں ہونی شروع ہوئیں تو وہ موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے، جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو باگاہ خداوندی میں اُس نے دُعا کی کہ اے اللہ! آپ ان کو کوئی ایسی نشانی دکھ دیجئے جس سے یہ سمجھ میں کہ موت سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور فرار موت سے نہیں بچا جاسکتا۔ چنانچہ جب وہ بستیوں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا مَوْتُوا (مر جاؤ) اور یہ بطور عقوبت و سزا کے فرمایا چنانچہ وہ لوگ مر گئے، ان کے جانور بھی مر گئے اور ان واحد میں سب

کو موت آگئی۔ جیسے شخص واحد کی موت ہو، وہ آٹھ دن تک اسی طرح پڑے رہے، یہاں تک کہ نفیس ان کی پھوں گئیں۔ ان کی طرف وگ نکلے تو اتنی کثیر تعداد کو قفن کرنے سے عاجز آ گئے، لہذا انہوں نے ان کے چاروں طرف احاطہ بنا دیا تاکہ درندے نہ پھڑا میں اور ان کو اسی حاست میں چھوڑ دیا، حضرت حزقیل علیہ السلام جو اس زمانہ کے نبی تھے وہ ان لوگوں پر گزرے تو کھڑے ہو گئے اور تعجب سے غور فرماتے گئے، اللہ جل شانہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کیا میں تمہیں کوئی نشانی دکھاؤں، عرض کیا ہاں! دکھائیے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ فرمادیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کے زندہ کرنے کے لئے دعا کی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمادیا، جب وہ لوگ زندہ ہو گئے تو ان کی زبان سے یہ کلمات نکلے۔

سبحان اللہ ربنا وبحمدک لا الہ الا انت (اے اللہ! اے ہمارے رب! ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں) زندہ ہو کر یہ لوگ اپنی قوم میں چلے گئے، حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور سزا کے موت دیدی تھی۔ کیونکہ موت سے بھاگے تھے پھر باقی عمریں پوری کرنے کے لئے زندہ کر دیئے گئے، اگر ان کی عمریں ختم ہو چکی ہوتیں تو دوبارہ زندہ نہ کئے جاتے۔

یہ لوگ مقدار میں کتنے تھے جو موت کے بعد زندہ ہوئے اس کے بارے میں علامہ بغوی نے مختلف اقوال نقل کئے ہیں۔ ۳۰ ہزار، ۴۰ ہزار، ۸۰ ہزار، ۱۰۰ ہزار، ۳۰۰ ہزار سے کچھ اوپر، ۴۰۰ ہزار، ستر ہزار۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ جس نے دس ہزار سے زیادہ کہا وہ قول زیادہ مناسب ہے کیونکہ لفظ الوف جمع کثرت ہے جس کا دس ہزار سے کم پر اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ جو کچھ عالم التقریل سے نقل کیا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی کتب تفسیر میں واقعات کچھ نقل کئے گئے ہیں۔ بظاہر یہ سب واقعات اسرائیلیات ہیں اور ان قصوں کے جاننے پر قرآن کا مفہوم سمجھنا موقوف بھی نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کریم نے ایک واقعہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انسانوں کو موت دیدی پھر ان سب کو زندہ فرمادیا، اللہ تعالیٰ کی قوت کاملہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسے موت دینے اور پھر زندہ کرنے پر قدرت ہے۔ ایک جان کی موت و حیات اور ہزاروں جانوں کی موت و حیات اس کے لئے سب برابر ہیں۔ آں واحد میں وہ ہزاروں افراد کو موت دے سکتا ہے اور زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اس واقعہ میں خاص کر بنی اسرائیل کے لئے تذکیر ہے۔ کیونکہ انہیں اپنے خاندانوں کے واقعات یاد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اُنہی تھے۔ آپ کو ان باتوں کا پتہ نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں اور یہ آپ کی نبوت کے دلائل میں سے روشن دیتیں ہیں۔ دوسری آیت میں یہ جو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو خطاب ہے جو موت کے بعد زندہ کئے گئے تھے۔ اور یہ بات ان مفسرین کے بیان سے جوڑ بھی کھاتی ہے جنہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جہاد سے بچنے کے لئے راہ فرار اختیار کی تھی، اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اس میں انس محمدیہ کو خطاب فرمایا ہے اور ان کو جہاد کا حکم دیا ہے اس قوں کے مطابق بنی اسرائیل کے واقعہ کو حکم جہاد کی تمہید کہا جاسکتا ہے کہ جہاد میں شریک ہونے سے موت کا خوف مانع نہ ہونا چاہیے موت کے ڈر سے بھاگنا موت سے بچنا نہیں سکتا۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں آدمی بھاگ کھڑے ہوئے تھے لیکن موت نے ان کو نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا آخرت کے بہت بڑے اجر و ثواب اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کا ذریعہ ہے جو جہاد نہ کرے گا موت اس کو بھی آئے گی پھر کیوں اجر و ثواب کو کھوئے۔ بعض اہل تفسیر کے قول کے مطابق وہ لوگ طاعون سے بھاگے تھے جو بنی اسرائیل کے لئے عذاب تھا اور اس اُمت کے لئے رحمت ہے ہمارے نبی فخر الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

حاعون ایک عذاب ہے اللہ جس پر چاہتا ہے اسے بھیج دیتا ہے اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اسے مؤمنین کے لئے رحمت بنیاد ہے، جو بھی کوئی شخص کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں طاعون واقع ہو گیا ہو اور صبر کرتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے وہیں ٹھہرا رہے کہ مجھے اس کے سوا کچھ

(ضرر) نہیں پہنچ سکتا جو اللہ نے میرے لئے لکھ دیا ہے، تو ایسے شخص کے لئے ایک شہید کا ثواب ہے۔ (رواہ بخاری ص ۸۵۳ ج ۲)
یہ تو اس شخص کے لئے ہے جو طاعون کی جگہ ثابت قدم رہا۔ وہاں سے یہ نہیں اور طاعون میں مبتلا نہ ہوا۔ صبر و استقامت کی وجہ سے اسے شہید کا ثواب ملے گا اور جو شخص طاعون میں مر گیا تو وہ بھی شہیدوں میں شمار ہے۔ (کنز الدقائق ص ۸۵۳ ج ۲)
حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سنو کہ کسی سرزمین میں طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب کسی ایسی سرزمین میں طاعون آجائے جہاں تم موجود ہو تو اس سے بھاگنے کے لئے مت نکلتا۔ (رواہ البخاری ص ۸۵۳ ج ۲)
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص طاعون سے بھاگے تو وہ ایسا ہے جیسے میدانِ جہاد سے بھاگا اور جو صبر کرتے ہوئے وہیں رہے اس کے لئے ایک شہید کا ثواب ہے۔ (رواہ احمد فی المسند ص ۱۳۹ ج ۱)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ

کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسن۔ پھر وہ اس کے سے ضائع فرما دے۔ چند در چند بہت سے ضائع فرما دے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَيَبْضُطُ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۳۸﴾

اور لٹا دے فرماتا ہے، اور اس کی طرف لوٹا دیئے جاؤ گے۔

اللہ کی رضا کے لئے صدقہ خیرات کرنے کی فضیلت

باب الثقل میں اس آیت کریمہ کا سبب نزول بتاتے ہوئے بخوارہ ابن جہان وغیرہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب آیت شریفہ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ (آخر تک) نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا رَبِّ ذَا أَقْبَى (یعنی اے میرے رب! میری امت کو اور زیادہ عطا فرما) اس پر آیت مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا نَّازِلٌ ہوئی۔ اس آیت میں اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے استفہام کا طریقہ اختیار فرمایا ہے (جو ترغیب کا بہت عمدہ طریقہ ہے) کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دیتا ہے۔ قرض کا معنی تو سب ہی جانتے ہیں اور حسن اچھے کے معنی میں آتا ہے۔ صاحب روح المعانی ص ۱۶۲ ج ۲ لکھتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا اور حلال اور طیب مال خرچ کرنا یہ سب قرض حسن کے عموم میں داخل ہے۔ اھ اللہ تعالیٰ شانہ محتاج نہیں ہے سب کچھ اسی نے پیدا فرمایا اور سب اسی کی ملکیت ہے۔ جو لوگ مجزی، ملک ہیں وہ اور ان کے اموال سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ شانہ کا کتنا بڑا فضل اور شان کریمانہ ہے کہ اس کے دیئے ہوئے میں سے جو شخص اس کی مخلوق پر خرچ کرے جو خرچ کرنے والے کی اپنی جنس ہے حتیٰ کہ اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اور اس میں ثواب سمجھے تو اس کا نام قرض رکھ دیا، اور پھر جتنا دیا ہے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے گا وعدہ فرمایا جس کو اس آیت میں أَضْعَافًا كَثِيرَةً فرمایا ہے، کسی نے کیا خوب کہا

مال عالم ملک تست و مالکان مملوک تو

باوجود ایں بے نیازی اقرضوا اللہ کفۃ

صحیح بخاری ص ۱۸۹ ج ۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک کھجور کے برابر حلال ماں سے صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال ہی کو قبول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمالیتا ہے پھر اس کی تربیت فرماتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچہ کی تربیت کرتا ہے اور وہ ذرا سا صدقہ بڑھتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔

صحیح مسلم ص ۲۵۸ ج ۲ میں ہے کہ روزانہ رات کو جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو دے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں، کون ہے جو ایسے کو قرض دے جس کے پاس سب کچھ ہے اور جو ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ صبح تک یوں ہی فرماتے رہتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ کون ہے جو ایسے کو دے جس کے پاس سب کچھ ہے اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے مال کی حاجت نہیں ہے اس کی ملکیت میں سب کچھ ہے، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ضرورت مند کو دے رہا ہوں، بلکہ اپنا فائدہ سمجھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور یہ جو فرمایا کہ وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اس میں یہ بتایا کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کے مارے جانے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ پھر فرمایا: **وَاللّٰهُ يَفْقِضُ وَيَبْصِطُ** وَاللّٰهُ تَزْجَعُونَ اللہ تعالیٰ تنگی کرتا ہے اور کشادہ فرماتا ہے اور اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ جس کو جتن چاہے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جس کی روزی تنگ کر دے اس کا بھی اسے اختیار ہے اس پر کوئی پبندی لگانے والا نہیں۔ کسی کو زیادہ دینا اور دے کر کم کر دینا سب اسی کے قبضہ و قدرت میں ہے اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا: **رَبَّنَا تَسْطِطُ الْوَرْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرًا بَصِيرًا** (بلاشبہ تیرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق عطا فرماتا ہے اور تنگی فرما دیتا ہے۔ بلاشبہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے دیکھنے والا ہے) یہ مضمون سورۃ عنکبوت رکوع نمبر ۶ اور سورۃ سباء رکوع نمبر ۴، اور رکوع نمبر ۵ میں بھی مذکور ہے۔ آخر میں یہ جو فرمایا: **وَاللّٰهُ تَزْجَعُونَ** اس میں یہ بتایا کہ اللہ کے لئے خرچ کیا ضائع نہیں ہے۔ جب اللہ کے یہاں پہنچو گے، سب کا ثواب پالو گے۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْاٰمِلَةِ مِنْ بَنِي إِسْرَءٰىلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوسٰى اِذْ قَالُوْا لِنَبِيِّۖنَا اَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا

کیا آپ کو بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا قصہ معلوم ہے جو موسیٰ کے بعد پیش آیا، جب انہوں نے اپنے نبی سے عرض کیا کہ مقرر کر دیجئے ہمارے لئے

نُقَاتِلَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا

ایک بادشاہ تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، انہوں نے فرمایا کیا ایسا ہو گا کہ اگر تم پر قتال فرض کیا گیا تو تم قتال نہ کرو؟ وہ کہے گئے

وَمَا لَنَا اَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَابْنَانَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ

اور ہمیں کیا ہو، کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں حالانکہ ہم نکال دیئے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں کے پاس سے، پھر جب ان پر

الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ؕ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ

قتال فرض کیا ہے تو پھر گئے سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے یہ شک نہ

بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا اَنْ يَكُوْنَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ

مقرر فرمایا یہ تھوڑے سے طالوت کو بادشاہ وہ کہنے لگے کہ ان کو ہم پر حکمران ہونے کا حق کیسے پہنچتا ہے حالانکہ ہم ن سے زیادہ حکمرانی

وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ

مستحق ہیں اور ن کو مادی عین بخش نہیں دی گئی، ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اللہ نے ان کو تم پر حکمرانی کے لئے منتخب فرمایا ہے، اور ن کو علم میں اور جسم میں

وَالْجِسْمِ وَاللّٰهُ يُؤْتِي مُلْكًا مَّن يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ

فراش عطا فرمائی ہے اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسعت والا ہے علم والا ہے۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے

اٰيَةً مُّلْكَةٍ اَنْ يَّآتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ الْـمُوسٰى

کہ بادشاہ اس کے حکمران ہونے کی یہ نشانی ہے کہ جہاں کا تمہارے پاس تابوت جس میں سکین ہے تمہارے رب کی طرف سے اور جو بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے

وَالْهٰرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةٌ لِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

جنہیں چھوڑا تھا موسیٰ اور آل ہارون نے جس کو فرشتے اٹھا کر لے آئیں گے بے شک اس میں ضرور نشانی ہے تمہارے لئے اگر تم ایمان والے ہو۔

بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اور طالوت کی بادشاہت کا ذکر

ان آیات کریمہ میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ پورا واقعہ پارہ کے ختم کے قریب تک بیان ہوا ہے۔ اس واقعہ میں

بنی اسرائیل کے لئے جہاں تذکیر نعمت ہے وہاں امت محمدیہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ) کے لئے بھی بہت سی عبرتیں ہیں،

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد انہی کی قوم میں سے انبیاء علیہم السلام معصوم ہوئے جو یکے بعد دیگرے آتے رہے، حضرت یوشع

، حضرت شمعون، حضرت شموئیل اور حضرت کالب بن یوذا اور حضرت حزقیل علیہم السلام کے اسماء گرامی لکھے ہیں۔ یہ حضرات حضرت موسیٰ

علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ اور تورات شریف کے مضامین بیان فرماتے تھے۔ بنی اسرائیل میں شدہ غلہ بے دینی بلکہ بددینی تک آگئی۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط فرمادیا۔ جو جالوت کی قوم میں سے اور عمالقہ کی قوم میں سے تھے اور بحر روم کے ساحل پر اور مصر و

فلسطین کے درمیان رہتے تھے۔ یہ لوگ بنی اسرائیل پر غالب ہو گئے ان کی زمین چھین لی اور ان کی اولاد کو جن میں ان کے بادشاہوں کی

نسل کے لوگ بھی تھے قید کر لیا اور ان پر جزیہ لگادیا، بنی اسرائیل اس موقع پر بہت ہی زیادہ مصیبت اور سختی میں مبتلا رہے کوئی ایسا نہ رہا جو ان

کا قہر مدد نہ ہوتا۔ جب بہت زیادہ دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوئے تو اس زمانہ میں جو ان کے نبی تھے۔ (اور اسی مصیبت کے زمانہ میں وہ

پیدا ہوئے اور بڑے ہو کر نبوت سے سرفراز ہوئے) ان کی خدمت میں بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ اللہ پاک کی طرف سے آپ ہمارے

لئے ایک بادشاہ مقرر کرادیں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جہاد کریں اور ان کو اپنے علاقوں سے نکال دیں (چونکہ بنی اسرائیل کو

سیاسی حالات میں بادشاہوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی عادت تھی اس لئے انہوں نے ایسا سوال کیا) جب ان لوگوں نے کسی کو بادشاہ

بنانے کا سوال کیا اور دشمنوں سے جہاد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو ان کے نبی نے جو ان کے حال اور حال کو جانتے تھے۔ خطرہ ظاہر کیا اور فرمایا

کہ تم سے تو یہ میدان قتل فرض ہو گیا تو جنگ سے دور بھاگو گے اور لڑائی سے جان چھڑاؤ گے اس پر وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے

کہ: ہمارے گھروں میں جنگ نہ کریں۔ جنگ نہ لڑنے کا کوئی سبب نہیں بلکہ لڑنے کا سبب موجود ہے اور وہ یہ کہ دشمن نے ہم پر جو تہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے نکال دیئے گئے ہیں اور اپنی اولادوں سے دور کر دیئے گئے ہیں۔ باتیں تو بڑھ چڑھ کر کر رہے تھے لیکن جب قتل فرض ہو گیا تو وہ خطرہ سامنے آ گیا جو ان کے نبی کو تھا اور تھوڑے لوگوں کے علاوہ باقی سب اردوں اور وعدوں سے بچھ گئے اور جنگ کرنے سے منہ موڑ لیا۔ اللہ جل شانہ نے ان کی درخواست پر حضرت طاہر کو بادشاہ بنادیا اور ان کے نبی نے اس کا اعلان کر دیا۔ عمل اور کارگزاری حضرت طاہر کی تھی اور مشورہ اور رہبری ان کے نبی کی تھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ نبی جس سے مذکورہ بالا درخواست کی تھی۔ حضرت شمعون علیہ السلام تھے۔

جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی درخواست پر حضرت طاہر کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو اپنی روایتی کجروی کے باعث اس طرح کی انہی باتیں کہیں جیسے کہ ان کا مزاج تھا اور پرانا طریقہ کار تھا۔ ان کی اس طرح کی باتیں ذبح بقرہ کے واقعہ کے سلسلہ میں سُرچکی ہیں۔ حضرت طاہر کی بادشاہت کا اعلان سننے کے بعد کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسہ ہے نہ کوئی، اس سے زیادہ تو ہم بادشاہ بننے کے مستحق ہیں اپنی جہالت سے وہ اللہ تعالیٰ شانہ کو بھی رائے دینے لگے کہ اس کے بجائے ہم میں سے کوئی پیسہ والا بادشاہ ہونا چاہیے، ورنہ انسان کا عجیب مزاج ہے کہ وہ پیسہ والا کو بڑا آدمی سمجھتا ہے خواہ کیسا ہی بے علم اور نا سمجھ اور خبیث ہو۔

ان کے نبی نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے طاہر کو منتخب فرمایا ہے تم پر ان کو ترجیح دے دی اور حکومت کے لئے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس میں پوری طرح موجود ہے حکومت کے لئے علم ہونا چاہیے جس کے ذریعہ وہ تدبیر امور کر سکے اور دشمنوں سے نمٹ سکے اور ساتھ ہی جسمانی قوت بھی ہونی چاہیے علم کی تدبیر اور جسم کی قوت سے ہمستہ ہوتی ہے اور حوصلہ بلند ہوتا ہے اور دشمنوں پر غلبہ پانے کے لئے انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور یوں بھی اللہ کو اختیار ہے، وہ جس کو چاہے حکومت اور مملکت عطا فرمائے، تمہیں اعتراض کا کیا حق ہے اور اللہ کے فیصلہ کے خلاف تم رائے دینے والے کون ہو اسے معلوم ہے کہ حکومت ملنے پر کوئی کیا کرے اور کیسا ثابت ہوگا۔ واللہ واسع علیہ ایک نبی کا فرمانا بات ماننے کے لئے اور حضرت طاہر کو بادشاہ تسلیم کرنے کے لئے کافی تھا۔ لیکن ان کے نبی نے حضرت طاہر کی بادشاہت کا ثبوت دینے کے لئے ایک نشانی بھی بیان فرمائی اور وہ یہ کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جو تمہارے لئے باعث اطمینان و سکون ہوگا۔ اس تابوت میں ان چیزوں کا بقیہ ہوگا جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام نے چھوڑی تھیں چنانچہ وہ تابوت ان لوگوں کے پاس آ گیا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے، دشمنوں نے ان سے چھین لیا تھا جب یہ تابوت ان کے پاس تھا تو دشمنوں سے جنگ کرتے وقت اس کو سامنے رکھا کرتے تھے اور اس کے ذریعہ دشمن پر فتح یابی حاصل کر لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے جو چیزیں چھوڑی تھیں ان کا بقیہ کیا تھا جو اس تابوت میں تھا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ تورات شریف کی دو تختیاں تھیں اور ان تختیوں کا کچھ چورا تھا جو نوٹ گئی تھیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی گجڑی تھی، اور کچھ من بھی تھا جو موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل پر نازل ہوا کرتا تھا، اس تابوت کا ان کے پاس فرشتوں کا لیکر آنا اور دوبارہ وہ پس منجنا سبت کی صریح دلیل تھی کہ حضرت طاہر کو واقعی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا ہے فرشتے یہ تابوت لائے اور حضرت طاہر کی طرف سے یہ نین بنی اسرائیل سے پھر بھی یہ بعید نہ تھا کہ انکار کر بیٹھیں اس لئے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا: اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیةٌ لِّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ (تمہارے لئے اس میں نشانی ہے اگر تم مؤمن ہو)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ

حالت شہروں کے ساتھ روانہ ہونے تو انہوں نے کہا بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعہ آزمائے والا ہے، سو جس نے اس میں سے

مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۚ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً ۚ بَيْدَهُ ۚ

پی یا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ جس نے اس میں سے نہ پیا تو وہ مجھ سے ہے سوائے اس شخص کے جس نے اپنے ہاتھ سے تھیں چوہا پی یا

فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۚ قَالُوا لَا

پھر تھوڑے سے فرد کے علاوہ سب نے اس میں سے پی لیا پھر جب آگے بڑھے طالوت اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے تو کہنے لگے کہ

طَاقَةٌ لَّنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلتَمُوا اللَّهَ ۚ كَمْ مِّنْ

آج ہمیں چالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، جو لوگ اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے، وہ کہنے لگے کتنی ہی کم تعداد،

فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ ۚ غَلَبَتْ فِيهِ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۚ وَلَمَّا بَرَزُوا

جہنمیں اللہ کے حکم سے ہماری تعداد والی ہمتوں پر غالب ہو چکی ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کیساتھ ہے۔ اور جب یہ لوگ چالوت اور اس کے لشکروں

لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى

کے مقابلہ کیلئے نکلے تو عرض کیا کہ اے ہمارے رب! ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَاتَّسَهُ

مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔ سو ان کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے اور قتل کر دیا داؤد نے چالوت کو اور اللہ نے ان کو

اللَّهُ الْهَلُوكَ وَالْحَكِيمَةَ وَعَلِمَهُ مَا يَشَاءُ ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ۚ

ملک دے دیا اور حکمت عطا فرما دی، اور ان کو جو کچھ چاہا علم دے دیا اور اگر نہ ہوتا اللہ کا دفع فرمانا لوگوں کو بعض کو بعض کے

لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَسْلُوهَا عَلَيْكَ

ذریعہ تو زمین میں فساد ہو جاتا اور لیکن اللہ جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر تلاوت کرتے

بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

ہیں اور بلاشبہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔

طالوت کے لشکر کا عمالقہ پر غالب ہونا اور چالوت کا مقتول ہونا

جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا حکمران مقرر کر دیا گیا اور ان کے نبی کی خبر کے مطابق مذکورہ تابوت

فرشتے لے کر گئے تو اب بنی اسرائیل کے لئے کوئی حجت باقی نہیں رہی، اور جہاں کرنے کے لئے نکلنا پڑا۔ جب دشمن سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوئے تو حضرت طالوت نے اپنے لشکروں سے فرمایا کہ تم لوگوں کا امتحان ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو جتنا فرمائے گا اور یہ ابتلاء اور امتحان ایک پانی کی نہر کے ذریعہ ہوگا، چونکہ گرمی سخت تھی اور پیاس سے بے تاب ہو رہے تھے اس لئے اکثر افراد امتحان میں ناکام ہو گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نہر فلسطین تھی اور بعض حضرات کا قول ہے کہ اردن اور فلسطین کے درمیان کوئی نہر تھی جس کا پانی بیٹھا تھا، حضرت طالوت نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ دیکھو اس میں سے چلو بھر پانی پیئے تک تو بات ٹھیک ہے جس نے چلو بھر پانی پی لیا وہ تو میرا ساتھی ہے میرے آدمیوں میں ہے اور جس نے زیادہ پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہے میری جماعت میں اس کا شمار نہیں، چونکہ اکثر افراد نے خوب پانی پی لیا تھا اس لئے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور جی چھوڑ بیٹھے اور ہمت ہار گئے اور کہنے لگے ہم تو آج اپنے دشمن جوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں ہماری بساط نہیں کہ ہم ان سے لڑ سکیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ حضرت طالوت کے ساتھ روانہ ہوئے تھے وہ ستر یا اسی ہزار تھے ان میں سے تھوڑے ہی سے رہ گئے جنہوں نے پانی نہیں پیا، جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا ان کی تعداد تین سو تیرہ لکھی ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک چلو پانی جن لوگوں نے پیا اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی پانی کو ان کے لئے کافی فرمادیا ان کی پیاسیں اس سے بجھ گئیں اور جن لوگوں نے ڈٹ کے پانی پی لیا تھا وہ وہیں نہر کے کنارے پھیل گئے اور بڑول ہو کر گر پڑے، جو لوگ حضرت طالوت کے ساتھ آگے بڑھے اور دشمن کی طرف پیش قدمی کی وہ دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑے تھے لیکن انہیں یقین تھا کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ میدان جہاد سے بھاگنا مومن کا شیوہ نہیں۔ ہمیں جہاد کرنا ہی کرنا ہے۔ رہا ہماری جماعت کا کم تعداد ہونے تو اللہ کی مدد کی امید رکھنے والوں کے لئے یہ بات سوچنے کی نہیں ہے۔ بہت سی کم تعداد جماعتیں بڑی بھاری تعداد والی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غائب ہو چکی ہیں، صبر و ثابت قدمی اللہ کی مدد کو لانے والی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت طالوت کا لشکر دشمن سے جہاد کرنے کے لئے جا رہا تھا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ایک تھیلے میں چند پتھر رکھ لئے تھے جب دونوں فریق مقابل ہوئے تو جوت نے کہا کہ تم لوگ اپنے میں سے ایک شخص نکالو جو مجھ سے جنگ کرے اس نے مجھے قتل کر دیا تو میرا ملک تمہارا ہو جائے گا۔ اور میں نے قتل کر دیا تو تمہارا ملک میرے ملک میں شامل ہو جائے گا۔ حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کے مقابلے کے لئے روانہ کرنا چاہا اور ان کو ہتھیار پہنا دیئے، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے جنگ کرنے کے لئے ہتھیار پہننا منظور نہیں ہے۔ اصل اللہ کی مدد ہے اگر اللہ نے مدد نہ فرمائی تو کوئی ہتھیار کام نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر جالوت سے مقابلہ کرنے کے لئے نکلے۔ جالوت نے کہا تم مجھ سے مقابلہ کرو گے انہوں نے فرمایا کہ ہاں، جالوت نے کہا تو یہ پتھر اور غلیل لے آئے ہو جس سے کہتے کو مارا جاتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اللہ کا دشمن ہے کتے سے بھی بدتر ہے یہ کہہ کر اپنی غلیل سے ایک پتھر مارا جو اس کی آنکھوں کے درمیان لگا اور دماغ میں گھس گیا۔ اس سے جالوت کا کام تمام ہوا اور اس کے لشکر نے شکست کھائی۔ جالوت جو ان کا دشمن تھا اور قوم عمالقہ کا بادشاہ تھا اس سے اور اس کے لشکروں سے آمنا سامنا ہوا، دونوں فریق صف آرا ہوئے تو حضرت طالوت کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر کی اور ثابت قدمی کی اور کافروں کے مقابلہ میں فتح یاب ہونے کی دعا کی، جنگ ہوئی جس کے نتیجہ میں جالوت اور اس کے لشکروں کو شکست ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حکم سے حضرت طالوت کے لشکر کو فتح یابی ہوئی اور دشمن نے باوجود کثیر تعداد ہونے کے شکست کھائی، اس جہاد میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شریک تھے۔ ان کے ہاتھ سے جالوت قتل ہوا۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت عطا فرمادی جس کا ذکر سورہ ص کے پہلے رکوع میں فرمایا ہے حضرت

مفسرین نے فرمایا ہے کہ ملک سے حکومت اور حکمت سے نبوت مراد ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دونوں سے سرفراز فرمایا، صاحب روح المعانی ص ۳۷۳ ج ۲ لکھتے ہیں کہ ان کے زمانہ کے جو نبی تھے ان کی وفات کے بعد اور طالوت کی وفات کے بعد ان کو نبوت اور بادشاہت دی۔ جس کا اجمالی طور پر وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ میں مذکور ہے۔ مذکورہ قصہ جہاد بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا: وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ دفع نہ فرماتا تو زمین فساد والی ہو جاتی اور لیکن اللہ تعالیٰ جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے) وہ قوت اور شوکت واوس کی طاقت کو دوسرے دوس کے ذریعہ دفع فرماتا رہتا ہے اور ظالمین تباہ ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کسی ایک ہی علاقہ ایک ہی قوم کی قوت و شوکت ہمیشہ رہتی تو وہ ساری دنیا کو مصیبت میں ڈال دیتے اور سب کو مقہور و مجبور بنا لیتے، اور ہمیشہ طغیانی سرکشی کرتے رہتے۔

آخر میں فرمایا ”کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں اور بلاشبہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں“ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کتابیں پڑھی تھیں، نہ انسانی تاریخیں سنی تھیں۔ اس لئے ان واقعات کا علم ہو جانا اور لوگوں کو بتانا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا ہے۔ قال صاحب الروح قوله تعالى (وانك لمن المرسلين) حيث تنخير بتلك الايات والقرون الماضية على ما هي عليه من غير مطالعة كتاب ولا اجتماع باحد ينخير بذلك (ص ۷۵ ج ۲)۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول: وانك لمن المرسلين یعنی بلاشبہ آپ رسولوں میں سے ہیں کہ آپ ان آیات کی اور اقوام گزشتہ کی صحیح صحیح خبریں دیتے ہیں جبکہ آپ نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا اور نہ ہی آپ کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو ان چیزوں کی خبریں دے)۔

(یاود فہر ۴/۳) قُلْ لَّكَ الرُّسُلُ

بَلَّغَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ

یہ رسول ہیں۔ ان میں بعض کو بعض پر، ان میں بعض سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کو درجات سے ارفع کیا۔

دَرَجَاتٍ وَأَكْنَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا

سے بلند فرمایا، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلے کھلے معجزات اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس نے ذریعہ، اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ

اَقْتُلَ الَّذِينَ مَنَ بَعْدَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيْتِ وَلَكِنْ اِخْتَلَفُوا فِيهِمْ

آپس میں جنگ نہ کرتے جو ان کے بعد آئے ان کے پاس کھلے ہوئے معجزات لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اس میں سے بعض اوجھڑے جو ان سے در بعض

مَن اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اَقْتَتَلُوْا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

وہ تھے جنہوں نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ آپس میں جنگ نہ کرتے لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان فرق مراتب

لفظ تلک اسم اشارہ ہے اس کا اشارہ الیہ المسلمین ہے، یعنی یہ پیغمبر جن کا ذکر ابھی ابھی ہوا ان کو ہم نے آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت دی کہ بعض کو ایسی منقبت سے متصف فرمادیا جو بعض دوسروں میں نہیں تھی اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے تفضیل بالشرائع مراد ہے۔ ان میں سے بعض کو مستقل شریعت دی تھی اور بعض کو سابق ہی نبی کی شریعت کا مؤید و مبلغ بنایا۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ص ۳۲، پہلے قول کی تائید منہم مِّنْ کَلَّمَ اللہ سے ہوتی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بعض ایسے حضرات تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو سب ہی کلیم اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سورہ نسا میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اور اس کلام سے بلاوا۔ طہ کلام مراد ہے جس میں فرشتے کاوا۔ طہ نہ تھا۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ان حضرات میں شامل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بلاوا۔ طہ کلام فرمایا۔

انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کرتے ہوئے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ بھی فرمایا یعنی بعض انبیاء کے درجات دوسرے بعض انبیاء کے مقابلہ میں زیادہ بلند فرمائے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہاں بَعْضُهُمْ سے سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ کو وہ خواص ملیہ و عملیہ عطا فرمائے کہ زبانیں ان کو پوری طرح ذکر کرنے سے عاجز ہیں، آپ رمتہ مدعو ہیں، صاحب الخلق العظیم آپ کی صفات خاص ہے۔ آپ پر قرآن کریم نازل ہوا جو پوری طرح محفوظ ہے۔ آپ کا دین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے جو معجزات کے ذریعے مؤید ہے۔ مقام محمود اور شفاعت عظمیٰ کے ذریعہ آپ کو رفعت دی گئی اور آپ کے فضائل اور مناقب اتنے زیادہ ہیں جن کا شمار کرنا بندوں کے بس سے باہر ہے، حضرات علماء کرام نے آپ کے معجزات اور

من قب اور خصائص پر مستقل کتابیں تالیف کی ہیں۔ حافظ جلال الدین سیوطی کی کتاب الخصائص الکبریٰ، اور امام بیہقی کی کتاب دلائل النبوة کا مطالعہ کیا جائے آخر الذکر کتاب سات جلدوں میں ہے جو کئی ہزار صفحات پر مشتمل ہے۔

پھر ارشاد فرمایا: **وَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ** کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح معجزات عطا کئے اور روح القدس (یعنی جبریل علیہ السلام) کے ذریعہ ان کی تائید کی، اس کی تفسیر و تشریح سورۃ البقرہ کے رکوع ۱۲ میں گزر چکی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا: **لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَلْنَا الَّذِينَ مِنْهُمْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتِ (الآیۃ)** اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ آپس میں جنگ اور قتل و قتل نہ کرتے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے تشریف لے جانے کے بعد آپس میں مختلف ہو گئے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی امتیں آپس میں اختلاف کرتی رہیں اور ان میں لڑائیاں ہوتی رہیں حالانکہ ان کے پاس کھلے ہوئے دلائل موجود تھے۔ اگر ان کو سامنے رکھتے تو نہ مختلف ہوتے نہ جنگ کرتے ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور انبیاء علیہم السلام کے متبع بنے اور بہت سے لوگوں نے کفر اختیار کیا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو ان کا آپس میں قتل و قتل نہ ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور فاعل مختار ہے وہ جو چاہے کرے اس پر کسی کا اعتراض ہو نہیں سکتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ

اے ایمان والو! اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس میں نہ بیع ہوگی نہ دوستی

وَلَا شَفَاعَةٌ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۰۴﴾

اور نہ سفارش، اور جو کافر ہیں وہ ظالم کرنے والے ہیں۔

روزِ قیامت آنے سے پہلے اللہ کے لئے خرچ کر لو

اس آیت شریفہ میں مال خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے اور لفظ **رَزَقْنَاكُمْ** میں یہ بتا دیا کہ یہ مال ہمارا دیا ہوا ہے جس نے مال دیا اس کو پورا پورا حق ہے کہ مال خرچ کرنے کا حکم فرمائے۔ نیک کاموں میں فرائض و واجبات کے مصارف بھی ہیں اور مستحب و نفلی صدقات بھی، اور جس طرح بدنی عبادات (نماز، روزہ) آخرت کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح مالی عبادات اس کا سبب ہیں۔

صحیح بخاری ص ۱۹۱ ج ۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ (دوزخ سے بچو اگر چہ آدمی ہی کھجور کا صدقہ کر دو)** قیامت کا دن بہت سخت ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایمان اور اعمال صالحہ ہی کام دیں گے۔ اس دن نہ بیع ہوگی، نہ دوستی نہ سفارش، لہذا اس دن نجات پانے اور عذاب سے بچنے کے لئے اعمال صالحہ کرتے رہنا چاہیے، اعمال صالحہ میں اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرنا بھی شامل ہے۔

یہ جو فرمایا کہ ”اس دن بیع نہیں ہوگی“ اس کے بارے میں حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے فدیہ یعنی جان کا بدلہ مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی جان کسی جان کے بدلہ عذاب بھگتنے کے لئے تیار نہیں ہوگی جیسا کہ سورۃ البقرہ کے چھٹے رکوع میں فرمایا: **لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا** اور فدیہ کی صورت میں کیونکہ مبادلہ ہوتا ہے اس لئے اسے بیع سے تعبیر فرمایا۔ اور یہ جو فرمایا **وَلَا خُلَّةٌ** اس میں دوستی کی نفی فرمائی مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن دنیا کی کوئی دوستی کسی کو کام نہ دے گی یہاں جو محبتیں ہیں اور دوستی کے مظاہرے ہیں

یہ وہاں بالکل ندر ہیں گے بلکہ دوست دشمن ہو جائیں گے۔ کوئی دوست کسی کی مدد نہ کر سکے گا۔ یہ اہل کفر اور اہل فسق کے بارے میں ہے۔ متقی حضرات کی محبتیں باقی رہیں گی جیسا کہ سورۃ الزخرف میں ارشاد فرمایا: **لَا خِلَافَ لِمُؤْمِنِيْمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ** ۵ (کہ اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ سوائے ان لوگوں کے جو صفت تقویٰ سے متصف تھے وَلَا شِفَاعَةٌ فَرَا كَرِشَفَاعَتِ عَنِ سَفَارِشِ كِنْفِيْ فَرَا دِي۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے لئے اُس دن کوئی شفاعت نہ ہوگی۔ جیسا کہ سورۃ المؤمن میں فرمایا: **لَا شِفَاعَةُ لِمَنِ مِنْ حَمِيْمٍ وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ** (کہ ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارش کرنے والا ہوگا جس کی بات مانی جائے۔)۔ ہیں ایمان کے لئے جو شفاعت ہوگی اس میں اس کی نفی نہیں ہے جس کو سفارش کرنے کی اجازت ہوگی وہی سفارش کر سکے گا اور جس کے لئے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی اس کے لئے سفارش ہو سکے گی)۔

آیت کے ختم پر فرمایا: **يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ** (کفر کرنے والے ظالم ہی ہیں) انہوں نے معبود حق سے منہ موڑا اور حق و مالک سے منحرف ہو گئے۔ ایسے لوگوں کی نجات کا کوئی راستہ نہیں۔

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ

اللہ یہاں ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی، وہ زندہ ہے، قائم رکھے والا ہے، اس کو نہیں پکڑی ڈوٹھ اور نہ نیند، اسی کے لئے ہے جو سمون میں

وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ

ہے در جو زمین میں ہے کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت کے ساتھ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے در جو ان کے

اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ کُرْسِیُّهٗ

پچھے ہے، در وہ حاطہ نہیں کرتے اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا مگر جو وہ چاہے، گنجائش ہے اس کی کرسی میں

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَلَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ﴿۱۵۵﴾

سمون کی، اور زمین کی اور اسے بھاری نہیں ہے ان دونوں کی حفاظت اور وہ برتر ہے، عظمت والا ہے۔

اللہ جل شانہ کی صفاتِ جلیلہ کا بیان

یہ آیت کریمہ آیت الکرسی ہے احادیث شریفہ میں اس کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوالہمزہ (یہ اُن کی کنیت ہے) کیا تم جانتے ہو اللہ کی کتاب میں وہ کون سی آیت تمہارے پاس ہے جو اعظم ہے (سب سے بڑی عظمت والی ہے) میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، آپ نے پھر وہی سوال فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ وہ آیت **اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ** ہے، آپ نے میرے سینہ پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ اے ابوالہمزہ تمہیں علم مبارک ہو۔ (رواہ مسلم ص ۱۷۲ ج ۱)

بعض احادیث میں اس آیت کو قرآن مجید کی تمام آیات کی سردار بتایا ہے۔ (الدرالمثور ص ۳۳۳ ج ۱) چونکہ اس آیت شریفہ میں کرسی کا ذکر ہے اس لئے عوام و خواص سب ہی اسے آیت الکرسی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ خود روایات حدیث میں اسے

آیت الکرسی کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ جل شانہ نے اپنی صفات جلیلہ بیان فرمائی ہیں۔ اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معبود بحق ہے، وہی معبود حقیقی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، صفت الوہیت میں منفرد ہے۔

پھر ارشاد فرمایا الْحَيُّ الْقَيُّومُ لفظ حَیُّ عربی زبان میں زندہ کے لئے بولا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ زندہ ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات و صفات ازلی وابدی ہیں جن کو کبھی بھی زوال نہیں، اور قَيُّومٌ مبالغہ کا صیغہ ہے، قائم خود قائم رہنے والا اور قیوم قائم رکھنے والا، ساری کائنات اللہ تعالیٰ شانہ کی مخلوق ہے اور اس نے ان سب کو وجود دیا ہے اور اسی کے اذن و مشیت سے سب کا وجود قائم ہے کائنات کے سب احوال اسی کی مشیت اور قدرت سے متغیر و متبدل ہوتے ہیں اور وہ جس کو جس حال میں چاہے رکھتے ہے۔ صحیح بخاری ص ۱۵۱ ج ۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز تہجد کے لئے بیدار ہوتے تھے، تو بارگاہِ خداوندی میں جو معروض پیش کرتے تھے۔ اس میں یہ بھی تھا: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ (اے اللہ، آپ ہی کے لئے سب حمد ہے، آپ تمام آسمانوں کے اور زمینوں کے اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کے قائم رکھنے والے ہیں)۔

پھر فرمایا: لَا تَاْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ (اس کو نہیں پکڑتی اونگھ اور نہ نیند) حسنةً بلکہ نیند کو کہتے ہیں جس کا ترجمہ اونگھ سے کیا گیا ہے۔ اور نوم سو جانے کو کہا جاتا ہے جس میں ہوش و حواس بالکل ہی قائم نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اونگھ اور نیند دونوں سے برتر اور بالا ہے، مخلوق کو تھکن دور کرنے اور آرام پانے کے لئے نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ کو کسی طرح کی کوئی بھی تھکن نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے۔ نیز نیند اور اونگھ میں انفعال ہوتا ہے اور تغیر حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ انفعال اور تغیر حال سے پاک ہے۔ لہذا اسے نہ نیند آ سکتی ہے نہ آتی ہے۔ مخلوق کا یہ حال ہے کہ کام کرتے کرتے تھک جائیں تو نیند غالب ہو جاتی ہے، سونا نہ چاہیں تب بھی نیند بالیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ اپنے اختیار سے سوتا ہے نہ اسے نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ لفظ لَا تَاْخُذُہٗ میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ پر نیند غلبہ نہیں پا سکتی۔ جب ملکی نیند یعنی اونگھ بھی اسے نہیں پکڑ سکتی تو بڑی نیند کیسے غلبہ پائے گی۔ نیند مخلوق کی صفت ہے جو عاقبت کائنات کے حق میں عیب و نقص ہے اسی لئے حدیث شریف میں فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبُغِيْ لَهُ اَنْ يَنَامَ۔ (رواہ مسلم ص ۹۹ ج ۱) یعنی اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور نہ یہ اس کی ذات کے شایانِ شان ہے کہ وہ سوئے۔

پھر فرمایا: لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ (اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے) سب اسی کے بندے ہیں اور ہر چیز اس کی ملکیت ہے سب کو اسی نے پیدا فرمایا ہے وہ فاعل مختار ہے جس طرح چاہے اپنی مخلوق میں تصرف فرمائے۔ پھر فرمایا: مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَہٗ اِلَّا بِاِذْنِہٖ (کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے) اس میں یہ بتایا کہ کسی کی ایسی حیثیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے، ہاں اس کا یہ کرم اور فضل ہے کہ جس کو چاہے سفارش کرنے کی اجازت دے دے اور جس کے لئے اجازت دے اسی کی سفارش ہو سکتی ہے۔ قیامت کا دن جو مخلوق کے لئے بہت ہی کھٹن ہو گا۔ اس وقت لوگ متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب سب عاجزی ظاہر کر دیں گے تو فخر الاولین والآخرین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں روانہ ہو جاؤں گا۔ اور عرش کے نیچے آ کر اپنے رب کے لئے سجدہ میں پڑ جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی وہ تعریفیں اور وہ بہترین ثناء منکشف فرمائیں گے جو مجھ سے پہلے کسی پر منکشف نہ فرمائی تھیں۔ پھر ارشاد در ربی ہو گا کہ اے محمد! سر اٹھاؤ اور مانگو تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔ سفارش کرو تمہاری سفارش پوری کی جائے گی (اس کے بعد آپ سفارش فرمائیں گے۔ جس کا مفصل واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور ہے)۔

سورہ ط میں ارشاد فرمایا: **يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا** (اس روز سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسے شخص کو جس کے واسطے رحمن نے اجازت دی ہو اور جس کے لئے بات کرنا پسند فرمایا ہو) سورۃ الانبیاء میں فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا: **يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ** (اللہ جانتا ہے ان کے اگلے پچھلے احوال کو اور وہ سفارش نہیں کر سکتے مگر اس کے لئے جس کیلئے خدا تعالیٰ راضی ہو، اور وہ سب اللہ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں) سورۃ نجم میں فرمایا: **وَكُمْ مِّنْ مَّلَإٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تَغْنَىٰ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ** (اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں موجود ہیں جن کی سفارش ذرا بھی کام نہیں آ سکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہیں اجازت دیدیں اور راضی ہو جائیں)۔

پھر فرمایا: **يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ** (اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ مخلوقات کے آگے اور پیچھے ہے) یعنی ان کے امور دنیاویہ و اخرویہ کا اس کو پوری طرح علم ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عمل کرنے والوں کے جو اعمال اچھے بُرے سامنے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے اور جو پہلے کر چکے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، غرض کہ اس کا علم پوری مخلوق کو اور مخلوق کے احوال و اعمال و افعال سب کو پوری طرح غیظ ہے۔

پھر فرمایا: **وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ** (اور بندوں کو اللہ کی معلومات میں سے بس اسی قدر علم ہے جتنا اس نے چاہا) جس کسی مخلوق کو جتنا بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عطا فرمانے سے ملا ہے۔ ان میں سے کسی کا کوئی علم ذاتی نہیں ہے اور نہ کسی کا علم ساری معلومات الہیہ تک محیط ہے۔

پھر فرمایا: **وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ** (کہ گنجائش ہے اس کی کرسی میں آسمانوں کی اور زمینوں کی) اس میں کرسی کی وسعت بتائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اس کی کرسی میں آسمان اور زمین سب سما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نشست و برخاست سے اور جگہ و مکان سے بالاتر اور منزہ ہے۔ اس طرح کی آیات کو علماء کرام تشابہات میں شمار فرماتے ہیں جن کا حکم یہ ہے کہ ان کے معنی و مفہوم پر ایمان لائیں کہ اُن کا جو مطلب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے میں اُس پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس بھی نہ کریں، عرش اور کرسی دونوں کا ذکر قرآن مجید میں وارد ہوا ہے۔ صاحب روح المعانی ص ۹ ج ۳ نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل فرمایا ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو الگ الگ پھیلا دیا جائے تو کرسی کے مقابلہ میں سب مل کر ایسی ہوں گی جیسے جنگل میں کوئی چھوٹی سی گول چیز پڑی ہو، پھر صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ کرسی عرش کے علاوہ ہے۔ اور کرسی عرش کے سامنے اتنی چھوٹی ہے جیسے چھوٹی سی گول چیز میدان میں پڑی ہو۔ یہ روایت انہوں نے بحوالہ ابن جریر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کی ہے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتایا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عرش اور کرسی ایک ہی چیز ہے۔ کرسی کے بارے میں اور بھی چند اقوال مفسرین نے نقل فرمائے ہیں۔

پھر فرمایا: **وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا** (کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان اور زمین کی حفاظت بھاری نہیں ہے) چونکہ وہ خالق ہے اور مالک ہے اس لئے اس کی کوئی بھی مخلوق خواہ آسمان ہو خواہ زمین اس کے علم سے اور اس کی حفاظت سے باہر نہیں۔ مخلوق عاجز ہے وہ اپنی جیسی مخلوق کی حفاظت سے بھی عاجز ہے اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے وہ اپنی ساری مخلوق کا مگران و نگہبان ہے۔

آخر میں فرمایا: **وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ** (کہ اللہ تعالیٰ برتر ہے اور عظمت والا ہے) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ شانہ نے صفات عالیہ الوہیت، وحدانیت، حیات علم، ملک، قدرت،

ارادہ جمع فرمادی ہیں و مسقطت بأنه سبحانه موجود منفرد فی الوہیتہ ، حی واجب الوجود ، لذاتہ موجود لغیرہ منہ عن التحیز و الحلول مبرا عن التخیر و الفتور ، لامناسبہ بینہ و بین الأشباہ ، لا یحل بساحة جلالہ ما یرض النفوس و الأرواح ، مالک الملک و الملوک و مبدع الأصول و الفروع ، ذو البطش الشدید ، العالم و حده بجلی الأشياء و حفیہا و کلیہا و جزئیہا و اسع الملک و القدرۃ لكل ما من شأنہ أن یملک و یقدر علیہ ، لا یشق علیہ شاق و لا یشقل شیء لہ ، متعال عن کل ما لا یلیق بجنابہ عظیم لا یمتدح طیر الفکر أن یحوم فی بیداء صفات قامت بہ ۔ (روح المعانی ص ۱۱۳) (یعنی یہ آیت ناطق ہے کہ اللہ سبحانہ موجود ہے اپنی الوہیت میں یکتا ہے ہمیشہ سے زندہ جس کا وجود بذاتہ ہے دوسروں کو وجود عطا کرنے والا تحیز اور طول سے مبرا ، تغیر و فتور سے پاک اس کے اور امثال کے درمیان کوئی مناسبت نہیں نفوس و ارواح کے عوارض اس کی جلالت شان کے لائق نہیں بادشاہوں اور بادشاہی دونوں کا مالک ہے اصول و فروع کو بغیر نمونہ کے پیدا کرنے والا اس کی بادشاہی اور قدرت ہر اس چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے جس کی شان سے مملوک و مقدر و بننا ہو کوئی گراں چیز اس پر شاق نہیں اور کوئی چیز اس کے ہاں ثقیل نہیں ہر اس شی سے عالی ہے جو اس کی جناب عظیم کے مناسب نہیں فکر و سوچ کے طائر کا اس کی صفات پر گزر بھی نہیں ہو سکتا)

فائدہ..... حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھ لیا کرے تو جنت کے داخل ہونے میں اس کے لئے صرف موت ہی آڑ بنی ہوئی ہے اور جس نے آیۃ الکرسی لیٹنے وقت پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو اور اس کے پڑوسی کے گھر کو اور آس پاس کے چند گھروں کو امن سے رکھے گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۸۹) اور ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے رات کو اپنے بستر پر پہنچ کر آیۃ الکرسی پڑھ لی صبح ہونے تک اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران مقرر رہے گا ، اور شیطان قریب نہ آئے گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۸۵) ابن ابی حاتم نے فی قصۃ امیر ابی ہریرۃ) حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے صبح کو سورہ حم (یعنی سورہ مؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں) اَلِیْہِ الْمَصِیْرُ تک پڑھی اور اس کے ساتھ آیۃ الکرسی بھی پڑھ لی تو شام ہونے تک ان دونوں کی وجہ سے محفوظ رہے گا اور جس نے ان دونوں کو شام کو پڑھ لیا تو صبح ہونے تک محفوظ رہے گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۸۷) ابن الترمذی

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ

نہیں ہے زبردستی دین میں ، ظاہر ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو کر ، سو جو شخص منکر ہو طاغوت کا اور ایمان لائے

بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۰۱﴾

اللہ پر تو بے شک اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا ، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

دین میں زبردستی نہیں ہے

باب الحقل میں اس آیت کا سبب نزول بتاتے ہوئے بحوالہ ابو داؤد و نسائی و ابن حبان ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے جس عورت کا بچہ مر جاتا تھا وہ یندر مان لیتی تھی کہ اگر میرا بچہ زندہ رہا تو اسے یہودی بنادوں گی۔ (العیاذ باللہ) جب یہود کا قبیلہ بنو نضیر مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا تو ان میں انصار کے قبیلوں کے وہ لڑکے بھی تھے جو دین یہودیت پر تھے۔ یہودی

مدینہ منورہ سے جانے لگے تو ان لڑکوں کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں جانے دیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ نازل فرمائی۔

نیز باب النقول میں بحوالہ ابن جریر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ آیت کریمہ لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ایک انصاری کے بارے میں نازل ہوئی جو قبیلہ بنی سالم میں سے تھے اور جن کا نام حصین تھا ان کے دو بیٹے نصرانی تھے اور وہ خود اسلام قبول کر چکے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ دونوں نصرانیت چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، کیا میں ان پر زبردستی نہ کروں (تاکہ وہ دونوں مسلمان ہو جائیں) اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

آیت شریفہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اگر کوئی شخص دین اسلام قبول نہیں کرتا تو اس پر زبردستی نہیں کی جائے گی کہ تو اسلام قبول کر لے ورنہ تجھے قتل کر دیں گے، شاید حکم جہاد کی وجہ سے کسی کو اس کا وہم اور دوسوہ ہو کہ زبردستی نہیں ہے تو جہاد کیوں شروع کیا گیا جن لوگوں کو جہاد کی حقیقت معلوم ہے وہ جانتے ہیں کہ جہاد کا قانون یہ ہے کہ جب کافروں کی کسی جماعت سے مقابلہ ہو تو اول ان کو اسلام کی دعوت دی جائے اور یہ دعوت ان کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لئے ہے اگر وہ اسلام قبول کرنے پر راضی نہ ہوں تو ان سے کہا جائے گا کہ تم جزیہ دو، جب وہ جزیہ دینے لگیں گے تو ان کا دارالسلام اور اہل اسلام سے ایک خاص تعلق پیدا ہو جائے گا جس سے آپس میں ملنا جلنا ہوگا۔ اہل کفر اسلام سے قریب ہوں گے اس کے سمجھنے کے مواقع فراہم ہوں گے اللہ کی کتاب ان کے کانوں میں پڑے گی۔ اسلام کی سچائی کے دلائل واضح ان کے سامنے آئیں گے اور اہل ایمان کے اخلاقی حسن اور اعمال صالحہ دیکھیں گے تو اقرب ہے کہ کفر سے باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں، اگر اسلام کے دلائل واضح سامنے آنے کے بعد بھی کوئی شخص اسلام کو قبول نہیں کرتا تو اس کی حماقت ہے کہ کفر پر جتنے ہی کو اختیار کئے ہوئے ہے۔

اسلام کے عہدِ اول سے لے کر آج تک مسلمان ممالک میں کروڑوں کافروں نے زندگی گزاری ہے کسی امیر یا خلیفہ یا بادشاہ نے انہیں اسلام پر مجبور نہیں کیا، اور جن قوموں نے اسلام قبول کیا وہ اہل اللہ کی محنتوں و کوششوں سے اسلام کے آغوش میں آئی ہیں، کسی نے سر پر توار رکھ کر یا سینہ پر بندوق رکھ کر کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ فقہاء نے واضح طور پر لکھا ہے کہ میدان جہاد میں عورتوں، بوزھوں، ابا بچوں اور گرجوں میں رہنے والوں کو قتل نہ کیا جائے، حالانکہ ان لوگوں کو تلوار کے ذریعہ آسانی اسلام میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ تفسیر درمنثور ص ۳۳۰ ج ۱ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانی بڑھیا کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا اَسْلِمِي تَسْلِمِي (یعنی تو اسلام قبول کر لے، عذاب سے بچ جائے گی) اس نے انکار کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک کے حضور عرض کیا اَللّٰهُمَّ اَشْهَد (کہاے اللہ! آپ گواہ ہیں میں نے دعوت دے دی ہے) اس کے بعد انہوں نے یہی آیت لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ تلاوت کی۔ ابنت اتی بات ضرور سمجھ لین چاہیے کہ کفر خالق و مالک کی سب سے بڑی بغاوت ہے۔ باغی کی سزا تو سب کو معلوم ہی ہے۔ ان باغیوں کی بہت بڑی اور سب سے بڑی داغی سزا تو ان کو آخرت میں ہوگی لیکن دنیا میں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کی سرکوبی ہوتی رہے۔ اور کفر کا اثر جس قدر بھی کم ہوا چھپا ہے اگر جہد و قتال نہ ہو تو کافر اہل ایمان پر چڑھ جائیں گے اور اہل ایمان تھوڑے رہ جائیں اور ان کا چینا دو بھر ہو جائے گا۔ ہندو ضروری ہوا کہ اگر جزیہ بھی دینا منظور نہیں کرتے تو ان سے قتال کیا جائے، اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کفر جو خداوند تعالیٰ کی بغاوت ہے اس کی سزا میں قتل کر دینا اور بات ہے (اور جو لوگ باغیوں کا قانون جانتے ہیں وہ اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتے) اور سر پر توار رکھ کر یہ کہنا کہ اسلام قبول کرو ورنہ قتل کر دیں گے یہ دوسری بات ہے اس دوسری بات کو اکراہ کہا جاتا ہے اور جہاد کے موقع پر اکراہ نہیں کیا جاتا۔ اور

یہ بات بھی ہے کہ ایمان قبول کرنے پر زبردستی کا کوئی فائدہ ہے بھی نہیں کیونکہ اگر کوئی شخص جبر و اکراہ کی وجہ سے ظاہری طور پر اسلام قبول کر بھی لے اور دل سے مسلمان نہ ہو تو نہ تو اس کے حق میں مفید فی الآخرۃ ہوگا اور نہ جھوٹی زبان سے اسلام قبول کرنے والے سے مسلمانوں کو کوئی نفع پہنچے گا۔ جیسا کہ منافقین ظاہر میں مسلمان تھے اور اندر سے کافر تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے تھے۔ اسلام کی حقانیت اور اس کی سچائی کے دلائل روز روشن کی طرح واضح ہیں دنیا بھر کی زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ چھپ چکا ہے گھر گھر اسلام کا کلمہ پہنچ چکا ہے۔ آلات جدیدہ نے دنیا کے ہر گوشہ میں اسلام کی دعوت پہنچا دی ہے اس کو حق جانتے ہوئے بھی جو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، وہ اپنے کو عذاب میں دھکیسنے کے خود ممدار ہیں۔ ہدایت ظاہر ہو چکی ہے، مگر اسی کو لوگ سمجھ چکے ہیں، دونوں میں کوئی التباس و اشتباہ نہیں ہے اب اگر کوئی شخص ہدایت قبول نہیں کرتا اور جانتا ہے کہ یہ ہدایت ہے، دنیاوی مصلحتوں نے جائیدادوں کے خیال نے، رشتہ داریوں کے فکر نے، عہدوں کے چھن جانے کے خوف نے ہدایت قبول کرنے سے روک رکھا ہے اور چند روزہ دنیاوی زندگی کے منافع اور مصالح کی وجہ سے آخرت کے دائمی عذاب کے لئے تیار ہے اور اس طرح اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، تو اس کا علاج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ھدایہم اللہ تعالیٰ۔

لفظ طاغوت معنی لام واوی ہے جس کا ماضی مضارع طغی یطغی ہے یہ لفظ سرکشی کے معنی پر دلالت کرتا ہے اہل غت کافر بنا ہے کہ اس میں قلب مکانی ہوا ہے اصل کلمہ طغی ووت ہے۔ لام کلمہ کو مقدم کر دیا گیا اور عین کلمہ کو مؤخر کر دیا گیا، پھر حرف عت کو الف سے بدل دیا گیا، یہ تو لفظی تحقیق ہوئی معنوی اعتبار سے اس میں متعدد اقوال ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اس سے شیطان مراد ہے، مجاہد اور قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت (یعنی اللہ کے سوا جس کسی کی بھی عبادت کی گئی وہ طاغوت ہے) اور بعض حضرات کا قول ہے کہ اس سے اصنام یعنی بت مراد ہیں، یہ سب اقوال لکھنے کے بعد صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ص ۱۳۳ سو الاولیٰ ان یقال بعمومہ (یعنی اس کا عمومی معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہے) اور اس کے مفہوم میں وہ سب معانی داخل ہیں جو اوپر بیان ہوئے، درحقیقت شیطان اور اس کی مددگار تمام طاغوتی طاقتیں انسان کو اسما سے روکتی ہیں۔ جس کسی نے بھی ان طاقتوں کو نہ گردانا اور ان سے رشتہ توڑا اور ان سب سے منہ موڑا اور اللہ پر ایمان لایا اس نے بہت مضبوط حقد اور بڑی قوت والا کڑا پکڑ لیا، یہ کڑا ایسا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں جس نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا اور اس کے دین کو تسلیم کر لیا اور اس کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان لے آیا اس نے سب سے بڑی طاقت کا سہارا لے لیا اور یقین کی بدولت سے مالا مال ہو گیا نہ اس قوت کو شکستگی ہے نہ زوال ہے، آخر میں فرمایا کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ سب کے اقوال کو سنتا ہے۔ سب کے اعمال کو جانتا ہے، جو صرف زبان سے مسلمان ہوا ہے اس کا بھی علم ہے اور جس نے جھوٹی زبان سے کلمہ پڑھا وہ اس سے بھی باخبر ہے۔

صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں اسلام کو مضبوط پکڑنے والا چونکہ ہلاک اور خسران سے محفوظ رہتا ہے اس لئے اس کو ایسے شخص سے تشبیہ دی جو کسی مضبوط رسی کا حلقہ ہاتھ میں مضبوط تھام کر گرنے سے مأمون ہو جائے اور جس طرح ایسی رسی کے ٹوٹ کر گرنے کا خطرہ نہیں (اور یوں کوئی رسی ہی چھوڑ دے تو اور بات ہے) اسی طرح اسلام میں بطلان کا احتمال نہیں جو مفسی الہی الہلاک ہو، اور خود کوئی اسلام ہی کو چھوڑ دے وہ اور بات ہے، اور مقصود آیت کا اسلام کی خوبی کا واضح و ثابت بالدلیل ہونا ہے جس کو اس عنوان خاص سے بیان فرمایا گیا۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ

اللہ ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے اولیاء

الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

شیاطین ہیں وہ اُن کو نکالتے ہیں نور سے اندھیروں کی طرف، یہ لوگ دوزخ والے ہیں وہ

فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٥﴾

اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ولی ہیں اور کافروں کے اولیاء شیطان ہیں

ولی مددگار کار ساز اور دوست کو کہتے ہیں، اس آیت شریفہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے وہ ایمان والوں کو کفر و شرک کی اندھیریوں سے نکالتا ہے ان کو اسلام کی روشنی میں لاتا ہے ان کو نور پر ثابت قدم رکھتا ہے اور اندھیریوں سے بچاتا ہے اور جن کے لئے ایمان مقدر ہے ان کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر نور ایمان عطا فرماتا ہے برخلاف کافروں کے کہ ان کے اولیاء یعنی دوست شیاطین ہیں۔ شیاطین ان کو ایمان قبول کرنے نہیں دیتے اور ان کو کفر کی تاریکیوں ہی میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کفر پر مریں۔ شیاطین خود دوزخ والے ہیں وہ اپنے ماننے والوں کو بھی دوزخ میں لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں سب دوزخی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اہل ایمان کے بارے میں جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تارکیوں سے نور کی طرف نکالتا ہے اس کے عام معنی مراد لئے جائیں تو زیادہ بہتر ہے اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کفر کی تاریکیوں سے اور گناہوں کی تاریکیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور نور کو عام لیا جائے تو تمام اعمال صالحہ کے نور کو بھی اس کا شمول ہوگا والاولیٰ ان یحمل الظلمات علی المعنی الذی یعم سائر انواعها ویحمل النور ایضاً علی ما یعم سائر انواعها، ویجعل فی مقابلة کل ظلمة مخرج منها نور مخرج الیہ۔ (ص ۱۴ ج ۳)

صاحب روح المعانی یہ بھی لکھتے ہیں کہ نور کو مفر داور ظلمات کو جمع لایا گیا ہے کیونکہ حق ایک ہی ہے جسے نور سے تعبیر فرمایا ہے اور تاریکیاں چونکہ بہت ساری ہیں اور طرح طرح کی ہیں (کیونکہ گمراہی کے راستے بہت سے ہیں) اس لئے اس کے لئے لفظ جمع یعنی ظلمات لایا گیا ہے۔ اہل کفر کا ذکر فرماتے ہوئے جو یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ فرمایا اس بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس سے یا تو وہ نور فطری مراد ہے جس پر تمام انسان پیدا کئے گئے (وہو المراد بقوله صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرة الحذیث) اور نور یتنات بھی مراد ہو سکتا ہے کھلے کھلے دلائل کے ذریعہ جو حق واضح ہو چکا ہے وہ سراپا نور ہے شیاطین اپنے ماننے والوں کو اس سے بچاتے ہیں اور کفر و شرک کے فائدے ان کو سمجھاتے ہیں اور حق قبول کرنے نہیں دیتے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي

کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم پر حجت بازی کی انکے رب کے بارے میں اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب

الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ

کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ فرماتا ہے اور موت دیتا ہے اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں، ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا سو بلاشبہ اللہ، تا ہے سورج کو

مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۱﴾

پروب سے تو اس کو لے آئے، پس حیرانی میں پڑ گیا وہ شخص جو کفر اختیار کئے ہوئے تھا اور اللہ قوم ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا۔

ایک کافر بادشاہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مباحثہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائشی وطن شہر بابل کے آس پاس تھا ان کے زمانہ کا بادشاہ نمرود تھا جو اس علاقہ پر حکمران تھا۔ دنیا میں کفر و شرک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی بت پرست تھا جس کا تذکرہ سورۃ الانعام (ع ۸) اور سورۃ مزیم (ع ۳) میں فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی اور پوری قوم کو بتایا کہ تم گمراہی پر ہو تو سب کو بُرا لگا، نمرود بھی کافر تھا نہ صرف کافر تھا بلکہ داعی کافر تھا اور اپنے آپ کو معبود بتاتا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو وہ کٹ جتنی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے خیل میں تو میرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ملک اور مال دیا تھا اسی لئے اس کے گھمنڈ میں اس نے ایسی بات کہی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دلیل مانگی کہ آپ جس رب کی توحید کی دعوت دیتے ہیں اس کے وجود پر کیا دلیل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنِّی الَّذِیْ یُخْبِیْ وَیُبْیْثُ کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ فرماتا ہے اور موت دیتا ہے۔ درحقیقت یہ بہت بڑی دلیل تھی جتنے بھی خدائی کے دعویدار ہوتے ہیں اور جتنے ان کے ماننے والے ہیں سب کو معلوم ہے کہ زندہ کرنے اور موت دینے کا کام ان میں سے کسی کے بس کا بھی نہیں ہے لہذا محالہ کوئی ذات ہے جس کے تصرف میں ساری مخلوق ہے اور جلا نا اور موت دینا اسی کا کام ہے۔ جو خدائی کے دعویدار ہوئے وہ اپنی جان کو تو بچا ہی نہیں سکے وہ کسی دوسرے کو کی زندہ کرتے، ایسی واضح موٹی بات نمرود نے یا تو بے عقل ہونے کی وجہ سے نہ سمجھی یا بطور کٹ جتنی کے یوں ہی بحث جاری رکھنے کیلئے اس نے جواب میں یوں کہہ دیا کہ اَنَا اُحْیِیُّ وَ اُمِیْتُ کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اپنی بات کی دلیل کے لئے اس نے یہ کیا کہ دو آدمیوں کو بلایا جن کے قتل کا حکم ہو چکا تھا ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اُس کی جہالت کا جواب تو یہ تھا کہ تو یہ بتا کہ جسے تو نے قتل کیا ہے اس میں جان کس نے ڈالی تھی اور جسے تو نے چھوڑ دیا یہ موت کے بعد زندہ کرنا ہوا یا زندہ کو زندہ چھوڑ دینا ہوا لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے عناد اور سفاهت و جہالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالق کائنات جل مجدہ کے وجود پر اور کائنات میں اس کے تصرفات پر دوسری دلیل دیدی اور فرمایا اِنَّ اللّٰهَ یَاْتِیْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ (کہ اللہ تعالیٰ روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو معبود ہونے کا مدعی ہے تو سورج کو بچھم سے لا کر دکھا دے) میرے رب کے حکم سے روزانہ سورج بچھم کی جانب غروب ہو جاتا ہے تو اسی جانب سے اسے واپس کر دے، یہ سنتے ہی خدائی کا دعویٰ دار نمرود مبہوت اور حیران رہ گیا اور بالکل ہی گونگا بن گیا آگے ایک کلمہ بھی نہ بول سکا۔

پھر فرمایا وَاللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِیْنَ کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی رہبری نہیں فرماتا وہ کسی نبی یا نبی کے نائبین کے سامنے حجت اور دلیل سے نہیں جیت سکتے۔

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْهُ مَا مُسْتَجِيبٌ لَهُ خُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَصَابٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (اور جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا معبود ہونا تسلیم کر لیں کیا) یعنی اصحاب ہم وغیرہ اس پر ایمان لائے ہیں) ان لوگوں کی جیت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لئے سخت عذاب ہے۔
جنس حاتمہ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب سورج مشرق سے اٹاتا ہے تو مغرب سے اُتر دیکھا، تو وہ کہہ سکتا تھا کہ میں مشرق سے اٹاتا ہوں تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ مغرب سے لائے لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ایسا مبہوت و متحیر ہو چکا تھا کہ اس کی سمجھ میں اور کچھ نہ آیا۔ اہل حق کے مقابلہ میں باطل و میل کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے۔
جنس حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر لے آئے، اس کی وجہ سے اس کو یہ یقین ہو گیا کہ واقعی اس پوری دنیا کا کوئی خالق و مالک متصرف ضرور ہے اور یہ شخص جو بر ملا مجھ سے سوال و جواب کر رہا ہے ضرور اسی ذات پاک کا پیغمبر ہے جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے اور جس کے تصرف میں ساری مخلوق ہے اور اس کی یہ دلیل بہت زیادہ وزن دار ہے اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں مشرق سے سورج کو لاتا ہوں تو اپنے رب سے کہہ کہ مغرب سے لے آئے، تو حاضریں میں سے کوئی اس کو نہیں مانے گا اور جو میرے ماننے والے ہیں وہ اسی کی طرف ہو جائیں گے۔ تمہاری سی جو جھوٹی سلطنت ہے وہ بھی جاتی رہے گی اس لئے اس نے دم بخود ہو جانا ہی مناسب جانا، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَتَىٰ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ

اس شخص کی طرح سے جو زمرہ ایک بستی پر اور وہ اس حال میں تھی کہ بچوں پر انکی دیواریں ٹری پڑی تھیں، یہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کیونکر زندہ فرمائے گا اس بستی کو جسکی

بَعْدَ مَوْتِهَا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ

موت کے بعد جس اللہ تعالیٰ نے اس کو سو سال تک نہ دیکھا پھر اسے زندہ کر دیا، اس سے سوال فرمایا کہ تو کتنے عرصہ تک ٹھہرا۔ جواب میں نے کہا کہ میں

يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ

ایک دن یا ایک دن سے تم ٹھہرا ہوں، فرمایا بلکہ تو سو سال تک ٹھہرا رہا ہے، سو تو دیکھ لے اپنے کھانے کو اور پینے کی چیز کو وہ سڑی گئی نہیں ہے

وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ ۚ وَلِنَبْعَلَكَ آيَةً ۖ لِّلنَّاسِ ۖ وَانْظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ

اور دیکھ۔ اپنے گدھے کو، اور گدھا ہم تجھے نشانی بنادیں لوگوں کے لئے اور دیکھ ہڈیوں کی طرف ہم ان کو کیسے جوڑ دیتے ہیں پھر ان پر

نَكْسُومَهَا لِحَمَاءٍ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۖ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۵﴾

وشت پہنا دیتے ہیں، سو جب اس پر یہ سب کچھ ظاہر ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ جسے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

مردہ کو زندہ فرمانے کا ایک واقعہ

یہ آیت پہلی آیت پر معطوف ہے اور تقدیر عبارت اس طرح سے ہے۔ الم تر إلى الذی حاج ابراہیم فی دینہ اوہل رأیت کمالدی مر علی قریۃ۔ حضرات مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ حضرت علیؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ، حضرت قتادہؓ اور

حضرت مکرّمہ وغیرہم بہت سے حضرات نے فرمایا ہے کہ جس شخصیت کا اس آیت میں ذکر ہے وہ حضرت عزیر بن شریح تھے اور بعض حضرات نے آرمیا بن خلیفہ بھی بتایا ہے اور اس بارے میں دیگر اقوال بھی ہیں لیکن پہلا قول زیادہ مشہور ہے، بہر صورت قرآن کریم نے موت کے بعد زندہ ہونے کا مشاہدہ کرنے والے شخص کا واقعہ ذکر فرمایا ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہوں یا کوئی بھی شخصیت ہو، ایک ہستی پر ان کا نثر ہوا جس کی سب آبادی ختم ہو چکی تھی۔ اور ہستی کے درود یوار بھی منہدم تھے چھتیس گرگنی تھیں پھر چھتوں پر دیواریں گرگنی تھیں اس ہستی کا یہ حال دیکھ کر ان کے منہ سے بطور تعجب یہ نکلا کہ اللہ اس ہستی کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا؟ خدا تعالیٰ شہد کی قدرت کا انکار کرنا مقصود نہ تھا بلکہ انسان کے مزاج میں جو ایسی چیزوں میں ایک استعجاب کی شان ہے اس کے اظہار کے طور پر منہ سے ایسے الفاظ بے ساختہ نکل گئے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ یقین کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے کو بھی اولاد دے سکتا ہے خدا تعالیٰ سے اپنے لئے بیٹے کی دعا کی پھر جب فرشتے بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے تو بطور تعجب یوں کہنے لگے رَبِّ اَنْتَی یَسْکُوْنُ لِیْ غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِی الْکِبَرُ وَافْرَأْتَنِی عَاقِلًا (کہا اے میرے رب کیسے ہو گا میرے لڑکا، حالانکہ میں بوڑھا ہے کوئی بچہ چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے) جس نے سوال کیا ہو وہی کیسے قدرت الہیہ کا منکر ہو سکتا ہے لیکن بطور تعجب سوال کر بیٹھے، جس واقعہ کا یہاں ذکر ہے اس میں بھی اس طرح کی بات ہے، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کیسے زندہ فرمائے گا اس ہستی کو (جس میں تعجب بھی تھا اور کیفیت کا سوال بھی) تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے کہنے والے ہی کو موت دے دی اور سو سال تک اسی حال میں رکھا پھر سو سال کے بعد زندہ فرما کر اٹھادیا اور سوال فرمایا کہ تم کتنے وقت اسی حالت میں ٹھہرے رہے (جو زندگی کی حالت نہ تھی) تو انہوں نے جواب میں عرض کر دیا کہ میں اس حالت میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ چاشت کے وقت ان کو موت آئی تھی اور سو سال گزرنے کے بعد جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تو غروب سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ سورج پر نظر ڈالی تو نظر آیا کہ وہ غروب ہونے والا ہے لہذا انہوں نے جواب میں کہا کہ ایک دن ایسی حالت میں رہا ہوں اور جب یوں غور کیا کہ ابھی تو سورج چھپا بھی نہیں تو کہنے لگے کہ ایک دن بھی نہیں بلکہ دن کا کچھ حصہ رہا ہوں، اللہ جل شہد نے فرمایا کہ تمہارا یہ بیان کرنا صحیح نہیں بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ تم سو سال تک اسی حالت میں رہے ہو سو سال تک وہ مردہ رہے لیکن چونکہ جسم اسی طرح صحیح سالم تر و تازہ باقی رہا۔ جیسا کہ زندگی میں تھا تو ان کو اس سے مزید تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ایک اور نمونہ ان کو دکھایا اور فرمایا کہ تو اپنے کھانے پینے کی چیز کو دیکھ لے وہ ذرا بھی گلی سزی نہیں ہے۔ جس طرح یہ کھانا اپنی حالت پر سو سال باقی رہ گیا اس طرح بغیر روح کے تیرا جسم بھی صحیح سالم تر و تازہ رہا، فقال فی الروح (ص ۳۲۲) واستشکل تفسیر فانظر علی لبث المائۃ بالغاء وهو یقتضی التّغییر وأجیب بأن المفعول علیہ لبث المائۃ : بل لبث المائۃ من تغیر فی جسمہ حتی ظنہ زمانا قلیلا ففرع علیہ ما هو أظهر منه وهو عدم تغیر الطعام والشراب وبقاء الحيوان حیا من غیر غداء۔ پھر اللہ جل شہد نے ان کے سامنے ان کے مردہ گدھے کو زندہ کر کے دکھایا۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تم اپنے گدھے کو دیکھو اور ہڈیوں پر نظر ڈالو۔ گدھے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ہم ان کو کس طرح ترکیب دیتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، ان کے سامنے وہ ہڈیاں ترتیب کے ساتھ جمع ہوئیں پھر ان پر گوشت چڑھا اور گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو بے اختیار بول اٹھے کہ میں جانتا ہوں کہ بلاشبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یقین تو پہلے ہی سے تھا کیونکہ مؤمن آدمی تھے۔ لیکن یقینی مشاہدہ بھی کر لیا، درمیان میں یہ جو فرمایا کہ وَلَنَجْعَلَ لَایۃً لِّلنَّاسِ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ معذوف پر معطوف ہے۔ صاحب روح المعانی ص ۳۲۳ ج ۳ لکھتے ہیں کہ یہاں عبارت مقدر ہے۔ اِی وَفَعَلْنَا ذٰلِکَ لِنَجْعَلَکَ لَیۃً لِّیۡمٍ تَمَّہِیۡنَ مُرَدِّہٖ

کے زندہ رہ دیا تاکہ ہم تمہاری ذات کو لوگوں کے لئے نشانی بنادیں، تمہیں دیکھ کر اور تمہارا واقعہ معلوم کر کے لوگوں کو ہدایت ہوگی اور موت کے بعد اٹھاتے جانے پر یقین کرنے میں ہچکچاہٹ کرنے کا موقع نہ رہے گا۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ انظر الی حمار لکھ جو حکم تھا وہ مدت دراز تک موت کی حالت میں رہنے کو ظاہر کرنے کے لئے تھا اور انظر الی العظام میں جو حکم ہوا وہ مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنے کے لئے تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا ۖ وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۲۱

اور جب کہ ابراہیم نے کہ اب میرے رب آپ مجھے دکھا دیجئے مردوں کو کس طرح زندہ فرماتے ہیں، فرمایا کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ عرض کیا بیشک ہے لیکن اس

لیطمئن قلبی ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ

غرض سے سوال کرتا ہوں کہ میرا قلب مطمئن ہو جائے، فرمایا سو تم لے لو چار پرندے پھر ان کو اپنے سے بلا لہو پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک

جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا ۖ وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۲۱

حصہ رکھ دو پھر ان کو بخاؤ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے اور جان لو کہ بلاشبہ اللہ عزیز ہے حکیم ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر پرندوں کا زندہ ہونا

اس آیت شریفہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایک سوال اور پھر خداوند قدوس کی طرف سے عینی مشاہدہ کر اکر ان کے سوال کا جواب ذکر فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے موجد تھے حشر و نشر، بحث بعد اموت کے قتل تھے پھر بھی انہوں نے نظروں سے دیکھنے کے لئے اللہ جل شانہ سے سوال کیا کہ آپ مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کیا تمہیں اس کا یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر دوں گا انہوں نے عرض کیا کہ یقین ضرور ہے پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ عمیق یقین سے آگے مجھے عین یقین کا مرتبہ حاصل ہو جائے اور اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھ لوں تاکہ طبعی طور پر انسان کو جو اطمینان دیکھنے سے حاصل ہو جاتا ہے وہ بھی مجھے حاصل ہو جائے۔ حضرت ابن عباسؓ اور بعض دیگر حضرات سے منقول ہے کہ جب فرشتہ نے ان کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنالیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کی دعا سے مردوں کو زندہ فرمائے گا تو اس پر انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چار پرندے لے لو اور پہلے ان کو اپنے پاس رکھو اور مانوس کر لو اور ہلا لو، جب وہ تم سے مانوس ہو جائیں اور ہل جائیں تو ان چاروں کو ذبح کرنا اور ان کے گوشت اور پروں کو ایک ساتھ ملا دینا اور ان کا ایک ایک حصہ پہاڑ پر رکھ دینا ان کو پکارنا وہ پرندے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آجائیں گے، چنانچہ حسب الحکم انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ پرندے زندہ ہو کر اگلی آواز پر دوڑتے ہوئے چلے آئے، پرندے ہونے کے باوجود وہ اڑ کر نہ آئے بلکہ پیروں سے چل کر آئے کیونکہ نظروں کے سامنے اس کا ظہور بدرجہ اتم ہے۔

آخر میں فرمایا: وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (کہ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے) اسباب عادیہ وغیرہ عادیہ سب اس کے قبضہ

میں ہیں۔ اس کے سب کاموں میں حکمت ہے۔ (من روح المعانی ص ۲۶ تا ۳۱ ج ۳)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ

مثال ان دلوں کی جو چنے مالوں کو نہی رو میں خرچ کرتے ہیں انکی سے جیسے ایک نہ ہو اس نے اکا میں سات ہیں۔

فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةِ حَبَّةٍ ۚ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

ہر باب میں چنے سو اٹنے اور اللہ چند در چند کر دیتا ہے جس کے لئے چاہے۔ اور اللہ وسعت والا ہے علم والا ہے۔

فی سبیل اللہ خرچ کرنے والوں کا اجر و ثواب

اس آیت شریفہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ کی رضا کے لئے جو بھی مال خرچ کیا جائے وہ سب فی سبیل اللہ ہے اور عام طور سے یہ لفظ جہاد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے بہر صورت جہاد میں خرچ کرے یا غیر جہاد میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی فضیلت بہت ہے اور یہ تو عام قانون ہے کہ مَنْ حَتَّاءَ بِالْحَسَّةِ فَلَهُ عَشْرُ أَفْئَالِهَا (جو کوئی شخص ایک نیکی کرے اس کے لئے اس کا دس گنا ہے) ایک نیکی کی دس نیکی یہ تو کم سے کم ہے اور اس کے علاوہ اللہ جل شانہ اس سے زیادہ جتنا جس کو بڑھا چڑھا کر عنایت فرمائے وہ مزید انعام و اکرام ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں ایک مثال بیان فرمائی ہے اور وہ یہ کہ جیسے کوئی دانہ زمین میں گر جائے پھر اس سے ایک درخت نکل آئے اس درخت میں سات بائیس ہوں اور ہر بالی میں سو سو دانے ہیں اس طرح سے ایک دانہ کے سات سو دانے بن گئے، اللہ تعالیٰ شانہ ایک درہم یا ایک دینار یا ایک روپیہ یا ایک پیسہ خرچ کرنے پر اس کے عوض ثواب میں سات سو گنا عطا فرماتے ہیں اور سات سو پر بھی کوئی منحصر نہیں ہے اس سے زیادہ بھی عطا فرمادیتے ہیں جس کو وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی وسعت والا ہے وہ جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے اور وہ ہم والا بھی کسی کی کوئی نیکی اس کے علم سے باہر نہیں اس کی رضا کے لئے جو بھی کوئی بدنی یا مالی عبادت انجام دے گا اس کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں، آخرت میں اس کا ثواب چند در چند پالے گا۔

سنن ابن ماجہ میں ص ۱۹۸ متعدد صحابہؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد میں) خرچ کرنے کے لئے مال بھیج دیا اور خود گھر ہی میں رہا تو اسے ہر درہم کے عوض سات سو درہم (کا ثواب) ملے گا اور جس شخص نے اپنی جان سے شریک ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ کی خوشنودی کے لئے مال خرچ کیا تو اس کے لئے ہر درہم کے عوض سات لاکھ درہم ہوں گے، یہ فرما کر آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ کی تلاوت فرمائی۔ تفسیر درمنثور ص ۳۳۶ میں بحوالہ طبرانی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ اس کے لئے بہت بڑی خوبی ہے جو فی سبیل اللہ جہاد میں مشغول ہوتے ہوئے اللہ کے ذکر کی کثرت کرے کیونکہ اُسے ہر کلمہ کے عوض ستر ہزار نیکیاں ملیں گی جن میں سے ہر نیکی دس گنی کر کے ملے گی اس کے علاوہ جو اس کے لئے اللہ کے نزدیک ہے وہ مزید ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا کیا ثواب ہے آپؐ نے فرمایا وہ بھی اس قدر ہے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ کے شاگرد نے عرض کیا کہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا ثواب سات سو گنا ہے انہوں نے فرمایا کہ تو کم سمجھ آدمی ہے۔ یہ سات سو گنا اس وقت ہے جب اپنے گھروں میں رہتے ہوئے جہاد میں خرچ کرنے کے لئے بھیج دیں اور خود جہاد میں شریک نہ ہوں اور جب خود جہاد میں شریک ہوں اور اس وقت خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں ان کے لئے جو کچھ پوشیدہ رکھا ہے۔ وہاں تک بندوں کے علم کی رسائی نہیں ہے اور بندے

اس کی کیفیت کے جاننے سے عاجز ہیں۔ یہ لوگ حزب اللہ (اللہ کی جماعت) ہیں اور اللہ کی جماعت غالب ہونے والی ہے۔
حضرت بریدہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج و جہاد کا خرچہ یکس ہے
ایک درہم خرچ کرنا سات سو درہم خرچ کرنے کے برابر ہے۔ (درمنثور ص ۳۷۷) اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں
فضل ہی فضل ہے، عطا ہی عطا ہے، تھوڑے پر بہت ملتا ہے۔ نیت اللہ کی رضا کی کرنی لازم ہے، آیت بالا میں بھی لفظ فی سبیل اللہ فرما
کر اخلاص کی طرف متوجہ فرمایا ہے اور آئندہ آنے والی آیات میں خرچ کرنے کے آداب بتاتے ہوئے ریاکاری کے طور پر خرچ کرنے
کی مذمت فرمائی ہے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا أَذًى ۚ لَهُمْ

جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں دھرتے اور ایذا نہیں پہنچتے ان کے لئے
اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۷﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ ۖ
ثواب ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ جملی بات کہہ دینا اور دُزر نہ دینا یہ ہے

خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى ۖ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿۳۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا

صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے اور اللہ غنی ہے حلیم ہے۔ اے ایمان والو! مت باطل کرو اپنے صدقات کو

صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ۚ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

احسان بتا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے اور ایمان نہیں اتنا اللہ پر

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ

اور ہم آخرت پر سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چٹنا چتر ہو جس پر ذرا سی مٹی ہو پھر پہنچ گئی اس کو زوردار بارش

لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۹﴾

سو رنجور اس کو بالکل ہی صاف۔ یہ لوگ اپنی کمائی میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے آداب اور ریاکاروں کے صدقات کی مثال

ان آیات میں اول تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لئے اجر و ثواب
ہے نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، اور ساتھ ہی دو باتوں پر تنبیہ فرمائی ہے، اول یہ کہ جس کسی کو مال دیں اس پر احسان نہ
دھریں اور اسے تکلیف نہ پہنچائیں، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ صدقہ دینے کے بعد احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے سے صدقہ باطل ہو جاتا
ہے، بہت سے لوگوں کو جو یہ عادت ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت صدقہ دے کر ان لوگوں پر احسان دھرتے ہیں جن لوگوں کو کچھ دیا اور خاص کر ان
لوگوں پر جو رشتہ دار ہیں یا اپنے شہر کے رہنے والے ہیں ایسے لوگ احسان دھرنے سے اپنا ثواب باطل کر دیتے ہیں جس پر احسان دھرا

جائے اسے احسان کے الفاظ سننے سے یا احسان دھرنے کی طرح برتاؤ کرنے سے تکلیف ہوتی ہی ہے اور شخص مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں یا ان پر خرچ کرنے کی وجہ سے بیگاریں لیتے ہیں۔ اس لئے لفظ میں (احسان جتانے) کے ساتھ لفظ اذی بھی ذکر فرمایا کہ اللہ کے لئے خرچ کریں اور احسان بھی نہ دھریں اور کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہ پہنچائیں تب ثواب کے مستحق ہوں گے، اگر کسی نے سوال کیا اور اسے نہ دیا اور خوبصورتی کے ساتھ اچھے الفاظ میں جواب دے دیا اور سائل کی بدتمیزی پر اور تکبر کرنے پر جو غصہ آیا اس سے دربر نہ رہا تو یہ اس سے بہتر ہے کہ چھ دیدے پھر احسان دھرے یہ کسی طرح سے تکلیف پہنچائے۔ اس کو فرمایا قَوْلُ مَغْرُوفٍ وَمَغْرُوفٌ حَنِيزٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّبْتَغِيهَا اَذًی ط جو لوگ صدقہ کر کے احسان جتاتے ہیں یا ایذا پہنچاتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کا ایسا حال ہے جیسے کوئی شخص لوگوں کو دکھانے کے لئے مال خرچ کرے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو ایسے شخص کے خرچ کرنے کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جیسے کوئی چکن پتھر ہو اس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اوپر سے زور مار بارش پڑ جائے جو اس ذرا سی مٹی کو بہا کر لے جائے اور پتھر کو بالکل چکنا پٹ چھوڑ دے، اول تو پتھر چکن پتھر اس پر مٹی بھی ذرا سی اور جو بارش برسی تو وہ بھی زوردار، ظاہر ہے کہ اس حالت میں پتھر صاف ہو کر چکن نہ رہ جائے گا تو اور کیا ہوگا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ منافق کے خرچ کرنے کی مثال ہے کیونکہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ مسلمانوں میں شریک ہو کر جو کسی نیک کام میں تھوڑا بہت خرچ کیا تو ایسا ہو جیسے چکن پتھر پر ذرا سی مٹی آ جائے اور چونکہ اس خرچ کا اسے کوئی ثواب نہ ملے گا اس لئے یہ خرچ کرتا اس کے حق میں بالکل ہی بے فائدہ ہے جیسا کہ اس ذرا سی مٹی پر خوب تیز بارش برس جائے اور اسے دھو ڈالے۔ یہ مٹی اپنی کمائی پر ذرا بھی قدر نہ ہوں گے کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا اور خرچ کیا حالت کفر میں تھا اور دکھاوے کے لئے تھا اس کا ثواب انہیں ذرا نہ ملے گا، آخرت میں ان کا کیا بھی ضائع ہے اور خرچ کرتا بھی، اور جب ایمان نہیں اور اخلاص نہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں جنت کا راستہ بھی نہ دکھائے گا۔ اور منافق ریا کار کا ذکر ہے جو مومن مخلص کے مقابلہ میں آیا ہے۔

اگر کوئی شخص مسلمان ہو اور ریا کاری سے کوئی ایسا کام کرے جو فی نفسہ نیک ہو، خواہ مالی عبادت ہو یا جانی عبادت، ریا کاری کی وجہ سے وہ بھی ثواب سے محروم رہے گا بلکہ ریا کاری اس کے لئے وبال ہوگی اور آخرت میں مستحق عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جن لوگوں کے بارے میں سزا کا فیصلہ ہوگا۔ ان میں ایک شخص وہ ہوگا جو بظاہر شہید ہو گیا تھا لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ بہادری میں اس کا نام ہو، اور ایک وہ شخص ہوگا جس نے معلم پڑھا اور پڑھایا اور قرآن شریف پڑھا۔ معلم حاصل کرنے سے اس کی نیت یہ تھی کہ اس کو علم کہ جائے اور قرآن پڑھنے سے اس کی نیت یہ تھی کہ اس کو قاری کہ جائے۔ اور ایک وہ شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا مال دیا تھا وہ اللہ پاک کے حضور میں کہے گا کہ جو بھی کوئی خرچ کرنے کی سبیل مجھے ملی جس میں خرچ کرنا آپ کے نزدیک محبوب تھا اس میں میں نے آپ کے لئے خرچ کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ وہ جمعوت جتا ہے تو نے یہ اس لئے کیا کہ تجھے سزا کہ جائے۔ تینوں آدمیوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری جو خواہش تھی وہ پوری ہو چکی اور جو تم چاہتے تھے وہ کجا چکا ہذا ان تینوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جن کے ذریعہ سب سے پہلے دوزخ کو دہکایا جائے گا یہ تین آدمی ہوں گے۔ (الترغیب والترہیب ص ۶۳ ج ۱)

حضرت شہداء بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے ریا کاری کرتے ہوئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے روزہ رکھ کر ریا کاری کی اس نے شرک کیا اور جس نے صدقہ سے ریا کاری کی اس نے

شَرَحَ سِیَ۔ (مشکوٰۃ ص ۳۵۵ ج ۳)

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ

اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی رضا جوئی کے لئے اور انہوں کو پختہ کرنے کے لئے ایسی مثال ہے

جَنَّةٍ مَّزْبُوتٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْثُلَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ

جیسے ایک باغ ہو کسی ٹیلے پر جس کو پہنچ جائے زوردار بارش پھر وہ دوگنا پھل لایا ہو، پس اگر زوردار بارش نہ پہنچی تو ابھی ہوندا باندی بھی اسے کافی ہے

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔

اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرنے والوں کی مثال

اس آیت شریفہ میں مومنین صالحین مخلصین کے مال خرچ کرنے کی ایک مثال بتائی ہے اور اس مثال میں ان کے ثواب کی کثرت اور عند اللہ مقبولیت ظاہر فرمائی ہے، ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اور اس خرچ کرنے میں ان کی یہ بھی نیت ہے کہ ان کے نفس اس نیکی کرنے میں پختہ ہو جائیں تاکہ نفس خرچ کرنے کے خورگر رہیں اور کنجوسی کو پس نہ آنے دیں تو ایسے لوگوں کے خرچ کرنے کی ثواب کے اعتبار سے ایسی مثال ہے جیسے کسی ٹیلے پر ایک باغیچہ ہو (ٹیپوں کی آب و ہوا باغوں کے لئے نہایت مناسب ہوتی ہے) پھر اوپر سے زوردار بارش بھی ہو جائے تو زمین کو اور زیادہ قوت و طاقت پہنچ جائے جس کی وجہ سے دو گنے پھل آجائیں چونکہ یہ باغیچہ اونچے ٹیلے پر ہے اس لئے زوردار بارش نہ ہو تو تھوڑا بہت چھینٹا بھی اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے جس طرح اس باغیچے میں پھل خوب زیادہ کثیر مقدار میں آئیں گے اہل ایمان اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے جو مال خرچ کریں گے اسی طرح ان کے خرچ کرنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا۔

آخر میں فرمایا: وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ یعنی جو بھی کوئی کسی طرح کا عمل کرتا ہے اچھا ہو یا بُرا، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے ہر عمل کا بدلہ اللہ کے یہاں سے ملے گا یا کار کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور مخلص کو بھی، اپنے عمل کی ہر ایک کو نگرانی کرنا لازم ہے کہ اخلاص ہے یا نہیں۔ صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ اس تشبیہ میں جو دو طرح کی بارش فرض کی گئی ہے اس سے مقصود تفاوت مراتب اخلاص کا بیان کرنا ہے کہ چونکہ یہ اتفاق ایمان کے ساتھ مقرون ہے مَن وَاذَى وِدِنَا اس میں مفقود ہے اخلاص اس میں موجود ہے تو ضرور ہی مقبول ہو کر موجب تضاعف اجر و ثواب ہو جاتا ہے۔ خواہ اخلاص اعلیٰ درجہ کا ہو یا اوسط یا ادنیٰ درجہ کا ہو نفس قبول و تضاعف کے لئے ہر حال میں کافی ہے گو تفاوت مراتب اخلاص سے مراتب قبول و تضاعف میں بھی تفاوت ہو جائے گا۔

أَيُّوْدُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ تَخْيِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

یَا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو سمجھوروں اور انگوروں کا اس کے نیچے جاری ہوں نہریں

لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ وَاصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّتُهُ ضِعْفًا ۖ فَاصَابَهَا اِعْصَارٌ

اس میں اس کے لئے ہر طرح کے پھل ہوں اور اس کو بڑھاپا آ جائے اور اس کی ضعیف آنکھوں پر پھر پہنچ گئی جس کو سخت تیز تندگی

فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۵﴾

جس میں آگ ہو، سو وہ باغ جل جائے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تمہارے لئے آیات تاکہ تم فکر کرو۔

عبادات اور طاعات کو باطل کر دینے والوں کی مثال

اس آیت شریفہ میں ان لوگوں کے بارے میں ایک مثال بیان فرمائی ہے جو اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں لیکن ان کو ریا کاری یا من و اذی کی وجہ سے یہ کسی ایسے عمل کے کرنے سے جو ضبط اعمال کا سبب ہو برباد کر دیتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا باغ ہو جس میں بھجوروں اور انگوروں کے درخت ہوں اور ان کے علاوہ بھی ہر قسم کے پھل ہوں اس کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں وہ خود بوڑھا ہو گیا اور اس کے اہل واولاد ضعیف ہوں۔ خود بھی کچھ نہیں کر سکتا اور اونا بھی کسی قابل نہیں، گزارہ مکاریاں صرف یہی باغ ہے اپنا خرچہ بھی اسی سے ہے اور بال بچوں کا سہارا بھی یہی باغ ہے۔ ایسی حالت میں ایک تیز آنکھ آئی اس آنکھ میں آگ تھی اس آگ نے سارے باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا، مین حاجت کے وقت جبکہ اس باغ کی بہت زیادہ ضرورت تھی کچھ بھی نہ بچا سارا ہی جل کر راکھ ہو گیا، اس مثال کو سامنے رکھ کر سمجھ لیں کہ جو اعمال صالحہ انجام دیئے جاتے ہیں ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں ان کا ثواب ملے۔ وہاں حاجتیں پوری ہوں اور عذاب سے حفاظت ہو لیکن اخلاص نہ ہونے کے باعث جب بہت بڑی اور سب سے بڑی حاجت کا وقت آیا تو جو اعمال کئے تھے انہوں نے کچھ بھی کام نہ دیا کیونکہ اللہ کی رضا کے لئے نہیں بلکہ بندوں کو دکھانے کے لئے اعمال کئے تھے جو بظاہر نیک تھے لیکن ریا کاری نے ان کی نیکی ختم کر دی تھی نماز پڑھی دکھاوے کے لئے، حج کیا نام و نمود کے لئے، صدقہ دیا شہرت کے لئے، جہاد کیا بہادری ظاہر کرنے کے لئے، صدقہ دیا شہرت کے لئے اور شہرت کے خیال سے نہ تھا تو جن کو دیا تھا ان پر احسان دھر کر اور تکلیف پہنچا کر اکرارت کر دیا آخرت میں پیشی ہے اعمال صالحہ کی ضرورت ہے اور اعمال کا ثواب مل نہیں رہا ایسے وقت میں جو بد حالی ہوگی اس کا کچھ اندازہ مذکورہ بالا باغ والے آدمی کی حیرت اور پریشانی سے کر سکیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فکر مند بنانے کے لئے طرح طرح کی مثالیں بیان فرماتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ

اے ایمان والو! خرچ کرو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزوں کو، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین میں سے

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنِصُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا

درست ارادہ کرو روٹی چیز کا کہ اس میں سے خرچ کرو اور تم خود اس سے لینے والے نہیں ہو مگر اس صورت میں کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو

أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿۱۶﴾

کہ بلاشبہ اللہ غنی ہے اور حمید ہے۔

اللہ کی رضا کے لئے عمدہ مال خرچ کرنے کا حکم

گزشتہ آیات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا ثواب ذکر فرمایا ہے اور خرچ کرنے کے آداب بتائے ہیں اس آیت میں اپنے کئے ہوئے مالوں میں سے طیب عمدہ حلال اور اچھی چیزیں خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے، حرام کمانا تو حرام ہے جو حلال مال ہے اس میں سے بھی عمدہ چیز کو اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ اسباب النزول ص ۸۲ میں اس آیت کا سبب نزول بتاتے ہوئے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی، جب فصل پر کھجوروں کے پھل کاٹتے تھے تو کھجوروں کے خوشے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی رتی پر لا کر ٹانگ دیتے تھے جس میں سے فقراء مہاجرین کھا بیٹے تھے ان میں سوکھے ہوئے خوشے بھی ہوتے تھے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا: وَلَا تَسْمُمُوا النَّحِیْثَ مِنْهُ تَغْبِفُونَ (کہ تم رڈی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو)۔

لباب النقول میں بحوالہ حاکم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ الفطر ادا فرمانے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کھجور کا ایک صاع صدقہ میں دیا جائے اس پر ایک شخص رڈی کھجوریں لے آیا لہذا آیت کریمہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ نازل ہوئی۔ یہ جو فرمایا وَلَسْتُمْ بِأَخْبِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْبِطُوا فِيهِ اس میں تنبیہ فرمائی کہ تم اللہ کی راہ میں گھٹیا مال خرچ کرنے کو تیار ہو لیکن ویسا ہی گھٹیا مال تمہیں کوئی دے تو تم خود اسے لینے کو تیار نہ ہو گے۔ تمہارا کسی پر قرضہ ہے قرضہ کی ادائیگی کے سلسلہ میں تمہیں کوئی خراب کھجوریں یا دوسرا کوئی گھٹیا مال دینے لگے تو تم اسے قبول نہ کرو گے ہاں یہ اور بات ہے کہ موقع دیکھ کر آنکھیں میچ لو اور یہ سمجھ کر رکھ لو کہ اس آدمی سے عمدہ مال کبھی بھی نہیں ملے گا چلو جو ہاتھ آتا ہے یہ ہی سہی، یہ مساحف والی بات دوسری ہے رضا اور رغبت اور دل کی خوشی کے ساتھ تم رڈی چیز قبول نہیں کر سکتے۔

عمومی طور پر مال طیب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا: وَمَا نُؤْمِنُ بِكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (کہ ہم نے زمین سے جو کچھ تمہارے لئے نکالا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو) حضرات فقہاء کرام نے اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ ہے اور احادیث شریفہ سے بھی پیداوار کی زکوٰۃ ثابت ہے فقہاء کی اصطلاح میں اس کو عشر کہا جاتا ہے۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کے عموم سے استدلال کیا ہے کہ زمین سے جو بھی کچھ پیدا ہو (غذہ ہو یا سہریاں، ترکاریاں ہوں یا پھل) سب کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ البتہ گھاس اور لکڑی ان کے نزدیک اس سے مستثنیٰ ہے۔ پیداوار کی زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ جو زمین ایسے پانی سے سیراب کی جائے جس کی قیمت ادا کرنے پر پڑے مثلاً بارش کے پانی سے سیراب کی جائے یا ندی یا دریا کے کنارے پر ترائی میں کوئی چیز پانی دیئے بغیر بونے سے پیدا ہو جائے تو اس کی کل پیداوار سے دسواں حصہ مستحقین زکوٰۃ کو دینا فرض ہے اور یہ بھی زکوٰۃ ہی ہے مثلاً دس کلو پیداوار میں سے ایک کلو دیدے اور اسی طرح باغ میں جو پھل پیدا ہوں ان کا بھی دسواں حصہ زکوٰۃ میں ادا کرے۔ اور اگر پانی کی قیمت دے کر زمین کو سیراب کیا گیا ہے تو ایسی زمین کی پیداوار پر نصف العشر یعنی دسویں کا آدھا زکوٰۃ میں دینا فرض ہوتا ہے جس کو چھ دسواں حصہ کہا جاتا ہے یعنی دس کلو پیداوار میں سے آدھا کلو زکوٰۃ میں دیدے۔

مسئلہ۔ یہ دسواں یا بیسواں حصہ جو زکوٰۃ میں ادا کرنا فرض ہے اس میں کوئی نصاب نہیں ہے یعنی جس قدر بھی پیداوار ہو اس کا دسواں یا بیسواں حصہ تفصیل بالا ادا کرے۔

مسئلہ۔ کھیتی پر جو مال خرچ ہوا مثلاً بیج والا، مزدوروں سے زمین کھودوائی، بیل خریدے، ٹریکٹر چلوایا، کام کرنے والوں کو مزدوری

دن، یہ سب اخراجات منہا نہیں ہوں گے جو کچھ بھی پیداوار ہو اس کی زکوٰۃ کا دسواں یا بیسواں حصہ (حسب تفصیل بالا) زکوٰۃ میں ادا کرنا لازم ہے۔

فائدہ زمینوں کے عشری اور خراجی ہونے میں کچھ تفصیل ہے۔ مختصراً بتا سمجھ لیا جائے کہ جو کوئی علاقہ کافروں کے قبضہ میں تھا پھر مسلمانوں نے حملہ کر دیا وہ علاقہ اُن سے چھین لیا اور امیر المؤمنین نے اس علاقہ کی زمین مسلمانوں میں تقسیم کر دی تو یہ زمین عشری ہے اسی طرح سے اگر کسی شہر کے رہنے والے مسلمان ہو جائیں تو ان کی زمین بھی عشری ہو جائے گی۔

آیت کے ختم پر فرمایا **وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ** (کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے مستحق حمد ہے) اُسے تمہارے صدقات کی حاجت نہیں جو کچھ خرچ کرتے ہو آپس میں خود ہی منتفع ہوتے ہو اُس نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کے عطا فرمانے پر وہ مستحق حمد ہے۔ مستحق شکر ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حمید بمعنی حامد بھی ہو سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ عمدہ چیز قبول فرماتا ہے یعنی خرچ کرنے والے کو ثواب دیتا ہے اور یہ قبول کرنا اور ثواب دینا اس کی طرف سے بندوں کی تعریف ہے۔

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ

شیطان تم کو ڈراتا ہے تنگدستی سے، اور حکم دیتا ہے تمہیں فحش کاموں کا، اور اللہ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا،

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۖ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا

اور اللہ وسعت والا ہے خوب جاننے والا ہے۔ وہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اُسے خوب زیادہ خیر عطا

كَثِيرًا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

کی گئی، اور وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔

شیطان تنگدستی سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے

اس آیت شریفہ میں ہدایت فرمائی ہے کہ شیطان کے بہکانے اور ڈرانے میں نہ آئیں جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کرو گے تو شیطان تمہارے دل میں دوسو سے ڈالے گا۔ اور یوں کہے گا کہ صدقہ دو گے تو مال کم ہو جائے گا۔ تنگدستی آ جائے گی اپنی کل کی ضرورت کے لئے مال بچا کر رکھو، بچوں کے کام آئے گا، اگر خرچ کرنے کی لگو گے تو پھر وہ گھنیا مال خرچ کرنے کی ترغیب دے گا وہ تنگدستی سے ڈراتا ہے۔ بخل پر ابھارتا ہے اور اس کے علاوہ بے حیائی کے کاموں کا بھی حکم کرتا ہے وہ گناہوں کی ترغیب دیتا ہے، تم اس کے کہنے میں نہ آؤ، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھو، اس نے تم سے جو مغفرت اور فضل کا وعدہ فرمایا ہے اس کے اُمیدوار رہو اور یقین جانو کہ وہ اپنے سب وعدے پورے فرمائے گا، اپنے خالق و مالک کے وعدوں کو بھول جانا اور دشمن شیطان کی باتوں میں آ جانا سمجھ داری کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہارا سادو گے تو بہت ملے گا آخرت میں تو اجر و ثواب ہے ہی دنیا میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بڑے بڑے منافع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے کسی بندہ کا مال کم نہ ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کسی بندہ پر بھی ظلم کیا جائے وہ اس پر صبر کر لے گا تو اللہ اس کی وجہ سے اس کو ضرور عزت عطا فرمائے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی شخص بندوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا تو اس کے لئے ضرور تنگدستی کا دروازہ

کھل جائے گا۔ (رواہ الترمذی کما فی مشکوٰۃ ص ۳۵۱ ج ۱)

زکوٰۃ اور صدقات سے مال گھٹتا نہیں ہے بڑھتا ہی ہے اور اس سے مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے ضائع ہونے سے محفوظ کرو اور اپنے مریضوں کے علاج کے لئے صدقہ دیا کرو (کیونکہ یہ بہت بڑا ملالت ہے) اور مصیبت کی موجوں کا مقابلہ دعا سے اور تضرع و زاری سے کرو۔ (رواہ ابو داؤد فی المراسل)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ! خرچ کرنے والے کو اُس کے عوض اور دے اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ! روکنے والے کا مال تلف کر دے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۶۳ جلد ۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم تو (مخلوق پر) خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ (صحیح بخاری)

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی خرچ کرتی رہو اور مکن کرمت رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی سگن کر دے گا اور بند کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی داد و بخش بند فرما دے گا جو بھی تھوڑا بہت ہو خرچ کرتی رہو۔ (صحیح بخاری ص ۱۹۳ ج ۱)

شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں نفس بھی بچکپاتا ہے کہ خرچ ہو جائے گا تو آگے کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا اور ایسے ہی وقت میں صدقہ کرنے کی زیادہ فضیلت ہے جبکہ نفس کجی کی طرف جاتا ہو۔

ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کونسا صدقہ ثواب کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا صدقہ کہ صدقہ کرتے وقت تندرست ہو۔ (مرض الموت میں نہ ہو) خرچ کرنے کو دل نہ چاہتا ہو۔ تنگدستی سے ڈرتا ہو اور پیسہ پاس رکھنے کی آرزو رکھتا ہو یہ صدقہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے، اور خرچ کرنے میں تو دیر نہ لگا یہاں تک کہ جب موت آ جائے اور جان حق کو پہنچ جائے تو کہنے لگے کہ فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا (اب فلاں کو کیا دلوار ہے) اب تو دوسروں کا ہو ہی چکا۔ (صحیح بخاری ص ۱۹۱ ج ۱)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اس کی وجہ سے مال کا شر چلا گیا (یعنی مال کی وجہ سے جس کسی شر کا اندیشہ تھا اس سے حفاظت ہو گئی)۔ (الترغیب والترہیب ص ۵۱۹ ج ۱)

شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے یہی نہیں کہ صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے بلکہ طرح طرح کی مشکلات سامنے لکر پریشان کرتا ہے اور ڈراتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے اور بندوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے دل پر شیطان کی پہنچ بھی ہوتی ہے اور فرشتے کا نزول بھی ہوتا ہے۔ شیطان (تنگدستی وغیرہ سامنے لا کر) ڈراتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے اور فرشتہ خیر کے واقع ہونے کی امیدیں دلاتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے۔ سو تم میں سے جو شخص بھی اسے محسوس کرے تو جان لے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے ہذا اللہ کی حمد کرے اور جو شخص دوسری بات (یعنی شیطان کی سمجھائی ہوئی چیز) محسوس کرے وہ شیطان سے محفوظ رہنے کے لئے اللہ کی پناہ

مانگے۔ یہ بات بیان فرما کر آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ تلاوت فرمائی۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۸ ج ۱)

آیت کے ختم پر فرمایا: وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ کہ اللہ تعالیٰ وسیع رحمت، وسیع فضل، وسیع علم والا ہے۔ سب کے صدقات کو اور نیوٹوں کو جو نسا

ہے۔ وہ خوب زیادہ دے گا پھر فرمایا یٰبُنَیَّ الْحِکْمَةُ مِنْ یَسَاءَ کہ اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے جس کو چاہے، لفظ حکمت مضبوط چیز کے معنی میں آتا ہے، علم عمل قول جس میں بھی اتقان ہو وہ سب حکمت ہے یہ لفظ قرآن مجید میں بہت سی جگہ وارد ہوا ہے۔ روح المعانی ص ۴۱ ج ۳ میں تفسیر البحر المحیط سے نقل کیا ہے کہ اس میں حضرات علماء کرام کے انتیس اقوال ہیں اور تقریباً سب کا مرجع ایک ہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس سے فقہ فی القرآن مراد ہے، حضرت قتادہ وغیرہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھنا اور اس میں فکر کرنا یہ حکمت عملی ہے، حضرت مجاہد نے فرمایا کہ قول و عمل کی درستگی حکمت ہے اور ان سے یہ بھی منقول ہے کہ قرآن و علم و فقہ یہ سب حکمت ہے، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حکمت سے وہ علم مراد ہے جس کا نفع بہت بڑا ہو اور فائدہ خوب زیادہ ہو، حضرت عطاء نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت کا نام حکمت ہے۔ حضرت ابو عثمان نے فرمایا کہ حکمت ایک نور ہے جس کے ذریعہ وسوس اور البصیر میں فرق ہوتا ہو۔ جو بھی معنی لیا جائے ہر ایک مناسب معلوم ہوتا ہے، بلکہ سب کا مرجع تقریباً ایک ہی ہے، علم مقام اور علم نفع اور عمل صحیح اور قول صحیح اجمالی طور پر یہ معنی مراد لے لئے جائیں تو آیت کا مضمون واضح ہو جاتا ہے، اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ جسے حکمت عطا کی گئی اُسے بہت زیادہ خیر عطا کر دی گئی، کیونکہ حکمت اس کے لئے دنیا و آخرت کی خیر حاصل ہونے کا ذریعہ بنے گی جس کے اقوال و اعمال ٹھیک ہوں، علم مقام کے مطابق ہوں۔ صحیح بخاری ص ۷۱ ج ۱ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشک کے قبل صرف دو ہی آدمی ہیں ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا پھر اسے حق کے کاموں میں خوب زیادہ خرچ کرنے پر مسلط فرمادیا، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت دی اور وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ آیت کے ختم پر فرمایا وَمَا یَذْکُرُ الْاَوَّلُوْنَ الْاَلْبَابِ کہ عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اوہام سے اتباع ہنوی کی تاریکیوں سے دور ہیں۔ اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں اور یہ غور و فکر ان کے لئے ذریعہ موعظت و نصیحت بنتا ہے۔ کما قال تعالیٰ وَیَعْمُرُونَ فِی حُلُقِ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ (آیۃ)۔

وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُہٗ ۚ وَمَا لِلظّٰلِمِیْنَ

ہر چہ کسی قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نذر مانتے ہو سو بلاشبہ اللہ اس کو جانتا ہے اور ظلم کرنے والوں کے لئے

مِنْ اَنْصَارٍ

کوئی بھی مددگار نہیں۔

جو کچھ خرچ کرو گے یا نذر مانو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے

اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت اور ریا اور من و اذی سے بچنے کی تاکید اور مال طیب خرچ کرنے کا حکم فرمانے اور شیطان کے وسوسوں پر عمل نہ کرنے اور خدائی وعدوں کے مطابق اعمال کے ثواب کی امید رکھنے کا حکم دینے کے بعد اب اجمالی طور پر یہ فرمایا ہے تم جو بھی کوئی خرچہ کم یا زیادہ دکھا کر یا پوشیدہ طور پر خرچ کرو گے یا کوئی نذر مانو گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے وہ نیت اور عمل سب کو جانتا ہے اسی کے مطابق وہ جزا دے گا۔ یہ ایک اعتبار سے گزشتہ مضامین کی تاکید ہے، نفقہ کے ساتھ نذر کا ذکر بھی فرمایا ہے کوئی شخص اگر نذر مان لے بشرطیکہ سنہ کی نذر نہ ہو تو وہ لازم ہو جاتی ہے نذر مطلق بھی ہوتی ہے اور مغلق بھی، مطلق یہ کہ یوں زبان سے کہے کہ اللہ کے لئے ایک روزہ

رکھوں گا یہ دو رکعت نماز پڑھوں گا یا نفل صدقہ دوں گا اور نذر معلق یہ ہے کہ یوں کہے کہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے تو اسے نفل پڑھوں گا یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا یا سو روپے صدقہ کروں گا۔ دونوں طرح کی نذر کرنے سے نذر کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔

سورۃ حج میں ارشاد ہے: **وَلْيُقِیْزُوا فِیْ ذُلِّهِمْ** (کہ اپنی نذروں کو پورا کریں)۔

ایسے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور سے لوگ چونکہ کسی مرض یا خوف یا کسی مصیبت کے دور کرنے کے لئے نذر مانتے ہیں اور عموماً مال خرچ کرنے کی نذر ہوتی ہے۔ اس لئے یہاں نفقہ کے ساتھ اس کا بھی ذکر فرما دیا ہے۔ نذر کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر ماننے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ وہ کسی چیز کو دفع نہیں کر سکتی اور ہوتا یہ ہے کہ اس کے ذریعہ بخیل سے کوئی چیز نکال لی جاتی ہے۔ (رواہ البخاری ص ۹۹۰ ج ۲)

نذر ماننا منسب تو نہیں جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوا لیکن اگر کوئی شخص نذر مان لے تو اسے پورا کرے۔ البتہ اگر گناہ کی نذر مانی ہو تو اس کو پورا نہ کرے لیکن اس کا کفارہ ادا کرے جو قسم کا کفارہ ہے وہی نذر کی خلاف ورزی کا بھی کفارہ ہے قسم کا کفارہ سورۃ مائدہ میں ساتویں پارہ کے شروع میں مذکور ہے وہاں اس کی تفصیل دیکھ لی جائے۔

مسئلہ۔ کسی بھی گناہ کی نذر ماننا حرام ہے حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کی نذر مانے وہ اللہ کی اطاعت کرے اور جو شخص مصیبت کی نذر مان لے وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ (رواہ البخاری ص ۹۹۱ ج ۲) یعنی گناہ کی نذر ماننے کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ مجھے گناہ کرنا ہی ہے بلکہ اپنی نذر کی خلاف ورزی کرے اور کفارہ دیدے۔ (کافی روایت ابی داؤد والترمذی والنسائی، مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۹۸)

وجوب نذر سے متعلق فقہاء نے چند مسائل لکھے ہیں ان کے لئے کتب فقہی مراجعت کی جائے۔ پھر فرمایا: **وَمَا لِلظَّالِمِیْنَ مِنْ أَنْصَابٍ** (کہ ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں) ہر مصیبت ظلم ہے، چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں اپنے اپنے درجہ کے اعتبار سے ظلم ہیں، بہت سے گناہ ایسے ہیں جو دوسروں پر ظلم کرنے کا سبب بنتے ہیں لیکن ہر گناہ، گناہ کرنے والے کی جان پر تو بہر حال ظلم ہے ہی اور سب سے بڑا ظلم کفر و شرک ہے۔

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتُوهُمَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر تم ان کو چھپاؤ اور فقراء کو دو تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لئے،

وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

اور اللہ تمہارے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔

صدقات کو ظاہر کر کے یا پوشیدہ طریقہ پر دینا

اس آیت شریفہ میں صدقات دینے کے بارے میں ایک بہت اہم بات ذکر فرمائی ہے اور وہ صدقات ظاہر کر کے دینے یا چھپا کر دینے کے متعلق ہے۔ اول تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا کاری جس کا نام ہے وہ خواہ مخواہ چپکتی نہیں پھرتی وہ تو نیت و ارادہ کا نام ہے، جو کوئی شخص نماز پڑھے یا ذکر کرے یا زکوٰۃ دے یا صدقہ ناقلہ دے اور اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، میرا نام ہو، میری شہرت ہو تو یہ

ریا کاری ہوگی اور گناہ ہوگا جس سے اعمال اکارت ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جانی و مالی عبادت کرے چاہے لوگوں کے سامنے ہی ہو اور اس سے نام و نمود و شہرت مقصود نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر یہ نیت ہو کہ لوگوں کے سامنے عمل کرنے سے دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی تو اس نیت کا مستقل ثواب ملے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ میں اپنے گھر کے اندر اپنی نماز کی جگہ نماز پڑھ رہا تھا ایک آدمی داخل ہوا اس نے مجھے دیکھ لیا اس کے آنے سے مجھے یہ بھلا معلوم ہوا کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ! تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، اس میں تیرے لئے دو اجر ہیں، پوشیدہ عمل کرنے کا اجر بھی اور ظاہر عمل کرنے کا اجر بھی۔ (رواہ الترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو یہ بیان کیا کہ: ”مجھے یہ بھلا معلوم ہوا کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا“۔ اس کے بیان کرنے میں یا تو ان کا یہ مطلب تھا کہ میرے نفس میں ریا کاری کا دوسرا گھبراہٹ آ گیا کہ مجھے ایک آدمی نے تنہائی میں نماز پڑھتے دیکھ لیا یہ مطلب تھا کہ نفس کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ یہ جو آدمی آیا ہے یہ میرا عمل دیکھ کر خود بھی عمل کر لے گا۔ بہر حال جو بھی صورت ہو آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو ہرے اجر کی خوشخبری دی۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ ریا لوگوں کے سامنے عمل کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ تو اندر کے اس جذبہ کا نام ہے کہ لوگ میرے معتقد ہوں اور مجھے اچھا کہیں اور عبادت کی وجہ سے میری تعریف ہو۔ اس تمہید کے بعد آیت بالا کی تفسیر ذہن نشین کر لینی چاہئے، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، جب نیت خالص ہے اور اللہ کی رضا مقصود ہے تو یہ ادائیگی ریا کاری نہ رہی اور اس میں اس فائدہ کی امید ہے کہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہوگی پھر فرمایا اور اگر تم صدقات کو چھپا کر دو تو یہ تمہارے لئے ظاہر کر کے دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر کر کے دینے کو اچھی بات بتایا اور چھپا کر دینے کو زیادہ بہتر بتایا، کیونکہ چھپا کر دینے میں احتمال ریا کا ختم ہو جاتا ہے اور نفس کے پھولنے کا احتمال باقی نہیں رہتا۔ اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جس کو صدقہ دیا جائے وہ تنہائی میں لینے سے شرماتا نہیں اور اپنی خفیت بھی محسوس نہیں کرتا۔ الفاظ آیت کے عموم سے معلوم ہو رہا ہے کہ چھپا کر دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ بعض حالات کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے خرچ کرنا زیادہ باعث فضیلت ہو جائے وہ دوسری بات ہے۔ مثلاً کسی جگہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا رواج نہیں ہے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے فریضہ زکوٰۃ زندہ کرنے اور اس کا رواج ڈالنے کے لئے لوگوں کے سامنے دے یا کوئی ایسا شخص ہو جس کی اقتداء میں لوگوں کو خرچ کرنے کی طرف توجہ ہوگی تو ایسی صورت میں لوگوں کے سامنے دینے اور خرچ کرنے میں چھپا کر دینے سے زیادہ ثواب ہو سکتا ہے۔ اصل چیز اخلاص نیت ہے اور نفس پر قابو پانا چونکہ ہر شخص کے نفس کا نہیں ہے اس لئے چھپا کر خرچ کرنے کو زیادہ بہتر اور افضل بتایا ہے، بہت سے لوگ دیتے تو تنہائی میں ہیں لیکن اخبارات کے ذریعہ شہرت کرتے ہیں اور مساجد و مدارس کی روئیدادوں میں اپنا نام لانے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑے بڑے القاب و آداب کے ساتھ اپنا نام چھپنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ تنہائی میں دینے کا کیا فائدہ ہوا جبکہ دل میں ریا کاری کی محسوس آٹھ رہی ہیں۔ عمل ظاہر میں کرے یا پوشیدہ کرے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو اور عمل کی جو خوبی ظاہر میں ہو وہی پوشیدہ حالت میں ہو تو یہ دلیل اخلاص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور اچھی طرح نماز پڑھتا ہے اور پوشیدہ طور پر نماز پڑھتا ہے تب اچھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ واقعی یہ میرا بندہ ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۵۵)

صاحب روح المعانی (ص ۳۳ ج ۳) لکھتے ہیں کہ چھپا کر صدقہ کرنے کے بارے میں کثیر تعداد میں احادیث و آثار وارد ہوئے ہیں پھر

مسند احمد سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صدقہ کسی فقیر کو چپکے سے دے دیا جائے یا ایسا شخص صدقہ کر دے جو تنگدست ہوتے ہوئے محنت اور کوشش کر کے مال حاصل کرے اور صدقہ دے دے اس نے بعد آپ نے آیت بالا تلاوت فرمائی۔ صحیح بخاری ص ۹۱ ج ۱ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ ہوگا، ان سات آدمیوں میں ایک وہ شخص ہے جس نے دائیں ہاتھ سے اس طرح چھپا کر صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ

آپ کے فائدہ نہیں ہے ان کی ہدایت، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جو بھی کچھ اچھا مال تم خرچ کرتے ہو، وہ تمہاری

فِلَانَفْسِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّؤْتِ

جانوں کے لئے ہے، اور تم نہیں خرچ کرتے ہو مگر اللہ کی رضا کے لئے، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اچھا مال وہ پور تمہیں

إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ ﴿۱۹۷﴾

وہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔

جو کچھ بھی اچھا مال خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں مل جائے گا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت و کوشش فرماتے تھے اور اہل کفر و حق کی دعوت دیتے تھے۔ وہ لوگ جب قبول نہیں کرتے تھے تو آپؐ کو طبعی طور پر رنج ہوتا تھا، آپؐ کی تسلی کے لئے آیات نازل ہوتی تھیں، ایسی آیات قرآن کریم میں کئی جگہ موجود ہیں انہی میں سے ایک یہ آیت بھی ہے کہ آپؐ کا کام راہ دکھانا ہے۔ صحیح بات بتانا ہے، حق کا قبول کرانا آپؐ کے فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہادی ہے۔ وہ جس کو چاہے ہدایت دے، آپؐ کو ٹھگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ صاحب روح المعانی (ص ۴۵ ج ۳) نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کا سبب نزول یہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہم صرف اہل اسلام پر خرچ کریں۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ نیز حضرت ابن عباسؓ سے یہ بھی منقول ہے کہ انصار کی رشتہ داریاں تھیں جن میں بعض لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ حضرات ان کو صدقہ دینے سے بچتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سبب نزول کو سامنے رکھنے کے اعتبار سے آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت پر لانا آپؐ کا کام نہیں ہے۔ تاکہ صدقہ روک کر لوگوں کو اسلام پر لانے کی صورت پیدا کی جائے صدقات نافذ غیر مسلم ضرورت مندوں کو دینے میں بھی ثواب ہے۔ اسلام قبول کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے۔

پھر فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِقُكُمْ صاحب روح المعانی اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو مال بھی نیک کاموں میں خرچ کرو گے اس کا نفع تم ہی کو ہوگا۔ لہذا مومن اور اذی اور یریا کاری سے اُسے ضائع نہ کرو دیا یہ مطلب ہے کہ فقراء کو دے دیا کرو، خواہ وہ کافر ہی ہوں تمہیں ثواب ملنے سے مطلب ہے۔

پھر فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ کہ تم تو صرف اللہ کی رضا ہی کے لئے خرچ کرتے ہو، لہذا ان آداب کی رعایت کرو جن سے اللہ کی رضا حاصل ہو اور ان اعمال سے بچو جن سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہو اور جن سے صدقات باطل ہو جاتے ہوں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ نفی نبی کے معنی میں ہے یعنی تم نہ خرچ کرو مگر اللہ کی رضا کے لئے۔

پھر فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ الْيَتَامَ وَالْيَتَامَ لَا تَطْلُمُونُ یعنی جو مال بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ذرا سی بھی کمی نہ ہوگی اس سے بچھلے جملہ کی تاکید ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا یہ معنی بتایا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے خرچ کرنے کے بعد مزید مال عطا فرمائے گا۔ بحکم حدیث اللہم اعط متفقاً خلفاً یہ معنی یز بھی بعید نہیں ہے۔ (من روح المعانی ص ۳۶ ج ۳)

مسئلہ: کافر کو نفی صدقات دینا جائز ہے اس میں بھی ثواب ہے۔ البتہ کافر کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا جائز نہیں۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ لِيَحْسَبُهُمُ

صدقات فقرہ کے لئے ہیں جو اللہ کی راہ میں روکے ہوئے ہیں وہ زمین میں سفر نہیں کر سکتے۔ سوں سے بچنے

الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءُ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا

کے سبب نہجان دی نہیں المداہ سمجھتا ہے، تو انہیں پہچان لے گا ان کی نشانی سے، وہ لگ پلٹ کر لوگوں سے سوں نہیں کرتے اور جو بھی

تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

کچھ تم خرچ کرو گے، اچھا مال سوا اللہ اس کا جاننے والا ہے۔

فی سبیل اللہ کام کرنے والوں پر خرچ کرنے کا حکم

اس آیت شریفہ میں ان فقراء پر خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی جو دینی کاموں میں مشغول ہوں ان کی دینی مشغولیت انہیں کہیں آنے جانے نہیں دیتی اور کسب مال کے مواقع ان کی مشغولیت کی وجہ سے میسر نہیں ہیں۔

صاحب روح المعانی (ص ۳۶ ج ۳) میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ ان سے حضرات اصحاب صفہؓ مراد ہیں پھر لکھا ہے کہ یہ حضرات تین سو کے لگ بھگ تھے ان کی تعداد میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی تھی یہ فقراء مہاجرین تھے جو مسجد نبویؐ کے چبوترے پر رہتے تھے جس پر چھپر پڑا ہوا تھا۔ یہ حضرات اپنے اوقات علم دین حاصل کرنے میں اور جہاد میں خرچ کرتے تھے اور جو کوئی جماعت جہاد کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے۔ اس میں چلے جاتے تھے۔

حضرت سعید بن جبیرؓ نے فرمایا کہ ان سے وہ حضرات مراد ہیں جن کو جہاد میں زخم آ گئے تھے، اور وہ معذور ہو گئے تھے لہذا مسلمانوں کے اموال میں ان کا حق مقرر فرمادیا۔

صاحب روح المعانی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ دونوں روایتوں کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت کا مفہوم ان حضرات وادیت کے اعتبار سے شامل ہے حصر مقصود نہیں ہے کیونکہ ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم قیامت کے دن تک باقی ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں ان کی ایک صفت تو یہ بیان فرمائی کہ دینی مشغولیت کی وجہ سے چل پھر کر کسب معاش نہیں کر سکتے اور ان پر خرچ کرنے کا

یہ بہت بڑا سبب ہے۔

دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ یُحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ اغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْطَفِ کہ یہ لوگ مخلوق کے سامنے سوال کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اس وجہ سے انجان آدمی جسے ان کا اندرونی حال معلوم نہیں ہے انہیں مالدار سمجھتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دینی کاموں میں لگے ہوئے ہیں جنہیں کمانے کی فرصت نہیں وہ مخلوق سے بالکل بے نیاز ہو کر کام کریں کسی کے سامنے کوئی حاجت نہ رکھیں ایسے بے نیاز ہو کر رہیں کہ جنہیں ان کا حال معلوم نہ ہو وہ ان کی بے نیازی کو دیکھ کر انہیں مالدار سمجھیں ہاں دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ خرچ کرنے کی صحیح جگہ پہنچیں اور ایسے حاجت مندوں کا پتہ چلائیں، اور درحقیقت اصل مسکین وہی ہے جو لوگوں سے سواں نہیں کرتا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مسکین نہیں ہے جو لوگوں کے پاس گھومتا پھرتا ہے اسے ایک لقمہ اور دو لقمے اور ایک کھجور اور دو کھجوریں زبرد پھراتی ہیں۔ لیکن واقعی مسکین وہ ہے جسے اتنا مقدور نہیں جو اسے بے نیاز کر دے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تاکہ اس پر خرچ کر دیا جائے اور وہ لوگوں سے سوال کرنے کے لئے بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ (رواہ البخاری ۱)

ان حضرات کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ کہ اے مخاطب! ایسے لوگوں کو تو ان کی نشانی سے پہچان لے گا۔ نشانی سے حالت ظاہرہ مراد ہے جسے دیکھ کر ان کی حاجت مندی اور بیچارگی معلوم ہو جائے۔ اس نشانی کے بارے میں بعض حضرات نے سمجھا ہے کہ مشقت کے ظاہری آثار جو چہرے سے عیاں ہوں وہ مراد ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے جو رنگ زرد ہو گئے ہوں وہ مراد ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ کپڑوں کا پھٹنا اور پھٹنا مراد ہے۔ صاحب معالم التنزیل ص ۲۵۹ ج ۱ نے یہ اقوال نقل کئے ہیں لیکن درحقیقت ان پر کوئی انحصار نہیں، بھانپنے والے طرح طرح سے بھانپ لیتے ہیں جو فکر مند ہو گا وہ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اور ان کے پاس اٹھ بیٹھ کر ان کی حاجت مندی کو پہچان ہی لے گا۔

پھر فرمایا کہ لَا يَسْتَلُونُ النَّاسَ الْخَافَةَ یعنی یہ حضرات لوگوں سے لگ پٹ کر ذمہ ہو کے ضد کر کے سوال نہیں کرتے۔ مفسرین نے سمجھا ہے کہ الْخَافَةُ قید احترازی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ہی سوال نہیں کرتے اگر سوال کرتے تو دیکھنے والے انہیں مہربان کیوں سمجھتا اور ان کے بارے میں یُحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ اغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْطَفِ کیوں ارشاد ہوتا۔

آخر میں فرمایا وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اور جو بھی کچھ تم خیر میں سے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے اس کی قدر فرمائے گا اور اس کی جزا دے گا تمہارا خرچ کیا ہوا ضائع نہ ہوگا۔

صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس آیت کے مصداق سب سے زیادہ وہ حضرات ہیں جو عسوم دینیہ کی شاعت میں مشغول ہیں پس اس بنا پر سب سے اچھا مصروف طالب علم غمخوار ہے اور ان پر بعض نا تجربہ کاروں کا جو یہ طعن ہے کہ ان سے کیا نہیں جاتا اس کا جواب قرآن میں دے دیا گیا جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص ایسے دو کام نہیں کر سکتا جن میں سے ایک میں یہ دونوں میں پوری مشغول اور انہماک کی حاجت ہے اس کے لئے اس کے ساتھ کتاب مال کا شغل جمع نہیں ہو سکتا اور اس کے کرنے سے علم دین کی خدمت نامرہ جاتی ہے چنانچہ ہزاروں نظائر پیش نظر ہیں۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ

جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں پوشیدہ طور پر اور علانیہ طریق پر سو ان کے لئے ان کا اجر ہے۔

عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۷۰﴾

رب کے پاس، اور ان پر کوئی خوف نہیں، اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔

رات دن مال خرچ کر نیوالوں کی فضیلت اور منقبت

اس آیت میں رات دن اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرنے کا تذکرہ ہے۔ جو لوگ پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے یا عذنیہ طور پر قیامت کے دن ان کا خرچ کیا ہو مال اجر و ثواب کی صورت میں انہیں مل جائے گا۔ وہ وہاں غمگین نہ ہوں گے، جبکہ بہت سے لوگ ہمد عمل کی وجہ سے یا اپنے مالوں کو گناہوں میں خرچ کرنے کی وجہ سے غمگین ہوں گے اس آیت میں مال خرچ کرنے کے بیان میں سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے سامنے مال خرچ کرنا یا کاری میں شامل نہیں جس سے گناہ ہو اور خرچ کرنا اکارت ہو جائے، گو خفیہ طریقہ پر خرچ کرنے کی فضیلت زیادہ ہے لیکن اگر دکھاوا مقصود نہ ہو نام و نمود پیش نظر نہ ہو اور مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہو تو لوگوں کے سامنے خرچ کرنے سے ریا کاری میں شمار نہ ہوگا، ریا کاری اپنے دل کے جذبہ اور ارادہ کا نام ہے، اگر کوئی شخص تنہائی میں نیک عمل کرے اور مال خرچ کرے اور پھر لوگوں کو معتقد بنانے کے لئے اپنے عمل کو ظاہر کرے یا دل میں یہ تڑپ ہو کہ میرے اعمال لوگوں پر ظاہر ہوں تاکہ میری تعریف ہو تو یہ بھی ریا میں شامل ہو جائے گا بلکہ اس میں ذہر ریا ہے کہ لوگ یوں کہیں گے کہ دیکھو کیسے مخلص ہیں تنہائیوں میں عمل کرتے ہیں۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

جو لوگ کھاتے ہیں سود وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے شیطان پھٹا کر

مِّنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

مُخْوَطًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَكَ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ

سُجُودًا ۚ فَمَنْ جَاءَكَ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۷۱﴾

اور جو شخص پھر غمخو کرے سو یہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

سود خوروں کی مذمت

ان آیات میں سود خوروں کی مذمت بیان فرمائی ہے اور ان کا حال بیان فرمایا ہے جو قیامت کے دن ان کو پیش آئے گا یعنی وہ قیامت کے دن قبروں سے اس طرح حیران اور مدہوش کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو شیطان لپٹ چپٹ جائے اور وہ اس کی وجہ سے مجنوں ہو جائے اس کے ہوش خطا ہو جائیں، مہموت ہو جائے، ہلکی ہلکی باتیں کرے اس کا دل اور دماغ کام نہ کر سکے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراجِ رانی ملے گی میں ایسے لوگوں پر نراجن کے پیٹ پوت یعنی گھروں کی طرح سے تھے ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو ان کے پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ (مشکوۃ المصابیح ص ۲۳۶ بحوالہ حمد و ابن ماجہ)

جس کے سامنے ایک سانپ ہو اس کی حیرانی اور پریشانی کا تصور کرو، پھر یہ سوچو کہ اگر کسی کے پیٹ میں ایک سانپ ہو تو اس کا کیا حال ہوگا اور اس کے بعد یہ غور کرو کہ جس کا پیٹ گھر کے برابر ہو اور اس میں سانپ ہی سانپ بھرے ہوئے ہوں اس کا کیا حال ہوگا اور کیا ہوش برقرار رہے گا۔ سود خوروں کی قیامت کے دن کی حالت بتا کر یہ بتایا کہ یہ لوگ سود کو حلال قرار دینے کے لئے یوں کہتے ہیں کہ سود میں اور بیع میں فرق کیا ہے کاروبار کرنے میں بھی زیادہ مال ملتا ہے۔ اور سود کے لین دین میں بھی زیادہ مال ملتا ہے لہذا بیع کی طرح سود میں بھی صحیح ہوا۔ اس بات کو سود لینے والے مختلف الفاظ میں ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو نفع کے نام سے کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیسے کا نفع ہے، حالانکہ کسی چیز کا نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی اور حرام حلال نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے وہ ہمیشہ حرام ہی رہے گا، جب سے بینکوں کا نظام جاری ہوا ہے۔ لوگوں کو سود لینے کی عادت ہو گئی اور جب تک سود نہ کھائیں ان سے نفس کو تسلی ہی نہیں ہوتی اور علماء کو خصوصیت کے ساتھ ہدفِ ملامت بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولویوں نے قوم کو سود پینے سے اور سودی کاروبار سے روک دیا جس کی وجہ سے قوم بہت نیچے چلی گئی اور دوسری قومیں سودی کاروبار کر کے بامِ عروج پر پہنچ گئیں۔ بھلا مولوی کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنے پاس سے خود کچھ کہے۔ وہ تو حکم سنانے والا ہے۔ حلال چیز کو حرام قرار دینا اس کے عہدہ میں کب ہے؟ اس کا تو صرف ترہ قصور ہے کہ حق سنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ جن لوگوں کو حرام کا ذوق ہے وہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ بیع اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاحْذَرُوا اللَّهَ الْبَيْعَ وَخَوْفَهُمُ الْوَبُؤُا کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا پھر کیسے فرق نہیں ہے؟ ایک چیز حلال ہے دوسری چیز حرام ہے یہ بہت بڑا فرق ہے اور بیع اور سود کی حقیقت میں بھی فرق ہے۔ بیع تو مال سے مال کے مبادلہ کو کہا جاتا ہے پوری قیمت کے بدلہ مال آ جاتا ہے اور سود میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا قرض دیا وہ تو پورا وصول کر لیا جاتا ہے اور اس کے سوا الگ سے بھی زائد رقم لی جاتی ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ بروہ قرض جو ذرا سا بھی زائد کچھ لے کر آئے تو وہ سود ہے۔ (کل قرض جوفعاً فهو ربوا)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو کچھ قرض دے پھر قرض لینے والے کچھ ہدیہ دے یا اپنے جانور پر سوار کرے تو نہ سوار ہونہ ہدیہ قبول کرے، ہاں اگر ان کے درمیان اس سے پہلے ہدیہ لینے دینے کا تعلق تھا تو وہ اور بات ہے۔ (رواہ ابن ماجہ و الترمذی فی شعب الایمان کتابی المشکوۃ ص ۲۳۶)

حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی انہوں نے فرمایا کہ تم ایسی سرزمین میں رہتے ہو جہاں سود کا لین دین رواں چائے ہوئے ہے جب کسی پر کچھ قرض ہو پھر وہ تمہیں بھوسہ کا ایک ٹھڑیا جو کی ٹھڑی یارستی میں بندھی ہوئی سبزی بھی دیتا چاہے تو اس کو مت لینا کیونکہ وہ سود ہے۔ (رواہ البخاری)

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط کا تو یہ عالم تھا کہ جب کسی قرضدار سے تقاضا کرنے کے لئے تشریف لے جاتے تھے تو اس کی دیوار کے سایہ میں بھی کھڑے نہ ہوتے تھے تاکہ قرضدار کی کسی چیز سے اشتقاق نہ ہو جس کو قرض دیا ہو اس سے ہادیہ لینے کی ممانعت

سے اس بات کا جواب بھی نکل آیا کہ جو شخص سود دیتا ہے وہ اپنی خوشی سے دیتا ہے۔ پھر اس کے لینے پر کیوں پابندی ہے؟ ہدایہ لینے کی ممانعت سے معلوم ہوا کہ خوشی سے دینے پر بھی سود لین حلال نہیں ہے۔ جبکہ قرض دار سے بدیہ لین بھی حلال نہیں ہے تو سود کے نام سے اور سود کے مفنون سے جو کچھ ملے رکے لیا جائے۔ اس کے حلال ہونے کا ذکر ہی کیا ہے؟ اب ہی رضامندی سے نہ سود حلال ہے نہ رشوت حلال ہے نہ زنا حلال ہے۔ سود کا بین، بینہ انی امتوں میں بھی حرام تھی۔ سورۃ نبا میں فرمایا: فَسْطَلَمُ مِنَ الدِّينِ هَٰذَا ذُو الْحِرْمَنِ عَلَيْهِمْ طَبَاتُ أَحْلَتْ لَهُمْ وَبَصَدَهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَاحِدَهُمُ الرِّبَا وَفَذَلُّوا عَنْهُ وَاتَّكَلَهُمُ أَفْوَالُ النَّاسِ بِالطَّاطِلِ وَاعْتَدُوا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَدَاةً أَبَدًا أَبَدًا (سود یودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر پابندیہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لئے حلال تھیں اور اس وجہ سے کہ وہ کثرت سے اللہ کے راستہ سے روکنے کا کام کرتے تھے اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ ان کو اس سے روکا گیا تھا، اور باطل طریقوں سے لوگوں سے مال کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان کے لئے جو ان میں سے کفر پر ثابت رہے، درونک عذاب تیار کیا ہے)۔

چونکہ سودی بین دین میں غریبوں پر ظلم ہوتا ہے اور مہاجرین لوگ گھر بیٹھے ہوئے عوام کا خون چوستے ہیں اس لئے سود کھانے کی وہ سزا جو عالم برزخ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایک خواب میں یوں دکھائی گئی کہ ایک شخص خون کی نہر میں کھڑا ہے اور نہر کے کنارے ایک آدمی ہے جس کے سامنے پتھر ہیں جو شخص نہر میں ہے وہ ٹکنا چاہتا ہے تو یہ دوسرا شخص اس کے منہ پر پتھر مار دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں پہلے تھا جب بھی وہ شخص ٹکنا چاہتا ہے تو یہ شخص اس کے منہ پر پتھر مار دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ چلا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے پوچھا جن میں ایک جبریل اور دوسرے میکائیل تھے (میںہما السلام) کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ان دونوں نے بتایا کہ یہ شخص جو نہر کے اندر ہے سود کھانے والا ہے۔ (صحیح بخاری ص ۱۸۵ ج ۱)

کیونکہ سود کا بین دین بہت ہی بڑا گناہ ہے اس لئے سود سے متعلق ہر شخص پر لعنت کی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر اور سود کھانے والے پر اور اس کی گتھا پر بھی کرنے والے پر اور اس کے گواہوں پر، اور فرمایا کہ یہ لوگ گناہ میں سب برابر ہیں۔ (رواہ مسلم ص ۲۷۲)

جو لوگ سودی کاغذات لکھتے ہیں اس کی فائلیں بنا کر رکھتے ہیں۔ سودی لین دین کی فرموں اور کمپنیوں اور بینکوں میں کام کرتے ہیں اور جو سود لیتے ہیں اور سود دیتے ہیں وہ اپنے بارے میں غور کر لیں کہ لعنت کے کام میں مشغول ہیں۔ گناہ کی مدد بھی حرام ہے اور جس نوکری میں گناہ کرنا پڑے وہ بھی حرام ہے اور اس کی تنخواہ بھی حرام ہے۔ سود کا لین دین کرنے والوں اور زیادہ آمدنی کی خواہش رکھنے والوں کو غفلتوں کی بات ناگوار تو لگتی ہے مگر حق تو یہی پڑتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک درہم جو انسان کھالے اور وہ بچتا ہو کہ یہ سود کا ہے تو یہ چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ (رواہ احمد والدارقطنی، مشکوٰۃ ص ۲۳۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے ستر حصے ہیں ان میں سب سے بڑا یہ ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بڑا کام کرے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۳۶)

بیع کی حالت اور سود کی حرمت بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا فَمَنْ حَآءَ فَمَوْعِطَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ کہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آگئی سو جو کچھ نذر چکا وہ اسی کے لئے ہے یعنی اب تک جو سود یا اس پر مواخذہ نہ ہوگا قال

النفسی فی مدارک التنزیل ص ۱۳۸ اذ افلا یؤاخذ بما مضی منه لأنه اخذ قبل نزول التحريم۔ یعنی زشتہ عمل پر اس کا مؤاخذہ نہ ہوگا کیونکہ اس نے خرمت نازل ہونے سے پہلے لیا ہے۔ صاحب روح المعانی ص ۵۱ ج ۳ لکھتے ہیں کہ یہ سود واپس نہ کروا یا جائے گا کیونکہ خرمت نازل ہونے سے پہلے خرمت کا قانون نافذ نہیں تھا۔ لہذا معاف کر دیا گیا۔

پھر فرمایا وامرہ الی اللہ کہ نصیحت اور موعظت کے بعد جس نے توبہ کر لی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ کے یہاں قبول ہوگی اور جھوٹی توبہ کی ہے تو نفع نہیں دے گی، ظاہری توبہ کے بعد بندوں کو بدگمانی کا کوئی موقع نہیں۔ اور جس نے پہلی بات کی طرف عود کیا یعنی سود کو حلال بنایا اور یوں کہا کہ وہ تو بیع کی طرح سے ہے تو ایسا کہنے والے دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر مدارک و روح المعانی کی تصریح سے معلوم ہوا کہ قلۃ ما سلف نزول تحریم سے پہلے جو سود لیا تھا اس سے متعلق ہے۔ بعد تحریم کے جو شخص سود لے گا وہ واپس ہوگا۔

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿۱۵۱﴾

اللہ مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو، اور اللہ دوست نہیں رکھتا کسی کفر کرنے والے، گناہ کرنے والے کو۔

صدقات کی برکات اور سود کی بربادی

سود خوروں کی مذمت بیان فرمانے کے بعد اس آیت شریفہ میں سود اور صدقات کے درمیان ایک فرق عظیم بتایا ہے اور وہ یہ کہ صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اور سود کے مال کو بے برکت کر دیتا ہے اور اس کو برباد اور تلف فرما دیتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ سود اگرچہ بہت ہو جائے اس کا انجام کم کی طرف ہو جائے گا۔ (رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان واحمد کانی مشکوٰۃ ص ۲۳۶)

دنیا میں سودی مالوں کی بے برکتی تو سب کی نظروں کے سامنے ہے، سود خور ہمیشہ ایک کے دس کرنے ہی کے فکر میں رہتا ہے۔ اور پیسہ ہی اس کی زندگی بن جاتا ہے۔ خدائے پاک کی رضا کے لئے کوئی کام کرے اس سے تو اس کا ذہن فارغ ہی رہتا ہے اس میں بے رحمی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ حاجت مند کی حاجت دیکھتا ہے اور اس کی مجبوری سے مال حاصل کرنے کا راستہ نکالتا ہے اور مجبور اور بے کس کو سود پر قرض دے دیتا ہے اور خیر کے کاموں میں اس کا مال خرچ ہونے کا تو ذکر ہی کیا ہے؟ پھر سود سے جو مال جمع ہوتا ہے اس سے اس بے معیشت تو جمع ہو جاتے ہیں لیکن سکون و اطمینان سلب ہو جاتا ہے۔ اسباب راحت ہیں۔ راحت نہیں، پھر یہ سودی اموال ہلاک ہو جاتے ہیں مالوں سے بھرے ہوئے جہاز ڈوب جاتے ہیں اور بینک دیوالیہ ہوتے رہتے ہیں، یہ سب باتیں نظروں کے سامنے ہیں اگر کسی سود خور کا مال دنیا میں ہلاک اور برباد نہ ہوا تو آخرت میں تو یہ مال بالکل ہی کام نہ دے گا۔ بربادی ہوگی۔ وہاں نہ مال ہوگا نہ مال سے فائدہ۔ اور حرام مال دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص حرام مال کما کر صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا اور جو کچھ اس میں سے خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی۔ اور اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو وہ اس کیلئے دوزخ کی آگ میں لے جانے والا توشہ بنے گا۔ (رواہ احمد کما فی مشکوٰۃ ص ۲۳۲)

پھر جو حرام مال آل و اولاد پر زندگی میں خرچ ہوتا ہے اور جو موت کے بعد ان کو پہنچے گا اور ان پر خرچ ہوگا وہ ان کے لئے بھی وبال ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت حرام سے بڑھا ہو، جنت میں داخل

نہ ہوگا اور جو گوشت حرام سے بڑھا دوزخ کی آگ اس کی زیادہ مستحق ہوگی۔ (امداد دینی، مشکوٰۃ ص ۲۳۲) اس مال کی اثرات کس کام کی جو صاحب مال کے لئے اور اس کی آل و اولاد کے لئے، دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنے اور دنیا میں بے برکت ہو اور اس کی وجہ سے آرام اور چین مفقود ہو، بر خلاف حلال مال کے وہ خواہ تھوڑا ہی ہو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اس میں سے جو صدقہ کر دیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتا ہے اور تھوڑا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے تو بہت زیادہ چند و در چند مضاعف کر دیا جاتا ہے جس کا بے انتہا ثواب آخرت میں ملے گا۔

پھر فرمایا: **وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَنِيْمٍ** یعنی جو شخص سود کی حرمت کا قائل نہ ہو اس کو حلال سمجھے اور کفر اختیار کرے اور سود کھائے کر خدائے پاک کی نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے وہ شخص اللہ کا مبغوض ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ

ہے جب جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی سو ان کے لئے ان کا ثواب ہے ان کے

عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

رہت کے پاس نہ وہ خوفزدہ ہوں گے اور نہ غمیں ہوں گے۔

مؤمنوں، نمازیوں اور زکوٰۃ دینے والوں کا اجر و ثواب

ابھی سود کے بارے میں بعض احکام کا بیان باقی ہے۔ درمیان میں اہل ایمان کی فضیلت اور ان کا اجر و ثواب بیان فرمادیا، اور ان کے بعض اعمال خاصہ کا تذکرہ فرمایا یعنی نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور فرمایا کہ ہر روز قیامت ان لوگوں پر کوئی خوف نہ ہوگا اور رنجیدہ نہ ہوں گے۔ برخلاف سود لینے والوں کے کہ وہ وہاں دیوانوں کی طرح کھڑے ہو گئے مجبوظ الحواس ہو گئے۔ اموال دنیا میں چھوڑ چکے ہوں گے اور وہاں ان اموال کے حاصل کرنے اور خرچ کرنے کی وجہ سے عذاب میں ڈالے جائیں گے۔

اقول تو مال حرام والے نیک کاموں میں پیسے خرچ کرتے ہی نہیں اور اگر خرچ کر بھی دیں تو آخرت میں ان کا کچھ اجر نہیں نمازوں اور زکوٰۃ اور صدقات والے وہاں آرام اور چین سے ہوں گے کوئی خوف ان کو لاحق نہ ہوگا اور سود خوروں کا برا حال ہوگا جیسا کہ پہلی آیت میں مذکور ہوا۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُّوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۱۰ فَاِنْ

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر تم ایمان والے ہو، پس اگر تم نہ کرو

لَمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنٰوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَاِنْ تَبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۝۱۱

تو جنگ کا عدن سن لو اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لئے اصل مال میں

لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۝۱۲

تم ظلم نہ کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔

سود خوروں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ

اس آیت کا سبب نزول بیان کرتے ہوئے علماء تفسیر نے نقل کیا ہے کہ قبیلہ بنی ثقیف کے چار آدمی جو آپس میں بھائی بھائی تھے بنی مغیرہ سے سود کا معاملہ کرتے تھے یعنی بنی مغیرہ کو سود پر قرض دیتے تھے۔ جب طائف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہو گیا (اور صف سد کی علاقہ میں داخل ہو گیا) تو یہ چاروں بھائی بھی مسلمان ہو گئے، انہوں نے بنی مغیرہ سے اپنا سود و طلب کیا تو بنی مغیرہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم اسلام قبول کرنے کے بعد سود نہیں دیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرما دیا ہے، یہ قضیہ حضرت عتب بن اسید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا جو مکہ معظمہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عامل یعنی حاکم تھے۔ انہوں نے پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھ کر بھیج دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، سودی مال بہت زیادہ تھا۔ آیت شریفہ سن کر ان لوگوں نے اپنا سود چھوڑ دیا۔ آیت شریفہ میں باقی سود چھوڑنے کا حکم فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ تم اصلی مال لے سکتے ہو، نیز یہ بھی فرمایا کہ اگر تم سود چھوڑنے کو تیار نہیں ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، یہ بات سن کر ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سے مقابلہ کی کہاں طاقت ہے؟ کس کے بس کی بات ہے جو اللہ سے جنگ کرے؟ ہم اپنا سود چھوڑتے ہیں۔

آیت کا سبب نزول ہم نے اس لئے ذکر کیا کہ کوئی ایسا شخص جو مسلمان ہے اور اس نے سود پر قرضے دے رکھے ہیں اور بہت سے سود وصول بھی کر رکھے ہیں وہ آیت کا مطلب یہ نہ نکال لے کہ جو سود میں نے اب تک لیا ہے وہ میرے لئے حلال ہے باقی سود چھوڑ دیتا ہوں اور اصل مال لے بیٹھوں، آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن لوگوں نے زمانہ کفر میں سود پر قرضے دیئے تھے اور بہت سے سود قرضداروں سے وصول کر چکے تھے، وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی باقی سود وصول کرنا چاہتے تھے ان کو حکم فرمایا کہ جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ جو کوئی مسلمان سود پر قرضے دے کر سود وصول کر چکا ہو اس کا حکم اس آیت میں مذکور نہیں ہے، اگر کسی مسلمان نے سود دیا ہے اگرچہ سود دینے والے نے خوشی سے دیا ہے تو اس کا واپس کر دینا واجب ہے، اگر یاد نہ رہا ہو کہ کس کس سے لیا ہے تو جتنا مال سود کا وصول کیا تھا اس کا صدقہ کر دینا واجب ہے، جن لوگوں نے سودی قرضے دے رکھے ہیں وہ توبہ کریں کہ سود وصول نہ کریں گے اگر توبہ نہیں کرتے تو اپنا انجی م سوچیں کیونکہ سود بین اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے اور اس کی گرفت و عذاب سے نڈر ہو جانا ہے جو اموال سود کے طور پر لے چکے ہیں ان کو واپس کریں، جن سے سود لیا ہے، البتہ اپنا مال وصول کرنے کا حق رکھتے ہیں، سود لے کر ظلم نہ کریں، اور جن لوگوں پر قرضے ہیں وہ اصل مال روک کر قرض دینے والوں پر ظلم نہ کریں۔

بنکوں میں جو رقمیں رکھتے ہیں اور ان پر سود لیتے ہیں یہ سخت حرام ہے اگرچہ اس کا نام نفع رکھ لیں۔ توبہ کریں اور وہاں سے اپنا اصلی مال لے لیں، نام رکھنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی اور سود کا نام نفع رکھنے سے نفع نہیں ہو جاتا، جو لوگ سود کا نام نفع رکھ لیتے ہیں اور پھر سود لیتے رہتے ہیں۔ ان کا قول انہی لوگوں کے قول کے مطابق ہو جاتا ہے جنہوں نے إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا کہا تھا۔ اللہ پاک نے ان کی تردید فرمائی اور أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فرمایا، جب کسی چیز کا رواج ہو جاتا ہے وہ خواہ کسی ہی شے کی چیز ہو اس کی قباحت اور شناعت دوس سے اٹھ جاتی ہے۔ جب سے بینکوں کا سلسلہ چلا ہے لوگ بینکوں سے سود لینے کے خوگر ہو گئے ہیں اور اس کی قباحت دلوں سے جاتی رہی ہے اور سود و حلال کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ صاحب بینک والے ہمارے پیسوں سے تجارت کرتے ہیں نفع کماتے ہیں ہمیں بھی انہوں نے نفع میں شریک کر لیا تو کیا ہوا؟ یہ ان کی جہالت و گمراہی کی بات ہے۔ وہ بینک تجارت تو کرتا ہے، اور تمہارے پیسوں سے کرتا ہے لیکن تم نے بینک کو مال مضاربہ کے اصول پر نہیں دیا، تمہیں فی صد ایک متعین رقم مل جاتی ہے۔ شرعی اصول سے یہ سود ہے، باتوں کی

ہیرا پھیری سے سود حلال نہ ہوگا۔

فائدہ جو شخص سود نہ چھوڑے اس کے لئے اللہ پاک نے اپنی طرف سے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعدائے جنگ فرمایا، اس طرح کا مضمون ان لوگوں کے بارے میں بھی آیا ہے جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی کریں، صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی قَالَ مَنْ عَادٰی لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اَذْنَبْتُ بِالْخَرْبِ (کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی کرے تو اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں) اور ایک حدیث میں ارشاد ہے مَنْ عَادٰی اللّٰهَ وَلِيًّا فَقَدْ عَادَ اللّٰهَ بِالْمَحَارِبَةِ (مشکوۃ المصابیح ص ۴۵۵، از ابن ماجہ و الترمذی فی شعب الایمان) یعنی جس نے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کی وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لئے میدان میں آ گیا۔ شراح حدیث نے لکھا ہے کہ یہی دو گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کا ارتکاب کرنے والوں کو اعلان جنگ کرتا ہوں اور یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو آج کل بہت زیادہ رواج پا گئے ہیں۔ سود کا لین دین بھی بہت ہو رہا ہے اور جو اولیاء اللہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ عبادت و تلاوت میں لگے رہتے ہیں قرآن و حدیث کے علوم پڑھتے ہیں۔ دینی عوم و اعمال کی طرف نکلتے ہیں دین کے لئے محنتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے دشمنی کی جاتی ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے امیدوار بھی ہیں جس سے لڑائی ہے اس سے امید رحمت کیسی نا سمجھی کی بات ہے۔

وَ اِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰی مَّیْسَرَةٍ ۚ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۸﴾

اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینا ہے آسودہ ہو جانے تک، اور یہ بات کہ تم صدقہ کرو تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔

وَ اتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِیْهِ اِلَی اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ ﴿۳۹﴾

اور ڈرو تم اس دن سے جس میں تمہارے جائزے اللہ کی طرف، پھر ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کسب کیا، اور نہ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

تنگ دست قرض دار کو مہلت دینا

اس آیت میں تنگ دست قرضدار کو مہلت دینے کی ترغیب دی ہے کہ جب تک مال میسر نہ ہو اس کو مہلت دیدو، اور یہ بھی فرمایا اگر اس پر صدقہ کر دو یعنی اپنا قرض بالکل ہی معاف کر دو تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔ سود خوروں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ادھار کی وجہ سے اصل مال پر زائد رقم لیتے ہیں اور جب قرضدار وقت پر ادانہ کر سکے تو دل سے خوش ہوتے ہیں اور سود کی رقم کو اصل کے ساتھ ملا کر مزید سود لگا دیتے ہیں، اللہ جل شانہ نے اس کے برخلاف حکم دیا کہ اول تو اصل رقم سے زائد نہ ٹھہراؤ (غریب کی حاجت پوری کرنے کے لئے قرض دے دو) پھر جب دیکھو کہ باوجود مقررہ اجل پورا ہونے کے وہ ادائیگی پر قادر نہیں تو اس کو مہلت دے دو، اور اگر بالکل معاف ہی کر دو تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ معاف کرنے کو صدقہ سے تعبیر فرمایا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے اور مال میں برکت ہے اسی طرح قرضدار کا قرضہ معاف کر دینے میں بھی وہی برکات حاصل ہوں گی جو صدقہ دینے کی برکات ہیں۔ تنگ دست قرضدار کو مہلت دے دینے اور قرضہ معاف کر دینے کی احادیث شریفہ میں بڑی فضیلت آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تاجر لوگوں سے قرضوں کا لین دین کیا کرتا تھا قرضے وصول کرنے پر جو غلام اس نے مقرر کر رکھے تھے ان سے کہتا تھا کہ جب کسی تنگ دست کے پاس پہنچو تو اس سے درگزر کر دینا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم

سے بھی درگزر فرمائے گا۔ چنانچہ موت کے بعد جب وہ بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہوا تو خداوند تعالیٰ شانہ نے اس سے درگزر فرما دیا۔ (رواہ بخاری ص ۲۷۹ ج ۱۸ مسلم ص ۲۱۸ ج ۲)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کو اس بات کی خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی بے چینیوں سے نجات دے تو تنگدست (قرضدار) کو مہلت دیدے یا معاف کر دے۔ (رواہ مسلم ص ۸ ج ۲)

حضرت ابواسیر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے کسی تنگدست کو مہلت دی یہ قرضہ معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے (قیامت کے دن) اپنے سایہ میں رکھے گا۔ (رواہ مسلم ص ۳۱۶ ج ۲)

قرض دینا بھی ایک طرح کا صدقہ ہے اگرچہ بعد میں وصول ہو جائے اور مہلت دینا بھی صدقہ کرنے میں شامل ہے غصیر ابن کثیر میں بحوالہ مسند احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے جس نے کسی تنگدست کو مہلت دیدی تو اس کو روزانہ اسی قدر صدقہ دینے کا ثواب ہوگا۔ جتن قرض اس نے کسی کو دیا ہے یہ ثواب ادا کیلئے دین کا مقررہ وقت آنے سے پہلے ملتا ہے۔ پھر مقررہ وقت آنے کے بعد مہلت دے تو روزانہ اتنے مال کا دو گنا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جتنا اس نے قرض دیا ہے۔ (ص ۱۳۱ ج ۱)

آخر میں ارشاد ہے: **وَإِنْ قَضَوْا مِنْ قَرْضٍ فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ (الآیۃ)** سود اور قرض سے متعلق احکام بیان فرمانے کے بعد قیامت کے دن کی حاضری کی طرف متوجہ فرمایا اور یوم الحساب کی حاضری کا امر اقبہ کرنے کا حکم دیا جس دن ہر شخص اپنے پورے پورے اعمال کی فہرست پر مطلع ہوگا اور اپنے اپنے کئے ہوئے کا بدلہ ملے گا جسے فکر آخرت ہو موت کے بعد کے حالات کا یقین ہو اور بارگاہِ خداوندی میں اعمال کا حساب دینے کا احتضار ہو وہ وہاں کی نجات اور اجر و ثواب کے لئے ہر طرح حرام مال کو باسانی چھوڑ سکتا ہے اور اس کے لئے اپنے نفس کو راضی کر سکتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ

سے ایمان والو! جب تم مقررہ مدت تک ادھار لینے دینے کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ جو شخص

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ سَوْ لَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْهُ

تمہارے درمیان لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے، اور کوئی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے، سو چاہیے کہ لکھ دیا کرے،

وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي

در جس کے دہن حق ہے اسے چاہیے کہ نکھوادے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے، سو اگر وہ شخص تم سے کچھ

عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ

جس پر حق ہے یا سفید ہو یا اٹلا کرانے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ نکھوادے،

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ

اور اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرو، پس اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں ان گواہوں میں

تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَصِلَ إِحْدَهُمَا فَتُكْرِهَ إِحْدَهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ

سے جنہیں تم پسند کرتے ہو تاکہ ان دو عورتوں میں سے اگر ایک بھگ جائے تو ایک دوسری کو یاد دلا دے اور نہ انکار کریں گو وہ جب

إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

ان کو بلا دیا جائے، اور قرض کے معاملہ میں لکھنے سے مت استاذ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی مدت مقرر نہ تھ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے دروہائی کو

وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا

زیادہ درست رکھنے والی ہے اور اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ کوئی تجارت ہو جس میں لینا دینا دست بدست ہو جس کا تم آپس میں

بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَمُ

معاملہ کر رہے ہو سو تم پر اس بات کا کوئی گناہ نہیں کہ لکھا پڑھی نہ کرو، اور گواہ بنالیا کرو جب کہ تم آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ کرو، اور نہ ضرر دیا جائے

كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ

کاتب کو، اور نہ گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو تو بلا شک اس میں گنہگاری ہے تمہارے لئے، اور اللہ سے ڈرو اللہ تمہیں سکھاتا ہے،

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۵﴾

اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔

مداہنت اور کتابت اور شہادت کے ضروری مسائل

یہ کلمات اور حروف کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے جو متعدد احکام پر مشتمل ہے۔

شروع آیت میں فرمایا کہ جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو جس کی میعاد مقرر ہو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اس سے ایک تو قرض کے لین دین کا جواز معلوم ہوا۔ دوسرے اس بات کا تاکید حکم معلوم ہوا کہ قرض کے لین دین کو لکھ لیا کرو۔ اس لکھنے میں قرض کی مقدار بھی آجائے گی اور جس وقت ادا کرنا طے کیا ہو وہ وقت تحریری طور پر متعین ہو جائے گا۔ دونوں باتیں مفید ہوں گی۔ کیونکہ خدا نخواستہ آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا تو تحریر سامنے ہوگی جس سے اختلاف رفع ہو جائے گا۔ لفظ اجل کے ساتھ جو مُسَمًّى بڑھایا ہے اس میں یہ بتایا کہ ادائیگی کا وقت اس طرح مقرر کریں جسے واقعی مقررہ وقت کہا جاسکے۔ مثلاً کسی مہینہ کی تاریخ مقرر کر دیں، اگر یوں کہہ کہ جب میرا باغ پکے گا تو دے دوں گا یا کھیت کئے گا تو دیدوں گا یا میرا بیٹا یا باپ سفر سے آئے گا تو ادا کروں گا تو یہ اجل مُسَمًّى نہیں ہے۔

قرض کے لین دین کے لکھنے کا تاکید حکم فرمایا ہے علماء کرام نے اس کو فرض یا واجب پر محمول نہیں کیا بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے اور استحباب مؤکد ہے تاکہ کوئی اختلاف واقع ہو جائے یا بھول چوک ہو جائے تو تحریر کے ذریعہ رفع ہو سکے۔ جہاں دین (قرض) کی لکھ پڑھی کا حکم ہوا اس کے ساتھ ان لوگوں کو بھی پابند کیا جو لکھنا جانتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ لکھیں، کچھ رد و بدل نہ کر دیں اور یہ بھی فرمایا کہ جو لکھنا جانتا ہو وہ اللہ کی نعمت کی قدر دانی کرے اللہ نے اسے کتابت کی نعمت دی ہے اور لکھنے کے لائق بنایا ہے تو اللہ کی مخلوق کے کام آئے

اور جب اس سے لکھنے کے لئے کہا جائے تو لکھ دیا کرے۔

پھر فرمایا وَلْيُسْمِعْكَ اللَّهُ الْحَقَّ وَلَيُثَبِّتْ اللَّهُ رِزْقَهُ لِعَنْتِي جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اٹھا کر آئے اور کتاب کو بتائے کہ یہ تمہارا اور عبارت لکھوانے میں اللہ سے ڈرے، صحیح بات لکھوائے، پورا حق لکھوائے، حق واجب میں سے ذرا سی کمی بھی نہ کرے۔ تحریر کرانے میں اس کو خطبہ فرمایا جس پر حق ہے کیونکہ جس پر حق ہے اس کا لکھوانا ایک قسم کا اقرار بھی ہے اور چونکہ اسی کو ادا کرنا ہے اس لئے حق واجب سے زیادہ تو لکھوانی نہیں سکتا۔ البتہ صاحب حق کی غفلت یا کم سمجھی یا محاورات نہ جاننے یا کامیوں کی اصطلاحات نہ سمجھنے کے باعث اصل حق سے کم نہ لکھوا دے۔

اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ کم سمجھ اور خفیف العقل ہے یا کسی بھی اعتبار سے ضعیف ہے (جس میں کم سن نابالغ بچہ ہوں اور بہت زیادہ بوڑھا ہونا بھی شامل ہے جو کتاب تک نہیں پہنچ سکتا یا اس پر خطا و نسیان غالب ہے) یا اٹھا کر آنے اور لکھوانے پر قدرت نہیں رکھتے (مثلاً غیر ملکی ہے یا گونگا ہے یا بے پردھا ہے۔ عبارت بنانے اور بولنے پر قدرت نہیں رکھتا جو عبارت دستاویز میں لکھی جاتی ہے وہ نہیں جانتا بات کے الٹ پٹ ہونے کا اندیشہ ہے) تو اس کا ولی (جس کے ذمہ اس کے اعمال و اموال کی دیکھ بھال ہے) انصاف کے ساتھ ادا کر دے، کتابت کرانے کے حکم کے ساتھ گواہ بنالینے کا بھی حکم فرمایا اور فرمایا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ جس کا مطلب ہے کہ کتابت کے ساتھ دو گواہ بھی بنالو، دونوں گواہ مردوں اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ دوسرے ملیں تو ایک مرد اور دوسرے تو گواہ بنالین، عورتیں چونکہ حنفہ کے اعتبار سے اور ادائیگی مفہوم کے اعتبار سے عموماً کمزور ہوتی ہیں اس لئے ایک مرد کی جگہ دوسرے عورتوں کی گواہی رکھی گئی ہے۔ اس بات کو اَنْ تَصْلُ اخْذَاهُمَا فَتُذَكَّرْ اخْذَاهُمَا الْاُخْرٰی میں بیان فرمایا کہ ایک عورت بھٹک جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے گی۔ قنون چونکہ عمومی احوال کے اعتبار سے وضع کیا جاتا ہے۔ اس لئے شاذ و نادر احوال اور افراد کو سامنے نہیں رکھا جاتا، اس سے یہ اشکال رفع ہو گیا کہ بعض عورتیں بعض مردوں سے زیادہ فہیم ہوتی ہیں اور حافظہ میں بڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور بات پیش کرنے کا سلیقہ زیادہ رکھتی ہیں۔ گواہ قل بالغ ہوں، مسلم ہوں یہ مِنْ رَجَالِكُمْ سے مفہوم ہو رہا ہے اور مَقْنُونٌ مِنَ الشَّهَدَاءِ جو فرمایا اس سے واضح ہو رہا ہے کہ گواہ صالح عادل ہونے چاہئیں جن پر بھروسہ ہو اور جن پر دونوں فریق کا اعتماد ہو، اور ان میں سے کسی کے بارے میں جانب داری اور غلط بیانی کا احتمال نہ ہو۔

پھر فرمایا: وَلَا يَنْبَأُ الشَّهَدَاءُ اِذَا مَآذُغُوا کہ جن لوگوں کے سامنے معاملہ ہوا ہے ان کو معاملہ کی صحیح خبر ہے اب جب ضرورت کے وقت ان کو نہایا جائے کہ گواہی دے دو تو ان کو انکار کرنا جائز نہیں ہے وہ جا کر حاکم کے یہاں یا جہاں بلائے جائیں جا کر گواہی دیدیں، اگر کسی کا حق مارا جاتا ہو اور گواہ کی گواہی سے اس کا حق زندہ ہو سکتا ہو تو گواہوں پر واجب ہے کہ گواہی دیں حق جانتے ہوئے گواہی کو چھپائیں گے تو گناہ گار ہوں گے جس کا ذکر آئندہ آیت میں آ رہا ہے۔

بعض مرتبہ آپس کے اعتماد یا جوم اشغال کی وجہ سے کتابت کرانے سے دل تنگی محسوس کرتے ہیں اسکے بارے میں تنبیہ فرمائی کہ وَلَا تَسْتَمْتُوا اَنْ تَكْتُمُوْهُ ضَعِیْزًا اَوْ كَبِیْرًا اِلٰی اٰجِلِهٖ کہ چھوٹا قرضہ ہو یا بڑا اس کے لکھنے میں بدولی اختیار نہ کرو، یہ کچھ مینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی چیز ہے اور ٹھیک طرح گواہی کی ادائیگی کے لئے بھی بہت زیادہ قائم رکھنے والی ہے اور اس میں ہر قسم کے شک و شبہ سے بچنے اور دور رہنے کا بھی فائدہ ہے البتہ ایک صورت میں کتابت کرنے کی تاکید نہیں ہے جسے یوں بیان فرمایا اَلَا اَنْ تَكُوْنَ بِسَجَارَةٍ حَاضِرَةً تَدْنُوْهُمَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ لَا تَكْتُمُوْهَا کہ اگر ایسی تجارت ہو جس کا لین دین نقد اسی وقت ہو رہا ہو اس کی

اگر لکھ پڑھی نہ کی تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لفظ لَئْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ سے معلوم ہوا کہ صورت مذکورہ میں نہ لکھنے کی اجازت تو ہے لیکن اگر لکھ یا تو وہ بھی کوئی ممنوع چیز نہیں ہے جیسا کہ وہ رہا حاضر میں مال خریدتے وقت کیش میونفد کاٹ کر دے دیتے ہیں اور اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس کا نام کیش میونفد لکھ دیا گیا ہو اس پر خود کا نذر جس سے خریدا ہے یا دوسرا شخص غصب کرنے یا پھرانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

پھر فرمایا: **وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ** (اور جب تم خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو گواہ بنا لیا کرو) گواہ بنانے میں بہت سے فائدے ہیں آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے گا تو گواہوں کے ذریعہ رفع ہوگا۔ مثلاً فریقین کے دل میں کوئی خیانت کا جذبہ پیدا ہو جائے یا بھول کر کسی بات کا انکار کر دیں مثلاً بیچنے والا کہنے لگے کہ مجھے قیمت وصول نہیں ہوئی (حالانکہ خریدا کا دعویٰ ہے کہ میں قیمت ادا کر چکا ہوں) یا بیچنے والا سرے سے بیع ہی کا انکار کر دے یا یوں کہہ دے کہ میں نے ہر عیب سے برأت کر لی تھی یا خریدار کہنے لگے کہ میں نے خریدا ہی نہیں، یا یوں کہہ دے کہ قیمت تو میں نے دیدی ہے لیکن سامان مجھے نہیں ملا، یا یوں کہنے لگے کہ میں نے اپنے لئے واپسی کا اختیار بھی رکھ رکھا جسے بائع نے مان لیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ بیع کا معاملہ کرتے وقت اور قیمت لیتے وقت اور مال دیتے وقت گواہ بنانے کی صورت میں اس طرح کے انکار اور نزاع کا دفعیہ ہو سکے گا، گواہ ہوں گے تو صحیح بات کی گواہی دے دیں گے، بھول اور خیانت سب کا دفاع ہو جائے گا۔

پھر فرمایا: **وَلَا يَصْطَرُّ كِتَابٌ وَلَا شَهِيدٌ** (کہ کسی کتاب کو اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے)

پہلے کتاب کو حکم دیا کہ انصاف کے ساتھ کتابت کر دے اور لکھنے سے انکار نہ کرے اور اللہ کی اس نعمت کی قدر کرے کہ اس نے اسے لکھنا سکھا دیا ہے اور گواہوں کو حکم دیا کہ گواہی کو نہ چھپائیں (جیسا کہ آئندہ آیت میں مذکور ہے) کتاب اور گواہ دونوں کو ان سے متعلقہ کام کی تاکید کے ساتھ ان لوگوں کو ہدایت فرمائی جو کتاب سے کتابت کرائیں اور جو گواہوں کو گواہی دینے کے لئے بُلائیں، کتابت کرانے والے ایب نہ کریں کہ کتاب کو کسی طرح کوئی تکلیف یا نقصان پہنچائیں اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر کتابت کتابت کرنے پر اجرت مانگے تو اس کو اجرت دے دی جائے اور مفت لکھنے پر مجبور نہ کیا جائے، اس طرح جب گواہ کو بُلائیں اور اس کو آنے جانے میں زحمت ہو یا جگہ دور ہو سواری طلب کرتا ہو تو اس کے لئے سواری کا انتظام کر دینا واجب ہے، اور جب وہ گواہی دے چکے تو اس کے واپس گھر پہنچانے کا بھی انتظام کر دیں ایسا نہ کریں کہ اب تو ہمارا کام نکل ہی گیا ہے اب خیر و خیر کا خیال نہ کیا تو کیا حرج ہے۔ البتہ گواہی دینا چونکہ فرض ہے اس لئے اس کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ جب جی گواہی کی اجرت لینا جائز نہیں تو جھوٹی گواہی کی اجرت لینا جس کا مروج ہو گیا ہے کیونکر جائز ہو سکتا ہے۔

یوں تو ہر مسلمان کو ضرر پہنچانا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكْرَبَهُ** (رواہ الترمذی) وہ شخص ملعون ہے جو کسی مؤمن کو ضرر پہنچائے یا اس کے ساتھ کرے، کتاب اور شہید کو ضرر نہ پہنچانے کی تاکید فرمائی اور مزید تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا: **وَأَنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ** (کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے گنہگار ہونے کی بات ہے۔)

آخر میں فرمایا: **وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** (کہ اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ کا احسان مانو، وہ تمہیں احکام کی تعلیم دیتا ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ کرو گے تو اسے اس کا علم ہوگا، دنیا میں کسی کا حق مار لیا یا کسی کو ضرر پہنچایا یا تکلیف دیدی تو یہ نہ سمجھنا کہ یہیں پر ختم ہو گیا بلکہ وہ سب محفوظ ہے۔ اللہ کے علم میں ہے۔ یوم آخرت میں پیش ہونے کا یقین رکھو اور وہاں کے مواخذہ اور محاسبہ سے ڈرو۔

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ

در ترجمہ میں ہو اور اس یہ ہو کہ نہ پادکسی کاتب کو تو رہن کی چیز یہ قبضہ میں دے دی جائیں، سو اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اطمینان کرے تو جس

بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ

مانت دار سمجھ گیا ہے صاحب امانت کو امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور گواہی کو

يَكْتُمُهَا فَاِنَّهٗ اِنَّهٗ قُلِبَتْ عَلَيْهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

مست چھپاؤ اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔

رہن کا حکم اور گواہی چھپانے کی مذمت

اس آیت کریمہ میں اول تو رہن کا قانون مشروع فرمایا، اور فرمایا کہ تم اگر کہیں سفر میں ہو اور کوئی کاتب معاملہ لکھنے والا نہ ہے تو جس کے ذمہ قرض ہو وہ دوسرے فریق کو اطمینان دلانے کے لئے بطور رہن کوئی چیز دے دے جس پر وہ قبضہ کر لے اور اسے اطمینان ہو جائے کہ میرا حق واجب مارا نہیں جائے گا۔

سفر کی قید احترازی نہیں ہے جو لوگ حضر میں یعنی وطن میں ہوتے ہوئے بھی اطمینان کے لئے رہن رکھنے کا معاملہ کر لیں تو یہ بھی صحیح ہے لفظ مقبوضۃ سے معلوم ہوا کہ جب راہن (رہن رکھنے والا) مرتہن (جس کے پاس رہن رکھا جائے) کے قبضہ میں رہن کی چیز دیدے تب اس پر رہن کے احکام جاری ہوں گے محض زبانی بات چیت کر لینے سے رہن نہیں ہوگا۔

کوئی کاتب بھی نہیں اور گواہ بھی نہیں اور رہن رکھنے کو بھی کوئی چیز نہیں اور اس سب کے باوجود جس کا حق ہے وہ اس شخص پر بھروسہ کرتا ہے جس کے ذمہ قرض ہے اور اُدھار دے دیتا ہے تو جس پر بھروسہ کیا اس پر لازم ہے کہ امانت کو پوری طرح صحیح طریقہ پر مدت مقررہ کے مطابق ادا کر دے نفس یا شیطان کے بھانے سے حق مارنے کا ارادہ نہ کرے اور یہ نہ سوچے کہ نہ تحریر ہے نہ گواہ ہیں نہ میں نے کوئی چیز رہن رکھی ہے اگر میں مگر ہی جاؤں تو یہ کیا کرے گا؟ یوں تو سب کے حقوق مایہ ادا کرنا فرض ہے لیکن جس نے اطمینان کیا اور بھروسہ کیا اس کے حق کی ادائیگی کا فکر کرنا تو اور زیادہ لازم ہے، اور شرافت کا یہی تقاضا ہے۔ اگر گواہ یا تحریری سند نہ ہونے کی وجہ سے دنیا والے صاحب حق کا حق نہ دلا سکیں تو اس سے چھٹکارہ نہیں ہو سکتا۔ سامنے آخرت ہے یوم الحساب ہے اس دن سب کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ قاضی روز جزا جل مجدہ حساب لے گا اور ذرہ ذرہ کا محاسبہ ہوگا اور اموال کی جگہ اعمال صالحہ دینے ہوں گے اعمال صالحہ نہ ہوئے تو حقوق والوں کے گناہ سر ڈال دیے جائیں گے۔ دنیاوی حکام کچھ نہیں کر سکتے تو احکم الحاکمین کو تو سب کچھ معلوم ہے جب وہاں پیشی ہوئی تو چھٹکارے کا کوئی راستہ نہ ہوگا اسی کو ارشاد فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اِنَّهٗ قُلِبَتْ عَلَيْهِ (یعنی گواہی کو مست چھپاؤ اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہے)۔

اس سے معلوم ہوا کہ گواہی کا چھپانا حرام ہے جب کسی کا کوئی حق مارا جا رہا ہو اور ایک شخص کو معلوم ہے کہ واقعی اس کا حق فلاں شخص پر ہے تو اس کے لئے یہ حرام ہے کہ گواہی کو چھپائے۔ بشرطیکہ صاحب حق اس سے درخواست کرے کہ تم چل کر گواہی دیدو اگر وہ درخواست

نہ کرے تو وہی کے لئے جانا واجب نہیں۔ وہی چھپانے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس کا دل تنہا رہے اس میں یہ بتایا کہ گواہی کے لئے نہ جانا صرف اعضاء ظاہرہ ہی کا گناہ نہیں دل کا گناہ بھی ہے۔

مسئلہ شہادت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ البتہ گواہ آمد و رفت کا کرایہ لے سکتا ہے جیسا کہ پہلے مذکور ہوا۔

آخر میں فرمایا واللہ بما تعملون علیکم کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی خبر ہے حق نہ دینے وال اور گواہی کو چھپانے والا اور ہر شخص اس بات کا یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے اور اس کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَاِنْ تُبْذُوْا مَآفِیْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يُحَاسِبْکُمْ

ہدیٰ۔ لے سے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اگر تم اپنے آپ کو بھڑکاتے ہو تو تمہارے نفس میں ہے یا اس کو پشیدہ رکھو گے اس کا محاسبہ

بِہِ اللّٰهِ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۳۰﴾

فاما یہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّہٖ ۚ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِکَہِ

یہاں ایمانوں میں یہ جو اس کی طرف نازل یا گیا اس کے رب کی طرف سے اور مومنین بھی یمن اب سب یمن اب اللہ پر ایمان لے کر اچھے فرشتوں پر

وَكُتُبِہٖ ۚ وَرُسُلِہٖ ۙ لَا تَفْرِقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِہٖ ۚ سَوَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۚ غُفْرٰنَكَ

اور اس کا وہی ہے۔ کتبوں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پیغمبروں میں سے کسی میں تمہاری نہیں کرتے اور تمہارے ہمارے سب سے یا ایمان یا تمہاری بخشش ہوسکتی

رَبَّنَا ۚ وَاِلَیْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۳۱﴾ لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَہَا ۚ لَهَا مَا کَسَبَتْ وَ

یمن اب ہمارے رب اور تمہاری ہی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔ اللہ نہیں تکلف بنا کسی جان کو جس کی اسے طاقت۔ عود جان پیسے اتنی ہے جو اس نے کس یا اور

عَلٰیہَا مَا اَکْتَسَبَتْ ۚ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِیْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا

اے آپ وہاں ہے اگر کا جو وہ گناہ کرتے۔ اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ فرماتا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے چوک ہو جائے، اے ہمارے رب

وَلَا تَحْمِلْ عَلَیْنَا اِصْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَہٗ

اور نہ رکھو ہم پر بھاری بوجھ جیسا کہ آپ نے ان لوگوں پر بھاری بوجھ رکھا جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب اور ہم پر ایسا بار نہ ڈالئے جس کی ہم کو

لَنَا بِہٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَاَنْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکٰفِرِیْنَ ﴿۳۲﴾

طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہمارے مولیٰ ہیں، سو ہماری مدد فرمائیے کافر قوم کے مقابلہ میں۔

خطا اور نسیان کی معافی اور چند دعاؤں کی تلقین

اعضاء و جوارح کے افعال دو قسم کے ہیں ایک اختیاری، دوسرے وہ جو بلا اختیار صادر ہوں بلا اختیار کی صورت ایسی ہی ہے جیسے رعشہ

کی وجہ سے ہاتھ بروقت حرکت کرتا ہو، جس کو یہ مرض ہو وہ ہاتھ کی حرکت کو روکنے پر قادر نہیں ہوتا۔ یا جیسے سوتے میں زبان سے کچھ الٹی سیدھی بات نکل جائے۔ یہ بھی اختیاری نہیں ہے۔ امور غیر اختیاری پر گرفت نہیں ہے۔ جزا سزا امور اختیار یہ سے متعلق ہے۔ کسی کا بچہ فوت ہو گیا اس کو ب اختیار رونا آ گیا تو اس پر کوئی گرفت نہیں لیکن اگر زبان سے ایسے کلمات نکال دیئے جن سے اللہ تعالیٰ پر استغاثہ ہوتا ہو تو ایسے کلمات غریہ کلمات کے دائرے میں آ جاتے ہیں اور ان پر عذاب اور عتاب ہے۔

ای طرح قلب کے اعمال بھی دو طرح کے ہوتے ہیں جو خیالات اور وسوسے غیر اختیاری طور پر آ جاتیں ان پر گرفت نہیں اور اپنے اختیار سے جو بات دل میں جمائے کفر کی بات ہو یا فسق کی تو اس پر گرفت ہے۔ کینہ، حسد، کسی گناہ کے کرنے کا پختہ عزم، کسی کو نقصان پہنچانے کا مضبوط ارادہ، یہ سب گرفت کی چیزیں ہیں اور محض وسوسہ اور خیال پر کوئی مواخذہ نہیں، آیت بالا میں افسوس تو یہ فرمایا کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے سب کچھ اس کی مخلوق بھی ہے اور ملکوک بھی ہے، اسے اپنی مخلوق کے بارے میں پورا پورا اختیار ہے، ان کے اعمال و افعال کے بارے میں نکوینی یا شرعی طور پر جو بھی حکم فرمادے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اس کے بعد افعال قبیحہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تمہارے نفوس میں ہے اسے ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ فرمائے گا۔ ان افعال قبیحہ میں جو بائق مواخذہ ہوں گے جس کے لئے چاہے معاف فرمادے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا البتہ کفر و شرک کی کبھی بخشش نہ ہوگی جیسا کہ دوسری آیت میں اس کی تصریح ہے۔ اخیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ سب کا حساب لے سکتا ہے۔ بخش بھی سکتا ہے اور عذاب بھی دے سکتا ہے۔

آیت میں بظاہر اختیاری اور غیر اختیاری کی تفصیل نہیں ہے۔ اس لئے مضمون آیت پر مطلع ہو کر حضرات صیہ کرام بہت پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب تک تو ہمیں ان اعمال کا حکم تھا جنہیں ہم کر سکتے تھے یعنی نماز اور روزہ، جہاد اور صدقہ اور اب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس پر عمل کرنے کی تو ہمیں طاقت نہیں (کیونکہ بلا اختیار وسوسے آ جاتے ہیں اگر ان پر بھی پکڑ ہوئی تو ہمارا کیا بنے گا؟) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی وہی کہنا چاہتے ہو جو اہل کتاب یعنی توریت اور انجیل والوں نے کہا ان کے پاس احکام آئے تو کہنے لگے سَمِعْنَا وَغَضِبْنَا (کہ ہم نے سن لیا اور مانیں گے نہیں) تم یوں کہو۔ سَمِعْنَا وَاطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (ہم نے سنا اور مان لیا، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف چاہتے ہیں) حضرات صحابہ دل اور زبان سے مان گئے اور بار بار ان کلمات کو دہرایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیتیں اَمْسِنِ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ آخِرُ سورت تک نازل فرمائیں۔ جن میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مومن بندوں کی تعریف فرمائی اور انہوں نے بخوشی جو سَمِعْنَا وَاطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ کہا تھا قبولیت کے انداز میں نقل فرمایا اور حکم سبقت کو جس میں بظاہر عموم تھا منسوخ فرمادیا اور بالصریح فرمادیا کہ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو ایسے کام کا مکلف نہیں بناتا جو اس کے بس میں نہ ہو)۔ (صحیح مسلم ص ۷۷ ج ۱)

بعض حضرات نے اس پر اشکال کیا ہے کہ اخبار میں نسخ نہیں ہوتا اس کو نسخ سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟ درحقیقت یہ نسخ بمعنی آئینی نہیں ہے۔ بدایضاح جمل کو نسخ سے تعبیر فرمایا ہے نسخ کے قول سے استراذ کرنے کے لئے بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا تعلق سابق آیت سے ہے جس میں کتمان شہادت کا ذکر ہے مطلب یہ ہے کہ عمل ظاہری طور پر کرو گے یا پوشیدہ طور پر اللہ تعالیٰ اس کا حساب فرمائے گا۔ یعنی مواخذہ فرمائے گا۔ صاحب معالم المتزئیل لکھتے ہیں کہ حضرت شعبیؒ اور حضرت عکرمہؒ نے اس کو اختیار کیا ہے۔ اس قول کو لیا جائے

تو نسخہ از زمینیں آتا۔

اللہ تعالیٰ نے لَا يَكْنُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا کے ساتھ ہی لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ بھی فرمایا ہے پہلے جہنم میں یہ بتایا ہے افغاب غیر اختیار یہ پر مواخذہ نہیں ہے اور دوسرے دونوں جملوں میں یہ بتایا کہ جو اچھا عمل اپنے اختیار سے کرو گے اُس پر اجر ملے گا اور جو کوئی کام ایسا کرو گے جس کی ممانعت ہے تو وہ وبال جان ہوگا اور اُس پر مواخذہ اور محاسبہ کا قانون جاری ہوگا۔

یہ عموم افعال قلبیہ کو بھی شامل ہو گیا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ: وَلَئِنْ يُوَاحِدْكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ لَنَكْتُمَنَّ (لیکن اللہ تمہارا مواخذہ فرمائے گا ان چیزوں پر جنہیں تمہارے قلب نے کسب کیا) اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا: اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُونًا (بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا) آیت کی تفسیر میں جو اعمال اختیار یہ اور غیر اختیار یہ کی تفصیل لکھی ہے اور جو صحابہؓ کے فکر مند ہونے پر لَا يَكْنُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا کے ذریعہ عموم الفاظ سے مفہوم ہونے والے مضمون کا منسوخ ہونا مذکور ہوا اس سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ بلا اختیار جو دوسو آجاتے ہیں اُن پر مواخذہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدشہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اُن چیزوں کے بارے میں درگزر فرمادیا ہے جو اُن کے نفوس میں آجائیں جب تک کہ اُن پر عمل نہ کریں یا زبان سے نہ کہیں۔ (صحیح مسلم ص ۵۷ ج ۱)

انسان کے دل میں بہت سے خطرات گزرتے ہیں اور دوسو آتے ہیں۔ بُرے بُرے خیالات کا ہجوم ہوتا ہے شیطان دوسو ڈالتا رہتا ہے چونکہ یہ چیزیں اختیاری نہیں ہیں اس لئے ان پر گرفت نہیں ہے۔ لہذا ان سے پریشان بھی نہ ہوں اور فکر میں بھی نہ پڑیں۔ ہاں اگر بُرائی کا کوئی دوسو آ یا پھر اس پر عمل کر لیا یا اپنے اختیار سے زبان سے کوئی بُرا کلمہ نکال دیا تو اس پر مواخذہ ہوگا کیونکہ یہ چیزیں دائرہ اختیار میں آ گئیں۔ جو لوگ بچے مؤمن ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں ایسے دوسو کا آنا ہی خاص مؤمن کی دلیل ہے۔ صحیح مسلم ص ۹ ج ۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ نے عرض کیا کہ ہم اپنے نفوس میں ایسی بات محسوس کرتے ہیں کہ جس کو زبان پر لانا بھاری معلوم ہوتا ہے آپ نے یہ سن کر سوال فرمایا کہ واقعی تم نے ایسا محسوس کیا ہے؟ عرض کیا: ہاں! محسوس کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ خالص ایمان ہے۔ سنن ابوداؤد ص ۳۴ ج ۲ میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اُس نے عرض کیا میں اپنے نفس میں ایسی چیز محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اُسے زبان سے نکالنے کی ہمنست کوئدہ ہو جانا زیادہ محبوب ہے یہ سن کر آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر فرمایا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے شیطان کی شرارت کو دوسو تک ہی رہنے دیا (اگر دل سے مؤمن نہ ہوتے تو اس بات کو بُرا کیوں جانتے اور زبان پر لانے کو کیوں بھاری چیز سمجھتے، یہ بھاری سمجھنا اور کوئدہ ہو جانے کو محبوب جانا سراسر ایمان ہے)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے پاس آئے گا پھر کہے گا کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اس طرح کے کئی سوال کرتے ہوئے یوں کہے گا کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا سو جب تم میں سے کسی شخص کے ساتھ اس طرح کی صورت حال پیش آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگے اور وہیں رک جائے (دوسو کو اور سوال و جواب کو آگے نہ بڑھائے) دوسری روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ برابر آپس میں طرح طرح کے سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ بھی سوال کریں گے یہ (جو کچھ موجود ہے) اللہ کی مخلوق ہے اسے اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے

پیدا کیا ہے؟ جو کوئی شخص ایسے سوالات میں سے کوئی چیز (اپنے اندر) محسوس کرے تو اَعْنَتْ بِاللّٰهِ وَرَسُلِهِ (میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا) کہہ دے۔ (ایضاً)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سو سے آنے پر پڑھنے کے لئے یہ بتایا اللّٰهُ اَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ اور فرمایا اس کے بعد بائیس طرف کو تین بار تھوک دے اور اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھ لے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۹)

پھر اللہ تعالیٰ شہد نے اپنے بندوں کو دعا تلقین فرمائی کہ اس طرح دعا مانگا کریں، جو متعدد جملوں پر مشتمل ہے اور ان میں متعدد دعا میں ہیں پہلے یہ دعا بتائی: رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا (اے ہمارے رب! ہماری گرفت نہ فرما، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے چوک ہو جائے) صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ خطا اور نسیان پر مواخذہ نہیں ہے۔ لہذا یہ سوال کرنا اللہ تعالیٰ شانہ کی س نعت کا اقرار کرنا ہے کہ اُس نے بھول اور خطا پر مواخذہ نہیں رکھا، خطا اردو کے محاورہ میں گنہ کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں وہ معنی مُراد نہیں ہیں بلکہ خطا سے وہ عمل مراد ہے جو بلا ارادہ کوئی عمل صادر ہو جائے۔ یاد رہے کہ مواخذہ ہونا نہ ہونا اور بات ہے اور خطا و نسیان سے بعض احکام کا متعلق ہونا دوسری بات ہے۔ خطا اور نسیان کے بارے میں جو بعض احکام ہیں عدم مواخذہ فی آخرۃ سے ان احکام کی نفی نہیں ہوتی مثلاً نماز میں بھول کر کوئی شخص بول پڑا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر خطا کسی مؤمن کو قتل کر دے تو ویت اور شہادہ واجب ہوگا۔

پھر ایک اور دعا تلقین فرمائی اور وہ یہ ہے: رَبَّنَا وَلَا تَجْعَلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا اس میں ارشاد فرمایا کہ ہر گاہ خداوندی میں یوں عرض کرو کہ اے ہمارے رب! ہم پر بھاری احکام کا بوجھ نہ رکھ جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل پر رکھا تھا مثلاً توبہ قبول ہونے کے لئے اپنی جان کو قتل کرنا مشروط تھا اور زکوٰۃ میں چوتھائی مال نکالنا فرض تھا اور کپڑا دھو کر پاک نہیں ہو سکتا تھا اس کے لئے نجاست کی جگہ کو کاٹ دینا پڑتا تھا اور جب کوئی شخص چھپ کر رات کو گناہ کرتا تھا تو صبح کو اُس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس نے فداں گناہ کیا ہے اور بعض طہیات اُن پر حرام کر دی گئی تھیں۔

کَمَا قَالَ تَعَالٰی حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُجِلَّتْ لَهُمْ. وَقَالَ تَعَالٰی وَالَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي طُفْرِ (الآیۃ) اور نماز پڑھنے کے لئے یہ بھی ضروری تھا کہ مسجد ہی میں نماز پڑھے اور مال غنیمت اُن لوگوں کے لئے حلال نہیں تھا اللہ تعالیٰ شانہ نے امت محمدیہ کے لئے آسانی فرمائی اور مشکل احکام مشروع نہیں فرمائے جو بنی اسرائیل پر فرض تھے۔ سورہ اعراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: يُجَلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ وَالْاَعْلَالِ الْبَشَرِ كَمَا سَلَتْ عَلَيْهِمْ (وہ پاکیزہ چیزوں کو ان کے لئے حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور اُن پر بوجھ اور طوق تھے اُن کو دور کرتے ہیں)۔

مزید دعا تلقین فرماتے ہوئے ارشاد ہے: رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَآلَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ (اے ہمارے رب! ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنے جس کی ہم کو طاقت نہ ہو) اس سے تکالیف شرعیہ بھی مراد ہو سکتی ہیں اور مصائب تکوینیہ بھی اور دونوں بھی مراد لے سکتے ہیں۔ صاحب جلالین لکھتے ہیں من التکالیف والبلا یا اس سے دونوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

آخر میں مختصر اغاظ میں چار دعائیں اکٹھی تلقین فرمائیں: وَاعْفُ عَنَّا (اور ہمیں معاف فرما) وَاعْفِرْ لَنَا (اور ہماری مغفرت فرما)۔

وَارْحَمْنَا (اور ہم پر رحم فرما) اَنْتَ مُؤَلَّانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (تو ہمارا مولیٰ یعنی ولی اور مددگار ہے۔ سو ہماری مدد فرما، کافر قوم کے مقابلہ میں)۔

صحیح مسلم ص ۸ ج ۱ میں ہے ہر دعا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب میں نعم کا جواب ملا، دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دعا کے جواب میں قَدْ فَعَلْتُ فرمایا یعنی میں نے تمہارے سوال کے مطابق کر دیا یعنی تمہاری دعائیں قبول ہو گئیں۔

صحیح مسلم ص ۹ ج ۱ میں یہ بھی ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں سطا کی گئیں۔ (۱) پانچ نمازیں۔ (۲) سورۃ البقرہ کا آخری حصہ (امین الرسول سے سورت کے ختم تک)۔ (۳) آپ کی امت میں جو لوگ مشرک نہ ہوں۔ ان کے بڑے بڑے گنہ گاروں کی بخشش کر دی گئی (گناہ کبیرہ محض اللہ کی رحمت سے یا توبہ سے یا بطور تطہیر و تہیص عذاب بھگتِ رمعاف ہو جائیں گے اور اہل ایمان، ایمان کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ فاسق کو دائمی عذاب نہیں ہے کافر و مشرک کو دائمی عذاب ہوگا) قال النووی فی شرح صحیح مسلم والمراد واللہ اعلم بغفرانہا انہ لا یخلد فی النار بخلاف المشرکین ولیس المراد انہ لا یعذب اصلا الخ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف رکھتے تھے اسی اثناء میں اوپر سے ایک آواز سنی، انہوں نے اوپر کو سر اٹھایا اور بتایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھولا گیا ہے۔ جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرشتہ زمین پر نازل ہوا ہے آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ دونوں کی خوشخبری سن لیں جو آپ کو عطا کئے گئے ہیں آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے۔ اوّل فاتحہ الكتاب یعنی سورۃ فاتحہ، دوم سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں (سورۃ فتح اور یہ آیات ذی قس پر مشتمل ہیں) ان میں سے جو بھی کوئی حصہ آپ تلاوت کریں گے (جو سوال پر مشتمل ہوگا) تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو سوال کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ (صحیح مسلم ص ۱۷ ج ۱)

مذکورہ بالا روایات سے سورۃ البقرہ کی آخری دونوں آیات کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی کہ یہ آیات شب معراج میں عطا ہوئیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا۔ صحیح بخاری ص ۵۵۷ جلد ۲ اور صحیح مسلم ص ۲۱ ج ۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الايتان فی اخر سورة البقرة من قرأ بهما فی ليلة کفناه (یعنی جس نے کسی رات میں سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیں تو اس کے لئے کافی ہوں گی)

حضرت شراح حدیث نے کافی ہونے کے کئی مطلب لکھے ہیں اوّل یہ کہ پڑھنے والے کو تمام انسان اور جنات کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے کافی ہوں گی، دوسرے یہ کہ ہر قسم کی آفات و کمرو بات سے حفاظت رہے گی، تیسرے یہ کہ رات کو جو پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ رہ گئیں تو ان کی جگہ کفایت کریں گی، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ قیام اللیل یعنی رات کو نفل نمازوں میں قیام کرنے کے قئم مقام ہو جائیں گی واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔

ولقد من الله تعالى باكمال تفسير سورة البقرة على يد هذا العبد الضعيف بالمدينة المنورة في اواخر شعبان المعظم ۱۴۰۹هـ بحسن توفيقه وتيسيره وأرجو أن يوفقني الله تعالى لإتمام تفسير كتابه كله والحمد لله أولا وأخرا، والصلاة والسلام على من جاءنا بكتاب الله تعالى وأرسل طيبا وطاهرا،

وكانت مدة تأليفه من بدء سورة الفاتحة الى آخر سورة البقرة سنة فصاعدا والله ولي التوفيق وبيده أزمة
التحقيق

مدنی

سورۃ آل عمران

۲۰۰ آیتیں ۲۰ رکوع

(۳) سُوْرَةُ اَلْاٰمِرَانِ مَكِّيَّةٌ (۸۹) رُكُوْعَاتُهَا ۲۰

سورۃ آل عمران مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں ۷۰ آیات ہیں اور بیس رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

اَلَمْ يَكُنْ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا

لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ ۝ مَنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ

الْفُرْقَانَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۝ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوْا نِقَامٍ ۝

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۝ هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى

الْبطْنِ ۝ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝

اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝

اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝

اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝

اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝

اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝

اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝

اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَکَرِیْمٌ ۝

نصاری کے ایک وفد سے گفتگو اور ان کی باتوں کی تردید

اسباب النزول میں ص ۹۰ اور معالم التنزیل میں ص ۲۷۷ ج ۱ علماء تفسیر سے نقل کیا ہے کہ نجران کے لوگ وفد کی صورت میں مدینہ منورہ

آئے یہ لوگ نصاری تھے ان کا یہ وفد ساٹھ افراد پر مشتمل تھا ان میں چودہ آدمی ایسے تھے جو ان کی قوم کے سردار تھے اور ان میں سب سے

بڑا ایک شخص عبدالمسیح نامی اور ایک شخص ابیم نامی تھا یہ بھی بڑے سردار تھے۔ یہ لوگ مسجد نبویؐ میں داخل ہوئے اور شرق کی طرف انہوں نے اپنی

نماز پڑھی ان میں سے جو دو آدمی سب سے بڑے سردار اور قوم کے ذمہ دار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام قبول کرنے کی

دعوت دی انہوں نے کہا کہ ہمارا دین تو اسلام ہی ہے ہم آپ سے پہلے اس دین کو قبول کر چکے ہیں آپ نے فرمایا تم جھوٹے ہو، میں

مردم پر نہیں ہو (لہذا تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لئے دین اسلام ہی کو پسند فرمایا ہے اور اسی پر نجات کا مدار ہے) دین میں سب سے بڑی دعوت، دعوت توحید ہے جو توحید والائیں وہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر نہیں ہو سکتا (تم لوگ دین اسلام والے کس طرح ہو سکتے ہو جبکہ تم اللہ کے لئے اور تجویز کرتے ہو اور صلیب کی عبادت کرتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو انہوں نے کہا کہ اگر تعالیٰ اللہ کے بھیجے نہیں ہیں تو پھر ان کا بایں ہے ورنہ اس طرح سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کثرت جنتی کی اور سخت بحثی میں ان کے دوسرے دُک بھی شریک ہوئے۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ کہنے لگے ہاں! یہ بات تو ہے۔ آپؐ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اس پر موت طاری نہ ہوگی اور (تمہارے عقیدہ کے مطابق) عیسیٰ کو موت آچکی ہے۔ (کیونکہ اُن کے عقیدہ میں وہ مقتول ہو چکے ہیں اور اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور وفات پائیں گے) وہ کہنے لگے ہاں! یہ بات بھی ہے۔ آپؐ نے فرمایا کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہر چیز کو قائم کئے ہوئے ہے سب کی حفاظت فرماتا ہے اور سب کو رزق عطا فرماتا ہے کہنے لگے ہاں! ہم اس کو بھی جانتے ہیں! آپؐ نے فرمایا تو اب تم بتاؤ کیا عیسیٰ ان میں سے کسی چیز پر قدرت رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ان چیزوں پر وہ قادر نہیں ہیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ تم یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نہ آسمان میں اور نہ زمین میں؟ کہنے لگے ہاں! ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، آپؐ نے فرمایا اب بتاؤ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ کچھ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا؟ کہنے لگے اُن کو اس سے زیادہ کچھ علم نہیں تھا! آپؐ نے فرمایا ہمارے رب نے تم مادر میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنا دی جس طرح چاہا۔ اور ہمارا رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ بتاؤ اس بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگے جو کچھ آپؐ نے فرمایا وہ صحیح ہے پھر آپؐ نے اُن سے سوال کیا کہ بتاؤ کیا عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں نہیں رہے جیسا کہ اور بچے رہتے ہیں پھر اُن کی اسی طرح پیدائش ہوئی جیسا کہ دوسرے بچے پیدا ہوتے ہیں پھر بچوں کی طرح انہیں غذا دی گئی اور وہ کھاتے تھے اور پیتے تھے اور حالتِ حدث بھی اُن کو طاری ہوتی تھی وہ کہنے لگے کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے! آپؐ نے فرمایا پھر ایسے شخص کے بارے میں یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پاک کا بیٹا ہو۔

یہ بات سن کر وہ لوگ خاموش ہو گئے اور اللہ جل شانہ نے سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں جن کی تعداد اسی سے کچھ اوپر ہے (ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں عقائد بیان فرمائے جن کے بغیر کوئی شخص موجد اور مُسبب نہیں ہو سکتا۔ درمیان میں مشرکین سے بھی خطاب فرمایا۔ اور اہل دنیا کے مرغوبات بیان فرما کر اُن کے مقابلہ میں آخرت کے انعامات بیان فرمائے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف دین اسلام ہی معتبر ہے۔ حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی تذکرہ فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا فرمانے کی بھی تصریح فرمائی۔ نیز اُن کے آسمان پر اُٹھانے جانے کا تذکرہ فرمایا اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپؐ اُن کو مہلبہ کی دعوت دیں۔ آپؐ نے ان کو مہلبہ کی دعوت دی تو وہ مقابلہ میں آنے سے عاجز ہو گئے۔ یہ مضامین اور ان کے ساتھ اور بہت سے امور ساتویں رکوع کے ختم تک بیان کئے گئے ہیں۔

سورۃ آل عمران کی فضیلت... سورۃ آل عمران یہود و نصاریٰ اور مشرکین سب پر حجتِ ناطقہ ہے اس میں ان سب سے خطاب فرمایا ہے اور ان کو حق کی دعوت دی ہے اور اُن کے عقائد باطلہ کی خوب کھول کر تردید فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اُن کی والدہ کے بارے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو خیالات باطلہ لوگوں نے اختیار کئے ہوئے تھے ان سب کا رد فرمایا۔

حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن کو لایا جائے گا اور قرآن والوں کو بھی لایا جائے گا اور جو اس پر عمل کرتے تھے آگے آگے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ہوں گی جو دو بدلوں کی طرح یہ دو سانسوں کی طرح ہوں گی جن کا سایہ خوب زیادہ گھنا ہوگا ان کے درمیان میں روشنی چمک رہی ہوگی۔ (رواہ مسلم ص ۷۰ ج ۱)

یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جو متشابہات میں شمار کئے جاتے ہیں ان کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جیسے کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں بیان کیا گیا۔

اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اس میں اولاً اللہ جل شانہ کی توحید بیان فرمائی اور بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس سے تمام مشرکین کی تردید ہوگئی۔ ثانیاً اللہ جل شانہ کی دو بڑی اہم صفات ذکر فرمائیں یعنی الْحَيُّ الْقَيُّومُ حی یعنی زندہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ قَيُّومٌ جو ساری مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے اسی نے سب کو پیدا فرمایا۔ وہی سب کی پرورش فرماتا ہے اسی نے سب کا وجود باقی رکھا ہے وہ جب چاہے گا سب کو فنا کر دے گا۔ اور وہ خود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ظاہر ہے کہ جو ذات ان صفات سے متصف ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اور جس کا وجود پہلے نہ تھا بعد میں وجود ملا اور وہ جو اسے خالق و مالک جل مجدہ نے بخشا اور اپنی بقا میں وہ اپنے خالق و مالک کا محتاج ہے وہ کسی طرح بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود صرف وہی ہے جو حق ہے اور قیوم ہے جو لوگ معبودان باطلہ کو مانتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں اپنی بقا میں خالق تعالیٰ شانہ کی محتاج ہیں اور پہلے ان کا وجود بھی نہ تھا اور انہیں دنیاوی چیزوں کی حاجت ہے۔ یہ سب باتیں دیکھتے اور سمجھتے ہوئے ان باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ان کی حماقت ہے۔ لفظ الْحَيُّ الْقَيُّومُ باری تعالیٰ شانہ کی صفات میں ذکر فرما کر تمام مشرکین کی پوری پوری تردید ہوگئی۔

کتاب سہاوہ کا تذکرہ۔ نَزَّلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِّن قَبْلِ هَٰذَا لِلنَّاسِ وَالنُّزُولِ الْفُرْقَانِ اس آیت میں قرآن مجید اور توریت شریف اور انجیل شریف کے نازل فرمانے کا ذکر فرمایا ہے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل کی گئیں اس میں یہود و نصاریٰ کی تالیف قلوب بھی ہے اور قرآن کے ماننے کی طرف دعوت بھی ہے۔ قرآن سے اور صاحب قرآن سے کیوں دور بھاگتے ہو۔ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جن کو تم مانتے ہو اور قرآن مجید اصولی طور پر عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ معاد کی دعوت دیتا ہے۔ اگر قرآن مجید تمہاری کتابوں کی مخالفت کرتا تو تم یہ بہانہ کر سکتے تھے کہ یہ ہمارے دین کے خلاف ہے جس طرح انجیل نے توریت کی تصدیق کی۔ اسی طرح قرآن توریت اور انجیل کی اور تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی تصدیق کرتا ہے نیز قرآن کے نزول سے متجرب نہیں ہونا چاہیے اس سے پہلے توریت اور انجیل نازل ہو چکی ہیں جن کو تم تسلیم کرتے ہو۔ جس ذات پاک نے ان دونوں کو نازل فرمایا اسی نے قرآن مجید نازل فرمایا۔

توریت اور انجیل کے بارے میں هٰذَا لِلنَّاسِ فرمایا جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی سورۃ بقرہ ۲۲ میں هٰذَا لِلنَّاسِ فرمایا۔ توریت انجیل و سب کے لئے ہدایت ہے اور اسی ہدایت میں یہ بھی ہے کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ان پر ایمان لانے والی بیحدونہ مکثونہ عنہم فی التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ (الآیۃ)۔

فرقان سے کیا مراد ہے؟ پھر فرمایا اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ لفظ الفرقان فعلان کے وزن پر ہے جس کا معنی ہے فرق کرنے والی چیز۔

یہاں الفرقان سے یہ مراد ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے ص ۷۷ ج ۳ میں متعدد اقوال نقل کئے ہیں۔ حضرت قتادہ تابعی کا ارشاد ہے کہ الفرقان سے قرآن مراد ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے اس میں حدال و حرام حدود اور فرائض صحت اور معصیت و خوب اچھی طرح واضح فرمادیا ہے پہلے اس کی تنزیل کا ذکر فرمایا پھر اس کی صفت بیان فرمائی کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ اس سے تمام کتب الہیہ مراد ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے زبور مراد ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی مشہور چار کتابوں میں سے تین کتابوں کا ذکر فرما کر و انزل الفرقان میں زبور شریف کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض حضرات کا ارشاد ہے کہ الفرقان سے معجزات مراد ہیں جن کے ذریعہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تائید اور تصدیق ہوتی رہی اور حق اور باطل میں فرق ظاہر ہوتا رہا۔

منکرین کے لئے وعید: توحید اور رسالت کے بیان کے بعد منکرین کے لئے وعید ذکر فرمائی اور فرمایا کہ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے لئے سخت عذاب ہے پھر فرمایا: وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور جسے چاہے عذاب دے سکتا ہے۔ عزیز کے ساتھ ذوالانتقام بھی فرمایا کہ وہ مجرموں کو سزا دینے والا ہے اور اسے پوری پوری طاقت اور قوت ہے، کوئی مجرم اس کے علم سے باہر نہیں اور اس کے فیصلے سے کسی کو کوئی مفر نہیں۔ اللَّهُ بِرُكُوتِهَا خَفِي نَهْيٌ ... اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ کے علم کی وسعت بیان فرمائی اور فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ارض و سماء (آسمان و زمین) سے پورا عالم مراد ہے آسمان و زمین کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں آسمان و زمین چونکہ نظروں کے سامنے ہیں اور عام طور سے لوگ انہیں جانتے ہیں اس لئے ان کا ذکر فرمادیا۔ وَهَذَا مِنْ آيَاتِ الْعِزَّةِ وَأَرَادَ الْكُلَّ۔

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض مغیبات کا علم اللہ تعالیٰ شانہ نے جو کسی کو عطا فرمادیا (جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ لوگوں کو ان کے گھروں میں رکھی ہوئی چیزیں بتا دیتے تھے) اس سے معبود ہونا لازم نہیں آتا۔ معبود حقیقی وہی ہے جس کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہ ہو۔

قال صاحب الروح في بيان ذلك تنبيه على ان الوقوف على بعض المغيبات كما وقع لعيسى عليه السلام بمعزل من بلوغ رتبة الصفات الالهيه۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اس کے بیان میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ بعض غیب کی چیزوں پر اطلاع پالینا صفات الہیہ کے مرتبہ کو پہنچنا نہیں ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے واقع ہو گیا تھا)

اللہ جیسے چاہے رحم مادر میں تصویر بناتا ہے۔۔۔۔۔ پھر اللہ جل شانہ کی ایک اور خاص صفت بیان فرمائی اور فرمایا: هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنادیتا ہے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے جسے موجد اور مشرک سب ہی مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے ماؤں کے رحموں میں تصویریں بنادیتا ہے کسی کے اعضا صحیح سالم ہیں کسی میں نقص، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، کوئی مذکر ہے کوئی مؤنث ہے، کسی کی ناک اونچی ہے اور کسی کی ناک پھٹی ہے، کسی کے ہونٹ مومنے ہیں اور کسی کا ہاتھ ٹیڑھا ہے، کان تو ہیں مگر بہر اپیدا ہوا، زبان تو ہے مگر گونگا ہے اور اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں

نہ باپ کچھ کر سکتا ہے نہ ماں کچھ کر سکتی ہے نہ پیدا ہونے والا کوئی طاقت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جیسی صورت بنا دے اسی صورت میں عالم دنیا میں انسانوں کے بچے ظہور پذیر ہو جاتے ہیں اور انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق کا بھی یہی حال ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اپنی صورت خود نہیں بنا سکتا وہ کیا معبود ہو سکتا ہے۔ خالق و مالک نے اس کی جیسی صورت بنادی وہ مجبور ہے کہ اسی صورت میں رہے اسے یہ مرتبہ کہہ حاصل ہو سکتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والوں کی بھی واضح تردید ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود پیدا ہوئے نہ اپنی صورت بنا سکا ان کو خدا ماننا سراسر گمراہی ہے آخر میں فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اس میں پھر مضمون تو حید کا اعادہ فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ اس کی قدرت سے کوئی باہر نہیں اور جو کچھ وجود میں ہے سب اس کی حکمت کے موافق ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ

اللہ وہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اس میں آیات محکمات ہیں جو اُمُّ الکتاب ہیں اور دوسری

مُتَشَبِهَاتٌ طَفَافًا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ

آیات تشابہات ہیں سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں جو قرآن میں تشابہات ہیں فتنہ تلاش

تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ

کرنے کیسے اور اس کا مطلب تلاش کرنے کیلئے، اور انہیں جانتا اسکے مطلب کو مگر اللہ اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب ہرے

مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ

رب کی طرف سے ہے اور انہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔

محکمات اور متشابہات کا مطلب

اس آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں بہت سی آیات محکمات ہیں اور بہت سی آیات متشابہات ہیں اور بعض آیات میں تمام آیات کو محکم بتایا ہے جیسا کہ سورۃ ہود میں فرمایا ہے۔ كُنْتُ أَحْكَمُ الْبَيِّنَاتِ اور بعض جگہ پورے قرآن کو متشابہ فرمایا جیسا کہ سورۃ زمر میں فرمایا: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْخَبَرِ كَيْتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًى ان مواقع میں محکم اور متشابہ کا وہ معنی مراد نہیں ہے جو سورۃ آل عمران کی مذکورہ بالا آیت میں مراد ہے جو ابھی مذکور ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

پورا قرآن محکم اس اعتبار سے ہے کہ وہ سارا حق ہے لفظی اور معنوی اعتبار سے بالکل صحیح ہے کسی بھی جگہ کسی طرح کا اس میں اشکال نہیں ہے اس کے الفاظ اور معنی سب ہی محکم مضبوط اور مربوط ہیں، اور جہاں پورے قرآن کو متشابہ فرمایا وہاں یہ مراد ہے کہ قرآن مجید کی آیات آپس میں متشابہ ہیں اس کے معنی حسن اور خوبی میں، حق اور صادق ہونے میں ایک دوسرے سے تشابہ رکھتے ہیں۔

یہاں (سورۃ آل عمران میں) محکمات سے وہ آیات مراد ہیں جن کا مطلب بالکل ظاہر اور واضح ہے۔ نیز یہ آیات اُمُّ الکتاب یعنی اصل الاصول ہیں جن کے معانی و مفہام میں کوئی اشتباہ نہیں ان میں اوامر و نواہی ہیں اور احکام ہیں جو بالکل واضح ہیں ان کے جاننے اور

سمجھنے میں کوئی اشتباہ و التباس نہیں اگر کسی آیت میں کوئی ابہام یا اجمال ہو تو اس کے مفہوم کو بھی انہی محکمات یعنی اصل، اصول کی طرف راجع کر دیا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی آیات یعنی تشابہات سے وہ آیات ہیں جن میں صاحب کلام کی مراد ہمیں معلوم نہیں۔ ان آیات کو تشابہات کہا جاتا ہے۔

راستحین فی العلم کا طریقہ ان کے بارے میں راہنہ فی العلم کا یہ طریقہ ہے کہ ان کے مفہوم کو آیات محکمات کے مفہیم کی طرف لوٹ دیتے ہیں جو معنی آیات محکمات کے خلاف پڑے اس کی قطعاً نفی کی جائے اور محکم کی مراد وہ سمجھی جائے جو آیات محکمات کے خلاف نہ ہو اور کوئی ایسی تاویل اور توجیہ صحیح نہ سمجھی جائے جو اصول مسلمہ اور آیات محکمہ کے خلاف ہو۔ آیات تشابہات کا صحیح مطلب وہی تسلیم کیا جائے جو اللہ کے نزدیک ہے یہ اسلم ترین راستہ ہے۔ بہت سے لوگ ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے اور چونکہ ان کے دلوں میں کجی ہے اس لئے آیات محکمات کے واضح بیانات کو چھوڑ کر تشابہات کے معانی سمجھنے اور کریدنے کے نامبارک شغل میں لگ جاتے ہیں اور فتنہ گری کے لئے ان کے وہ مفہیم تجویز کرتے ہیں جو ان کی خواہشوں اور افکار و آراء کے موافق ہوں۔ اگر چہ ان کی یہ تاویل آیات قرآنیہ محکمہ کے خلاف ہی ہو۔

بہت سے وہ لوگ جو مکر میں حدیث تھے مکر میں قرآن بن گئے۔ کیونکہ وہ لوگ تشابہات کے پیچھے گئے اور ان کے دل کی کجی نے ان کو قرآن پاک سے دُور کر دیا۔ قرآن میں جو الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی اور یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ سَاقٍ اور جَاءَ رَبُّکَ وَالْمَلٰٓئِکَ صَفًّا صَفًّا اور یَذَّ اللّٰهُ فَوْقَ اَیْدِیْہُمْ وارد ہوا۔ راستحین فی العلم ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور سمجھتے بغیر ان کے معانی اور مفہیم کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا جو مطلب اللہ کے نزدیک ہے وہی ہمارے نزدیک ہے اسی کو فرمایا اور الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ اٰمَنَّا بِہٖ ؕ کُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا کہ جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ جو لوگ قرآنی تعلیمات کا مرکز اور محور آیات محکمات کو مانتے ہیں اور تشابہات کے بارے میں اپنے علم کے تصور کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کے حقیقی معانی کو خدا کے سپرد کرتے ہوئے یوں کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کا جو مفہوم اللہ کے نزدیک ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے۔

جب امام مالک رحمہ اللہ سے استوی عَلَى الْعَرْشِ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا۔ المعنی معلوم والکیف مجهول والایمان بہ واجب والسوال عنه بدعة (معنی معلوم ہے اور کیفیت مجہول ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے (معنی کے) بارے میں سوال کرنا بدعت ہے)۔

نفل اور عیوب سے اور تجسیم و تعطیل سے اللہ تعالیٰ کی تزیہ کرنا بھی واجب ہے اور جو کچھ وارد ہوا ہے اس پر ایمان لانا بھی واجب ہے تاکہ تشابہات کے ان مفہیم پر بھی ایمان ہو جائے جو اللہ کے نزدیک ہیں اور لیس کَمُظْلَمٍۭ شَیْءٍ کے خلاف بھی عقیدہ نہ ہو جائے۔ بہت سے لوگ تشابہات کے ظاہری معانی لیتے ہیں اور لیس کَمُظْلَمٍۭ شَیْءٍ کو بھول جاتے ہیں یہ ابتلاع ہوی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو تشابہات کی تفتیش میں لگے ہوئے ہوں تو ان سے پرہیز کرو۔ کیونکہ یہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، لہذا ان سے پرہیز کرو۔ (صحیح بخاری ص ۶۵۲ ج ۲)

”ای ذکرہم فی قولہ فَاَمَّا الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِہِمۡ رَّیْبٌ فَیَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَہَ مِنْہُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِیْلِہٖ ؕ“

بعض علماء اصول نے فرمایا کہ تشابہات اہل علم کے ابتلاء کے لئے ہیں، جن کا تفتیش اور تلاش کا مزاج ہوتا ہے ان کا ابتلاء اس میں

ہے کہ بس رک جاؤ آگے نہ بڑھو اور جن لوگوں کو علم کا ذوق نہیں ان کا ابتلاء اس میں ہے کہ ان کو ترغیب دے دیگر علم پر لگایا جائے اور آیات محکمات کے سمجھنے اور پڑھنے پڑھانے پر آمادہ کیا جائے۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا

اے ہمارے رب! ہمارے دلوں کو گم نہ کر دیجئے اسکے بعد کہ آپ نے ہم کو ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے بڑی رحمت عطا فرمائیے، ہے شک

آپ بہت بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ اے ہمارے رب! چٹک آپ لوگوں کو اس دن میں جمع فرمانے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں۔ چٹک اللہ

يُخْلِفُ الْبِعَادَ ۝

وعدہ خلائی نہیں فرماتا۔

راستخیز فی العلم کی دعاء

ان دونوں آیتوں میں ان لوگوں کی دعا نقل فرمائی ہے جنہیں رسوخ فی العلم حاصل ہے۔ وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب! آپ نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ہم کو ہدایت پر ہی رکھے ہمارے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن پیدا نہ فرمائیے۔ جو لوگ دلوں کی کجی کیوجہ سے تشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں ہمیں ان میں سے نہ کیجئے اور اپنے پاس سے ہمیں بڑی رحمت عطا فرمائیے۔ یہ رحمت عامہ ہمیں دنیا میں بھی شامل ہو اور آخرت میں بھی شامل ہو۔ ہمارا ایمان محکمات پر بھی رہے اور تشابہات پر بھی رہے۔ درحقیقت یہ دعا بہت اہم ہے اور یہ دعا برابر کرتے رہنا چاہیئے۔ بہت سے لوگوں نے ہدایت اختیار کرنے کے بعد گمراہی اختیار کر لی فتنہ گروں کے اتباع میں لگ گئے اور فتنہ میں پڑ گئے اور ایمان کھو بیٹھے اور ہدایت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ نبی آدم کے دل سب کے سب رحمان کے قبضہ میں ہیں وہ جیسے چاہے پھیر دے۔ پھر آپ نے یہ دعا کی۔

اَللّٰهُمَّ مُصَوِّرَ الْقُلُوْبِ صَوِّرْ قُلُوْبَنَا عَلٰی طَاعَتِكَ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۲۰)

(اے اللہ! دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی فرمانبرداری پر لگائے رکھ)

راستخیز فی العلم کی دوسری دعا یہ نقل فرمائی کہ اے ہمارے رب! آپ سب لوگوں کو ایسے دن میں جمع فرمائیں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے جو سچا وعدہ ہے، قیامت کا دن ضرور آئے گا اور تمام لوگ اس میں ضرور جمع ہوں گے۔

اس دعا میں اپنی حاجت اصلیہ کا اظہار کر دیا جو دن واقعی حاجت مندی کا ہے اس دن کی خیر طلب کی۔ کما قال صاحب الروح ص ۹۱ ج ۳ و مقصودہم من هذا کما قال غیر واحد عرض کمال افتقارہم الی الرحمة و أنها المقصد الاسنی عندهم و التأكيد لاطهار ماہم علیہ من کمال الطمأنینة وقوة البقین باحوال الاخرة لمزید الرعبۃ فی استئصال طائر الاجابة۔ (مؤمنین کا مقصود اس دعا سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اپنے کمال احتیاج کو بیان کرتا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ان کا مقصد اعظم ہے۔ اور اپنی اس عرض کو نزول اجابت میں مزید رغبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنے کامل اطمینان اور احوال آخرت

پر کامل یقین کے اظہار کے ذریعے منکر کرنا ہے)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ

بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور اولاد اللہ کے نزدیک کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور یہ لوگ وہ ہیں جو

هُمْ وَقَوْمُ النَّارِ ۖ كَذَابٍ ۖ أَلٍ فَرَعُونَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

دوزخ کا بندھن ہیں۔ ان کا طریقہ وہی ہے جو آل فرعون کا اور ان لوگوں کا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا،

فَاَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔

آخرت میں اموال و اولاد کام نہیں آئیں گے

اہل کفر اپنے مالوں پر اور اولاد پر بہت فخر کرتے ہیں اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہیں دنیا میں کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ ہی جاتا ہے ان کا خیال خام یہ ہے کہ آخرت میں بھی مال اور اولاد سے کام چلے گا اور اللہ کے عذاب سے یہ چیزیں ہم کو بچا لیں گی۔ سورۃ سہار کو ع ۴ میں کافروں کا قول نقل فرماتے ہوئے ارشاد ہے وَقَالُوا لَنْ نَخْشَىٰ الْكَافِرِينَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا ۖ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۝ (اور انہوں نے کہا ہم زیادہ مال اور اولاد والے ہیں اور ہم کو عذاب ہونے والا نہیں ہے)

جب آخرت میں کفر پر عذاب ہوگا تو وہاں مال تو ہونے ہی کا نہیں۔ اگر مال ہو بھی تو جان کے بدلے میں قبول نہیں ہو سکتا جیسا کہ اسی سورت کے رکوع ۹ میں فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ فَلَنْ يُّغْنٰ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ ۚ اُولٰٓئِكَ لَھُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ (بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اس حالت میں مر گئے کہ کافر تھے سو ہرگز ان میں سے کسی کی طرف سے بھی زمین بھر کر سونا قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ اپنی جان کا بدلہ دینا چاہے، ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کے لئے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا)۔

یہ تو مال کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اولاد کے بارے میں سورۃ یحیٰٰس میں فرمایا کہ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاٰتِهٍ وَابْنِهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ۚ لِكُلِّ شِرْكٍَ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيْهِ

(جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، ہر شخص کی ایک الگ حالت ہوگی جو دوسروں کی طرف متوجہ کرنے سے بے نیاز کر دے گی)۔

ان حالات میں یہ امید رکھنا کہ جس طرح مال و اولاد سے دنیا میں کام چل جاتا ہے آخرت میں بھی کام چل جائے گا سراپا حماقت اور بے وقوفی ہے اور جھوٹی آرزو ہے جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر مرے ان کو دوزخ میں جانا ہی ہوگا اور وہ دوزخ کا بندھن ہوں گے۔

حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کا حال اور طور طریق وہی ہے جو آل فرعون کا تھا۔ اور جو ان لوگوں کا تھا جو ان سے پہلے تھے ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب گرفت فرما لی۔ دنیا میں بھی ان پر عذاب آئے اور آخرت میں بھی ان کے لئے عذاب ہی عذاب ہے۔

قوله تعالى من الله شيننا قال الكلبى من عذاب الله وقال ابو عبيدة من بمعنى عند اى عند الله۔ (معالم التنزيل ص ۲۸) ۱۰
۱۱۔ مہکلی فرماتے ہیں۔ من اللہ شینا سے مراد من عذاب اللہ (اللہ کے عذاب سے) ابو عبیدہ فرماتے ہیں۔ یہاں من عند کے معنی

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْبِهَادُ ۝ قَدْ

آپ ن ووں۔ فرما دیجئے جنہوں نے کفر کیا کہ غلبہ تم مغلوب ہو گئے اور جمع کئے جاؤ گے دوزخ کی طرف اور بُرا بھجوتا ہے۔ بادشہ تمہارا۔

كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتِیْنَ التَّقَاتِ ۖ فِئَةٌ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ

لے لٹائی تھی ان ۱۱ جماعتوں میں جو آپس میں مقابل ہوئیں ایک جماعت لڑ رہی تھی اللہ کی راہ میں، اور دوسری جماعت کافر تھی۔

كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنِ ۖ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ ۚ إِنَّ فِي

دو دیکھتی۔ کھوں سداوں کی جماعت کو دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہے تائید فرماتا ہے، بالظہر اس میں ضرور بڑی

ذٰلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْاَبْصَارِ ۝

عبرت ہے ان لوگوں کے لئے جو آنکھوں والے ہیں۔

یہودیوں کو نصیحت کہ واقعہ بدر سے عبرت لیں

روح المعانی میں ص ۹۳ ج ۳ بحوالہ بیہقی وغیرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ۱۰۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں فتنہ ملی ہوئی تو آپؐ نے بدر سے واپس ہو کر یہودیوں کو بنی قریظہ کے بازار میں جمع فرمایا اور فرمایا کہ اے یہودیو! اسلام قبول کرو اس سے پہلے کہ تم کو بھی وہی مصیبت پہنچ جائے جو قریش کو پہنچی، یہ سن کر یہودیوں نے کہا کہ اے محمد! تم اس دھوکے میں نہ رہو کہ تم نے قریش کے چند ایسے افراد کو قتل کر دیا جو نازی ناتجربہ کار تھے جنگ کرنا نہیں جانتے تھے، تم یہ خیال نہ کرو کہ ہمارے مقابلہ میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ خدا کی قسم! اگر تم نے ہم سے جنگ کی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم ہم ہیں، ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیات نازل فرمائیں اور ان کو بتا دیا کہ تم نے بھی کفر اختیار کر رکھا ہے تم بھی عنقریب مغلوب ہو گے۔ (یہ گیدڑ بھکیاں اور دھمکیاں کچھ کام نہ آئیں گی) دنیا میں مغلوب و مقتول ہو گے اور آخرت میں بھی دوزخ میں جمع کر دیئے جاؤ گے دوزخ بہت بُرا بھجوتا ہے وہاں کی جو آگ ہے اسی پر پڑے رہو گے اور جلتے رہو گے۔

یہودیوں کی ڈھشائی۔ یہودیوں نے بہت بڑی بھکی دی لیکن بالآخر مغلوب ہوئے بنی قریظہ مقتول ہوئے اور بنی نضیر کو خیر کی طرف جدا وطن کھدیا گیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد وہاں بھی ان پر مسلمان حملہ آور ہوئے اور ان کے قلعے فتح ہوئے اور ان سے یہ معاہدہ ہوا کہ کھیتی باڑی کرتے رہیں اور بھجور کے باغوں میں کام کریں اور جو پیداوار ہواس کا مخصوص حصہ مسلمانوں کو دیا کریں۔

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ان کو خیر سے بھی نکال دیا گیا۔ یہ دنیا میں ان کی مغلوبیت ہوئی اور آخرت میں تو ہر کافر کے لئے جہنم ہے۔

غزوۂ بدر کا منظر۔ یہودیوں کو اللہ رب العزت نے توجہ دلائی اور فرمایا کہ تمہارے لئے عبرت ہے اور اس بات کی نشانی ہے کہ مسلمان کافروں پر غالب ہوں گے اور یہ عبرت بدر کے معرکے سے تم کو لے لینی چاہیے۔

علامہ صاوی نے فرمایا ہے کہ فاعل اور مفعول کے ضمیروں کے احتمالات کو دیکھتے ہوئے معنوی اعتبار سے چار صورتیں بنتی ہیں یعنی

(۱) يشاهد المؤمنون الكفار قدر انفسهم مرتين

(۲) يرى المؤمنون الكفار قدر الكفار مرتين محبة لهم

کی آزمائش کیلئے تھا

(۳) يرى الكفار المؤمنين قدرهم مرتين

(۴) يرى الكفار المؤمنين قدر المؤمنين مرتين

یہ سب احتمال ہو سکتے ہیں لیکن دوسرا احتمال بعید معلوم ہوتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بمرادہ پھر فرمایا واللہ یؤیذ بنصرہ من یشاء کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہے تقویت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ۳۱۳ بے سرو سامان جماعت کو ہزاروں افراد کے لشکر پر غالب فرمایا جبکہ اس مغلوب ہونے والے لشکر کے پاس خوب زیادہ ہتھیار تھے۔ سب لڑنے والے مسلح تھے اور کھانے پینے کا سامان بھی خوب تھا اور ہر طرح کی آسائش تھی۔ یہودیوں نے اس بھرپور مدد کو نہ دیکھا اور عبرت حاصل نہ کی۔ بلکہ اُلٹا اثر لیا اور کہنے لگے کہ وہ تو انڑی وگ تھے جو جنگ میں ہار گئے۔ ہم سے پالا پڑا تو پتہ چلے گا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔

درحقیقت جب ظہری باطنی بینائی کو کام میں نہ لایا جائے اور قصد اکوئی شخص اندھا بنے تو وہ ہلاک ہی ہو کر رہتا ہے اسی کو فرمایا فی دلت لغيره لاولی الابصار کہ بدر کے واقعہ میں بصارت اور بصیرت رکھنے والوں کے لئے بہت بڑی عبرت ہے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہودی قصد اندھے بنے ہوئے ہیں بصیرت سے کام نہیں لیتے عقل اور سمجھ کو کام میں لاتے تو مشرکین مکہ کی شکست دیکھ کر جو سردار عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا اسلام قبول کر لیتے۔

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ

خَوْشِ نَمَائِشِ دنیائی ہے لوگوں کے لئے خواہشوں کی محبت یعنی عورتیں اور بچے اور بڑے بھاری مال

الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ

سنے کے اور چاندی کے، در نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتیاں، یہ دنیا والی زندگی

الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ۝۱۰

کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔

لوگوں کے لئے دنیاوی مرغوبات مزین کر دی گئی ہیں

اس آیت کریمہ میں اجمالی طور پر انسانوں کی مرغوب چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ چیزیں چونکہ انسان کو مرغوب اور محبوب ہیں اور ایمان قبول کرنے کی صورت میں بظاہر ان چیزوں کا ضائع ہونا نظر آتا ہے اس لئے عموماً اہل کفر ایمان قبول نہیں کرتے۔ یہودیوں کے سامنے بھی یہی چیزیں تھیں جو ایمان سے مانع تھیں یہ انسان کی بیوقوفی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے دین پر چلوں گا تو نعمتیں چھین جائیں گی۔

حالِ ندامت کیوجہ سے نعمتیں زیادہ ملتی ہیں یہ بات اور ہے کہ کچھ دن کے لئے بطور امتحان کچھ تکلیف پہنچ جائے۔

خواہش کی چیزیں جو انسان کو مرغوب ہیں وہ بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں ان چیزوں میں عورتیں بھی بیٹھے بھی، اور بھاری تعداد میں اموال بھی ہیں۔ (یہ اموال سونے چاندی کی صورت میں ہیں) اور ان میں نشان لگائے ہوئے گھوڑے بھی ہیں اور مویشی بھی اور کھیتیاں بھی۔ ان چیزوں سے انسان خوش ہوتے ہیں اور جس کے پاس یہ چیزیں ہوں اُس کو دنیاوی اعتبار سے بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں چند روزہ ہیں دنیاوی زندگی میں ان سے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور آخرت میں تو صرف ایمان اور اعمالِ صالحہ کی کام آئیں گے اسی کو فرمایا ذللت متاع الحیوۃ الدنیا واللہ عنده حسن العاقبۃ انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کرے ایمان اور اعمالِ صالحہ سے آرام نہ ہوتا کہ دواۓ آخرت میں اچھا ٹھکانہ نصیب ہو۔

القناطر طیر۔ یہ قطار کی جمع ہے عربی میں قطار مال کثیر کو کہتے ہیں پھر اس کو المقطرہ سے موصوف فرمادیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ خوب بڑے بڑے مال۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اہل عرب کہتے ہیں ظِلُّ ظِلِلٌ اور لَیْلٌ لَیْلٌ۔ مبالغہ کے معنی ظاہر کرنے کے لئے القناطر المقطرہ فرمایا۔ بعض روایات حدیث میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قطار کا معنی پوچھا گیا تو آپ نے بارہ ہزار اوقیہ بتایا۔ ایک اوقیہ چالیس درہم چاندی کا ہوتا تھا (ایک درہم ۳ ماشا یک رتی اور ۵ رتی کا) دو درہم حاضر کے اعتبار سے القناطر المقطرہ کا معنی نوٹوں کے گندے کہا جاسکتا ہے۔

الْخِیْلُ الْمُسَوَّمَةُ... (نشان زدہ گھوڑے) اہل عرب گھوڑے پر کچھ نشان لگالیا کرتے تھے اس لئے مُسَوَّمَةُ فرمایا۔ اور حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ یہ لفظ تسویم سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے جانوروں کو چراگاہ میں چرنے کے لئے چھوڑ دینا اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ ایسے گھوڑے جو چراگاہوں میں چھوڑ دیئے جاتے ہیں۔ اور حضرت مجاہد نے الْمُسَوَّمَةُ کا معنی المطہمة الحسان کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے گھوڑے جو سسانی اعتبار سے خوب اچھی طرح صحیح اور تندرست ہوں اور خوب صورت ہوں۔ وَالْأَنْعَامُ وَالْحَرْثُ... پھر مویشیوں کا ذکر فرمایا اور ان کو لفظ ”الانعام“ سے تعبیر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اونٹ، گائے، بکری وغیرہ بھی لوگوں کو مرغوب ہیں جس کے پاس یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں عام طور سے اُسے گاؤں کا بڑا اور چودھری مانا جاتا ہے جب صحیح کو مویشی چرنے کے لئے جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں اس وقت چودھری صاحب کے نشہ کا کیا پوچھنا، اپنے جانوروں کو دیکھ دیکھ کر پوری طرح مست ہو جاتا ہے اور اپنے سامنے کسی کو نہیں سمجھتا۔ سورہ نحل میں فرمایا۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حَمِئٌ تَرْمِضُونَ وَحَمِئٌ تَسْرُخُونَ ۵ آخر میں کھیتوں کا ذکر فرمایا، کھیتوں اور کھیتوں والے بھی اپنی فصل کو دیکھ دیکھ کر مست ہوتے ہیں اور خوشی میں پھولے نہیں سہاتے اہل دنیا اپنی دنیا میں خوش ہیں اور اہل آخرت اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہیں، اہل دنیا کو آئندہ آیت میں آخرت کی نعمتوں کی طرف متوجہ فرمایا چنانچہ ارشاد ہے۔

قُلْ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرٰی مِنْ

آپ فرمادیجئے کیا میں تم کو اس سے بہتر بتا دوں؟ جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا ان کے لئے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن سے نیچے نہیں

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خٰلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ

جاری ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بیویاں ہیں پاکیزہ، اور رضامندی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ بندوں کو دیکھنے

بِالْعِبَادَةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَمْنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

۱۰۱ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! بلاشبہ ہم ایمان لائے لہذا بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہمیں دوزخ سے بچا دے۔

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْمُفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

یہ وہ صابرین، سچے، درست، اور غلطیوں سے بچنے والے ہیں اور حق میں معذرت طلب کرنے والے ہیں۔

اہل تقویٰ کا آخرت میں انعام

لوگوں کی دنیاوی مرغوبات ذکر فرمانے کے بعد اس آیت میں آخرت کی نعمتوں کو ذکر فرمایا اور بتا دیا کہ ان دنیاوی چیزوں سے بہتر وہ چیزیں ہیں جو آخرت میں نصیب ہوں گی لیکن وہ ہر شخص کو نہیں ملیں گی وہ اہل تقویٰ کو نصیب ہوں گی۔ سب سے بڑا تقویٰ تو یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے اور ایمان قبول کرے ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح معتبر ہی نہیں اور اس کے بعد تقویٰ کے درجات ہیں، سیرہ گناہوں سے بچنا یہ بھی تقویٰ ہے، صغیرہ گناہوں سے بچنا بھی تقویٰ ہے، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی سے بچنا بھی تقویٰ ہے اور مشتبہات سے بچنا بھی تقویٰ ہے۔ متقی بندوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کے رب سے پاس انہیں ایسے بانٹ میں گئے جن کے نیچے نہیں جاری ہوں گی۔ مزید برآں یہ کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور پائیدہ بیویاں بھی ملیں گی (پائیدہ کا مطلب سورۃ بقرہ کے رؤس کی تفسیر میں دیکھ لیجئے)۔

رضائے الہی اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے ان سب سے اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیا۔ درحقیقت اللہ کی رضا ہر نعمت سے بڑھ کر ہے اور سب سے بڑی چیز ہے۔ سورۃ توبہ میں فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ الْكَبِيرُ اور جگہ جگہ رِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْنَهُمْ وَرِضْوَانًا عَنَّا کا اعلان فرمایا ہے ایک نام کی اس سے بڑھ کر کیا سعادت اور نیک نیتی ہوگی کہ اس کا آقا اس سے راضی ہو۔

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائیں گے کہ اے جنت والو! وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب! ہم حاضر ہیں اور تمیل ارشاد! کے لئے موجود ہیں اور چوری خیر آپ ہی کے قبضہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کیسے راضی نہ ہوں گے۔ آپ نے ہم کو وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو اپنی حقوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تم کو اس سے افضل چیز عطا کر دوں؟ وہ عرض کریں گے اے پروردگار اس سے افضل اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں تم پر اپنی رضامندی نازل کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ (بخاری و مسلم) اہل تقویٰ کو ان کے رب کے پاس جو نعمتیں ملیں گی جن میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے ان کے ذکر فرمانے کے بعد ان حضرات کی دعا کا تذکرہ فرمایا اور ان کی چند صفات ذکر فرمائیں کہ وہ لوگ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لے آئے لہذا آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچائیے۔ پھر ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا اور صفت صبر کو مقدم کیا اور فرمایا

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْمُفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

الصَّابِرِينَ (صبر کرنے والے) اس صفت کو مقدم فرمایا کیونکہ صفت صبری ایسی چیز ہے جس کا تمام نیکیوں میں دخل ہے جیسا کہ آیت کریمہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ صبر کی تین قسمیں ہیں۔ اول نیکیوں پر ہمارا ہونا، دوسرے

سُن ہوں گے چھوڑنے پر نفس کو لگائے رہنا اور گناہوں کے تقاضوں کو دینا، تیسرے تکلیفوں پر صبر کرنا۔ مومن بندہ کی زندگی میں ہر موقع پر اور ہر محبت میں مالی ہو یا بدنی اس صفت کی ضرورت پڑتی ہے پھر فرمایا۔

وَالصَّادِقِينَ (سچے لوگ) سچائی بہت بڑی صفت ہے۔ ایمان میں سچائی ہو تو انسان منافق نہیں ہوتا۔ اقوال میں سچائی ہو تو انسان جھوٹ نہیں ہوتا اعمال میں سچائی ہو تو اعمال کو اچھی طرح انجام دیتا ہے، اور نیت میں سچائی ہو تو سب اعمال درست ہوتے ہیں۔

سورۃ زمر میں فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (اور جو شخص سچ لے کر آیا اور سچ کی تصدیق کی یہ لوگ تقویٰ والے ہیں)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سچ کو لازم پکڑ لو کیونکہ سچ نبی کی راہ بتاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان برابر سچ کو اختیار کرتا ہے اور اہتمام سے فکر کر کے سچ کو اختیار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق (بہت زیادہ سچا) لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تم لوگ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گنہگار کی راہ بتاتا ہے اور گنہگاری دوزخ کی طرف لے جاتی ہے اور انسان برابر جھوٹ اختیار کرتا ہے اور دھیان کر کے سوچ سوچ کر جھوٹ کو اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب (بہت زیادہ جھوٹا) لکھ دیا جاتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

وَالْقَانِئِينَ (فرمانبرداری کرنے والے) یہ لفظ قنوت سے لیا گیا۔ قنوت کے متعدد معنی ہیں اُن میں سے ایک معنی طاعت اور فرمانبرداری کرنے کے ہیں اس کے عموم میں ہر طرح کی فرمانبرداری اور تمام عبادات اور ترک منکرات داخل ہے۔

وَالْمُنْفِقِينَ ... پھر فرمایا وَالْمُنْفِقِينَ (خرچ کرنے والے) اس میں مال خرچ کرنے کی فضیلت ذکر فرمائی، یعنی تقویٰ اختیار کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرچ کرنے والے ہیں، خرچ کرنے کا تعلق مالدار کی سے نہیں ہے آخرت میں ثواب ملنے کے جذبات سے ہے۔ جن کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت نہیں ہوتی مال کثیر ہوتے ہوئے بھی خرچ نہیں کرتے اور جن کے پیش نظر آخرت کا ثواب ہوتا ہے وہ تھوڑا مال ہوتے ہوئے بھی اللہ فی اللہ خرچ کر دیتے ہیں۔

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ... پھر فرمایا الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (اور پچھلی راتوں میں گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والے ہیں) یہ بھی اہل تقویٰ کی خاص صفت ہے۔ حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ قیام الہیل (نمز تہجد) کو لازم پکڑ لو کیونکہ تم سے پہلے جو صالحین تھے یہ اُن کا طریقہ رہا ہے اور یہ تمہارے رب کی نزدیکی کا سبب ہے اور گناہوں کا کفارہ کرنے والی ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ (ترمذی) نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں۔ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں۔ (صحیح بخاری ۱۵۳، ج ۱)

رات کو اُٹھنے کی فضیلت ... حضرت عمرو بن عبیدہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب آخری رات کے صبح میں ہوتا ہے۔ سو اگر تجھ سے ہو سکے تو اُن لوگوں میں سے ہو جا جو اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ (رواہ الترمذی)

قرآن مجید میں متعدد سورتوں میں راتوں کو اُٹھنے اور پچھلے پیر نمازوں اور دعاؤں میں مشغول ہونے کی فضیلت اور ترغیب مذکور ہے۔ سورۃ ذاریات میں فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ عِلْيٰنٍ اَخْلِقْنٰ مَا اَتٰهُمْ رَبُّهُمْ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ دَلٰكٍ مُّحْسِنِيْنَ

قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (بے شک جو لوگ تھوڑی اختیار کرنے والے ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اُن کے رب نے جو انہیں عطا فرمایا اس کے لینے والے ہوں گے۔ بلاشبہ یہ لوگ اس سے پہلے اچھے کام کرنے والے تھے رات کو کم سو تے تھے اور راتوں کے پچھلے حصوں میں استغفار کرتے تھے)۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا

ہند نے گواہی دی کہ بلاشبہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، اور فرشتوں نے اور اہل علم نے، وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، کوئی معبود نہیں

هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ

مگر وہی، وہ غلبہ والا ہے حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور نہیں اختلاف کیا اُن لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی

إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ

مگر اس کے بعد کہ اُن کے پاس علم آ گیا محض آپس میں خدا ضدی کی وجہ سے، اور جو شخص اللہ کی آیات کا انکار کرے سو اللہ جلد

سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۚ

حساب لینے والا ہے۔ سو اگر وہ آپ سے حجت بازی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے اپنی ذات کو اللہ کی فرمانبرداری میں لگا دیا اور ان لوگوں نے

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا ۚ

بھی جنہوں نے میرا چراغ کیا، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی آپ اُن سے اور اُن پر محض اس سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے فرمانبردار ہوئے؟ پس اگر وہ فرمانبردار ہو جائیں تو انہوں نے

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ۚ وَاللَّهُ بِصَيْرِ الْعِبَادِ ۝

بدابست پاؤں، اور اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کے ذمہ پس پہنچا دینا ہے اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔

توحید پر گواہی

روح المعانی ص ۱۰۴ ج ۳ اور معالم التنزیل ص ۲۸۵ ج ۱ میں کبھی سے نقل کیا ہے کہ شام کے علماء یہود میں سے دو عالم مدینہ منورہ آئے انہوں نے مدینہ کو دیکھا اُن میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ یہ شہر تو یونہی وہی معلوم ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں قیام پذیر ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو انہیں صفات کے ساتھ پہچان پایا جو انہیں پہلے سے معلوم تھیں انہوں نے دریافت کیا کہ آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں! میں محمد (ﷺ) ہوں، پھر سوال کیا کہ آپ احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں! میں احمد (ﷺ) ہوں۔ کہنے لگے کہ ہم ایک شہادت کے بارے میں آپ سے دریافت کرتے ہیں اگر آپ نے ہم کو بتا دیا تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی تصدیق کریں گے، آپ نے فرمایا تم دونوں سوال کرو، کہنے لگے ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت شہد اللہ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (آخر تک) نازل فرمائی۔ اس کو سن کر اُن دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی گواہی کا ذکر ہے کہ اُس نے اپنے کو معبود لا شریک لہ ہونے کی گواہی دی، اور فرشتوں کی گواہی بھی ذکر ہے جو اللہ کے برگزیدہ اور مقرب بندے ہیں ہر طرح کے گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہیں۔ اُن میں سے بہت سے دربار الہی سے حاضر رہتے ہیں اور تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہے، پھر اہل علم کی گواہی کا ذکر فرمایا کہ ان حضرات نے بھی اللہ کے معبود و وحدۃ الاثر ایک ہونے کی گواہی دی۔

اہل علم کون ہیں؟ اہل علم سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور وہ تمام حضرات مراد ہیں جنہوں نے حضرات انبیاء علیہم السلام کا اتباع کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے دلائل قطعیہ عقلیہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور اُسے اپنی ذات و صفات میں اور معبود حقیقی ہونے میں اور وحدۃ الاثر ایک لہ ہونے میں خوب اچھی طرح سے جانا۔

اس سے معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ جو اللہ کی مخلوقات کا تجزیہ اور تحلیل کرنے میں مصروف ہیں اور کائنات میں طرح طرح کی ریسرچ کرتے ہیں۔ حیوانات، نباتات، جمادات کے احوال جاننے کے لئے محنتیں کرتے ہیں۔ ان میں اہل علم کہنے کے لائق وہی لوگ ہیں جو مخلوق کے ذریعہ خالق کی معرفت حاصل کرنے میں عمریں خرچ کرتے ہیں اور جو خالق جل مجدہ کے منکر ہیں یہ لوگ اہل علم نہیں ہیں۔ بڑی بڑی ریسرچ کرتے ہوئے بھی جہالت میں مبتلا ہیں۔ اسی کو سورہ زمر میں فرمایا: قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ اَمْ اَنْتُمْ اِلَهُ الْجَاهِلُونَ (آپ فرمادیجئے کیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت کا تم مجھے حکم دیتے ہو اے جاہلو!) مخاطبین کو جاہل فرمایا حالانکہ وہ اس زمانہ کے اعتبار سے فصاحت و بدغت میں، بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے۔

قَائِلًا بِالْأَنفُسِ..... پھر فرمایا قَائِلًا بِالْأَنفُسِ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کاملہ کے ساتھ عدل کے ساتھ قائم ہے۔ اس کے سب احکام اور فیصلے انصاف کے ساتھ ہیں مخلوق کی جزاء اور سزا کے سب فیصلے جو دنیا میں ہیں اور آخرت میں ہوں گے سب میں انصاف ملحوظ ہے۔ کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں ہے اور نہ ہوگا جو لوگ ظلم اور انصاف کے معانی نہیں سمجھتے وہی اشکال کرتے ہیں۔ اللہ کے احکام اور قضایا میں کوئی ظلم نہیں۔

پھر فرمایا: لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ اس میں بطور تاکید ابتدائی آیت کے مضمون کا اعادہ فرمایا ہے۔ شروع آیت میں توحید بیان فرمائی اور اس آیت میں بھی اور دو صفات کا ذکر فرمایا کہ وہ عزیز ہے یعنی زبردست ہے اور سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے جو کچھ مخلوق میں تصرفات ہوتے ہیں وہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہیں۔

اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام معتبر ہے..... اس کے بعد فرمایا: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ اس میں اعلان فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی معتبر ہے۔ وہی ذریعہ نجات ہے اگر کسی نے اللہ کو مانا لیکن اللہ کے دین کو نہ مانا جو اس کے نزدیک معتبر ہے تو وہ گمراہ ہے آخرت میں اس کی نجات نہ ہوگی۔ اسی سورت کے (رکوع ۹) میں فرمایا: وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا) اسلام کا لغوی معنی فرمانبرداری ہونے کا ہے جو دین اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لئے تجویز فرمایا اس کا نام اسلام رکھا ہے۔ کیونکہ وہ سرِ اُپا فرمانبرداری ہی ہے، ہر شخص اپنے خالق و مالک کے سامنے ظاہر سے اور باطن سے جسم سے اور جان سے جھک جائے اور ہر حکم کو مانے اور تعمیل ارشاد کرتا رہے۔

تمام انبیاء کرام علیہم السلام دین اسلام کے داعی تھے ہر نبی کا دین اسلام تھا جو اُن پر ایمان لایا وہ مسلم تھا اور جس نے اُن کی دعوت کو نہ مانا وہ غیر مسلم تھا کافر تھا حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اسلام ہے انہوں نے اُسی کی دعوت دی اور اس کی دعوت قیامت

تک ہے، جو شخص اس دین کو مانے گا مسلم ہوگا۔ اللہ کا فرمانبردار ہوگا اور جو اسے نہ مانے گا وہ کافر ہوگا۔

لفظ اسلام کا وہ سلامتی ہے جو شخص اسلام قبول کرے گا دنیا و آخرت کی آفات اور مصائب اور عذاب اور تکالیف سے محفوظ رہے گا اسے ہر طرح کی سلامتی ملے گی۔ مضمون بالا سورۃ بقرہ کی آیت اِنَّ الدِّينَ اَمْنٌ وَّالْاٰمَنُوْنَ هَادُوْنَ وَّالْمَصٰرِي وَالصّٰنِیْنَ اور دوسری آیت اَذْ قَالْ لَهٗ رُتَّہٗ اَسْلَمَ کے ذیل میں بھی بیان ہو چکا ہے اہل کتب یہود و نصاریٰ نے جو اختلاف کیا اور داعی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راستہ اختیار کیا اُن کا یہ اختلاف جہالت سے نہیں بلکہ یہ جاننے کے بعد ہے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں اسلام کی حقانیت کی دلیل پہنچ گئی پھر بھی ضدًا ضدی کا مزاج رکھنے کے جذبات نے ان کو حقانیت اسلام کے انکار پر آمادہ کیا۔ انہیں دنیا اور دنیا میں سرداری مطلوب ہے جس کی وجہ سے اللہ کی آیات کے منکر ہو رہے ہیں اور جانتے بوجھتے حق کا انکار کر کے سختی عذاب بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس سب کا حساب لے لے گا اس کو فرمایا وَمَنْ يَّكْفُرْ بِآيٰتِ اللّٰهِ فَانَ اللّٰهُ سَرِیْعُ الْحِسَابِ پھر فرمایا فَاَنْ حَاسِبُوْا لَمْ یَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعْتُ (پس اگر وہ آپ سے حجت بازی کریں تو آپ فرمادیں کہ میں نے اپنی ذات کو اللہ کے لئے جھکا دیا اور اُن لوگوں نے بھی جنہوں نے میرا اتباع کیا) تم نہیں مانتے تم جانو نہ ماننے کی سزا اٹھاتو گے ہم تو اللہ کے ہو گئے اس کی فرمانبرداری ہمارا شعار ہے۔ پھر فرمایا وَقُلْ لِلَّذِیْنَ اٰوْتُوْا الْکِتٰبَ وَالْاٰمِنِیْنَ ؕ اَسْلَمْتُمْ یعنی آپ ان لوگوں سے فرمادیں جن کو کتاب دی گئی (یعنی یہود و نصاریٰ) اور مشرکین عرب سے بھی فرمادیں جو ان کی یعنی ان پرہ ہیں کہ بولو تم نے اسلام قبول کیا۔ یعنی اُن کو دعوت دے دو۔

فَاَنْ اَسْلَمُوْا فَقَدْ اِهْتَدَوْا اگر اسلام قبول کر لیں تو ہدایت والے ہو جائیں گے وَاَنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَیْکَ الْفَلَاحُ اور اگر وہ آپ کی دعوت سے اعراض کریں اور روگردانی کریں تو آپ کو اس سے کوئی ضرر نہ ہوگا کیونکہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ منوانا آپ کے ذمہ نہیں، آخر میں فرمایا واللّٰهُ بِصِیْرٍ نَّالْعِبَادِ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، وہ مسلم کو بھی جانتا ہے اور کافر کو بھی۔ داعی حق کا بھی اسے علم ہے اور حق قبول کرنے والے کا بھی۔ وہ ہر ایک کو اس کی جزا دے دے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری حرکتوں کی میرے خالق کو خبر نہیں ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یَّکْفُرُوْنَ بِآیٰتِ اللّٰهِ وَیَقْتُلُوْنَ النَّبِیْنَ بِغَیْرِ حَقٍّ ۖ وَیَقْتُلُوْنَ الَّذِیْنَ

ب شک جو لوگ اللہ کی آیات سے سچھے غر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے رہتے ہیں اور ان دونوں کو قتل کرتے ہیں یَا مُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۖ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ۝ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ

میں جو صاف ہر معاملہ میں سادہ کو آپ اور ان کے عذاب کی خوش خبری سن دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن نے میں

فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِیْرٍ ۝

دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔

کافروں کے لئے عذاب کی وعید

اس آیت شریفہ میں وعید ہے تمام کافروں کے لئے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں جن میں یہود و نصاریٰ بھی داخل ہیں، اور خاص کر یہودیوں کا ذکر فرمایا کہ وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں۔ جن یہودیوں نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا وہ تو قاتل تھے ہی اور

جو یہودی نبی ارمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے وہ بھی چونکہ اپنے اسلاف کی حرکتوں سے جہاد نہیں تھے اس سے ان کی طرف بھی قتل کا اندیشہ رہا۔ نیز ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جو ایسے حضرات قتل کرتے رہے جو انصاف کا حکم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا ان سے کوئی جہاد نہیں کہ ان کے امتیاز قتل کریں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں اس دور میں بھی لوگ اہل حق اور اہل عدل کے قتل کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ ان سب لوگوں کے بارے میں فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ الْيَوْمِ ط کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، خوشخبری تو آرام راحت اور نعمت کی ہوتی ہے لیکن عذاب الیم کے ساتھ جو بشر فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنی حرکتوں کو ذریعہ عذاب سمجھنے کے بجائے اچھی چیز سمجھتے تھے اور مغفرت اور نجات آخرت کی امید رکھتے تھے لہذا ان کو عذاب الیم کی خوشخبری دی گئی۔ صاحب روح المعانی ص ۱۰۹ ج ۳ نے ابن جریر اور ابن ابی حاتم کے حوالہ سے ابو عبیدہ بن جراحؓ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن کن لوگوں کو ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ شخص سب سے زیادہ عذاب میں ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا کسی ایسے شخص کو قتل کیا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہو۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت بالا تلاوت فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے ابو عبیدہ بنی اسرائیل نے ایک ہی وقت میں صبح ۴۳ نبیوں کو قتل کیا ان کو قتل کرنے کے لئے ایک سو ستر افراد اکھڑے ہو گئے جو بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں میں سے تھے انہوں نے ان قاتلین کو اچھے کاموں کا حکم دیا اور بری باتوں سے روکا تو دن کے آخر حصہ میں وہ سب بھی قتل کر دیئے گئے۔ آیت بالا میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔

کافروں کے اعمال کا رت میں پھر فرمایا اُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَالُهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ط کہ ان لوگوں کے سارے اعمال دنیا و آخرت میں اکارت چلے گئے، دنیا میں ان کے جان و مال محفوظ نہ ہے اور کسی طرح کی مدد اور تعریف کے مستحق نہ ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے اعمال نے کچھ کام نہ دیا۔ کیونکہ ان اعمال کا کوئی ثواب نہ ملا اور ان کے اعمال عذاب دفع کرنے کا ذریعہ نہ بن سکے، آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا جو کسی طرح کی مدد یا سفارش کر سکے۔ جو اعمال نہ ہوئے ان پر تو ثواب ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں جو اعمال نیکی کے نام سے کہے جوں ان کے جھٹ ہونے کا تذکرہ فرمایا، کافروں کوئی نیکی آخرت میں فائدہ نہیں دے سکتی۔ (من روح المعانی)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نُصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ

— نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو نصیب کیا کہ انہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ انہیں عدل کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر ان میں

فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ط ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا

— یہ فریق حاضر کرتے ہوئے منہ چھپاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ہمیں نہ چھوئے گی مگر چند دن ہی

مَعْدُودَاتٍ م وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ط فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتُمْ

— دنوں میں، اور ان کو جمع کرنے میں ان کے دین کے بارے میں جس چیز نے جس کو وہ افتراء کرتے تھے۔ جس یا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع

لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ س وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ط

— میرے دن جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

یہودیوں کا اللہ کی کتاب سے اعراض کرنا اور خوش فہمی میں مبتلا ہونا

روح المعانی ص ۱۱۰ ج ۳ میں ابنِ اسحق سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المدراس میں تشریف لے گئے۔ (جو یہودیوں کی مذہبی اور تعمیری جگہ تھی) وہاں یہودی جمع تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی۔ اُن لوگوں میں نعمان بن عمرو اور حارث بن زید دو آدمی تھے انہوں نے کہا کہ اے محمد! آپ کس دین پر ہیں آپ نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم تو یہودی تھے آپ نے فرمایا کہ تو ریت لے آؤ وہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گی وہ تو ریت لانے پر راضی نہ ہوئے اور اس کا فیصلہ نہ کرنے سے انکار کر بیٹھے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی جس میں یہ بتایا کہ اُن کو اللہ کی کتاب کی طرف ہدایا جاتا ہے تاکہ وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دے لیکن اُن میں سے ایک فریق (جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا) اللہ کی کتاب کو ماننے سے اعراض کرتا ہے اور حق قبول کرنے سے روگردانی کرتا ہے۔

یہودیوں کے خیالات اور آرزوئیں..... پھر ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ طریقہ کار (حق سے منہ پھیرنا اور اللہ کی کتاب سے اعراض کرنا) اس لئے ہے کہ خود تراشیدہ خیالات کی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے دلوں میں یہ سوچ رکھا ہے کہ بس جی ہم دوزخ میں صرف چند دن کے لئے جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان چند دنوں سے وہ چند دن مراد لیتے تھے جو اُن کے آباؤ اجداد نے پھنڑے کی عبادت کی تھی، یہ کتنی بڑی حماقت ہے اپنے عقیدہ کے مطابق چند دن کو دوزخ میں جانے کے لئے تیار ہیں جس کے عذاب کی ایک منٹ کی بھی سہارا نہیں اور حق ماننے اور اسلام قبول کرنے کے لئے تیار نہیں، جو جھوٹی باتیں انہوں نے تراش رکھی تھیں اور جن جھوٹے خیالات میں مبتلا تھے ان چیزوں نے اُن کو دھوکے میں ڈالا اور خام خیالیوں کی وجہ سے مستحق عذاب ہوئے وَغَرُّهُمْ فُلِي دِينَهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۵ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسی سند نہیں جس میں اس کا وعدہ ہو کہ چند دن کے بعد وہ دوزخ سے نکل سکیں گے انہیں معصوم ہے کہ دین حق کا انکار کفر ہے اور کفر کا عذاب دائمی ہے۔ پھر بھی اوہام و خیالات اور افتراءات کی دنیا میں مستغرق ہیں اُن کی خوش فہمیوں میں یہ بھی تھا کہ ہم انبیاء کرام کی اولاد ہیں وہ ہمیں بخشوا لیں گے، یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے کہ اُن کے بیٹوں کو عذاب نہیں دے گا۔ بس اتنا ہوگا کہ دوزخ سے عبور کریں گے اور یہ بھی کہتے تھے کہ نَسُخْنَا الْكُتُبَ وَاللَّهُ وَاجِبَاءُ ۶ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اسی کے محبوب ہیں۔ یہ سب خام خیالیاں اُن کو لے ڈوئیں۔ (من روح المعانی ص ۱۱۱ ج ۳)

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ

آپ یوں کہے کہ اللہ جو ملک کا مالک ہے تو ملک دیتا ہے جس کو چاہے اور ملک چھین لیتا ہے جس سے چاہے اور عزت دیتا ہے

تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ مَبِيدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۷ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ

جس کو چاہے اور ذلت دیتا ہے جس کو چاہے تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو داخل کرتا ہے رات

وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْفُقُ

کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے

مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۱۰﴾

اور جو جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے

مع ۱۷۹ ج ۱ میں حضرت ابن عباس و حضرت انس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تو آپ نے اپنی اُمت کو فارس اور روم کے فتح ہونے کی خوشخبری دی یہ سن کر منافقوں اور یہودیوں نے کہا اُجی انہیں فارس اور روم کیسے مل جائیں گے؟ وہ تو بڑے غلبہ والے اور قوت والے لوگ ہیں کیا محمد (ﷺ) کو یہ کافی نہیں کہ مکہ اور مدینہ مل گئے۔ اُسی پر بس نہیں کرتے جو آگے بڑھ کر ملک فارس اور ملک روم کے بارے میں بھی لالچ کر رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت ہار نزل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دُعا کریں کہ اے اللہ! آپ ملک کے مالک ہیں آپ جسے چاہیں ملک دیں اور جس سے چاہیں ملک چھین لیں اور جسے چاہیں عزت دیں اور جسے چاہیں ذلت دیں، اس میں دُعا بھی ہے اور منافقین اور یہودیوں پر تعریض بھی ہے کہ اللہ ملک کا مالک ہے وہ جسے چاہے ملک دے سکتا ہے اور جس سے چاہے چھین سکتا ہے۔ اس نے مدینہ سے یہودیوں کا اقتدار ختم فرمایا اور مکہ معظمہ سے قریش کا اقتدار ختم فرمایا اور دونوں شہر اور ان کے مملکتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عطا فرمادئے یہ حضرات بے سروسامان تھے ان کو اصحاب مال اور اصحاب شوکت سے غلبہ دیا اور فتح عطا فرمائی۔ اللہ ہی نے فارس و روم کو اقتدار دیا ہے وہ اُن سے چھین کر ان کے ملکوں کا اقتدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اُمت کو دے سکتا ہے یہ لوگ فارس اور روم کی شان و شوکت اور کز و فز کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں دیکھتے جس نے ان کو اقتدار دیا، جو اقتدار دے سکتا ہے وہ اقتدار دے بھی سکتا ہے ملک کا دینا اور چھین لینا، عزت دینا اور ذلت دینا سب اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔

پھر فرمایا: **بَيِّنَاتٍ الْخَبِيرُ** کہ ساری خبر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، علماء نے فرمایا کہ خیر و شر سب اللہ ہی کے قبضہ میں ہے لیکن ایک کے ذکر پر اکتفا فرمایا۔ دوسری چیز اُسی سے سمجھ میں آگئی اور بعض حضرات نے فرمایا کہ کیونکہ یہ مقام دُعا ہے اس لئے خیر پر اکتفا کیا گیا (اور شر کی نفی بھی نہیں کی) کیونکہ مانگنے والا اُسی بات کا ذکر کرتا ہے جس سے اُس کا مطلب ہو جو لینا ہے تو یہی کہے گا کہ آپ کے ہاتھ میں خیر ہے اس موقع پر یوں کیوں کہے کہ آپ کے ہاتھ میں شر بھی ہے۔ آخر میں فرمایا **أَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَبِيْرٌ** اس میں اجماعی طور پر پوری آیت کے مضمون کو دہرایا گیا ہے اور الفاظ کے عموم نے یہ بھی بتا دیا کہ اوپر جو چیزیں مذکور ہیں ان کے علاوہ اور تمام چیزوں پر بھی اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے۔

قدرتِ خداوندی کے بعض مظاہرے... پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعض مظاہرے جو نظروں کے سامنے ہیں ان کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے کبھی رات بڑی کبھی دن بڑا پورے عالم میں اس کے مظاہرے ہوتے رہتے ہیں۔ کہیں رات دن کے اوقات میں چار پانچ ہی گھنٹے کا فرق ہوتا ہے اور کہیں پندرہ سو گھنٹے یا اس سے زیادہ کا بھی فرق ہو جاتا ہے۔ یہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے کسی بھی مخلوق کو قدرت نہیں ہے کہ اس کے خلاف کر سکے، نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ مفسرین نے اس کی شرح میں فرمایا ہے کہ نطفہ جو بے جان ہے اس سے زندہ حیوان نکالتا ہے و زندہ حیوان سے نطفہ نکالتا ہے جو بے جان ہے اور بعض حضرات نے اس کی مثال بچہ اور اٹھنے سے دی ہے کہ چوڑہ کو اٹھنے سے اور

انہ سے کو پرندہ سے نکالتا ہے، حضرت حسن اور عطاء نے اس کا ایک اور معنی بتایا اور وہ یہ کہ مؤمن کو کافر سے اور کافر کو مؤمن سے نکالتا ہے۔
یعنی مؤمن کی اولاد کافر اور کافر کی اولاد مؤمن ہوتی ہے۔ مؤمن زندہ ہے اور کافر مردہ ہے۔

قَالَ تَعَالَى أَوْ مِنْ كَانَ مُبْتَلًى فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا
آخر میں فرمایا وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ رازقِ حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور کی بیشی کرتا
بھی اس کے قبضہ میں ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

نہ بتائیں مؤمن کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، اور جو شخص یہ کام کرے گا

فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَّةً وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۚ وَالْاِلٰه

تو اللہ سے دوستی کرنے کے کسی شہر میں نہیں، مگر اس حالت میں کہ دشمنوں سے کچھ بھاؤ کرنا ہو، اور اللہ تم کو اپنے سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف

اللَّهُ الْمَصِيرُ ﴿٣١﴾

لوٹ کر جاتا ہے۔

اہل ایمان کو حکم کہ کافروں سے دوستی نہ کریں

اس آیت شریفہ میں اہل ایمان کو اس بات سے منع فرمایا کہ مؤمنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائیں اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی شخص ایسا کرے گا یعنی مؤمنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائے گا اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ محالم استزیل ص ۲۹۱ ج ۱ میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ مذکورہ بالا آیت عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی، یہ لوگ ظاہر میں مؤمن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور دل سے کافر تھے۔ یہودیوں سے اور مشرکین سے دوستی رکھتے تھے اور ان کو مسلمانوں کی خبریں پہنچاتے تھے اور یہ اُمید باندھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں یہودی اور مشرکین غلبہ پالیں گے اور فتح یاب ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور مؤمنین کو منع فرمادیا کہ ان لوگوں کی طرح عمل نہ کریں اور کافروں کی دوستی سے پرہیز کریں اپنی دوستی صرف مسلمانوں سے رکھیں۔

حضرت ابن عباسؓ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ چند یہودی بعض انصار سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا اندرونی مقصد یہ تھا کہ ان کو دین اسلام سے پھیر دیں بعض صحابہؓ نے ان انصاریوں کو ان یہودیوں کی دوستی سے منع کیا ان لوگوں نے نہ مانا اور ان کے ساتھ گھٹنا ملنا جاری رکھا۔ اللہ جل شانہ نے آیت بالا نازل فرمائی اور دشمنانِ دین کی دوستی سے منع فرمادیا۔ موالات کفار (کافروں کی دوستی) کی ممانعت اس آیت کے علاوہ دیگر آیات میں وارد ہوئی ہے۔ سورہ ممتحنہ میں فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عٰثِرِيْكُمْ اَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ اِيَّهٖم بِاَلْمُؤَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا
جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ۚ يَخْرِجُوْنَ الرُّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُوْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ۚ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِیْ

سَبِّلِيْ وَاتَّبَعَاءِ مُرَضِّئَاتِيْ تُسَرُّوْنَ النَّهْمَ بِالْمَوْدَةِ وَاَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْهُ
مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ اِنْ يَشْقَوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَاءُ وَ يَسْطُوْا اِلَيْكُمْ اِيْدِيَهُمْ
وَالسَّيْهُمَ بِالسُّوءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ۝

ایمان و ایمانیت بناو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست تم ان کی طرف دوستی کے پیغامات بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا جو تم پر ہے۔ پس حق آیا وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے اللہ کے ساتھ جو تمہارا رب ہے اور تم نکلے ہو میری راہ میں جبہ درنہ کے لئے اور میری رضا کی تلاش میں، تم چپکے سے ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور میں جانتا ہوں جو چہ تم نے پوشیدہ کیا درجو کچھ ظاہر کیا اور تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے ہٹک گیا۔ اگر وہ تم کو پالیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھوں اور زبانوں کو بڑھا دیں گے برائی کیساتھ، اور ان کی آرزو ہے کہ کاش تم لوگ کافر ہو جاؤ۔

کافروں سے محبت کرنے کے نتائج۔ ان آیات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ کافروں سے مواصلات اور ان سے دوستی رکھنا قطعاً اور سخت ممنوع ہے، آج کل مسلمانوں کو اس ممانعت کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے کافروں سے دوستی ہے اور انہوں سے بیزارى ہے۔ دنیا کا مفاد پیش نظر ہے اپنے مفاد کو باقی رکھنے کے لئے کافروں سے دوستی کرتے ہیں اور مسلمانوں کی دوستی کا خیال تک نہیں آتا۔ مسلمان غیر قوموں کے مخبر بھی بن جاتے ہیں مسلمانوں کے ملکوں کی خبریں ان کے دشمنوں کو پہنچاتے ہیں۔ آپس میں بگاڑ ہے اور کافروں سے جوڑ ہے، اس افسوسناک صورتحال نے مسلمانوں کے ملکوں کو کافروں کی حکومتوں کا دم چھلہ بنا رکھا ہے، کوئی ملک کافروں کی کسی حکومت کا سہارا سے کر جی رہا ہے اور کوئی ان کی کسی دوسری حکومت کا خاص الخاص بنا ہوا ہے، مسلمان مقابلے لکھتے ہیں، ڈاکٹریٹ کرتے ہیں۔ دشمن ان سے ایسے مضامین لکھاتے ہیں جو مسلمانوں کے اندرونی حالات اور معاملات اور ان کے ارادوں اور اداروں کی خبروں پر مشتمل ہوں، یہ لوگ کافروں کے دوست ہیں اسلام اور مسلمان کی دوستی ان کے پیش نظر نہیں، مسلمانوں کے بعض ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور جفا کا معاملہ ہوتا ہے ان کو اجنبی کہہ کر ملک سے خارج کر دیا جاتا ہے اور کافروں کو المواطن کہہ کر گلے لگایا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں کافروں کی مواصلات اور دوستی سے جو منع فرمایا یہ بہت اہم بات ہے لوگ اس کو رواداری کے خلاف سمجھتے ہیں، رواداری اور چیز ہے اور مواصلات یعنی دل سے دوستی کرنا اور چیز ہے۔ دل سے جب دوستی ہوتی ہے تو مسلمانوں کی خبریں بھی دشمنوں کو پہنچتی جاتی ہیں اور مسلمان حکومتوں کے اندر کے پروگرام بھی دشمن کو بتا دیئے جاتے ہیں، ایمان کا تقاضا ہے کہ قلبی محبت صرف مسلمانوں سے ہو کافروں سے نہ ہو، کہتے ہیں فلاں صاحب نمازی ہیں، نمازی تو ہیں لیکن اندر سے دشمنوں کے ہاتھ یکے ہوئے ہیں ان کو اسد کا یہ حکم ماننا گوارا نہیں کہ کافروں سے مواصلات اور محبت نہ کریں۔

مسلمانوں میں طرح طرح کی عصبیتیں ہیں آپس میں مواصلات نہیں رہی۔ کہیں صوبائی عصبیت ہے، کہیں لسانی عصبیت اور کہیں عرب و عجم کی عصبیت ہے۔ ایمانی رشتوں کو چھوڑ کر غیر ایمانی تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں اس میں کافروں سے بھی مواصلات کرنی پڑتی ہے اور یہ عصبیتیں کافروں ہی نے سمجھائی اور سمجھائی ہیں۔ بعض ملکوں میں تو کافروں سے دوستی کا یہ حال ہے کہ لوگ دشمنوں کے مندر تک بنوا دیتے ہیں اور ان کی دوستی میں نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت بھی کرتے ہیں اور بدیے بھی دیتے ہیں۔ اس صورتحال نے مسلمانوں کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت دنیا میں باقی نہیں رکھی، کافروں سے یہ امید کرنا کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچا دیں گے غلط خیال ہے جو بظہر ان سے فائدہ پہنچتا ہے اس کی آڑ میں نقصان ہی پوشیدہ ہوتا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا

تَسَحَّدُوا بِطَانَةِ مَنْ دُونَكُمْ لَا يَأْتُواكُمْ خِيَالًا مِثْلَ صَافِيَا دِيَا كَافِرُونَ كَوَاطِرًا زَوَادَةً نَافِذَةً أَوْ يَهْجِي وَاضِعٌ طُورٍ بِتَادِيَا سِيَا كِدَوِ هَوِ كُ
تمہیں نقصان پہنچنے میں کوئی کوتاہی نہ کریں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑی رہے ان کے مدملک ہماری طرف جھکے
رہیں اس طرح ہمارے محتاج بھی رہیں اور ہمارے خلاف کچھ کبھی نہ کیں اور ہمیں اُن کے اندرونی راز بھی معلوم ہوتے رہیں۔

آیت میں جو لفظ **مَنْ دُونُ الْغُلَامِ** فرمایا۔ اس میں اس پر خاص تنبیہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کریں۔ اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ مسلمانوں کو نہ چھوڑے ان سے بھی دوستی رکھے اور کافروں سے بھی۔ کیونکہ تقصود کافروں کی دوستی سے منع کرنا ہے، اور حقیقت میں بات یہ ہے کہ کافروں سے قلبی دوستی جیسی ہو سکتی ہے جبکہ مسلمانوں کی دوستی کو نظر انداز کر دیا جائے۔ خواہ مستقل طور پر مسلمانوں سے بے تعلقی اختیار کی جائے خواہ عارضی طور پر ہر حال میں کافروں سے قلبی محبت ہوگی تو وہ ضرور مسلمانوں سے کسی نہ کسی درجہ میں تعلق کم کرنے یا تعلق توڑنے پر مجبور کرے گی۔

کافروں سے مولات کرنے والوں کے لئے وعید شدید... آیت شریفہ میں کافروں کی مولات سے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور ان سے دوستی کرنے والوں کے حق میں ارشاد فرمایا کہ **وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ** کہ جو شخص ایسا کرے گا تو اللہ کی دوستی یا اللہ کے دین کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ قال صاحب الروح ص ۱۲۱ ج ۲ والکلام علی حذف مضاف ای من ولایتہ او من دینہ والظرف الاول حال من (شیء) والثانی خبر لیس و تنوین (شیء) للتحقیر ای لیس فی شیء یصح أن یطلق علیہ اسم الولاية او الدین۔ (صاحب روح المعانی) فرماتے ہیں اس جملہ میں مضاف مخدوف ہے یعنی من ولایتہ یا من دینہ ہے اور پہلا ظرف شیء سے حال ہے اور دوسرا ظرف لیس کی خبر ہے اور شیء کی تنوین تحقیر کے لئے ہے۔ یعنی جو کافروں سے مولات کرے گا تو یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اسے کوئی دوستی یا دین کہا جائے وہ اس لائق نہیں ہے۔)

موالات کی ایک صورت مستثنیٰ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: اِنَّ تَقْتُلُوْا مِنْهُمْ نَفْسًا یعنی ایسی صورت میں ظاہری دوستی کی اجازت ہے جبکہ ان سے کسی قسم کا ضرر پہنچنے کا واقعی اندیشہ ہو، کوئی مسلمان کافروں میں پھنس جائے۔ مقتول ہونے کا یا کسی عضو کے تلف ہونے کا واقعی اندیشہ ہو اور کافر زبردستی کریں کہ تو ہمارے دین کے مطابق نہ بولا تو تجھے مار ڈالیں گے تو صرف ظاہری طور پر زبان سے (نہ کہ دل سے) کوئی کلمہ ایسا کہہ دے جس سے جان بچ جائے تو اس کی گنجائش ہے۔

پھر فرمایا **يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ** اور اللہ تم کو اپنے سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔ ہندو اہم عمل میں اس کو سامنے رکھیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے یہ ہمیشہ پیش نظر رہے اگر اس پر عمل کریں گے تو گناہوں سے بچ سکیں گے گناہوں میں مواصلات کفار بھی شامل ہیں۔

مواہرات اور مدارات کس حد تک جائز ہے؟ ... واضح رہے کہ آیات قرآنیہ میں کافروں سے قلمی دوستی کی ممانعت فرمائی ہے مواہرات اور مدارات کی ممانعت نہیں ہے جو خوش خلقی سے پیش آتا مہمانی کے طور پر کچھ کھانا پلانا، دفتروں میں اُن کے ساتھ ملازمتیں کرنا۔ تجارتی معاملات کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ جو کفار دارالحرب کے ہوں اور مسلمانوں سے برسر پیکار ہوں اُن سے کسی قسم کا تعاون نہ کیا جائے اور معاملات میں بھی شرعی اصول کے موافق جائز ناجائز کا خیال رکھا جائے، حربی کافروں کے ہاتھ اسلحہ فروخت کرنا ممنوع ہے کافروں کو ملازم رکھنا اور اُن کے اداروں میں ملازم ہونا یہ بھی جائز ہے۔ البتہ ولی دوستی اور محبت کسی کافر کے ساتھ کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ قرآن کریم نے کافروں سے جو قلمی دوستی رکھنے کو منع فرمایا ہے کہ یہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ خود کافر بھی اسی پر عمل

ہیں وہ بھی مسلمانوں سے قلبی دوستی نہیں رکھتے جب تک کفر اور کافر سے قلبی نفرت نہ ہوگی اسلامی احکام پر پوری طرح عمل نہیں ہو سکتا۔

کافروں نے ممالک میں یک جہتی کے نام سے تحریک چلا رکھی ہے اور اس طرح سے مسلمانوں کو ان کے دین میں کچا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو اپنی جماعت میں مدغم کرنے کی کوشش میں ہیں اور ان کی کوشش انہیں مسلمانوں میں کامیاب ہوتی ہے جنہیں کفر اور کافر سے نفرت نہیں ہے بعض مسلمان کافروں سے جھینپتے ہیں کہ قرآن میں کافروں سے مواصلات کرنے کو منع فرمایا ہے اس میں جھینپنے کی کوئی بات نہیں کافر اس پر اعتراض کریں تو ان سے کہیں کہ تم خود بتاؤ کیا تم ہمیں دل سے چاہتے ہو اور ہمارے دین کو اچھا سمجھتے ہو؟ کیا ہمارا وجود تمہیں گوارا ہے؟ وہ اگر صحیح جواب دیں گے تو یہی کہیں گے کہ ہم تمہیں دل سے نہیں چاہتے لہذا ان سے کہیں کہ جو تمہارا حال ہے وہی ہمارا طریقہ ہے۔

روافض کا تقیہ اور اس کی تردید..... روافض کے دین میں تقیہ کی بہت اہمیت ہے یہ ان کے دین کا بہت بڑا رکن ہے لا ایمان لمن لا تقیہ لہ ان کا مشہور عقیدہ ہے اور اس پر ان کا عمل بھی ہے انہوں نے اپنے تقیہ کے لئے آیت کے الفاظ لَا اَنۡی تَتَّقُواْ مِنْہُمۡ نَفۡسَہٗ سے استدلال کیا ہے، اول یہ سمجھ لیں کہ روافض کو تقیہ کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ بات یہ ہے کہ یہودیوں نے جب روافض کو سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے علاوہ دوسرا دین بنا کر دیا تو اس میں یہ بھی تھا کہ حضرت ابوبکر و حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم نے خلافت غصب کر لی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل تھے، اس پر مسلمانوں کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ اگر وہ خلیفہ بلا فصل تھے تو انہوں نے حق کا اعلان کیوں نہیں کیا اور ۲۶ سال تک ان حضرات کے مشوروں میں کیوں شریک رہے؟ اور جہادوں میں ان کے ساتھ کیوں شرکت کی اور ان کے پیچھے جمعہ اور عیدین کیوں پڑھتے رہے اور روزانہ جماعتوں میں کیوں حاضر رہے؟ اس پر روافض کو ان کے استادوں یعنی یہودیوں نے یہ نکتہ سمجھا دیا کہ حضرت علیؑ نے تقیہ کر لیا تھا۔ یہ تقیہ کا ایسا ہتھیار دشمنوں نے ان کے ہاتھ میں دیا کہ اس کو انہوں نے دین کا بہت بڑا ستون بنا لیا۔ ہر بات میں تقیہ کے ذریعہ گرفت میں آنے سے بچ جاتے ہیں اور اپنے عقیدہ کے خلاف قصداً و ارادۃً بہت سی باتیں کہہ جاتے ہیں اور اس کو بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں۔ کہاں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جری اور بہادر بیابانگ دہل حق کا اعلان کرنے والے اور کہاں روافض کا تقیہ جو عقیدہ کے خلاف کہہ دینے اور مخاطب کو دھوکہ دینے پر مبنی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰؑ کو خلفاء ثلاثہ سے دبنے کی کوئی ضرورت نہ تھی وہ حق گو حق بین حق شناس صلی (کرم اللہ وجہہ) تھے۔ باطل سے دہنا اور حق کے خلاف زبان نہ کھولنا اہل حق کا شیوہ نہیں۔ بزرگم روافض حضرت علیؑ خلیفہ بلا فصل بھی تھے اور حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے دب بھی گئے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ مخلوق سے دب جائے یہ بات اہل ایمان کو سمجھ میں آنے والی نہیں۔

اب دوسرا رخ لیجئے وہ یہ کہ حضرت حسینؑ جب روافض کی دعوت پر کوفہ پہنچے اور وہاں دیکھا کہ ان کے جھوٹے حامی ان سے الگ ہو گئے اور ان کے ساتھ اپنے ہی خاص لوگ مختصری تعداد میں رہ گئے تو انہوں نے انہما حق کے لئے جان دینا اور اپنے اہل بیت کو قتل کروانے کا سبب جانا، اگر تقیہ کوئی دین کا کام تھا تو ان کو بطور تقیہ یزید اور ابن زیاد کی بات مان لینا چاہیے تھا، معلوم ہوا کہ روافض کا تقیہ ان کے آئینہ سے بھی ثابت نہیں ہے یہ ایک تراشیدہ عقیدہ ہے اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن سے اس کا کوئی ثبوت نہیں اور جن کو شیعہ اپنا امام مانتے ہیں ان سے بھی ثابت نہیں اور جو روایات روافض نے تقیہ کے بارے میں اماموں کی طرف منسوب کی ہیں وہ سب جمعی ہیں شیعہ مولفین نے تراشی ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور دیگر آئمہ نے (بقول روافض) تقیہ خوف کی وجہ سے کیا ہو یا بلا خوف، یہ ضیفہ

برحق کی شان کے خلاف ہے۔ اندر کچھ اور باہر کچھ یہ امام کی شان کے خلاف ہے۔ روافض کے نزدیک خلیفہ اول کا جو حال ہے وہی بعد کے اماموں کا بھی حال ہے ان کے نزدیک وہ سب تقیہ کرنے والے تھے۔ (العیاذ باللہ) روافض کا جو تقیہ ہے اس کا قرآن کریم سے کچھ بھی تعلق نہیں۔

الْآن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْتُلُوا میں یہ بتایا کہ کوئی مسلمان کافروں میں پھنس جائے۔ مثلاً محبوس ہو یا محبوسوں کی طرح سے ہو (جیسے اندھے، اپانچ، ننگڑے، ٹولے اور بیمار) اور کافر کفر کا کلمہ کہلوانے پر کسی ایسی تکلیف دینے کی دھمکی دیں جو ناقابل برداشت ہو اور وہ جو دھمکی دے رہے ہیں اس پر وہ قادر بھی ہوں تو زبان سے کلمہ کفر کے کہنے کی اجازت ہے جیسا کہ سورہ نحل کی آیت الْأَمْنُ الْكِبْرُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ میں اجازت دی ہے۔ لیکن فضیلت اسی میں ہے کہ جان دیدے اور تکلیف اٹھالے اور کفر کا کلمہ زبان پر نہ لائے اور روافض کو قرآن مجید سے استدلال کرنے کا حق کیا ہے وہ تو اسے محرف مانتے ہیں اور محمد عثمانی مانتے ہیں، جو قرآن ہمارے پاس ہے جس کو ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں اور جس کے بارے میں محفوظ غیر محرف ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اس سے منکرین قرآن کو استدلال کرنے کا کیا حق ہے۔ ممکن ہے کوئی رافضی یوں کہے کہ ہم تمہیں الزام دینے کے لئے تمہارے قرآن سے استدلال کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی جہالت سے اپنے خود تراشیدہ عقیدہ کیلئے آیت کا مطلب جو تم نے تجویز کیا ہے ہم پر حجت نہیں، پھر تمہیں تو پھر بھی تقیہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے اس کی دلیل کیلئے کم از کم حضرت علیؑ کا ایک ارشاد ہی ثابت کر دیجئے جو صحیح سند سے ہو۔ روافض کا بنایا ہوا نہ ہو۔

قُلْ إِنْ تَخْشَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَوْنَ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا

آپ فرم دیجئے اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے سینوں میں ہے یا اُسے ظاہر کرو گے تو اللہ اس کو جان لے گا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے

فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ

اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے نیک عمل کو حاضر پائے گا

مُحْضَرًا ۚ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا أَمَدًا بَعِيدًا ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ

اور ان کاموں کو بھی پالے گا جو بُرے تھے۔ اُس کی خواہش ہوگی کہ کاش اس کے اور اُس دن کے درمیان بہت دور کی مسافت ہوتی اور اللہ تم کو اپنے

نَفْسَهُ ۚ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝

سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔

اللہ سب جانتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو سب کچھ معلوم ہے دلوں کا حال چھپا دیا ظاہر کرو وہ سب کو جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اُسے وہ سب معلوم ہے اور اُسے ہر چیز پر قدرت بھی ہے، جس ذات پاک کے علم و قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں اُس سے ڈرنا اور اُس کے احکام کی پابندی کرنا لازم ہے۔

قیامت کے دن کی پریشانی..... پھر قیامت کے دن کا ایک منظر بتایا اور وہ یہ کہ دنیا میں جس شخص نے بھی جو عمل کیا ہو گا خیر ہو یا شر ہو

وہاں وہاں اپنے سامنے حاضر کیا ہوا پالے گا، انسان کی تمنا ہوگی کہ کاش یہ دن نہ ہوتا جس میں اعمال پیش ہوئے، میرے اور اس دن کے درمیان بہت بڑی مسافت حائل ہوتی، لہذا اس دن سے پہلے ہی ہر شخص کو اپنے اعمال درست کر لینا اور اعمال صالحہ کی فکر کر لینا لازم ہے۔ برے عمل کا انجام مہلکی آیت میں **وَيُخَذِّبُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ** فرمایا پھر اس آیت میں بھی اس کا اعادہ فرما کر مکرر نصیحت فرمادی۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ

آپ دعا کرتے ہیں۔ **مَرْحَمٌ**۔ یہ محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝

غفور ہے رحیم ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، سو اگر وہ اعراض کریں تو بلاشبہ اللہ دوست نہیں رکھتا کافروں کو۔

اگر اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو

ان دونوں باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت کا حکم دیا ہے، اطاعت فرمانبرداری اور حکم ماننے کو کہتے ہیں اور اتباع اپنے مقتدا کے پیچھے چلنے اور اس کی راہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ جتنی بھی مذہبی قومیں ہیں وہ اللہ کو ماننی ہیں (اگرچہ ماننے کے طریقے مختلف ہیں) اور انہیں یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کتاب میں یہ اعلان کروادیا کہ محبت صرف دعویٰ کرنے کی چیز نہیں اس کا ایک معیار ہے اور وہ محبت معتبر ہے جو محبوب کی مرضی کے مطابق ہو اس محبت کا معیار جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہے یہ ہے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے آپ نے جو کچھ بتایا وہ جو کچھ کر کے دکھایا اسے اختیار کریں اور اسے عمل میں لائیں، اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے محبت ہوگی۔ اور یہ محبت دنیا اور آخرت میں خیر و خوبی کا ذریعہ بنے گی۔ اتباع کے ساتھ اطاعت کا بھی حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان دونوں اطاعتوں سے اعراض کرنے والے کو کافر قرار دیا اور فرمایا کہ اگر وہ اعراض کریں تو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ فرمانبرداری عقدہ میں بھی ہے اور ارکان دین میں بھی، فرائض میں بھی، اور واجبات میں بھی، عقائد اسلامیہ سے اعراض کرنا تو کفر ہے ہی۔ فرائض کی فرضیت کا انکار بھی کفر ہے، اگر کسی کے عقائد صحیح ہوں اور فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہو اور فرائض کو فرائض ماننا ہو تو ترک فرائض کی وجہ سے اس کا کفر اعتقاد دی نہیں بلکہ عملی ہوگا۔

محبت کے دعویداروں کو تنبیہ۔۔۔ جو لوگ دین اسلام قبول نہیں کرتے اور اللہ سے محبت کرنے کے دعویدار ہیں ان کے لئے تو آیت شریفہ میں تنبیہ ہے ہی کہ جب تک محبوب رب العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہ کہو گے ان کی دعوت اور ان کا دین قبول نہ کرو گے اللہ سے محبت کرنے والوں میں اللہ کے نزدیک شمار نہ ہو گے اور تمہاری محبت اور محبت کا دعویٰ سب ضائع ہے، بیکار ہے اور اکارت ہے۔ ساتھ ہی ان مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے جو اللہ سے محبت کے بھی دعویدار ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی بڑھ چڑھ کر دعویٰ کرتے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت سے دور ہیں۔ کاروبار بھی حرام ہے پھر بھی اللہ و رسول سے محبت ہے، اور بھی منڈی ہوئی ہے پھر بھی محبت کا دعویٰ ہے۔ لباس نصرا نیوں کا ہے پھر بھی مدعیان محبت ہیں، لکھوں کو کافروں کے تو نہیں کہ منہ پر چاات ہیں پھر بھی محبت کرنے والے ہیں، یہ محبت نہیں محبت کا دھوکہ ہے اور جھوٹا دعویٰ ہے۔

منکرین حدیث کی تردید۔۔۔ ساٹھ ستر سال سے ایک گروہ ایسا نکلا ہے جو عمل بالقرآن کا مدعی ہے یہ لوگ اطاعت رسول اور اتباع رسول کو دین کا جزو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آئی اور رسول کی حیثیت ایک ذاکہ کی ہے کتاب کو ہم سمجھ لیں گے جیسا مکتوب الیہ اپنے نام کا خط خود پڑھ لیتا ہے۔ رسول کو بیچ میں ڈالنے اور اس کے سمجھانے اور تفسیر کرنے کی کیا ضرورت؟ الحیاء باللہ یہ لوگ اُن تمام آیات کے منکر ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لئے بیان فرمائیں جو اُن کی طرف نازل کیا گیا اور تاکہ لوگ فکر کریں، اور سورہ نسا میں فرمایا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ (بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو سمجھایا) معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کا بیان کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے اُن سے ہٹ کر جو سمجھنے کا ارادہ کرے گا وہ اللہ کی کتاب سے دور ہو گا، عمل بالقرآن نہیں ہو گا بلکہ اپنے نفس کی ذاتی رائے سے چلنے والا ہو گا۔ سورہ اعراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتاتے ہوئے رُشِدًا فَرَمَّا يُجَلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُنْهَوُ عَنْهُمْ الْخَبَائِثُ کہ وہ لوگوں کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حد قرار دیتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تحریم و تحلیل کا کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کئے ہوئے کاموں میں سے ہے۔

حدیث کو چھوڑ کر عمل بالقرآن کے مدعی درحقیقت نفس کی آزادی چاہتے ہیں اور اتباع رسول اور اطاعت رسول کے انکار کی لپیٹ میں انکار قرآن بھی مضمر ہے اور یہ لوگ عجبی سازش کا شکار ہیں اپنے عجبی استادوں یعنی یورپ اور امریکہ کے یہود و نصاریٰ کے اشاروں سے گمراہی اور زندہ پھیلا رہے ہیں اگر قرآن کے ماننے والے ہوتے تو بحکم قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو لازم قرار دیتے اور احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی تلقین کرتے۔

قرآن کے بارے میں قرآن ہی کا بیان معتبر ہے قرآن نے تو یہ نہیں فرمایا کہ میری حیثیت ایک ذاتی خط کی ہے قرآن نے تو اپنے بارے میں هَذِي لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فرمایا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ سارے انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل ہوا۔ اور چونکہ عقل انسانی ہدایت پانے کے لئے ناکافی ہے (اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی) اور اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمیع قرآن اور مفسر قرآن بنا کر بھیجا اور آپ کے اتباع کا حکم دیا اس لئے آپ کی تشریحات و تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہونا لازم ہے اگر کتاب اللہ کے معانی و مفہام ہم ہر شخص کی سمجھ کے مطابق تسلیم کر لیں جائیں تو ہر آیت کے معانی سینکڑوں طرح کے تجویز کر دیئے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب عقلمندی کے جھوٹے دعویداروں کا کھلونا بن کر رہ جائے گی۔ إِعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ خَوَافَاتِهِمْ۔

ان چاروں کو اپنے خیال میں قرآن سے عقیدت ہے قرآن کے نازل فرمانے والے کو اپنے اعتراضات کا نشانہ بنانے میں ذرا بھی ہنس محسوس نہیں کرتے، وہ خالق و مالک ہے اسے سب کچھ اختیار ہے۔ اگر اس نے کتاب نازل فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاہب کی تشریح و تفسیر عائد فرمادی اور بہت سے احکام آپ کی زبانی بیان کروادئے تو اس سے ناگواری کیوں ہے؟

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۷۱﴾ ذُرِّيَّتَهُ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ ۚ

بے شک اللہ نے منتخب فرمایا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سارے جہانوں پر۔ بعض اُن میں بعض کی اولاد ہیں،

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۷۲﴾ إِذْ قَالَتْ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ۖ

اور اللہ سنے والا ہے۔ جب عرض کیا عمران کی بیوی نے کہ اے میرے رب بے شک میں نے آپ کے لئے نذر مان لی کہ جو بچہ میرے شکم میں ہے وہ آزاد

فَتَقَبَّلَ مِنِّي ۚ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۷۳﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ۖ

لوگوں کو آپ اس کو مجھ سے قبول فرمائیے، بے شک آپ ہی ہیں سنے والے جاننے والے۔ پس جب اس کو جاتا تو کہنے لگیں اے میرے رب بڑھیا میں نے اس کو لڑکی جنا ہے۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۚ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ ۖ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ

اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا ہے، اور نہیں ہے بیٹا بیٹی کی طرح سے، اور میں نے اُس کا نام رکھ دیا ہے مریم، اور بے شک میں اس کو در س کی ذریت کو

وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۷۴﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ۖ وَأَنْتَبَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۖ وَكَفَّلَهَا

تیری پنہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ سو اس کے رب نے قبول فرمایا اس بچی کو اچھی طرح قبول فرمایا اور اس کو بڑھایا، اچھی طرح سے بڑھانا، اور اس کو زکریا کی

زَكْرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يَمْرَأَتُي أَيْ لَكَ هَذَا

کفالت میں دے دیا جب بھی زکریا داخل ہوئے ان پر محراب میں تو پایا اُن کے پاس رزق، تو انہوں نے کہا کہ اے مریم کہاں سے ہے یہ تیرے لئے،

قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۷۵﴾

انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے حساب۔

حضرت مریم کی والدہ کی نذر، اور اُن کی ولادت اور کفالت کا تذکرہ

ان آیات میں اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت نوح علیہما السلام کو اور حضرت ابراہیم اور جناب عمران کی آل اور اُن کو سارے جہانوں پر فضیلت دی اور اُن کو منتخب فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بعض بعض کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام تو سب کے باپ ہیں، پھر نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور اُن کی آل اور عمران اور آل عمران سب ہی نسل در نسل آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنایا اور آئندہ جتنے بھی نبی آئے وہ سب انہیں کی نسل میں سے تھے جن میں خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور آل عمران بھی اُن ہی کی نسل میں سے تھی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہا السلام کے بیٹے تھے اور یہ عمران کی بیٹی تھیں یہ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کے عدد دوسرے عمران ہیں۔ معالم التنزیل ص ۲۳۶ ج ۱ میں لکھا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ۱۸۰۰ سال کا فاصلہ تھا۔ پھر مریم علیہا السلام کی والدہ عمران کی بیوی کی نذر کا تذکرہ فرمایا انہوں نے نذر مانی تھی کہ اے میرے رب میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے اُس کو آزاد

اس دن نہ میرے نکاح میں ہے وہ حضرات کہنے لگے کہ ہم سب آپس میں قرعہ اٹھائیں گے جس کا نام نکل آیا وہی زیادہ حقدار ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے قدم منگوائے اور ان کو جمع کر کے حاکم دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے سے فرمایا کہ تو ہتھ ڈال کر ایک قدم نکال۔ اس نے نکالا تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم نکل آیا۔ لہذا انہوں نے حضرت مریم علیہا السلام کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ (اس کی مزید تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ چند صفحات کے بعد آئے گی)۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم صبیہ السلام رہنے لگیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا شوہر ناخوب اچھے طریقہ سے کیا جو دوسرے بچوں سے مختلف تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو مسجد ایک محراب میں رکھ چھوڑا تھا، محراب سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ بیت المقدس میں ایک کمرہ ان کے لئے مخصوص کر دیا تھا یہ کمرہ بلندی پر تھا جس میں زینہ سے چڑھتے تھے اور بعض حضرات نے محراب سے مطلق مسجد مراد لی ہے اور بعض حضرات نے محراب کا معروف معنی مراد لیا ہے۔

حضرت مریم کے پاس غیب سے پھل آتا۔ بہر حال وہ بیت المقدس میں رہتی رہیں اور نشوونما بتواتر باور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پر ان کو پھل ملتے رہے، گرمی کے پھل سردی کے زمانہ میں اور سردی کے پھل گرمی کے زمانہ میں ان کے پاس ملتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کا بہت دھیان رکھتے تھے اور ان کے سوا کوئی شخص حضرت مریم صبیہا السلام کے پاس نہیں جاسکتا تھا جب وہ ان کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ غیر موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں اول تو دروازہ بند ہوتا ہے تو اندر پھلوں کا پہنچ جانا پھر غیر موسم کے پھل ہونا یہ دونوں باتیں بڑے تعجب کی تھیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے سوال فرمایا کہ یہ پھل کہاں سے آئے انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے اس آیت سے کرامات اولیاء کا ثبوت ہوتا ہے۔ (روح المعانی)

هٰذَا لَكَ دُعَاؤُكَ رَبَّكَ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ اِنَّكَ سَمِيعٌ

اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا اے میرے رب مجھے آپ اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمادے۔ بیشبہ آپ دعا سننے

الدُّعَاءِ ۝ فَادْنَاهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ ۚ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مُّصَدِّقًا ۚ

اے ہیں۔ پس فرشتوں نے ان کو آواز دی اس حالت میں کہ وہ کھڑے ہوئے محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر کی خوشخبری دے گا وہ خدا

بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اَنۡىٰ يَكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ

کلمہ کی تعمیل کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور غور غور سے دور رہنے والا ہوگا اور نبی ہوگا صالحین میں سے۔ وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب! کس طرح ہوگا میرے

وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ۚ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَّشَاءُ ۝ قَالَ رَبِّ

لڑکا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے! اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب! میرے

اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً ۚ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمَزًا ۚ وَاذْكُرْ رَبَّكَ

سے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین دن تک لوگوں سے بات نہ کرے گا مگر صرف اشارہ سے، اور یاد کر اپنے رب کو

كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

کثرت سے ساتھ اور اللہ کی پائی بیان کر شام اور صبح۔

اولاد کے لئے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاء

حضرت زکریا علیہ السلام خوب زیادہ پڑھے ہو چکے تھے اور ان کے کوئی اولاد نہ تھی جو دینی علوم اور اعمال میں ان کی وارث بنے جیسا کہ سورہ مریم میں ذکر فرمایا: قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهِنَ الْعِظَمِ مَتِّیْ وَاسْتَغْلَی الرَّاسُ شَیْئًا وَّلَمْ اَکُنْ بِدَعَاۤئِکَ رَبِّتَ شَقِیًّا ۝ وَاِنِّیْ حَفِیْتُ الْمَوَالِیْ مِنْ وَّرَآئِیْ وَكَانَتْ اٰمِرَاتِیْ عَاقِرًا فَهَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْکَ وَلِیًّا ۝ یٰرَبِّیْ وَیْرِثْ مِنْ اٰلِ یَغْطُوْبِ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا ۝ (عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میری بنیاں کمزور ہو گئیں اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیل پڑی اور آپ سے مانگنے میں اے میرے رب ناکام نہیں رہا ہوں اور میں اپنے بعد رشتہ داروں سے اندیشہ رکھتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے سو آپ مجھ کو خاص اپنے پاس سے ایک ایسا وارث دے دیجئے کہ وہ میرا وارث بنے اور یعقوب کے خاندان کا وارث بنے اور اس کو اے میرے رب پسندیدہ بنائے)۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری .. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور فرشتوں کے ذریعہ اُن کو خوشخبری بھیجی کہ تمہارے لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا یہ لڑکا اللہ کے کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اور یہ لڑکا سردار ہوگا (صاحب روح المعانی نے متعدد علماء سے سیدنا کے متعدد معانی نقل کئے ہیں: الحکیم، المحسن المخلوق، الشریف، الفقیہ العالم، الراضی بقضاء اللہ تعالیٰ، الخلیل، المتوکل، العظیم الہمة الذی لایحسد، الذی یفوق بالخیر قومہ) بخئی، بددبار، خوش خلق، شریف، عالم فقیہ، اللہ تعالیٰ کی قضاء پر راضی رہنے والا، اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ، توکل والا، عظیم ہمت والا، جس پر حسد نہیں کر سکتا، جو بھلائی میں اپنی پوری قوم سے بڑھ کر ہو) اس کے بعد لکھتے ہیں کہ سب معانی یحییٰ علیہ السلام کی شن کے راق ہیں مگر تحقیقی بات یہ ہے سید کے اصل معنی یہ ہیں جو اپنی قوم کا سردار ہو اور اس کے اتباع ہوں پھر ہر اس شخص کے لئے اسی کا اطلاق ہونے لگا جو دین میں یا دنیا میں دوسروں پر فائق ہو۔

حضور کا معنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف میں حضور بھی فرمایا اس کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں معناه الذی لا یأتی النساء مع القدرة علی ذلک یعنی حضور وہ ہے جو قدرت ہوتے ہوئے عورت سے شہوانی حاجت پوری نہ کرے اور نفس کی خواہش کے باوجود صبر کرتا رہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے ہر طرح کی مباح اور حلال خواہشوں سے بچنا مراد ہے۔ نیز حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات بتاتے ہوئے نبیائے الصالحین بھی فرمایا کہ یہ بچہ جس کی پیدائش کی بشارت دی جا رہی ہے نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔

صالحین کا مصداق صالح صلات سے مشتق ہے جو شخص گناہوں سے بچتا ہو اور نیکیوں سے آراستہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف انابت و رجوع رکھتا ہو وہ صالح ہے اور اس کے بہت سے درجات ہیں اور مراتب ہیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام سب سے اونچے درجے کے صالحین ہیں کیونکہ وہ معصوم تھے اُن کے بعد دوسرے صالحین کے درجات ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے بارگاہِ ہند کی عرض کیا: وَاذْخُلْنِیْ بِرَحْمَتِکَ فِیْ عِبَادِکَ الصَّالِحِیْنَ اور سورہ انبیاء میں متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر

کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: **وَادْخُلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ** (اور ہم نے اُن کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا ہے شک وہ صالحین میں سے تھے) معلوم ہوا کہ صالحیت بہت بڑی بلکہ اہل خیر کی مرکزی صفت ہے۔ صالح ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ آج کل کوئی شخص بزرگ مشہور ہو اس کے مریدوں کے سامنے کوئی کہہ دے کہ ان کے پیر صالح آدمی ہیں تو وہ برا مانے گا کہ وہ صاحب ہمارے حضرت بس صالح ہیں وہ تو شمس العارفین ہیں اور قطب الاقطاب ہیں حالانکہ کسی کے بارے میں صالح ہونے کی گواہی بہت بڑی گواہی ہے۔ چونکہ یہ مقبولین بارگاہ الہی کی مرکزی صفت ہے۔

حضرت زکریا کو استعجاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب..... جب حضرت زکریا علیہ السلام کو پینا منے کی خوشخبری مل گئی اور بیٹے کی صفات بھی معلوم ہو گئیں تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے کہ میرے لڑکا کہاں سے ہوگا میں تو بوڑھا ہوں چکا ہوں اور میری بیوی بھی پانچھ ہے، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو دعایٰ میں عرض کر دیا تھا کہ میں بوڑھا ہوں چکا ہوں اور میری بیوی پانچھ ہے اور اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے دعا کی تھی اب جب دعا قبول ہو گئی تو تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں حضرات مفسرین کرام نے کئی باتیں لکھی ہیں اول یہ کہ اُن کا سوال حصول ولد کی کیفیت سے تھا کہ مجھے اسی عورت سے اولاد عطا ہوگی یہ دوسری کوئی جوان عورت سے نکاح کرنا ہوگا۔ دوم یہ کہ یہ تعجب بشریت کے فطری تقاضے کے اعتبار سے اُن کی زبان سے ظاہر ہو گیا۔ قدرت الہی کو کامل جانتے ہوئے بھی اس قسم کے مواقع پر انسان کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں۔

سوم بعض حضرات نے فرمایا کہ غایت اشتیاق کی وجہ سے انہوں نے سوال کیا تا کہ خدائے پاک کی طرف سے دوبارہ بشارت کا اعادہ ہو۔ اور قلبی لذت میں اضافہ ہو جائے جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے تعجب خیز انداز میں یہ کہا کہ اے میرے رب میرے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھ کو بڑھاپا پہنچ گیا اور میری عورت پانچھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا: **كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ** یعنی تمہارا بڑھاپا ہوتے ہوئے ہی اولاد ہو جائے گی اللہ جو چاہے کرے اُسے اختیار ہے، خلاف عادت افعال عجیبہ پر اس کو پوری طرح قدرت ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ **كَذٰلِكَ** مبتداً محذوف کی خبر ہے یعنی الامر کذلک اور اللہ **يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ** کو اس کا بیان قرار دیا ہے۔

جب دوبارہ بشارت مل گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ میرے لئے کوئی ایسی نشانی مقرر فرما دیجئے کہ جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ استقرار حاصل ہو چکا ہے۔ یہ اس لئے عرض کیا کہ خوشی کی ابتداء ابتداءً حاصل ہی سے ہو جائے اور اللہ کی نعمت کا شکر مزید درمزد ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اُن کے لئے یہ نشانی مقرر فرمادی کہ تم تین دن تین رات تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے تین دن کا ذکر تو یہیں اسی آیت میں موجود ہے اور تین رات کا ذکر سورۃ مریم میں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں سے بول ہی نہ سکو گے البتہ ہاتھ کا یا سر کا اشارہ کر کے بات کر سکو گے زبان سے بات کرنے پر قدرت نہ ہوگی اللہ کے ذکر پر تم کو قدرت ہوگی اور اپنے رب کا ذکر خوب زیادہ کرنا۔ صبح شام اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے اوقات نماز کی پابندی مراد ہے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ صبح شام کنایہ ہے جمیع اوقات سے، مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔

سورۃ انبیاء اور سورۃ مریم میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور دعا کی قبولیت کا ذکر ہے۔ سورۃ مریم میں کچھ مضمون زائد ہے پہلے رکوع کے ختم پر دیکھ لیا جائے اور سورۃ انبیاء میں فرمایا: **فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰی وَاصْلَحْنَاهُ زَوْجَهٗ** کہ ہم نے زکریا کی دعا قبول کی اور اُن کو یحییٰ (بیٹا) عطا فرمادیا اور اس کی بیوی کو درست کر دیا یعنی ولادت کے قابل بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ خالق الاسباب اور خالق المسببات

ہے وہ اسباب بھی پیدا فرماتا ہے اور اسباب کے بغیر بھی اُسے ہر چیز کی تخلیق پر قدرت ہے۔

نکاح کی شرعی حیثیت۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات میں جو لفظ خصوصاً وارد ہوا ہے (عورتوں سے پرہیز کرنے والا) اس سے حضرات شوافع نے اپنے مذہب کے لئے استدلال کیا ہے کہ نکاح نہ کرنا افضل ہے۔ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے اور نفس کا تقاضا زیادہ ہو تو نکاح کرنا واجب ہے۔ احادیث شریفہ سے یہ امر بخوبی واضح ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جوانو! تم میں سے جسے نکاح کی قدرت ہو وہ نکاح کر لے کیونکہ وہ نظر کو پست رکھنے کا ذریعہ ہے اور شرم کی جگہ کو پاک رکھنے والی چیز ہے، اور جسے نکاح کی قدرت نہ ہو اُسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ کیونکہ روزوں سے اس کی قوتِ شہوانیہ دب جائے گی۔ حضرت عثمان بن مظعونؓ نے تنہا یعنی نکاح نہ کرنے کی اجازت چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو رد فرمادیا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۲۶ از بخاری و مسلم) نکاح نہ کرنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ عام طور سے حضرات انبیاء علیہم السلام نکاح کرتے رہے۔ سورہ رعد میں فرمایا: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (اور اہل بیت تحقیق ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور اُن کے لئے بیویاں مقرر کیں اور اولاد عطا کی) سنن الترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں پیغمبروں کے طریقوں میں سے ہیں شرم والا ہونا، عطر لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرَيْمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلَىٰ نِسَاءِ

اور جب کہ فرشتوں نے کہ اے مریم بے شک اللہ نے تجھے منتخب فرمایا اور پاک بنا دیا اور سب جہانوں کی عورتوں کے مقابلہ میں

الْعَالَمِينَ ۝ يَمْرَيْمُ اقْنِطِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝

تم کو چن لیا۔ اے مریم تم اپنے رب کی فرمانبرداری کرتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرتے دے ہیں۔

فرشتوں کا حضرت مریم کو بتانا کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے

اس سے پہلے رکوع کی ابتداء میں فرمایا تھا کہ آل عمران کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا پھر اسی ذیل میں حضرت مریم کی پیدائش اور نشوونما اور حضرت زکریا کی دعا اور حضرت یحییٰ کا پیدا ہونا بیان فرمایا اب اسی سلسلہ کے تتمہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ حضرت مریم کا منتخب فرمانا پھر اُن کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دینا اور اُن کو رسالت سے سرفراز فرمانا اور اُن کے بعض معجزات کا ذکر فرمانا۔ یہ باتیں اس رکوع میں مذکور ہیں۔ اصْطَفٰكِ کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں۔ اختصاراً کہ من اول الامر و لطف بک و مہربان علی کل محرو و خصک بالکرامات السنیۃ۔ یعنی شروع ہی سے اللہ نے تجھے چن لیا اور تیرے ساتھ مہربانی فرمائی اور تجھے اُن تمام لڑکوں پر امتیاز بخشا جن کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے آزاد کیا جاتا ہے اور بڑی بڑی کرامات کے ساتھ تجھے مخصوص فرمایا، اور طہارت کے بارے میں لکھتے ہیں ای من الادناس والاقذار التی تعرض للنساء مثل الحيض والنفس حتی صرت صالحة لخدمۃ المسجد یعنی اللہ نے تجھے ان گندگیوں سے پاک فرمایا جو عورتوں کو پیش آ جاتی ہے۔ جیسے حیض اور نفاس یہاں تک کہ تو مسجد کی خدمت کے لائق ہو گئی، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ طہورک بالایمان عن الکفر وبالطاعة عن المعصیۃ یعنی تجھے ایمان دیا اور کفر سے پاک رکھا اور طاعت میں لگایا اور گناہوں سے پاک رکھا۔ اور بعض حضرات نے اس کا مطلب بتاتے ہوئے یوں فرمایا

کہ سڑھک عن الاخلاق الذميمة والطباع الرذیلة یعنی تجھے برے اخلاق سے اور بری طبیعتوں سے پاک صاف کر دیا۔ اس کے بعد سب روح معنی لکھتے ہیں کہ اولیٰ یہ ہے کہ عموم پر محمول کیا جائے اور مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی گندیوں سے تجھے اللہ نے پاک فرمایا۔ اقدار حسیہ، معنویہ، قلبیہ، قلمیہ سب سے صاف اور ستھری بنا دیا۔

حضرت مریم کی فضیلت پھر فرمایا: وَاصْطَفٰکَ عَلٰی نِسَاءِ الْعَالَمِیْنَ اور تجھے جہانوں کی عورتوں کے مقابلہ میں منتخب فرمایا۔ مگر اقدار کے پیش نظر بعض حضرات نے فرمایا کہ دنیا کی تمام عورتوں پر حضرت مریمؑ کو فضیلت دی گئی اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے اُن کے اپنے زمانہ کی عورتیں مراد ہیں۔

روایت حدیث میں حضرت مریم بنت عمران حضرت آسیہ (فرعون کی بیوی) اور حضرت خدیجہ بنت خویلد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اہلیہ) اور حضرت فاطمہ بنت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل و رد ہوئے ہیں۔ ان فضائل کی وجہ سے بعض حضرات نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور بعض حضرات نے توقف کیا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ان کے فضائل مختلف جہات سے ہیں۔

حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ... حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ تھیں اس حیثیت سے ان کو سب پر فضیلت حاصل ہے اور صحیح بخاری میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، مجھے وہ چیز نواہر ہوتی ہے جو اُسے نواہر ہو اور وہ چیز مجھے ایزادیتی ہے جو اُسے ایزادے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۶۸ از بخاری و مسند) نیز صحیح بخاری ص ۵۱۲ میں ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں حضرت فاطمہؑ سے فرمایا اے ترخیص ان تکونی سیدۃ النساء اهل الجنة او نسأ المؤمنین (کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ جنت والی عورتوں کی سردار ہوگی یا یوں فرما، یہ کہ مؤمنین کی عورتوں کی سردار ہوگی)

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ... حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس اعتبار سے افضل ہیں کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں اور سب سے پہلے انہوں نے ہی اسلام قبول کیا اور اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین اسلام کی خدمت میں پوری طرح لگا دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا وَاجْعَلْکَ عَاقِلًا فَاَعْنٰی اس کی تفسیر میں ہے کہ اے عاقل بنی ہاشم! خدیجہؑ (یعنی اللہ نے آپ کو بے پیسے والا پایا سو آپ کو خدیجہ کے مال کے ذریعہ مال والا بنا دیا)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ... حضرت عائشہؑ کی فضیلت اس اعتبار سے دوسری تمام عورتوں کے مقابلہ میں زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے آپ کے علوم کو تمام بیویوں سے زیادہ پھیلایا احکام و مسائل بتائے بہت بھاری تعداد میں اُن کے شاگرد تھے جنہوں نے اُن سے علوم حاصل کئے۔ الاصابہ ص ۳۶۰ تا ۳۷۴ میں ہے کہ حضرت عطاء، ابن ابی رباح، تابعی نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سب لوگوں سے زیادہ فقیہہ تھیں اور سب لوگوں سے زیادہ عالمہ تھیں اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مشکل معاملہ درپیش ہوا تو ہم نے حضرت عائشہؑ کے پاس ضرور اس کے بارے میں علم پایا۔ یہ تو حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلتیں ہیں جو مختلف جہات سے ہیں اور حضرت مریمؑ عیسیٰؑ اسلام کی فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ ان کی والدہ نے اُن کو بیت المقدس کے لئے بطور خادم مقرر کیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اُن کی کفالت کی اور اُن کے پاس غیب سے رزق آیا اور وہ حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کی والدہ بنیں۔

حضرت آسیہؑ کی فضیلت... اور حضرت آسیہ (فرعون کی بیوی) کی فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے اس ماحول میں اسلام قبول کیا جبکہ فرعون ایمان قبول کرنے والوں کو بہت تکلیف دیتا تھا۔ زمین پر لٹا کر ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے بطور مثال اہل ایمان کا ذکر فرمایا تو ضرب اللہ مثلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَاتُ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ اِنِّسْ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝ (اور اللہ نے بیان فرمایا مسلمانوں کے لئے فرعون کی بیوی کا حال جبکہ اس نے دعا کی کہ اب میرے پروردگار میرے واسطے جنت میں اپنے قریب میں مکان بنائے اور مجھ کو فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات دیجئے اور مجھ کو تمام ظالم لوگوں سے نجات دیجئے)۔

صحیح بخاری ص ۵۳۲ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مردوں میں بہت لوگ کامل ہیں اور عورتوں میں کامل نہیں ہیں مگر مریم بنت عمر ان اور آسیہ فرعون کی بیوی اور عائشہؓ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسی فضیلت ہے شہید کی باقی تمام کھانوں پر۔ بہر حال ان پانچوں خواتین کی فضیلت بہت زیادہ ہے جو روایات حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ کئی فضیلت کس کو حاصل ہے۔ اللہ ہی کو معلوم ہے۔

وَاَرْكَعِيْ مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ کی تفسیر۔ حضرت مریم علیہا السلام کے انتخاب اور مصطفیٰ کا ذکر فرمانے کے بعد اس بات کا ذکر فرمایا کہ فرشتوں نے ان سے اللہ تعالیٰ شانہ کی فرمانبرداری کرنے اور رکوع سجدہ کرنے کے لئے کہا اس میں سجدہ کا ذکر رکوع سے پہلے ہے اس کی وجہ سے بعض علماء نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں سجدہ رکوع سے پہلے کیا جاتا تھا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ وافر ترتیب کے لئے نہیں مطلق جمع کے لئے ہے پہلی امتوں میں بھی رکوع سجدہ سے پہلے ہی تھا۔ رکوع کے ذکر کے ساتھ مع الراکعین بھی فرمایا اس کے بارے میں حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ بعض یہود نے نماز میں رکوع چھوڑ دیا تھا جیسے بعض ہم میں قوم چھوڑ دیتے ہیں اور بعض رکوع کرتے تھے اس لئے حکم فرمایا کہ نماز کے طریقہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہنا جو رکوع بھی کیا کرتے تھے پس مقصود اہتمام ہے رکوع کا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ امر منقول کسی کے نزدیک ثابت نہ ہو تو عمدہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فرائض صلوٰۃ میں قیام و سجود کی ہیئت میں عادت خلل کم ہو سکتا ہے بخلاف رکوع کے کہ اس کی ہیئت میں خلل زیادہ محتمل ہوتا ہے جیسا کہ آئمہ مشاہدہ ہے کہ رکوع میں لوگ کم جھکتے ہیں جس سے وہ اقرب الی القیام رہتا ہے اور کیونکہ اس ہیئت میں معاینہ کو ایک خاص دخل ہے اس لئے مع الراکعین بڑھادیا کہ جس طرح سے کامل راکعین کیا کرتے ہیں۔ ویسے ہی کرنا۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَتْيَهُمْ

یہ فیصیح کی جہاں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جب کہ وہ ال رے تھے اپنی قلموں کو کہ ان میں سے کون

يَكْفُلُ مَرِيْمَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۝

مریم کی کفالت کرے اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جس وقت کہ وہ جھگڑ رہے تھے۔

نبوت محمدیہ ﷺ پر واضح دلیل

ابھی حضرت مریم علیہا السلام سے متعلق بعض چیزوں کا بیان باقی ہے جو اس آیت کے بعد آنے والا ہے۔ درمیان میں ایک اہم

بات کی صرف توجہ دلا دی اس میں بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن مضمون یہودیوں کو یہ دہانی سے متعلق ہے یہودیوں کے سامنے بار بار ایسی چیزیں آتی تھیں جن سے یہ یقین ہو جاتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی "خرازمان" آپ ہی ہیں جن کی خوشخبری ان کی کتاب میں دی گئی تھی لیکن وہ ضد عناد اور ہٹ دھرمی سے کام لیتے تھے خود ان کے اپنے آباؤ اجداد سے متعلق واقعات جو وہ جانتے تھے قرآن مجید میں وہ بھی بیان کئے گئے اور سب کو یہ بھی معلوم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُنہی میں کتابیں نہیں پڑھیں۔ اور علماء یہود کے پاس رہنا بھی نہیں ہوا۔ لامحالہ یہودیوں کے آباؤ اجداد سے متعلق واقعات ضرور وحی کے ذریعہ پہنچے ہیں لیکن جسے ہدایت پر آنا ہی نہ ہو وہ کسی بھی بات سے ہدایت و عبرت حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت مریم کی والدہ کا نذر مانا پھر حضرت مریم کا پیدا ہونا پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں نشوونما ہونا ان کے پاس غیب سے رزق آنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا دیکھنا اور ان کے ہاں بیٹا پیدا ہونا۔ حضرت مریم کو فرشتوں کا خطاب کرنا یہ سب امور غیب کی باتیں ہیں جنہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے نہیں جانتے تھے ان چیزوں کا علم آپ کو صرف وحی کے ذریعہ ہوا اور یہ آپ کے معجزات واضحہ میں سے ہے آیت بالا میں یہودیوں کو توجہ دلائی کہ دیکھو یہ خبریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے معلوم ہوئیں جو تمہارے آباؤ اجداد سے متعلق ہیں اور جنہیں تم جانتے اور پہچانتے ہو۔ ظاہر ہے کہ ان کا ذریعہ صرف وحی ہے لہذا حق کو قبول کرو۔

حضرت مریم کی کفالت کے لئے قرعہ اندازی مذکورہ خبروں کے تذکرہ کے علاوہ ایک اور بات کا بھی تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ جب حضرت مریم صیہا السلام کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر آئیں تو ان کی کفالت کے سلسلے میں وہاں کے حاضرین و عابدین آپس میں جھگڑنے لگے ہر ایک کہتا تھا کہ مجھے ان کی کفالت کی سعادت نصیب ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنا استحقاق ظاہر فرمایا کہ اس بچی کی خاں میرے گھر میں ہے اس کی تربیت کا حق مجھے زیادہ پہنچتا ہے لیکن وہ لوگ نہ مانے اور کہنے لگے کہ ہم قرعہ ڈالیں گے جس کا نام نکلے گا اسی کو استحقاق کفالت ہوگا۔ معاملہ التزیل ص ۲۹۶ ج ۱ میں لکھا ہے کہ یہ حضرات ۱۲۹ افراد تھے انہوں نے آپس میں طے کیا کہ سب لوگ پانی میں قلم ڈالیں جس کا قلم چڑھ جائے وہ زیادہ مستحق ہوگا یہ لوگ نہر اردن پر پہنچے اور اس میں اپنے اپنے قلم ڈالے ہر ایک قلم پر صاحب قلم کا نام لکھا ہوا تھا سب کے قلم پانی میں بیٹھ گئے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ پانی میں بہہ گئے اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی پر اس طرح کھڑا ہو گیا جیسا کہ مٹی میں کھڑا ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہیں گیا بلکہ پانی کے اوپر اسٹا دھر ہی کو چڑھا گیا جس طرف سے پانی آ رہا تھا۔ بہر حال حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرعہ نکل آیا اور مجبوراً سب کو ان کا استحقاق ماننا پڑا یہ واقعہ بھی یہودیوں میں معروف و مشہور تھا۔ قرآن کریم نے اس کا اجمالی تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتُمْ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ (کہ آپ ان کے پاس نہیں تھے جبکہ وہ اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے) وَمَا كُنْتُمْ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (اور آپ ان کے سامنے نہیں تھے جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے) اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعہ یہ واقعہ بتایا، یہ بھی آپ کے معجزات میں سے ہے۔ مخاطبین بصیرت سے کام لیں اور ضد اور عناد اختیار نہ کریں تو یہ بھی ان کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قال صاحب الروح ص ۱۵۸ ج ۳ قوله تعالى من انباء الغيب اى من اخبار ما غاب عنك وعن قومك مما لا يعرف الا بالوحى على ما يشير عليه المقام وقال القرطبي ص ۸۵ ج ۴ فيه دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حيث اخبر عن قصة زكريا وكريا و لم يكن قرا الكتب و اخبر عن ذلك و صدقه اهل الكتاب بذلك (تلك من انباء الغيب يعنى یہ وہ خبریں ہیں جو آپ سے اور آپ کی امت سے پوشیدہ ہیں اور ایسی خبریں ہیں جو بغیر وحی کے معلوم نہیں ہو سکتیں۔ قرطبی کہتے ہیں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی

نبوت پر دلیل ہے کیونکہ آپؐ نے حضرت زکریاؑ و مریمؑ کے بارے میں خبریں دیں اور اہل کتاب نے بھی آپؐ کی تصدیق کی حالانکہ آپؐ نے یہ خبریں کتابوں وغیرہ میں نہیں پڑھی تھیں)

فائدہ... قرعہ ڈالنا امت محمدیہؐ میں بھی مشروع ہے اس کے مواقع کتب فقہ میں مذکور ہیں کتاب القسمۃ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈال لیتے تھے جس کا نام نکل آتا تھا اُسے ساتھ لے جاتے تھے۔ (رواہ البخاری و مسلم)

إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ

جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم بے شک اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے ایک کلمہ کی جو منجاب اللہ ہو گا اُس کا نام مسیح ہو گا

عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ

وہ عیسیٰ ابن مریم ہو گا وہ دنیا اور آخرت میں باوجہت ہو گا اور مقربین میں سے ہو گا اور وہ لوگوں سے ہت کرے گا

فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِىْ

گہوارہ میں اور بڑی عمر میں، اور وہ صالحین میں سے ہو گا۔ وہ کہنے لگیں کہ اے رب میرے لاکا کس طرح ہو گا حالانکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا،

بَشْرًا ۚ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

فرمایا اللہ اسی طرح پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرما دے، تو فرما دیتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے۔

حضرت مریم کو حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری

ان آیات میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہا السلام کو بیٹا ہونے کی خوشخبری دی۔ بیٹے کا نام مسیح ہو گا جو عیسیٰ ابن مریم ہو گا اور یہ بتایا کہ یہ بیٹا من جانب اللہ ایک کلمہ ہو گا۔

کلمۃ اللہ اور مسیح کا مطلب... حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ گذر چکا ہے۔ وہاں بھی کَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ اس لئے فرمایا کہ وہ بغیر باپ کے صرف اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ قال فی الروح ص ۱۶۰ ج ۳ و اطلاق الکلمۃ علی من اطلقت علیہ باعتبار انه خُلِقَ من غیر واسطۃ اب بل بواسطۃ کن فقط علی خلاف افراد بنی آدم فكان تاثير الکلمۃ فی حقہ اظهر و اکمل۔ (صاحب روح المعانیؒ فرماتے ہیں آپ پر لفظ کلمہ کا اطلاق اس اعتبار سے ہے کہ آپ کو باقی بنی آدم کے برعکس باپ کے واسطے کے بغیر صرف ہر گن کے واسطے سے پیدا فرمایا ہے۔ پس آپ کے حق میں کلمہ گن کی تاثیر زیادہ کامل طور پر ظاہر ہوئی)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح بھی بتایا اور عیسیٰ بھی، لفظ مسیح کے بارے میں صاحب معالم المتزیل ص ۳۰۱ ج ۱ لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ فعل مفعول کے معنی میں ہے مسیح بمعنی مسح ہے اور اُن کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ اُن کو گندگیوں اور گنوں سے پاک کیا گیا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اُن کے جسم پر اپنا بازو پھیر دیا تھا جس کی وجہ سے شیطان ان سے دور

رہتا تھا۔ اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ مسیح بمعنی مانع ہے اور اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام مریض کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تھے اور وہ اس سے اچھا ہو جاتا تھا اس لئے اُن کو یہ نام دیا گیا۔ و جال کو بھی مسیح کہا گیا ہے وہ مسیح بمعنی مسح ہے کیونکہ وہ ایک آنکھ سے کاٹا ہوگا گویا کہ اُس کی آنکھ پر کوئی چیز پھیر دی گئی۔

قرآن مجید میں جگہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ابن مریم کے ساتھ کیا گیا ہے، چونکہ اُن کا کوئی باپ نہیں تھا اس لئے والدہ ہی کی طرف نسبت کی گئی۔ اس زمانہ میں بعض ایسے لوگ ہیں جو قرآن و سنت کی تصریحات کے خلاف عقائد اختیار کرنے کی وجہ سے کافر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے باپ تجویز کرتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کی تکذیب کرتے ہیں۔ اعاذنا اللہ منہم۔

وجیہا فی الدنیا والآخرۃ... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی فرمایا وجیہا فی الدنیا والآخرۃ کہ وہ دنیا و آخرت میں باوجہ بہت ہوں گے۔ جب پیدا ہوئے تو ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کو بہت زیادہ رفعت عزت عطا فرمائی۔ جب یہودی ان کے قتل کے درپے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو اوپر اٹھالیا بَلِّ رُفَعَهُ اللہُ اِلَیْہِ قِیَامَتِ کے قریب اُن کا نزول ہوگا۔ صاحب اقتدار ہوں گے امت محمدیہ کو ساتھ لے کر دین اسلام کو قبول کریں گے اور اس پر چلیں گے اور چلائیں گے۔ نیز فرمایا وَمِنَ الْمُقَرَّبِیْنَ کہ اللہ کے نزدیک مقربین میں سے ہوں گے ہر پیغمبر اللہ کا مقرب ہے اور سب اولیاء اللہ اللہ کے مقرب ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے مقرب ہیں۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تصدیق.... جب عیسیٰ علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے تو یحییٰ علیہ السلام بھی منصب نبوت پر دنیا میں موجود تھے۔ انہوں نے اُن کی نبوت کی تصدیق کی اور وہ پیشین گوئی صادق آئی جو مُضْطَمِّمٌ بِكَلِمَةِ رَبِّہِ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلہ میں مذکور ہوئی۔ روح المعانی ص ۱۴۷ ج ۴ میں لکھا ہے وہو اول من امن بعیسیٰ علیہ السلام وصدقہ انہ کلمۃ اللہ تعالیٰ وروح منہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعلان اور اس بات کی تصدیق کی کہ وہ اللہ کا کلمہ ہیں اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہیں سب سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کیا۔

فِی الْمَہْدِ وَكَهْلًا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مزید فرمایا وَنُكَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَہْدِ وَكَهْلًا (کہ اے مریم تمہارے جو یہ لڑکا پیدا ہوگا۔ گہوارہ میں اپنی بچپن میں بات کرے گا۔ اور بڑی عمر میں بھی) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سورۃ مریم کے دوسرے رکوع میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ جب اُن کی ولادت ہوئی اور اُن کی والدہ اُن کو اٹھ کر لائیں تو لوگوں نے کہا کہ اے مریم تم نے یہ بڑے غضب کا کام کیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا وہ کہنے لگے کہ ہم اُس سے کیا بات کریں جو گہوارہ میں ہے، بچہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اِنِّی عَبْدُ اللہِ طَافَتِی الْکِتَابَ وَجَعَلَنِی نَبِیًّا وَجَعَلَنِی مُبَارَکًا اِیْنِ مَا كُنْتُ وَ اَوْصَانِی بِالْصَّلٰوۃِ وَ الزَّکٰوۃِ مَا دُمْتُ حَیًّا وَ بَرًّا بِوَالِدَتِی وَلَمْ یَجْعَلَنِی جَبَّارًا مُّشْقِیًّا (وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھ کو کتاب دی اور اُس نے مجھ کو نبی بنایا اور مجھ کو برکت والا بنایا میں جہاں کہیں بھی ہوں اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا اور اُس نے مجھ کو سرکش بد بخت نہیں بنایا) فِی الْمَہْدِ کے ساتھ وَ كَهْلًا بھی فرمایا یعنی یہ بچہ زمانہ کہولت میں بھی لوگوں سے بات کرے گا۔ کہولت جوان اور بوڑھے کی درمیانی عمر کو کہتے ہیں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کا کلام کرنا بچپن میں اور زمانہ کہولت میں یکساں ہوگا اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں حضرت مریم علیہا السلام کو بشارت دی گئی کہ تمہارا بچہ زمانہ کہولت کو بھی پائے گا اور اس کی اتنی عمر ہوگی کہ جوانی کی عمر سے بڑھ کر

زمانہ کہوت میں بھی داخل ہوگا۔

آخر میں فرمایا: وَمِنَ الصَّالِحِينَ یہ بچہ صالحین میں سے ہوگا۔ چند صفحات پہلے صالح کا مطلب بتا دیا گیا ہے اور وہاں یہ بتایا گیا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام صفت صلاح سے متصف ہیں۔

بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کی پیدائش.... حضرت مریم علیہا السلام کو جو فرشتوں نے بشارت دی اس بشارت کو سن کر انہیں تعجب ہوا اور کہنے لگیں رَبِّ اِنِّیْ یُکُوْنُ لِیْ وَلَدٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِیْ بَشْرٌ (مریم عرض کرنے لگیں کہ اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا حال یہ ہے کہ مجھے کسی بھی بشر نے چھوا تک نہیں) سورۃ مریم میں یہ بھی ہے کہ حضرت مریم نے عرض کیا وَلَمْ اَلَفْ بِغِیْثٍ اور نہ میں بدکار ہوں۔ اللہ تعالیٰ شہد ہے کہ اَللّٰهُ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ کہ اللہ تعالیٰ اس طرح پیدا فرماتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے انسانوں کی پیدائش عادتاً جس طرح ہوتی ہے چونکہ ان کی پیدائش اس کے خلاف تھی اسلئے لوگوں کو تعجب ہوا حالانکہ اللہ تعالیٰ کیلئے کوئی بھی مشکل نہیں ہے کہ بغیر باپ کے پیدا فرمادے اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَهُ کُنْ فِیْکُوْنُ وہ جب کسی چیز کے وجود میں لانے کا فیصلہ فرمائے تو کُن (ہو جا) فرمادیتا ہے۔ پس وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، تو درمطلق جل مجدہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمادیا اور اپنی کتاب قرآن حکیم میں بتا دیا لیکن یہود و نصاریٰ کی تقلید میں بعض لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے یوسف نجار کو باپ تجویز کرتے ہیں اور ان کو اپنے کفریہ عقیدہ پر اصرار ہے۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهُمْ۔

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ ۝ وَرَسُولًاۙ اِلٰی بَنِیْۤیْۤسْرَآءِۤیْلِ ؕ اِنِّیْ

اور اللہ سکھ دے گا اس کو کتاب اور حکمت اور توراۃ اور انجیل۔ اور بنا دے گا اس کو رسول بنی اسرائیل کی طرف، بنی اسرائیل سے ان کا یہ خطاب ہوگا کہ جاشعہ میں

قَدْ جِئْتُكُمْۙ بِاٰیَةٍۢ مِّنْ رَّبِّکُمْۙ اِنِّیْۤ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِّنَ الطَّیْنِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ فَاَنْفُخُ

تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر، کہ بلاشبہ میں بنا تا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے پرندہ کی طرح ایک چیز پھر اس میں پھونک دیتا ہوں

فِیْهِ فِیْکُوْنُ طَیْرًاۙ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَابْرِئِ الْاَکْمَهَ وَالْاَبْرَصَ ۚ وَ اُنحِ الْمَوْتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ

تو وہ پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور اچھا کرتا ہوں مادر زاد اندھے کو اور برص والے کو، اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے،

وَاَنْبِئْکُمْۙ بِمَا تَاْكُلُوْنَ ۚ وَمَا تَدْخِرُوْنَۙ فِیْۤیْۤیُوبِکُمْۙ ۚ اِنِّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیۃٌۭ لَّکُمْۙ

اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس چیز کی جو تم کھاتے ہو اور ذخیرہ رکھتے ہو اپنے گھروں میں، بلاشبہ اس میں تمہارے لئے نشانی ہے

اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝ وَمُصَدِّقًاۙ لِّمَا بَیْنَ یَدَیْ مِنَ التَّوْرَةِ ۚ وَاِحْجَلْ لَّکُمْۙ بَعْضُ

اگر تم ایمان قبول کرنے والے ہو۔ اور سچا بتاتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب کو جو تورات ہے اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لئے بعض وہ

الَّذِیْ حُرِّمَ عَلَیْکُمْۙ وَجِئْتُکُمْۙ بِاٰیَةٍۢ مِّنْ رَّبِّکُمْۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَاطِیْعُوْنَ ۝ اِنِّ

چیزیں جو تم پر حرام کی گئیں، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک

اللہ رَبِّیْ وَ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ۝

اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے سو اس کی عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب کی ذمہ داری اور اُن کے معجزات

ان آیات میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بعض صفات بیان فرمائیں اُن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ اُن کو کتب کی تعلیم دے گا۔ کتب سے کیا مراد ہے جبکہ تورات اور انجیل کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے اس سے تورات انجیل کے علاوہ کتب میں مراد ہیں مثلاً زبور وغیرہ، نیز فرمایا کہ اللہ اُن کو حکمت سکھائے گا۔ صاحب روح المعانی ص ۱۶۶ ج ۳ حضرت ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ اس سے علم احوال و انحرام مراد ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ تمام امور دینیہ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اُن کو سکھائے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی سنتیں مراد ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اُن کو تورات اور انجیل سکھائے گا۔ انجیل تو انہیں پر نازل ہوئی تھی اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی جو بنی اسرائیل کے لئے دینی و دنیاوی امور میں مفصل دستور حیات تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات بھی سکھادی اور اس کے علوم بھی بتا دیئے۔ یہ سب باتیں فرشتوں کی خوشخبری ہی کے ذیل میں مذکور ہو رہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور نبوت سے سرفراز فرمایا ان سب باتوں کا ظہور ہو گیا اور اب ہی ہوا جیسے فرشتوں نے حضرت مریم علیہا السلام کو خوشخبری دی تھی۔

معجزات کی تفصیل..... خوشخبری میں یہ بات بھی شامل تھی کہ مریح کا یہ لڑکا بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا رسول ہوگا اور اس کو معجزات دیئے جائیں گے ان کو جو معجزات دیئے گئے اُن میں ایک یہ تھا کہ وہ مٹی (گارا) کے لے پرندہ کی ایک صورت بنا دیتے تھے پھر اس میں پھونک دیتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ ہو کر اُڑ جاتا تھا۔ اور ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ مادرزاد اندھے کی آنکھوں کی جگہ پر ہاتھ پھیر دیتے تھے جس سے وہ بین ہو جاتا تھا اور دیکھنے لگتا تھا۔ اور ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ برص والے کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تھے جس سے اُس کے جسم کی کھال صحیح ہو جاتی تھی اور مرض جاتا رہتا تھا۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو خصوصیت کے ساتھ ایسی چیزیں بھی بطور معجزہ دی جاتی ہیں جن سے اہل زمانہ اپنے فن میں ماہر ہونے کے باوجود عاجز ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادوگری کا بہت زور تھا اُن کو عصا دے دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا بہت زور تھا بڑے بڑے ماہرین موجود تھے جو کہ (مادرزاد اندھا) اور ابرص کے علاج سے بالکل ہی عاجز تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ ایسی چیز دی گئی جس کا مقابلہ کوئی بھی صاحب فن طبیب نہیں کر سکا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک یہ بھی معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ روح المعانی ص ۱۶۹ ج ۳ میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چار آدمیوں کو زندہ کیا ان چار میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام بھی تھا۔ جب انہوں نے مردوں کو زندہ کیا تو معاندین کہنے لگے کہ یہ تو آپ نے اُن کو زندہ کر کے دکھایا ہے جو زمانہ حال ہی میں مرے تھے۔ ممکن ہے ان کو سکتہ طاری ہو گیا ہو کسی ایسے شخص کو زندہ کر دے جس کی موت کو زمانہ طویل ہو چکا ہو۔ لہذا انہوں نے سام ابن نوح کو زندہ کیا اُن کی موت کو چار ہزار سال سے زیادہ ہو چکے تھے اور فرمایا کہ اب تو ایمان لے آؤ اُن میں سے بعض ایمان لائے اور بعض نے تکذیب کی اور کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے۔ دوسرا کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیزیں بتاتا ہوں جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور ذخیرہ رکھتے

ہو اور فرمایا کہ یہ سب معجزات خوارق عادات جو تمہارے سامنے آئے یہ واضح معجزات ہیں اگر تمہیں ایمان قبول کرتا ہے راہ حق اختیار کرتا ہے تو ایمان لے آؤ۔ لیکن جن کو ماننا تھا انہوں نے نہ مانا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو میرے سامنے تو رات شریف ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے یہ بات کہنے کی ضرورت اس لئے تھی کہ بنی اسرائیل تو ریت شریف کو مانتے تھے اُرونی تو ریت شریف کی تصدیق نہ کرتا تو ایمان نہ لانے کا یہ بہانہ ہو سکتا تھا کہ تم اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے تم پر ایسے ایمان امیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو ریت شریف کی تصدیق کرتا ہوں تمہارا اور تمہارے دین کے خلاف کوئی دین لے نہیں آیا اور تمہارا لے اللہ کی طرف سے جس ان چیزوں کو بھی حلال قرار دیتا ہوں جو تم پر سابقہ شریعت میں حرام تھیں اور یہ معجزات مصطفیٰ سمجھو اور کہنے کا کافی میں تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ آخر اختیار کر کے اپنی بربادی نہ کرو۔ اندیشہ تھا کہ مذکورہ بالا معجزات اور خاص سراجیا موتی کا منظر دیکھ کر لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا نہ سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے دوبارہ صاف اللہ فرمایا۔ سورہ کاندہ کے ختم کے قریب بھی ان کے معجزات کا ذکر ہے وہاں چار مرتبہ یہ فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ہوئے مزید فرمایا۔

دعوت توحید کہ اِنَّ اللہَ رَاسِیْ وَرُکُنُکُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیْمٌ (کہ بلاشبہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے پس اس کی عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بار بار بنی اسرائیل و ایمان کی دعوت دی لیکن وہ ان کے دشمن ہو گئے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہما السلام کو قتل کر دیا اور ان سے پہلے پتہ نہیں کہتے انبیاء کو قتل کر چکے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بھی درپے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور اوپر اٹھ لیا پھر صدیوں کے بعد ان لوگوں نے جو اپنے جھوٹے خیال میں ان کے ماننے والے تھے عقیدہ تثلیث اور عقیدہ تنفیر اپنی طرف سے بھڑکایا اور اب جو لوگ ان کے ماننے کے عویدار ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں خدا کا مینا مانتے ہیں اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا قتل ہمارے مذہبوں کا کفرہ ہو گیا۔ (العیاذ باللہ) جس نے بار بار توحید کی دعوت دی اور اپنے والد کا بندہ بتایا اس کے جھوٹے ماننے والوں نے شرک اختیار کر لیا۔

فائدہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مٹی سے پرندہ کی شکل بنا تے تھے اس کے لئے بعض اکابر نے تصویر بنانا ان کی شریعت میں جائز تھا اس سے ہماری شریعت میں جواز پر استدلال نہ کیا جائے کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر سازی کو مطلقاً منع فرمایا۔ احقر کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے جواز تصویر پر استدلال کرنے کا موقع اس لئے بھی نہیں ہے کہ وہ تو معجزہ دکھانے کے لئے بناتے تھے اور وہ تصویر اپنی حالت میں باقی نہیں رہتی تھی بلکہ ان کے پھونکنے سے پرندہ بن کر اڑ جاتی تھی، آج کل جو صورتیوں اور تصویروں کا رواج ہے وہ زندہ کر کے دکھانے کے لئے نہیں ہے۔ الماریوں میں رکھنے اور گاڑیوں میں لٹکانے اور فٹروں میں آویزاں کرنے کے لئے ہے، کہاں موجودہ صورتحال اور کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

فَلَمَّا أَحَسَّ عِیْسٰی مِنْهُمْ الْکُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِیْ اِلٰی اللّٰهِ۔ قَالَ الْخَوَارِیُّوْنَ نَحْنُ

پھر جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار دیکھا تو کہنے لگے کہ کون ہیں جو میرے مددگار ہو جائیں اللہ کی طرف، خواروں نے کہا ہم اللہ کے اَنْصَارُ اللّٰهِ۔ اَمَّا بِاللّٰهِ وَاَشْهَدُ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ رَبَّنَا اَمَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكُتُبْنَا

مددگار ہیں ہم اللہ کے ايمان، اور آپ کو وہ جو یہ کہ ہم فرما رہے ہیں۔ اے ہمارے۔ ہم اس پر ایمان لے جاتے ہیں آپ نے نازل فرمایا اور ہم نے رسول کا اتباع کیا آپ ہمیں ان

مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵۷﴾

لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے جو تصدیق کرنے والے ہیں۔

عامۃ بنی اسرائیل کا کفر اختیار کرنا اور حواریوں کا حضرت عیسیٰ کی مدد کے لئے کھڑا ہونا

سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو اپنے اتباع اور اطاعت کی دعوت دی اور انجیل پر ایمان لانے کا حکم فرمایا اور ان کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم میری اطاعت فرمانبرداری کرو۔ لیکن بنی اسرائیل نے عناد اور ہٹ دھرمی پر کمر باندھ لی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود سے خطاب فرماتے اور حق کی دعوت دیتے تھے اور وہ لوگ ان کا مذاق بناتے تھے ان کے انکار اور ہٹ دھرمی میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس فرمایا کہ بنی اسرائیل ایمان لانے والے نہیں ہیں لہذا انہوں نے پکارا کہ کون ہے جو میرا مددگار بنے؟ اس پر بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے ایمان قبول کیا اور ایک جماعت نے کفر اختیار کیا جیسا کہ سورہ صف کی آخری آیت میں مذکور ہے وہیں پر حواری بھی موجود تھے انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔

حواری کون تھے؟۔ حواری کون لوگ تھے اس کے بارے میں مفسرین نے متعدد اقوال نقل کئے لفظ حواری حور سے مشتق ہے۔ ہاں سفیدی کو کہتے ہیں جنت کی عورتوں کو اس لئے حور کہا گیا کہ ان کا رنگ سفید ہوگا، ایک قول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری دھویوں کا کام کرتے تھے۔ یعنی اجرت پر لوگوں کے کپڑے دھوتے تھے اس لئے ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ ان کے کپڑے سفید تھے اس لئے حواری کا لقب دیا گیا۔ حضرت قتادہ کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے قلوب کی صفائی اور اخلاق کی پاکیزگی کی وجہ سے حواری کہا گیا۔ صاحب روح المعانی ص ۶۷ ج ۳ نے یہ اقوال لکھے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بارہ افراد تھے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ انتیس آدمی تھے، بہر حال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص متبعین میں سے تھے انہوں نے ایمان بھی قبول کیا اور ان کے ساتھ دعوت کے کام میں شریک رہنے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ ہم راہ خداوندی کی طرف دعوت دینے میں آپ کے ساتھی ہیں۔ اور اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ یہ اس کا کرم ہے کہ جو اس کے دین کی نصرت کرے اس کے عمل کو اپنی مدد کرنے سے تعبیر فرمایا۔ جیسا کہ سورہ محمد (ﷺ) میں ہے کہ اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُخْلِفْ اَقْدَامَكُمْ (اے ایمان والو! اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جگہ دے گا) حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی عرض کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے آپ ہمارے فرمانبردار ہونے کے گواہ بن جائیں، اور انہوں نے اللہ سے یہ دعا بھی کی کہ اے ہمارے رب آپ نے جو کچھ نازل فرمایا ہم اس پر ایمان لے آئے آپ کے رسول کا اتباع کیا۔ آپ ہمیں ان لوگوں میں لکھ دیجئے جو انبیاء کے سچا ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں۔

پھر لفظ حواری ایسے خصوصی شخص کے لئے استعمال ہونے لگا جو بہت ہی زیادہ خاص ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِکُلِّ نَبِيٍّ خَوَارِجًا وَخَوَارِجُ النَّبِيِّ (کہ بلاشبہ ہر نبی کے لئے ایک حواری ہے اور میرا حواری زبیر ہے)

بہر حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے خاص خادم مل گئے تھے جو ان کے ساتھ دعوت کے کام میں شریک تھے لیکن پوری قوم بنی اسرائیل کے مقابلہ میں ان کی تعداد بہت ہی کم تھی بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان سے دشمنی کی اور ان کی دعوت کو نہ مانا۔ بلکہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ (جیسا کہ آئندہ آیت کی تفسیر میں آ رہا ہے)

وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ۖ إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنِ

در ان لوگوں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرماتے والا ہے۔ جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے عیسیٰ میں تمہیں وقت

مَتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ

تیرے وہ دن تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، اور جن لوگوں نے تمہارا جناح لیا

اتَّبِعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ

ان کو غالب رکھوں گا قیامت کے دن تک ان لوگوں پر جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، پھر میری طرف تم سب کو لوٹا ہو گا، پھر فیصلے کروں گا

بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ ۖ

تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف رکھتے تھے۔

یہود یوں کا حضرت عیسیٰ کے قتل کا منصوبہ بنانا اور اس میں ناکام ہونا

جیسے جیسے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت آگے بڑھتی گئی اور آپ اپنے عہد رسالت کے مطابق کام کرتے رہے اور کچھ نہ کچھ افراد ان کے ساتھی ہوتے گئے بنی اسرائیل کی دشمنی تیز ہوتی گئی اور بالآخر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی ٹھن لی اور طے کر لیا کہ انہیں ختم کر کے رہیں گے۔ اب بنی اسرائیل نے اپنی ایسی تدبیریں شروع کر دیں جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید کر دیئے جائیں اور ان سے بنی اسرائیل کا چھٹکارہ ہو جائے۔ بنی اسرائیل نے جب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تو ان کو ایک مکان میں بند کر دیا اور ان پر ایک نگران مقرر کر دیا۔ جب قتل کرنے کے لئے وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس نگران کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھالیا (ذکرہ البغوی فی معالم التنزیل ص ۳۹۶ ج ۱) ان لوگوں نے اندر جا کر دیکھا تو وہاں ایک ہی شخص کو پایا اور اسے قتل کر دیا کیونکہ یہ شخص صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل تھا لیکن اس سوچ بچ میں رہے کہ ایک اگر یہ شخص وہی تھا جس کے قتل کرنے کے لئے ہم آئے تھے تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ قتل تو اس کو کر دیا لیکن پھر بھی

شک و شبہ میں رہے، اس کو سورہ نساء میں یوں بیان فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيْهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ (اور انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو صلیب پر چڑھایا لیکن ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا) اور بلاشبہ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ ان کی طرف سے ضرور شک میں ہیں اس کی مزید توضیح ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت ہما کی تفسیر کے ذیل میں بیان ہوگی۔ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تھا وہ ان کے قتل میں ناکام ہو گئے اور ان کو اشتباہ ہو گیا کہ ان کا اپنا آدمی قتل ہوا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب آئی اور یہود کی مکاری دھری رہ گئی اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ابی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفرو پورا ہو گیا۔

مکر کا معنی۔ لفظ مکر خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، یہ اچھے کام کے لئے بھی ہوتی ہے اور بُرے کام کے لئے بھی۔ سورہ فاطر میں فرمایا وَلَا يَحْقِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَمْرِهِ اس سے معلوم ہوا کہ مکر اچھا بھی ہوتا ہے اور بُرا بھی، اور عربی زبان میں دونوں معنی کی گنجائش ہے اگر

چاہا بازی اور دھوکہ سے کوئی تدبیر کی جائے گی تو وہ اردو زبان کے محاورہ میں مکاری ہوگی اور ضروری نہیں کہ تدبیر بری ہو، قرآن مجید میں جو مکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے اس سے اردو کے محاورہ والا مکر مراد نہیں ہے بلکہ عربی کے معنی مراد ہیں، یعنی خفیہ اور لطیف تدبیر جس کا دوسرے کو پتہ نہ چل سکے۔

فی روح المعانی ص ۹۷ ج ۳ منقول عن الامام ان المکر ایصال المکر وہ الی الغیر علی وجہ یحفی فیہ و انہ یحور صدورہ عنہ تعالیٰ حقیقۃً، وقال غیر واحد انہ عبارة عن التدبیر المحکم وهو لیس بممتنع علیہ تعالیٰ . وقال فی تفسیر قولہ تعالیٰ واللہ خیر الماکرین ای اقواہم مکرراً وأشلہم او ان مکرہ احسن و اوقع فی محلہ لبعده عن الظلم۔ (امام سے منقول ہے کہ مکر سے مراد مخفی طور پر کسی کو تکلیف پہنچانا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہرگز ہرگز بہت سے عباد کا کہنا ہے کہ مکر مضبوط تدبیر کا نام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ممتنع نہیں۔ نیز وہ اللہ تعالیٰ کے قول واللہ خیر الماکرین کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی اس کی تدبیر سب سے زیادہ محکم اور شدید ہے یا اس کی تدبیر سب سے اچھی اور ظلم سے بعید ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ برحق ہے)

مُتَوَفِّیْکَ اور رَافِعُکَ کی تفسیر۔ اللہ جل شانہ نے یہ جو فرمایا کہ یُنْعِسیَّ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَ رَافِعُکَ اِلَیْ وَ مَطْہَرُکَ مِنَ الذَّنِّیْنَ کَفَرُوا صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ لفظ اِذْ لَفْظ مَکْر کا ظرف ہے یا یہاں اِذْ مکر مقدر ہے جیسا کہ اس قسم کے مواقع میں مانا جاتا ہے اگر مَکْر سے متعلق کیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جب اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی اور یہ فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور تمہیں اوپر اٹھالینے والا ہوں اور تمہیں اُن لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ چونکہ آسمان پر اٹھانا پہلے ہوا اور احادیث کی تصریح کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور ایک عرصہ تک زندہ رہ کر پھر اُن کو طبعی موت آئے گی اس لئے بعض علماء نے فرمایا کہ مُتَوَفِّیْکَ کر میں مقدم ہے اور وقوع کے اعتبار سے مؤخر ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا تھا جبکہ یہودی اُن کے قتل کے درپے ہو چکے تھے اس لئے مُنْـ و فِیْکَ کا یہ معنی لینا (کہ میں تم کو طبعی موت دوں گا یہ تمہیں قتل نہ کر سکیں گے اور ابھی تو تم کو اوپر اٹھانے والا ہوں) سیاق کلام سے بعید نہیں ہے اور اس میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ لفظوں میں تقدیم اور تاخیر ہے اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ متوفی اسم فاعل کا صیغہ ہے جو لفظ توفی سے لیا گیا ہے توفی کا اصل معنی موت کا نہیں ہے بلکہ کسی چیز کو پورا پورا لے لینے اور اٹھانے کا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ خیند کے لئے بھی استعمال فرمایا ہے جیسا کہ سورۃ انعام میں فرمایا وَ هُوَ الَّذِیْ یُتَوَفِّکُمْ بِاللَّیْلِ وَ یُعَلِّمُ مَا جَزَخْتُمْ بِالنَّهَارِ (اللہ وہ ہے جو تمہیں اٹھالیتا ہے رات کو اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو دن میں) اگر مُتَوَفِّیْکَ کا یہ معنی یہ جائے کہ تمہیں پورا پورا اٹھانے والا ہوں تو اس میں بھی تقدیم و تاخیر کا قول اختیار کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اور رَافِعُکَ اس صورت میں متسوفی کا عطف تفسیری ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالیا تو کافروں سے اُن کی جان چھڑادی۔ اور گندے لوگوں کے ماحول سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاک کر دیا کیونکہ وہ لوگ اُن کے دشمن بنے ہوئے تھے۔

قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا ہے وَمَا قُلُوْهُ یَقِیْنًا قَبْلَ رَفْعِہُ اللّٰہُ اِلَیْہِ (سورۃ نساء ۳۲) اور یہ یقینی بات ہے کہ اُن لوگوں نے اُن کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو اپنی طرف اٹھالیا) اس تصریح سے واضح ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو عالم بالا کی طرف اٹھالیا۔

قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا احادیث کثیرہ متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے۔ حافظ ابن کثیر ص ۱۳۲ ج ۴ لکھتے ہیں وقد تواترت الاحادیث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخير بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة اماما عادلا وحكما مقسطا۔ (تواتر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کی خبر دی وہ امام عادل ہوں گے اور انصاف کے فیصلے کریں گے) سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول نہیں ہوئے اُن کو آسمان پر اٹھالیا گیا اور وہ وہاں زندہ ہیں اور اسی لئے اُن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شمار کیا ہے (شب معراج میں دیگر انبیاء علیہم السلام سے جو ملاقات ہوئی وہ ان حضرات کی برزخی زندگی میں تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ ابھی وفات نہیں ہوئی اس لئے ان سے جو وہاں ملاقات ہوئی وہ موت سے قبل والی زندگی میں تھی لہذا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شمار ہیں)۔

حیاتِ مسیح کا انکار کرنے والے قرآن کے منکر ہیں۔۔۔ حیاتِ مسیح علیہ السلام کے عقیدہ کا انکار ایک جاہل جھوٹے شخص نے کیا جس نے خود اپنے کو اُن کی جگہ مسیح موعود کے نام سے پیش کیا اُس شخص کے ماننے والے آج تک اُسی لکیر کو پیٹ رہے ہیں۔ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَ مَصِيْرًا ۝ (اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اختیار کرے اس کے بعد کہ اس کے سب سے ہدایت واضح ہو گئی اور مومنین کی راہ کے علاوہ دوسری راہ اختیار کرے تو ہم اس کو وہ کچھ کرنے دیں گے جو وہ کرتا ہے اور اُس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بُری جگہ ہے)۔

اس آیت کریمہ میں واضح طور پر بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا اور مومنین کی راہ کے علاوہ دوسری راہ اختیار کرنا دوزخ میں جانے کا سبب ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں مسلمین کی راہ کو بھی معیار حق بتایا اور ارشاد فرمایا کہ اس کے خلاف راہ اختیار کرنے والا دوزخ میں جائے گا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ نے آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقائد و اعمال سیکھے اور ان سے تابعین نے اور ان سے تبع تابعین نے اور ان کے بعد سلفا عن خلف تمام مسلمانوں نے وہی عقائد و اعمال سیکھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے لہذا اس دین کے خلاف جو کچھ ہو گا وہ مراسر گمراہی ہے۔

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی دوزخ میں جانے کو تیار ہیں لیکن حق ماننے کو تیار نہیں، جب ان کے سامنے رُفِعَ اِلَیْہِ اور رُفِعَ اللہُ اِلَیْہِ پیش کیا جاتا ہے جس میں اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ نے اُن کو اپنی طرف اُٹھ لیا تو کہتے ہیں کہ اس سے رفع درجات مراد ہے۔ جب یہ جاہلانہ تاویل کرتے ہیں تو لفظ اِلَیْہِ اور اِلَیْہِ کا ترجمہ کھا جاتے ہیں۔ جاہلوں کے سامنے ادھر اتر جہر کرتے ہیں قرآن مجید میں جہاں رفع درجات کا ذکر ہے وہاں اِلَیْہِ نہیں ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ ذُرَجَاتٍ ان کافروں و کفر آں ماننا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ابن مریم قیامت سے پہلے نازل ہوں گے اس بات کے ماننے کو تیار نہیں ہیں، جھوٹے شخص پر ایمان لے آئے تو اب جھوٹ ہی کو پھیلارہے ہیں۔ قبحہم اللہ تعالیٰ

مُطَهِّرُ لُٹ کی دوسری کی تفسیر..... مُطَهِّرُ لُٹ کی ایک تفسیر تو یہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کی کہ اللہ تم کو گندے لوگوں کے ماحول سے دور کر کے پاک کرنے والا ہے۔ قال فی روح المعانی ص ۱۸۳ ج ۳ یكون تطهيره عليه السلام بتبعيده منهم

بالرفع وباحتتم ان يكون بنجاته مما قصدوا فعله به من القتل (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں یہ احتمال ہے کہ پاک کرنے کا مطلب یہ ہو کہ آپ کو اٹھا کر اور ان سے دور کر کے ان سے پاک کر دیں گے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان کے ارادہ قتل اور پروگرام سے نجات دیدیں گے) اور ایک تفسیر یہ ہے کہ یہود نے تم پر جو الزامات لگائے ہیں اور جو تمہارے نسب کو مطعون کیا ہے اللہ تعالیٰ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سب چیزوں سے تمہاری تطہیر فرمائے گا اور تم کو ان سب سے بری کر دے گا۔

جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا... اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب فرماتے ہوئے یہ بھی فرمایا: **وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (الآیۃ)**

(جن لوگوں نے تمہارا اتباع کیا ان کو قیامت تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے کفر کیا) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع کرنے والوں میں نصاریٰ تھے پھر مسلمان بھی اُن کی رسالت اور نبوت کے ماننے والے ہو گئے ان دونوں قوموں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکرین یعنی یہودیوں پر قیامت تک کے لئے غلبہ عطا فرمایا یہ غلبہ دنیاوی ہے رہا مسئلہ آخرت کی نجات کا تو وہ اس ایمان پر موقوف ہے جو ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے دعوے کے مطابق کسی نہ کسی قسم کا تحقق رکھتے ہیں لیکن سیدنا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ پر ایمان لانے کے لئے اُن سے فرما دیا تھا: **مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ** اور مسلمانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے اور اُن باتوں کا بھی عقیدہ رکھا جو قرآن وحدیث میں ان کے بارے میں بیان کی گئی ہیں اس لئے وہ نجات آخرت کے بھی مستحق ہوئے بہر حال یہودیوں پر مسلمین اور نصاریٰ دونوں قوموں کو برتری اس دنیا میں حاصل ہے۔

قال صاحب الروح ص ۱۸۳ ج ۳ وهذا الاتباع يصح ان يراد بالمتبعين المسلمين والنصارى مطلقا من آمن به قبل مجيئ نبينا صلى الله عليه وسلم ومن آمن بزعيمه بعد ذلك۔ (یعنی متبعین سے مطلق مراد لین صحیح ہے خواہ وہ متبعین مسلمان ہوں یا نصاریٰ جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ان پر ایمان لایا ہو یا بعد آپ کی آمد کے بعد آپ کے فرمان کے مطابق ان پر ایمان لایا ہو)

فلسطين کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں اولاً انگریزوں کے تسلط دینے سے اور اب امریکہ کی سرپرستی میں جو یہودیوں کی نام نہاد حکومت قائم ہے اس کے وجہ سے آیت کے مضمون پر کوئی اشکال نہ کیا جائے چونکہ یہ حکومت انہیں نصاریٰ نے ہی دی ہے اور نصاریٰ ہی اُن کی سرپرستی کر رہے ہیں اور پورے عالم کے مسلمان اور نصاریٰ مل کر اُن پر تعدا اور اموال اور ہتھیاروں کے اعتبار سے غائب ہی ہیں اس لئے ان کی حکومت قائم ہونے سے آیت قرآنی کے مضمون پر کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ اگر نصاریٰ اُن کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھالیں تو اُن کی نام نہاد حکومت ڈر اور یہ بھی باقی نہیں رہ سکتی۔

پھر فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جُوعُكُمْ** (الآیۃ) اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں تو غالب اور مغلوب کا فرق اور مؤمن سب ہی زندگی گزاریں گے پھر سب کو میری طرف لوٹنا ہوگا اور میدان قیامت میں اُن سب باتوں کے بارے میں فیصلے کر دوں گا جن کے بارے میں اختلاف رکھتے ہو اس اختلاف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بھی ہے اُن کو یہودیوں نے اللہ کا رسول نہیں مانا اور نصاریٰ میں سے کسی نے خدا مانا کسی نے خدا کا بیٹا۔ اور مسلمانوں نے قرآن حکیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے اُن کے بارے میں صحیح عقائد

رکھے۔ قیامت کے دن غلط عقائد رکھنے والوں کو صحیح بات کا پتہ چل جائے گا۔

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَاعْزَ بِهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَوَّامًا لَهُمْ مِّنْ

سو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے میں ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا میں اور آخرت میں اور ان کے لئے کوئی

نَصْرٍ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

بدکار نہ ہو گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ ان کو پورے پورے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ ہٹانوں کو

الظَّالِمِينَ ۝ ذٰلِكَ تَتْلُوْهُ عَلٰیكَ مِنَ الْاٰیٰتِ وَالدِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝

دوست نہیں رکھتا۔ یہ آیات اور ذکر حکیم ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔

کافروں کے لئے وعید عذاب شدید اور اہل ایمان کے لئے اجر و ثواب کا وعدہ

دنیا میں مؤمن اور کافر بھی زندہ رہتے ہیں اور کھاتے کھاتے ہیں۔ یہ سب دنیاوی امور ہیں آخرت میں تو ایمان مدار نجات ہوگا ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر جنت ملے گی اور اُس وقت اعمال کا پورا پورا بدلہ اللہ پاک کی طرف سے دے دیا جائے گا اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لئے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی، یہ سزا مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ جب مسلمان جہاد کرتے تھے (جواب بھی واجب ہے) اُس وقت کافران کے ہاتھوں قتل ہوتے تھے قید ہوتے تھے غلام بندی بنائے جاتے تھے جزیہ دینے پر مجبور ہوتے تھے۔ اور اب بھی ان کے ملکوں میں تباہی آتی رہتی ہے۔ نئی نئی بیماریاں زلزلے وغیرہ مصائب و آلام کا شکار ہوتے رہتے ہیں اور اگر کہیں دنیاوی حال اچھا ہے تو وہ استبداد ہے اور مسلمانوں کے ملکوں میں جو کبھی اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے وہ کفارہ سینات کا ذریعہ بنتی ہے۔ نصاریٰ کا دنیا میں یہودیوں پر فائق اور غالب رہنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ آخرت میں نجات کے مستحق ہوں گے۔ کیونکہ وہاں کی نجات کا تعلق اُس ایمان سے ہے جو اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح نہیں مانتے جیسا انہوں نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا اِنَّ اللّٰهَ رَاسِیْ وَرَبُّکُمْ فَاغْبِذُوْهُ اَوْ سَیْدُنَا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر بھی ایمان نہیں لاتے (ان کی تشریف آوری کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی) اس لئے کافروں میں شمار ہیں اور کفر کی وجہ سے آخرت میں ان کو سخت اور دائمی عذاب ہوگا اور یہودی بھی کفر اختیار کئے ہوئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں لائے اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی نہیں مانتے لہذا وہ بھی آخرت میں عذاب دائمی کے مستحق ہیں۔ آخر میں فرمایا ذٰلِكَ تَتْلُوْهُ عَلٰیكَ مِنَ الْاٰیٰتِ

من الایات

کہ اے محمد! یہ جو پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں یہ ان آیات یعنی دلائل واضحہ میں سے ہے جو آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں ان چیزوں کو کوئی شخص نہیں جان سکتا جب تک کہ پرانی کتاب نہ پڑھی ہو یا کسی معلم سے علم حاصل نہ کیا ہو آپ کو یہ دونوں باتیں حاصل نہیں لہذا یہ ساری معلومات متعینہ طور پر وحی کے ذریعہ آپ کو معلوم ہوئیں والدِّکْرِ الْحَکِیْمِ اور ذکر حکیم یعنی قرآن حکم بھی ہم آپ کو سناتے ہیں جو باطل سے محفوظ ہے اور حکمتوں سے مہر ہے۔

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٠﴾

ہا شبہ اللہ سے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کی مثال، پیدا فرمایا ان کو مٹی سے پھر ان سے فرما دیا جو جا پس سن دی پیدائش ہو گئی،

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٥١﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ

یقین ہے آپ کے رب کی طرف سے سو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ سو جو شخص ان کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے۔ اُسے بعد آپ کے

الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَ

پاس نماز کیا ہے تو آپ نے دعا کیجئے کہ آ جاؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو اور ہم بلاؤ اپنی عورتوں کو اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو اور ہم بلاؤ اپنی جانوں کو اور تم بلاؤ

أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٥٢﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ

حاضر ہو جاؤ اپنی جانوں کو لئے رہ پھر ہم سب مل کر خوب سچے دل سے اللہ سے دعا کریں اور لعنت بھیج دیں جھوٹوں پر۔ ہا شبہ یہ سچی

الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥٣﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ

بات ہے، اور کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اور بے شک اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔

اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٥٤﴾

پھر اگر وہ روگردانی کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ مساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی طرح سے ہے

سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو بغیر باپ کے ہوئی اس پر یہودیوں نے شک کیا اور حضرت مریم عیساہ السلام پر تہمت لگائی

اور آج بھی قرآن کے منکرین اسی لکیر کو پیٹ رہے ہیں ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ بلا باپ کے مریم بتول کے ہاں کیسے لڑکا پیدا ہو گیا؟

اللہ جل شانہ نے ان سب کے استعجاب اور استبعاد کا جواب دے دیا اور فرمایا اِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ (الآیۃ) اللہ تعالیٰ کے

نزدیک عیسیٰ کی پیدائش ایسی ہی ہے جیسے آدم کو پیدا فرمایا۔ آدم کا پتلا بنایا پھر اس میں روح پھونک دی بس باذن اللہ بغیر ماں باپ کے ایک

جیتی جاگتی مخلوق وجود میں آ گئی۔ بغیر ماں باپ کے جو چیز پیدا ہو گئی اس پر تو کوئی تعجب نہیں اور جو صرف ماں سے بغیر باپ کے پیدا ہوا

اس پر تعجب ہے اور انکار پر انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے اس نے ابوالبشر کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا اور پھر ابوالبشر کا

جوڑا یعنی حضرت حوا انہی کے جسم سے پیدا فرما دیا خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔

اللہ جل شانہ نے انسانوں کی عام تخلیق کا سبب والدین کے ملاپ کو بتا دیا ہے اور یہ سلسلہ سب کے سامنے ہے عادتاً مستر ہے اس لئے

اس میں کسی تعجب نہیں اور ایک جان کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا اور ایک جان کو بغیر ماں کے اور ایک جان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ان

سب میں اس کی قدرت کے مظاہرے ہیں۔ جو ذات پاک بغیر ماں باپ کے پیدا فرمائے اسے اس پر بھی قدرت ہے کہ بغیر باپ کے

پیدا فرما دے۔ قرآن وحدیث کی تصریحات ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بلا باپ کا انکار کر کے کفر اختیار کرنے والوں

کو تنبیہ فرمائی کہ عیسیٰ کی پیدائش آدم کی طرح سے ہے۔

پھر فرمایا الحق من ربك فلا تكن من الممترين کہ یہ جو کچھ بیان ہوا آپ کے رب کی طرف سے حق ہے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں بظاہر اس میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور مقصود امت کو خطاب کرنا ہے کہ وہ کسی طرح سے شک میں نہ پڑیں (کما قال المبعوث في معالم التبريل الخطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم والمراد امتہ ص ۳۱۰ ج ۱) اسباب النزول ص ۹۸ میں لکھا ہے کہ نجران کے نصاریٰ کا ایک وفد آیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا بات ہے آپ ہمارے صاحب کو (یعنی ہم جسے مانتے ہیں) برا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کیا کہتا ہوں؟ کہنے لگے آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک بندہ ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور وہ اللہ کا کلمہ ہیں جسے کنواری عورت بتول کی طرف ڈالا۔ یہ سن کر وہ دگ غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کیا کوئی انسان کبھی بغیر باپ کے آپ نے دیکھا ہے۔ ہمیں کوئی شخص ایسا دکھاؤ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل ادم نازل فرمائی، اور حضرت حسنؑ سے منقول ہے کہ نجران کے دوراہب نبی ارم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان پر اسلام پیش فرمایا انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ سے پہلے مسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا تم دونوں جھوٹے ہو اسلام سے تم کو تین چیزیں روکتی ہیں صیب کی عبادت اور خزیر کا کھانا اور اللہ کے لئے اولاد جو بڑا سزا ہے۔ کہنے لگے عیسیٰ کا باپ کون ہے آپ جواب دینے میں جلدی نہیں فرماتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ مل جائے اللہ جل شانہ نے آیت ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل ادم نازل فرمادی جس میں ان کا جواب مذکور ہے۔

نصاریٰ کو دعوت مباہلہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبیؐ سے فرمایا فمن حاکک فیہ من بعد ما جاءک من العلم (الآیۃ) اس میں دعوت مباہلہ کا ذکر ہے۔ مفسرین کثیر نے ۴۳۸ ج ۱ میں محمد بن اسحق بن یسار سے نقل کیا ہے کہ نجران کے نصاریٰ کا ایک وفد جو سٹھ آدمیوں پر مشتمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ان میں چودہ اشخاص ان کے اشراف میں سے تھے جن کی طرف ہر معاملہ میں رجوع کیا جاتا تھا ان میں سے ایک شخص کو سید کہتے تھے جس کا نام اسیم تھا اور ایک شخص ابو حارثہ تھا اور بھی لوگ تھے ان میں عاقب ان کا امیر تھا اور صاحب رائے سمجھا جاتا تھا اسی سے مشورہ لیتے تھے اور اس کی ہر رائے پر عمل کرتے تھے اور سید ان کا عالم تھا۔ ان کی مجلسوں اور محفلوں کا وہی ذمہ دار تھا اور ابو حارثہ ان کا پوپ تھا جو ان کی دینی تعلیم و تدریس کا ذمہ دار تھا بنی بکر بن وائل کے قبیلہ سے تھا اور عرب تھا لیکن نصرانی ہو گیا تھا۔ رومیوں نے اس کی بڑی عظیم کی اس کے لئے رجا گھ بنائے اور اس کی طرح طرح سے خدمت کی۔ اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا علم تھا کتب سابقہ میں آپ کی صفات مذکور ہیں ان سے واقف تھا۔ سین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر بھی نصرانیت پر مصر رہا۔ دنیاوی اکرام اور عزت و جاہ نے اس کو اسدم قبول کرنے سے باز رکھا۔

جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نماز عصر سے فارغ ہوئے تھے اور مسجد بنی میں تشریف رکھتے تھے ان لوگوں نے بہت ہی بڑھیا کپڑے پہن رکھے تھے اور خوبصورت چادریں اوڑھ رکھی تھیں ان کی اپنی نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے مسجد نبویؐ ہی میں مشرق کی طرف نماز پڑھ لی۔ ان میں سے ابو حارثہ عاقب اور سید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور وہی اپنی شریک باتیں پیش کرنے لگے کسی نے کہا عیسیٰ اللہ ہے کسی نے کہا ولد اللہ ہے کسی نے کہا ثالث ثلاثہ (یعنی ایک معبود عیسیٰ ہے، ایک اس کی والدہ اور ایک اللہ تعالیٰ ہے) ان لوگوں نے گفتگو میں یہ سوال کیا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے شروع سے لے کر اسی سے چھ اویر آیات نازل فرمائیں۔ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وحی نازل ہو گئی اور ان سے مہبلہ کرنے کی دعوت کا حکم نازل ہو گیا تو آپ نے اس کے مطابق ان کو مہبلہ کی دعوت دی۔

مہبلہ کا طریقہ دعوت یہ تھی کہ ہم اپنی اولاد اور عورتوں سمیت آ جاتے ہیں تم بھی اپنی اولاد اور عورتوں اور اپنی جانوں کو لے کر حاضر ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں فریق مل کر خوب سچے دل سے دعا کریں گے کہ جو بھی کوئی جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہبلہ کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ ابوالقاسم (علیہ السلام) ہمیں مہلت دیجئے ہم غور و فکر کر کے حاضر ہوں گے۔

نصاری کا مہبلہ سے فرار جب آپ کے پاس سے چلے گئے اور آپس میں تنہائی میں بیٹھے تو عیسیٰ مسیح سے کہا کہ تیری کیا رائے ہے اس نے کہا کہ یہ تو تم نے سمجھ لیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نبی مرسل ہیں اور انہوں نے تمہارے صاحب (یعنی حضرت عیسیٰ) کے بارے میں صاف صاف صحیح باتیں بتائی ہیں اور تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ جس کسی قوم نے کسی نبی سے کبھی کوئی مہبلہ کیا ہے تو کوئی چھوٹا بڑا ان میں باقی نہیں رہا۔ اگر تمہیں اپنا بیچ ناس کھونا ہے تو مہبلہ کر لو۔ اگر تمہیں اپنا دین نہیں چھوڑنا تو ان سے صلح کرو اور اپنے شہروں کو واپس ہو جاؤ، مشورے کے بعد وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے آپس میں یہ طے پایا ہے کہ ہم آپ سے مہبلہ نہ کریں آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم اپنے دین پر رہتے ہوئے واپس لوٹ جائیں اور آپ اپنے آدمیوں میں سے ایک شخص کو بھیج دیں جو ہمارے درمیان ایسی چیزوں میں فیصلہ کر دے جن میں ہمارا بیانی سلسلہ میں اختلاف ہے آپ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ معالم التنزیل ص ۳۱۰ ج ۱ میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نذغ ابْنِ سَاءَ نَا وَابْنِ سَاءَ نَا وَابْنِ سَاءَ نَا وَابْنِ سَاءَ نَا خُذْ آخِرَ تِكْ نَجْرَانِ کے سامنے پڑھی اور ان کو مہبلہ کی دعوت دی تو انہوں نے کل تک مہلت مانگی جب صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے آپ پہلے سے حضرت حسینؑ کو گود میں لئے ہوئے اور حضرت حسنؑ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تشریف لے چکے تھے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پیچھے پیچھے تشریف لارہی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے تھے آپ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا یہ منظر دیکھ کر نصاریٰ نجران کا پوپ کہنے لگا کہ اے نصرانیو! میں ایسے چروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ سے یہ سوال کریں کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو ضرور ہٹا دے گا لہذا تم مہبلہ نہ کرو ورنہ ہلک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا یہ سن کر کہنے لگے کہ اے ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم) ہماری رائے یہ ہے کہ ہم مہبلہ نہ کریں اور آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم اپنے دین پر رہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں مہبلہ سے انکار ہے تو اسلام قبول کرو اسلام قبول کرنے پر تمہارے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں اور تمہاری وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مسلمانوں کی ہیں انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اس پر آپ نے فرمایا کہ بس ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ ہوگی وہ کہنے لگے کہ ہمیں جنگ کی طاقت نہیں ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں۔

نصاریٰ نجران سے مال لینے پر صلح اور وہ یہ کہ ہر سال دو ہزار جوڑے کپڑوں کے پیش کیا کریں گے۔ ایک ہزار ہا صفر میں اور ایک ہزار ماہ رجب میں، آپ نے ان سے اس بات پر صلح کر لی اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اہل نجران پر عذاب منزل لا رہا تھا اگر وہ مہبلہ کر لیتے تو مسخ کر دیئے جاتے اور بندر اور خنزیر بنا دیئے جاتے اور ان کے

سارے علاقے کو آگ جلا کر ختم کر دیتی اور نجران کے لوگ بالکل ختم ہو جاتے یہاں تک کہ پرندے بھی درختوں پر نہ رہتے۔ اور ایک سال بھی پورا نہ ہوتا کہ تمام نصاریٰ ہلاک ہو جاتے۔

تیسرے ابن کثیر ص ۳۶۹ ج ۱ بحوالہ مسند احمد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مہبلہ کرنے کو تیار ہو رہے تھے اگر مہبلہ کے لئے نکل آتے تو (میدان مہبلہ سے) اس حال میں واپس ہوتے کہ نہ مال پاتے نہ اہل و عیال میں سے کسی کو پاتے۔ (اور خود بھی مر جاتے)

نصاری مہبلہ کے لئے راضی نہ ہوئے اور اپنے باطل دین پر قائم رہے اور یہ جانتے ہوئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں ایمان نہ لائے اور ایمان سے روگردانی کر بیٹھے اور آج تک ان کا یہی طریقہ ہے۔ حضرات علماء کرام نے بارہا مناظروں میں ان کو شکست دی ہے۔ ان کی موجودہ انجیل میں تحریف ثابت کی ہے ان کے دین کو مصنوعی خود ساختہ دین بارہا ثابت کر چکے ہیں لیکن وہ اپنے دنیاوی اغراض سیاسیہ اور غیہ سیاسیہ کی وجہ سے دین اسلام کو قبول نہیں کرتے اور دنیا بھر میں فساد کر رہے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہبلہ کی دعوت دی تھی اس وقت سے لے کر آج تک ان کا یہی طریقہ رہا اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہان تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عِنْدَہٗ لَ الْمُفْسِدٰیْنَ (کہ اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو اللہ مفسدوں کو خوب جاننے والا ہے) یہ میدان اس وقت سے لے کر آج تک کے نصاریٰ کو اور آج کے بعد جو نصاریٰ حق سے اغراض کریں قیامت تک ان سب کو شامل ہے۔

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْکِتٰبِ تَعٰلَوْا اِلٰی کَلِمَۃٍ سَوَآءٍ بَیْنِنَا وَبَیْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا

شُرَکَآءَ لَہٗ شَیْءٌ وَلَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا

اَشْہَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۰﴾

اَشْہَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۰﴾

کریں کہ ہم اللہ کو اور ہر شے کو شریک نہ مانتے ہیں۔

اہل کتاب کو تو حید کی دعوت

اس آیت میں یہود اور نصاریٰ کو تو حید کی دعوت دی اور فرمایا کہ ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے نزدیک مسلم ہے ہم بھی مانتے ہیں تم بھی مانتے ہو اور وہ یہ کہ ہم سب صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔

یہود و نصاریٰ کو معلوم تھا کہ ہمارے دین کی اصل تعلیم یہی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں۔ اگرچہ انہوں نے شرک اختیار کر لیا تھا لیکن ان کے دین میں جو صحیح بات تھی وہ ان کو معلوم تھی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ ان کو تو حید کی طرف بلاؤ اور انہیں بتاؤ کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے اس کو قبول کرو صحیح بات کو کیوں قبول نہیں کرتے۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ مسلمان مسلمانوں سے یہ بات کریں کہ ہمارا اور تمہارا جن چیزوں

پر اتفاق ہے دونوں قومیں مل کر غیر قوموں کو ان چیزوں کی دعوت دیں۔ یعنی یہود و نصاریٰ اپنے اپنے دین پر ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کریں اور توحید کی دعوت دیتے رہیں، العیاذ باللہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے قرآن کسی قوم کو دین کفر پر باقی رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر وہوں کو صرف توحید کی دعوت دی اور اسلام کی دعوت نہ دی اور وہ موحد ہو گئے تو یہ توحید اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں جب تک کہ دین اسلام قبول نہ کریں گے باوجود موحد ہونے کے آخرت میں نجات نہ پائیں گے یہ تو غیر اقوام کو دھوکہ دینا ہوا کہ تم توحید کی دعوت میں شریک ہو جاؤ اگرچہ اسلام قبول نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملک روم ہرقل کو خط لکھا تو اس میں تحریر فرمایا۔ سلام علی من اتبع الهدی یعنی اللہ کا سلام ہے اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے، پھر تحریر فرمایا کہ اما بعد فاشی ادعواک بدعاۃ الاسلام اسلم تسلم یعطک اللہ اجرک مرتین فان تولیت فان علیک اثم الیرسین۔

(کہ میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں تو اسلام قبول کر سلامت رہے گا۔ اللہ تجھے ذمہ اجر عطا فرمائے گا اور اگر تو نے اعراض کیا تو تیرے اوپر تمام کاشتکاروں کا گناہ ہوگا) مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے تجھ پر تیرا گناہ تو ہوگا ہی تیری وجہ سے تیری مملکت کے کاشتکار جو اسلام قبول نہ کریں گے ان کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا کیونکہ تو ان کو اسلام سے روکنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے بعد آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکتوب گرامی میں آیت بالا تحریر فرمائی۔ (صحیح بخاری ص ۵)

آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول اسلام کی دعوت دی پھر آیت بالا تحریر فرمائی جس سے واضح ہوا کہ آیت شریفہ کا مقصد اسد مہی کی دعوت دینا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ تم یہودیت اور نصرانیت پر باقی رہتے ہوئے ہمارے ساتھ مل کر دعوت توحید کا کام کرو۔

قلوہ تعالیٰ وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ (اور نہ بنائیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب، اللہ کو چھوڑ کر) تفسیر روح المعانی ص ۱۹۳ ج ۳ میں ہے کہ حضرت عدی بن حاتم (صحابیؓ) نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم غیر اللہ کی عبادت تو نہیں کرتے تھے (پھر یہ کیوں فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں) آپ نے فرمایا کیا وہ لوگ تمہارے لئے کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتے تھے اور تم ان کی بات پر عمل نہیں کرتے تھے؟ عرض کیا ہاں ایسا تو تھا، آپ نے فرمایا یہ رب بنانے میں داخل ہے (کیونکہ چیزوں کو حلال یا حرام قرار دینا صرف اللہ تعالیٰ کی شان عالی کے لائق ہے وہ خالق و مالک ہے اپنی حقوق میں جسے چاہے جس کے لئے حلال یا حرام قرار دے یہ مرتبہ کسی اور کو حاصل نہیں) واضح رہے کہ عدی بن حاتم پہلے نصرانی مذہب رکھتے تھے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحَاجُّوْنَ فِي اِبْرٰهِيْمَ وَمَا اُنْزِلَتْ التَّوْرَةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْ

بَعْدِهِ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۵﴾ مَا نَمَّ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فَيَمَّا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ

تَحَاجُّوْنَ فَيَمَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۶﴾ مَا كَانَ

مَحْتِ كَرْتِ هُو اِس بَاتِ مِيں جِس كَا تَهْمِيں عِلْمِ نِهِيں هِي اُوَر اللّٰهُ جَانَا هِي تَم نِهِيں جَانَتِ۔ نِهِيں تَهِي

إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۴﴾

یہ یہود یا نصرانی، لیکن وہ حق کو اختیار کرنے والے فرمانبردار تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔

إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَاللَّهُ

بلاشبہ انسانوں میں ابراہیم کے ساتھ سب سے زیادہ قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اُن کا اتباع کیا اور یہ نبی ہیں اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ

وَلِىُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۵﴾

سب مؤمنین کا ولی ہے۔

اہل کتاب کی اس بات کی تردید کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی تھے

باب العقول ص ۵۳ میں ہے (بحوالہ دلائل اللہ و للنبی) حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ نجران کے نصاریٰ اور یہودیوں کے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع ہوئے اور آپؐ کے پاس جھگڑا کرنے لگے علماء یہود نے کہا کہ ابراہیم یہودی تھے اور نصاریٰ نے کہا کہ وہ تو نصرانی ہی تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی اور یہود و نصاریٰ دونوں جماعتوں کی سرزنش فرمائی کہ تم کو جو تھوڑا سا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا اس کے متعلق تو تم نے کچھ حجت بازی کر لی لیکن جس چیز کا تمہیں بالکل ہی علم نہیں اس کے بارے میں کیوں حجت بازی کرتے ہو۔ تو ریت اور انجیل میں جو باتیں ہیں اُن کا کچھ تمہیں علم ہے۔ لیکن ان باتوں سے غلط نتیجہ نکال کر تم نے حجت بازی کر لی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے یہ تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے اس کی طرف تو کوئی بھی اشارہ تمہاری کتابوں میں نہیں ہے۔ ابراہیم (علیہ السلام) یہودی کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی نس میں سے ہیں اور ان سے سینکڑوں سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے اور مبعوث ہوئے اور اُن پر تو ریت شریف نازل ہوئی، دین یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا اب تم بتاؤ کہ جو شخص ان سے سینکڑوں سال پہلے گذر چکا ہو وہ اُن کے دین پر کیسے ہو گا؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں سال کے بعد تشریف لائے اور ان پر انجیل شریف نازل ہوئی۔ اب بتاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اُن کے دین پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور تم نے دین یہودیت اور دین نصرانیت میں شرک ملا لیا ہے۔ خدا تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کر لی ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو اور ابراہیم علیہ السلام خالص موجد تھے مشرک نہ تھے۔ وہ حق کو اختیار کرنے والے اور باطل سے دور رہنے والے تھے بھلا وہ کیسے یہودی یا نصرانی ہو گئے؟ تم علم کے دعویدار ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس بات کا جو دہی نہیں تم اس کے مدعی ہو یہ سب تمہاری بے عقلی ہے بے علمی بھی ہے۔ پہلی آیت کے ختم پر اَفَلَا تَعْقِلُونَ فرمایا اور دوسری آیت کے ختم پر وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فرمایا اس سے اُن کا بے عقل ہونا بھی بتا دیا اور بے علم ہونا بھی۔

حضرت ابراہیمؑ سے زیادہ خصوصی تعلق والا کون ہے؟..... پھر فرمایا اِنَّ اَوَّلٰى النَّاسِ بِاِبْرٰهٖمَ لِلَّذِیْنَ اتَّبَعُوْهُ

(آیت) (بلاشبہ انسانوں میں ابراہیم کے ساتھ سب سے زیادہ خصوصیت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اُن کا اتباع کیا)

یہود و نصاریٰ نے نہ صرف یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق ظاہر کیا بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ وہ یہودی اور نصرانی تھے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی تکذیب فرمائی اور فرمایا کہ ابراہیمؑ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ تھے جنہوں نے اُن کی شریعت کا اتباع کیا اور

یہ نبی یعنی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان پر ایمان لائے یہ بھی ابراہیم سے قریب تر ہیں کیونکہ یہ امت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے۔ جیسا کہ سورۃ حج کے آخر میں فرمایا **إِلَهُكُمْ أَبُو إِبْرَاهِيمَ** تو حید اور عقیدہ میں تمام انبیاء علیہم السلام مشترک ہیں لیکن شریعت محمدیہ کے احکام کثیر تعداد میں ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے موافق ہیں تو حید کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو محنت کی، جان جو کھوں میں ڈالی، اس کے لئے آگ میں ڈالے گئے، وطن چھوڑا۔ امت محمدیہ نے پوری طرح محنت اور کوشش کر کے جانوں اور مالوں کی قربانی دے کر اس دعوت تو حید کے لئے اور تو حید پر خود ہوتی رہنے اور دوسروں کو ہوتی رکھنے میں امت محمدیہ نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی نظیر دوسری امتوں میں نہیں ہے۔ یہود و نصاریٰ تو مشرک ہو گئے۔ انہوں نے تو تو حید کی دعوت ختم ہی کر دی ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کچھ بھی تعلق نہیں۔

اللہ مؤمنین کا ولی ہے۔ آخر میں فرمایا **وَلِلّٰهِ الْمَوَدَّةُ** کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ وہ دنیا و آخرت میں ان کی مدد اور حفاظت فرمائے گا اور ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی جزا دے گا **وَلِلّٰهِ الْمَوَدَّةُ** فرمایا تاکہ یہ معصوم ہو جائے کہ صفت ایمان ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعہ اللہ کی مدد و نصرت اور حفاظت حاصل ہوتی ہے۔

وَدَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

اہل کتاب کی ایک جماعت نے اس بات کی خواہش کی کہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے نفس کو

يَشْعُرُونَ **يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ** **يَا أَهْلَ**

اور وہ نہیں سمجھتے۔ اے اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ، حالانکہ تم اقرار کرتے ہو۔ اے اہل

الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ یوں مخلوط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔

اہل کتاب کی خواہش کہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیں

ان آیات میں اول تو مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ ایسا ہے جو تمہیں گمراہ کرنے کے درپے ہے ان کی خواہش ہے کہ جس طرح ہو سکے تمہیں گمراہ کر لیں۔ کافروں کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تم اپنے دین پر رہو اور وہ اپنے دین پر رہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ سورۃ بقرہ کے رکوع ۱۳ میں گزر چکا ہے کہ اہل کتاب تمہیں مرتد بنانے کی آرزو رکھتے ہیں **يُودُّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا** حسدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ اور سورۃ نساء میں فرمایا **يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا** **تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَاتُخَذُوا لَكَ شُرَكَاءَ** (یعنی ان کی خواہش ہے کہ تم کافر ہو جاؤ جیسا کہ انہوں نے کفر اختیار کیا اور ان کی خواہش ہے کہ تم اور وہ برابر ہو جائیں) اور سورۃ ممتحنہ میں فرمایا **وَقُوا لَوْ تَكْفُرُونَ** (اور ان کی خواہش ہے کاش تم کافر ہو جاتے)۔ زمانہ نبوت میں جو یہود و نصاریٰ اور مشرکین تھے ان کی یہ خواہش ہمیشہ رہی کہ مسلمان اپنا دین چھوڑ کر کفر اختیار کریں اور اُس کے لئے تدبیریں کرتے رہے۔ ان کا ایسی تدبیریں کرنا خود ان ہی کی مزید گمراہی میں مبتلا ہونے اور کفر میں شدید ہونے کا ذریعہ بنتا رہا۔ اور ان کی اس کوشش کا وبال انہیں پر پڑا، آج بھی کافروں کی اس طرح کی کوششیں جاری ہیں۔ ان کے دلوں پر ایسے سیاہ پردے پڑے ہوئے ہیں کہ انہیں یہ

احس سہی نہیں کہ ہم گمراہی میں ترقی کر رہے ہیں۔

اے اہل کتاب تم کیوں کفر اختیار کرتے ہو اور حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملا تے ہو؟..... پھر اہل کتاب سے خطاب فرمایا کہ تم اللہ کی آیات کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ آیات حق ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر جو دلائل قاطعہ سامنے آچکے ہیں ان کو جانتے ہوئے گمراہی کو اختیار کرنا سخت درخت عذاب کا ذریعہ ہے۔

نیز فرمایا کہ اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں مخلوط کرتے ہو، اس کے بارے میں حضرت حسنؓ نے فرمایا کہ تو ریت اور انجیل میں جو انہوں نے تحریف کر لی تھی مخلوط کرنے سے وہ مراد ہے، اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ وہ زبان سے اسلام ظاہر کرتے تھے اور دلوں میں انہوں نے کفر اختیار کر رکھا تھا متافق بنے ہوئے تھے، اس کی تفسیر میں اور بھی بعض اقوال ہیں، مزید فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ تم حق کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ نبی برحق ہیں، یہودی آپس میں اور بعض مرتبہ انصار اور مہاجرین کے سامنے ہی بات کہہ دیتے تھے کہ آنحضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں لیکن دنیاوی اغراض کی وجہ سے حق قبول نہیں کرتے تھے۔ جانتے بوجھتے ہوئے گمراہ ہونا بہت بڑی شقاوت ہے۔

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ

اور کہہ اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا گیا مسلمانوں پر دن کے شروع حصہ میں،

وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۱۰﴾ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى

اور مکر جو دن کے آخر حصہ میں امید ہے کہ یہ لوگ واپس لوٹ آئیں۔ اور اگر امت نہ مکر ایسے شخص کے سامنے جو تمہارے دین کا تابع ہو، آپ فرمادیتے کہ بلاشبہ ہدایت

هُدَى اللَّهِ ۚ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ

وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے یہ تم میں سے کسی کو ملے کہ دوسرے کو ایسی چیز مل رہی ہے جو تمہیں دی گئی یا اسلئے کہ وہ تم پر دلیل میں غالب ہو جائیں گے تمہارے رب کے پاس۔ آپ فرما

الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۱﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ

جو چاہے۔ بلاشبہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے عطا فرماتا ہے جسے چاہے، اور اللہ واسع ہے خوب جاننے والا ہے۔ وہ مخصوص فرماتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے،

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۲﴾

اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

یہودیوں کی ایک مکاری کا تذکرہ

ان آیات میں اول تو یہودیوں کے ایک منافقانہ طریق کار کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ ان میں سے ایک جماعت نے آپس میں ایک دوسرے کو مشورہ دیا کہ صبح جب دن شروع ہو تو مسلمانوں کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے یوں کہو کہ ہم مسلمان ہیں ہم نے تمہارا دین قبول کر لیا۔ اور دن بھر اسی طرح گزار دو، اور جب شام کا وقت ہو جائے دن جانے لگے تو کفر اختیار کر لو تا کہ مسلمان اپنے

دین سے واپس ہو جائیں۔ صاحب روح المعانی ص ۱۶۶ ج ۳ لکھتے ہیں کہ یہود خیر کے علماء میں سے بارہ آدمیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا تھا اور اُنکفسروا آخرہ، جو انہوں نے کہا تھا اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صبح کو اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کے بعد کسی دن شام کو اپنے کفر کا اظہار کر دینا (جودل میں پہلے ہی سے تھا) اور مسلمانوں سے یوں کہنا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں غور کیا اور اپنے علماء سے مشورہ کیا تو ہماری سمجھ میں یہی آیا کہ محمد (ﷺ) کا دین باطل ہے جب ایسا کہو گے تو سچے مسلمانوں پر بھی اثر پڑے گا وہ سمجھیں گے کہ یہ تو اہل کتاب ہیں اہل علم ہیں جب انہوں نے دین اسلام قبول کر کے چھوڑ دیا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام صحیح نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار انہوں نے اپنے خیال میں مسلمانوں کو دغا دینے کیلئے اختیار کیا لیکن دشمنوں کے مکر و فریب کا الحمد للہ کسی مسلمان نے کچھ بھی اثر نہ لیا۔

اس کے بعد یہودیوں کی ایک اور بات کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ انہوں نے آپس میں یوں کہلاؤ لَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ کہ تمہارا جو دین یہودیت ہے اس دین پر مضبوطی کے ساتھ جمنے کا اقرار ان ہی لوگوں کے سامنے کرنا جو تمہارے دین کے تابع ہیں، یعنی اپنا اندرونی عقیدہ اپنے ہی لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اور مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کے لئے اوپر اوپر سے یہ کہہ دینا کہ ہم نے تمہارا دین قبول کر لیا (اندر سے اپنے عقیدہ پر رہنا پھر ظاہری طور پر بھی یوں کہہ دینا کہ ہم اپنے دین پر واپس آ گئے حالانکہ دل سے انہوں نے اپنا دین چھوڑا ہی نہیں تھا) یہ ان کا مکر تھا۔

اور بعض مفسرین نے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ کا مطلب یہ بتایا ہے کہ تم صرف اسی شخص پر ایمان لاؤ جو تمہارے دین کی موافقت کرتا ہو کما فی معالم التنزیل اِی وَلَا تَصْدُقُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ اِی وافق ملتکم (جس کا معنی یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نئی شریعت لے کر آئے ہیں اور وہ تمہاری شریعت کے موافق نہیں ہے اس لئے تم ان پر ایمان نہ لاؤ۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اَقْلُ اِنَّ الْهُدٰی هٰذِی الْهُدٰی کراے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرمادیں کہ بلاشبہ ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، وہ جسے ہدایت دینا چاہے اور ہدایت پر رکھنا چاہے اسے کسی کی تدبیر ہدایت سے نہیں روک سکتی، یہ معنی پہلی تفسیر کے مطابق ہے اور دوسری تفسیر کے مطابق اس کا یہ معنی ہوگا کہ اللہ کو اختیار ہے کہ اپنی بھیجی ہوئی ایک شریعت کو منسوخ کر دے اور اس کی جگہ دوسری شریعت بھیج دے اور اس پر عمل کرنے کا حکم فرمادے، جب اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دوسری شریعت بھیج دی تو اسے قبول کرو، اگر اس کے خلاف چلو گے تو برابر کفر کی گمراہی میں رہو گے قولہ تعالیٰ اَنْ یُّؤْتِیَ اَحَدٌ مِّثْلَ مَا اُوْتِیْتُمْ اس میں بھی یہودیوں کی ایک بات کا تذکرہ فرمایا ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے آپس میں کہا کہ تم کبھی یہ تصدیق نہ کرنا کہ تم کو جو علم اور کتاب اور حکمت دی گئی ہے اس جیسی کسی اور کو بھی عطا کی گئی ہو، علم اور کتاب اور حکمت یہ صرف ہمارا ہی حصہ ہے، نیز انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم اس بات کی بھی تصدیق نہ کرنا کہ تمہارے رب کے پاس دوسرے لوگ حجت میں تم پر غالب آجائیں گے۔ کیونکہ تمہارا ہی دین صحیح ہے اس صورت میں اَنْ یُّؤْتِیَ سے پہلے ایک وَلَا تُؤْمِنُوا مقدر ماننا ہوگا صاحب بیان القرآن نے اَنْ یُّؤْتِیَ اَحَدٌ مِّثْلَ مَا اُوْتِیْتُمْ کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ اے یہودیو! تم ایسی باتیں اس لئے کرتے ہو کہ تمہیں مسلمانوں پر حسد ہے کہ انہیں آسمانی کتاب کیوں مل گئی یا یہ لوگ تم پر مذہبی منظرہ میں کیوں غائب آ جاتے ہیں اس حسد کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کے تنزل کی کوششیں کرتے ہو اس صورت میں اَنْ یُّؤْتِیَ سے پہلے تدبیر تم یا قلتم مقدر ماننے کی ضرورت ہوگی۔

آخر میں یہودیوں کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا اَقْلُ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ یُوْتِیْهِ مَنْ یَّشَاءُ (الآیۃ) آپ فرمادیتے تھے کہ بلاشبہ فضل اللہ

کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہے عطا فرمادے۔ وہ بڑی وسعت والا ہے بڑے علم والا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے مخصوص فرما دے اور وہ بڑے فضل والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے نوازا دیا اور اُن پر کتاب نازل فرمادی اور اُن کے ذریعہ ہدایت پھیلا دی اس پر تم کو حسد کرنا جہالت اور کفر ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کے علاوہ کسی دوسرے کو نبی کیوں بنایا۔ یہ عصیت جاہلیہ اہل علم کو برباد کر دیتی ہے۔ مزید توضیح اور تشریح کیلئے سورۃ بقرہ (۱۱ع) میں بَعَثْنَا نَبِيًّا يُسْئَلُكَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلٰی مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ کی تفسیر دیکھ لی جائے۔ (انوار البیان ص ۱۲۳، ۱۲۵ جلد ہذا) یہ لوگ عصیت جاہلہ کی وجہ سے کفر اختیار کرنے اور کفر پر جبرے اور دائمی عذاب میں پڑنے کو تیار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے پر تیار نہیں کہ وہ اپنی رحمت سے جسے چاہے اپنا فضل عطا فرمائے۔ اللہ کی مشیت و ارادہ میں کسی کو بھونکنے کا مقام نہیں۔

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّ إِلَيْكَ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ

اور اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کنگے پاس اگر بہت زیادہ مال امانت رکھ دو گے تو وہ تمہاری طرف ادا کر دیں گے اور اُن میں ایسے ہیں کہ اگر تم کنگے پاس ایک دینار

لَا يُؤَدُّ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَمِ

امانت رکھ دو گے تو وہ تمہاری طرف ادا نہیں کریں گے مگر یہ کہ تم برابر سر پر کھڑے رہو یہ اس لئے کہ انہوں نے کہا کہ اُن پڑھوں کے بارے میں ہم پر کوئی

سَبِيلٌ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ

مواخذہ نہیں ہے در وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، ہاں جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور تقویٰ اختیار کیا تو جہاں

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

اللہ تعالیٰ متقیوں کو دوست رکھتا ہے۔

اہل کتاب کی امانت داری اور خیانت کا تذکرہ

اس آیت میں اُن اہل کتاب کا بیان ہے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور اُن اہل کتاب کا ذکر ہے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور وہ بدستور حب مال اور حب دنیا میں غرق رہے۔ صاحب معالم المتزیل لکھتے ہیں کہ يُؤَدُّ إِلَيْكَ سے مؤمنین اہل کتاب مراد ہیں جیسے عبد اللہ بن سلام اور دیگر صحابہ جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور لَا يُؤَدُّ إِلَيْكَ سے وہ یہود مراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور بدستور حب دنیا اور حب مال میں مستغرق تھے۔ جیسے کعب بن اشرف اور اس کے ساتھی پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا کہ حضرت عبد اللہ بن سلام کے پاس ایک شخص نے بارہ سواوقیہ سونا امانت رکھ دیا تھا۔ انہوں نے اس کو ادا کر دیا (ایک اوقیہ چالیس درہم کے وزن کے برابر ہوتا ہے) اور فحاص بن عاز و ایک یہودی تھا اسکے پاس ایک قریشی نے ایک دینار امانت رکھ دیا تو وہ خیانت کر بیٹھا۔ قرآن مجید میں اہل کتاب کی دو جماعتوں کا حال بیان فرمایا کہ بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس قنطار یعنی مال کثیر امانت رکھ دو گے تو وہ واپس کر دیں گے اور اچھے طریقے پر ادا کر دیں گے اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اُن کے پاس اگر ایک دینار (جتنی) امانت رکھ دو تو ادا نہ کریں گے ہاں سر پر برابر کھڑے ہی رہو اور تقاضوں سے عاجز آ کر ادا کر دے تو وہ دوسری بات

ہے۔ ابو بکر ص ۱۸ کام القرآن ص ۷۲ میں لکھتے ہیں کہ الْأَمَانَةُ عَلَيْهِ قَائِمًا سے معلوم ہوا کہ جس کا حق ہے وہ اس کے پیچھے پڑ سکتا ہے اور مسلسل اس کا پیچھا کر سکتا ہے جس کے اوپر حق ہے۔ وقد دلت الآية على ان للطالب ملازمة المطلوب للدين۔

آیت میں اہل کتاب کا تذکرہ تو ہے ہی اس امت کے نادہندہ لوگوں کو بھی تنبیہ ہے قرض لینے اور امانت رکھنے کے لئے تو جہد سے جہد تیار رہو جاتے ہیں اور جب دینے کا وقت آتا ہے تو نال منول کرتے ہیں۔ صاحب حق کو چکر کھلاتے ہیں۔ پریشان کرتے ہیں امانت کھ جاتے ہیں اور قرض مار لیتے ہیں۔ پھر بدینیت لوگوں کی اللہ پاک کی طرف سے مدد بھی نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری ص ۳۲۱ ج ۱ میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لوگوں کے مال سے لے لئے جن کی ادائیگی کا وہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا فرمادیتا ہے۔ یعنی اس کی حسرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قرضوں کی ادائیگی کے لئے سہولت پیدا فرما دیتے ہیں اور جس نے لوگوں کے مال لئے جنہیں وہ تلف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مف فرمادیتا ہے (ماں اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اس پر قرضہ باقی رہ جائے گا۔ قیامت کے دن حقوق العباد مارنے کی وجہ سے عذاب میں جائے گا۔) (کما فی حاشیۃ البخاری عن العینی)۔

یہودیوں کا یہ جھوٹ کہ ہمیں اُن پڑھوں کا مال مارنا حلال ہے..... یہودیوں پر ایک اور جہالت سوار تھی اور وہ یوں کہتے تھے کہ عرب کے انہی لوگوں کا ہمارے لئے سب کچھ حلال ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو بھی کوئی ہمارے دین پر نہ ہو اس پر ظلم کرنا مال مارنا حلال ہے۔ حضرت حسنؓ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگوں نے یہودیوں سے خرید و فروخت کے معاملات کئے یہودیوں پر اُن کے قرضے تھے جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور یہودیوں سے تقاضا کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا ہم پر کوئی حق نہیں اور نہ ہمارے ذمہ کچھ ادائیگی ہے تم نے اپنا دین چھوڑ دیا اور ہمارے تمہارے درمیان جو عہد تھا وہ ختم ہو گیا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم نے یہ بات اپنی کتابوں میں پائی ہے۔ عربوں کو امتیاز (اُن پڑھ) کہا کیونکہ یہ لوگ یہودیوں کے مقابلہ میں پڑھے لکھے نہیں تھے یہودیوں نے کہا کہ اُن پڑھوں کے ہم نے مال مار لئے تو کیا ہے ان کے مالوں کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ماں کو ہمارے لئے حلال کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی تردید فرمائی اور فرمایا: وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ یہ لوگ اللہ کے ذمہ جھوٹ لگاتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ (معالم التنزیل ص ۳۱۷-۳۱۸ ج ۱) تفسیر ابن کثیر میں حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ جب اہل کتاب نے لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کذب اعداء اللہ کہ اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا۔ تفسیر ابن کثیر ص ۳۷۷ ج ۱ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم جہاد میں جاتے ہیں اور ذمی (یعنی وہ کافر جو دارالسلام میں رہتے ہیں) ہم کو اُن کے جو مال مل جاتے ہیں مرغی اور بکری ہم انہیں کھا جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تم کیا سمجھ کر کھا جاتے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے اہل کتاب نے کہا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ جب ذمیوں نے جزیہ ادا کر دیا تو تمہارے لئے اُن کے مال حلال نہیں ہیں ہاں اگر وہ اپنے نفسوں کی خوشی کے ساتھ دیں تو یہ اور بات ہے۔

جھوٹے فقیروں کا طریق کار..... اس امت میں بھی بہت سے جھوٹے پیر فقیر ایسے ہیں کہ جن بستیوں میں اُن کے کسی باپ دادا سے لوگ مرید ہو گئے تھے۔ اُن بستیوں کو اپنا مرید آباد بنا رکھا ہے۔ سالانہ ان علاقوں میں گشت کرتے ہیں اور جو کچھ چاہتے ہیں اُن کے مالوں میں سے بلا اجازت لیتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور وہ لوگ لحاظ اور مروت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے۔ شرعاً اس طرح کا یہ ہوا مال

حلال نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الا لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفس منہ (خبردار! کسی مسلمان آدمی کا مال حلال نہیں ہے مگر یہ کہ وہ نفس کی خوشی سے دے دے) (مافی المثلثہ ص ۲۵۵) بے پروئی کے ذریعے یا کسی بھی طرح کے دباؤ سے کوئی شخص اگر اجازت دیدے تب بھی اس کا مال لینا حلال نہیں ہوتا اگرچہ وہ ظاہری طور پر زبان سے اجازت بھی دیدے یا خاموش رہے، اسی لئے طیب نفس کی قید لگائی جو مال طیب نفس سے نہ ملے گا وہ حلال نہ ہوگا۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص فاسق ہو اندر سے اس کا باطن پاک نہ ہو اور اسے بزرگ سمجھ کر یہ دیا جائے اگرچہ خوشدلی سے ہو وہ ہدیہ اس کے لئے حلال نہیں۔ (مافی المثلثہ ص ۲۵۳)

من اوفی بعہدہ واتقی کی تفسیر آخر میں فرمایا سلی من اوفی بعہدہ واتقی فان اللہ یحب المتقین کہ یہ بات نہیں ہے کہ ان پڑھوں کے مالوں کو حرام طریقے پر رکھ لینے سے ان پر کوئی مواخذہ نہ ہو ان پر مواخذہ ضرور ہے۔ فی السروح ص ۲۰۳ ج ۳ سلی جواب لقولہم لیس علینا فی الامین سبیل وایحاب لما نفوہ والمعنی بلی علیہم فی الامین سبیل۔ (روح المعانی میں ہے کہ بی ان کے قول لیس علینا فی الامین سبیل کا جواب ہے اور جس چیز کی وہ نفی کر رہے ہیں اس کا اثبات ہے اور مطلب یہ ہے کہ نہیں بلکہ ان پر ان پڑھوں کے بارے میں بھی مواخذہ ہے) اور من اوفی بعہدہ واتقی یہ جملہ مستانہ ہے۔ یہودی باوجود ایسی حرکتوں کے جو اوپر ذکر ہوئیں اپنے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ کا محبوب وہ ہے جو اس کے عہد کو پورا کرے (عہد میں یہ بھی شامل ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں) اور گنہ گاروں سے بچے سب سے بڑا گنہ گار اور شرک ہے اس سے بھی بچے اور لوگوں کے اموال مارنے سے بھی بچے۔ (یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پوری طرح خیال رکھے) جو شخص ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ متقی وگوں کو پسند فرماتا ہے۔ قال ابن کثیر ص ۳۷۷ ج ۱ ای لکن من اوفی بعہدہ واتقی مکم یا اہل الکتاب الدی عاہدکم اللہ علیہ من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث کما اخذ العہد والميثاق علی الانبیاء وامنہم بذلک واتقی محارم اللہ واتع طاعته وشریعته النبی بعث بها خاتم رسلہ وسیدہم (فان اللہ یحب المتقین) (یعنی اے اہل کتاب جو شخص تم میں سے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی بعثت کے بعد ایمان لانے کا وعدہ اللہ سے کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں سے عہد و میثاق لیا اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا اور اس کی اطاعت اختیار کی اور تم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے آئے ہیں اس کی پیروی کی تو پھر اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔)

اس آیت میں عہد پورا کرنے کی اہمیت کا بھی ذکر ہے۔ اللہ سے عہد ہو یا بندوں سے اس کا پورا کرنا لازم ہے اللہ سے اہل کتاب کا یہ عہد تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اُسے انہوں نے پورا نہ کیا اور ہر مسلمان کا اللہ سے عہد ہے کہ میں آپ کے احکام کی تعمیل کروں گا۔ حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک بات بتا دیجئے جس کے بعد مجھے آپ کے علاوہ کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے اور یہ بات اسلام کی باتوں میں سب سے زیادہ جامع ہو آپ نے فرمایا قل امننت باللہ ثم استقم (تو امانت باللہ کہہ دے اور اس پر جمنا ہے۔ رواہ مسلم کما فی مشکوٰۃ ص ۱۲)

اسلام کا کلمہ پڑھ لینا محض زبانی بات نہیں ہے اس کی ذمہ داریاں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے اقرار ہے اور عہد ہے کہ میں آپ کے احکام پر چلوں گا اور جو آپ کی کتاب اور آپ کے رسول کے ذریعہ مجھے پہنچیں ہیں۔ اسلام کی جو پابندیاں ہیں ہر مسلمان ان کے پورے کرنے کا عہد کر چکا ہے ان کا پورا کرنا لازم ہے۔ سورۃ نبی اسرائیل میں فرمایا و اوفوا بالعہد ان العہد کان مستنویلا (اور عہد کو پورا کرو

بادشاہ عہد کے بارے میں باز پرس ہونے والی ہے) اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں جس شخص میں ہوں گی خالص منافق ہوگا اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی جب تک اسے چھوڑ نہ دے گا اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود ہوگی (۱) جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، (۲) جب بات کرے تو جھوٹ بولے، (۳) جب عہد کرے تو دھوکہ دے، (۴) جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ (صحیح بخاری کتاب الیمان)

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

بے شک اللہ کے عہد و پٹی قسموں کے مقابلہ میں جو لوگ حقیر معاوضہ لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور نہ ان سے

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر فرمائے گا اور نہ ان کو پاک فرمائے گا اور ان کے لئے عذاب ہے دردناک۔

اللہ کے عہد کے عوض دنیا کمانے والوں کو تنبیہ

یہودیوں سے جو اللہ تعالیٰ کا عہد تھا کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ اس عہد کو انہوں نے اپنے عوام سے چھپایا اور بدل بھی دیا۔ کیونکہ جو صفات توریت شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرہی تھیں ان کو واقعی طور پر جاننے کے باوجود بھی تغیر و تبدل کر دیا اور اپنے عوام کو بتایا کہ جو صفات ہم نے پرہی ہیں وہ ان پر منطبق نہیں ہوتیں اور اس طرح اپنے عوام کو اپنی جانب کر کے اپنی ریاست باقی رکھی۔ اور اپنے عوام سے رشوت لیتے رہے۔ یہ عہد خداوندی کے عوض حقیر دنیا حاصل کرنا ہوا۔ حضرت عکرمہؓ نے فرمایا کہ یہ آیت ابورافع اور کنانہ اور حیی اور ان کے علاوہ دیگر روماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو چھپا دیا جو توریت شریف میں مذکور تھیں اور ان کو بدل کر دوسری صفات اپنے کلم سے لکھ دیں اور انہوں نے قسم کھائی کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے تاکہ رشوتیں اور کھانے پینے کے طریقے جو جاری کر رکھے تھے وہ ہاتھ سے نہ جائیں۔ اور ان کے اتباع سے جو کچھ ملتا تھا وہ ملتا رہے۔

جھوٹی قسم اور اُس کا وبال... یہودی مالیات کے سلسلے میں جھوٹی قسمیں بھی کھا جاتے تھے اور اس طرح کی حرکتیں دوسرے لوگوں سے بھی صدور ہوتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں اس لئے کسی جماعت کا نام لینے کی بجائے عمومی بات ذکر فرمادی کہ جو لوگ ایسا کریں گے ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر سخت غصے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ فرمائے گا اور ان کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر کرنے کے لئے فرمائیں۔ صاحب روح المعانی ص ۲۰۳ ج ۳ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خود حساب لے، بلکہ فرشتے ان سے بات کریں گے اور حساب لیں گے۔ وَلَا يُسْرُ كُفْرَهُمْ كِي تَفْسِيرُ كَرْتِ ہوئے علامہ بغوی معالم التنزیل ص ۳۱۹ ج ۱ میں فرماتے ہیں کہ اِی لَا یُسْرِ عَلَیْهِمْ بِالْجَمِیلِ وَلَا یَطْهَرُهُمُ مِنَ الذُّنُوبِ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی کے ساتھ یاد نہ فرمائے گا اور انہیں گناہوں سے پاک نہ کرے گا۔ اور حافظ ابن کثیر ص ۵۷ ج ۱ لکھتے ہیں کہ اِی مِنَ الذُّنُوبِ وَالْاِدَّاسِ وَبِامْرِیْهِمُ اِلٰی النَّارِ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور ان کو دوزخ میں بھیج دے گا۔ (نہ ان کی مغفرت ہوگی جس سے گناہ معاف ہوں اور نہ یہ ہوگا کہ کچھ مدت کے لئے دوزخ میں بھیج کر گناہوں کی مرادے کر پاک صاف کر

کے جنت میں بھیجا جائے جیسا کہ بعض گناہ گار اہل اسلام کے ساتھ ہوگا کو لہم غذات الیم اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے جس سے کبھی بھی نہ نکلیں گے۔ صحیح بخاری ص ۳۶۶ ج ۱ میں ہے کہ حضرت اشعث ابن قیس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میرے اور ایک یہودی شخص کے درمیان زمین کے بارے میں محاصرت تھی اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ تمہارا کوئی حق نہیں۔ میں اُسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا۔ آنحضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تمہارے پاس گواہ ہیں میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے یہودی سے فرمایا کہ تو قسم کھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ تو قسم کھالے گا اور میرا مال لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت نازل فرمائی۔ **إِنَّ الدِّينَ يَشْتَرُونَ بِغُيْبِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا (الآیۃ)**

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ کسی کاماں اس کے ذریعہ حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی تصدیق نازل فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابن مسعود نے آیت بالا تلاوت فرمائی، راوی حدیث حضرت ابوہریر (شہرگراہن مسعود رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت اشعث سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نے آج تم سے کیا بیان کیا۔ میں نے ان سے حدیث بالا بیان کر دی اور عرض کر دیا کہ آخر میں انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ حضرت اشعث نے فرمایا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ (صحیح بخاری ص ۳۶۸ ج ۱)

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص مال بیچنے کے لئے کھڑا ہوا اور اُس نے اللہ کی قسم کھالی کہ میں نے اس کے عوض اتنا اتنا مال دیا ہے (اور یہ جھوٹ تھا کیونکہ اس نے اتنا مال نہیں دیا تھا جتنا اس نے بتایا۔ تاجروں کی عادت ہوتی ہے کہ زیادہ نفع کمانے کے لئے گاہک کے سامنے جھوٹی قسم کھاتے ہیں کہ میں نے تو خود اتنے میں خریدا ہے) اس پر آیت **إِنَّ الدِّينَ يَشْتَرُونَ بِغُيْبِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا** نازل ہوئی۔ (صحیح بخاری ص ۳۶۷ ج ۱)

مذکورہ بالا روایات سے آیت کے چند اسباب نزول معلوم ہوئے۔ ایک وقت چند چیزیں جمع ہو گئی ہوں جو آیت نازل ہونے کا سبب بن گئیں اس میں کوئی بعد نہیں۔ آیت شریفہ میں اللہ کے عہد کو بدلنے والوں اور جھوٹی قسم کھا کر دوسروں کا مال حاصل کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے اور ان کی آخرت کی سزا ذکر کی ہے۔ آیت کا مضمون عام ہے اور ہر اس شخص کو شامل ہے جو اس طرح کی حرکت کرے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہ فرمائے گا اور ان کے لئے عذاب الیم ہے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ان کا براہو اور نقصان میں پڑیں کون ہیں وہ لوگ یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اپنے کپڑوں کو کٹنے سے نیچے لٹکانے والا اور (کسی کو کچھ دے کر) احسان بتانے والا اور اپنی بکری کے سامان کو جھوٹی قسم کے ذریعہ چالو کرنے والا۔ (صحیح مسلم) نیز حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم سودا کو بکاو دیتی ہے اور برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۲۳۳ از بخاری و مسلم)

بہت سے لوگ حاکم کے ہاں جھوٹا مقدمہ لے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ مدعی جھوٹا ہوتا ہے اور وہ جھوٹے گواہ پیش کر دیتا ہے اور بعض مرتبہ مدعی علیہ جھوٹا ہوتا ہے اور وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے اور ایسا شخص اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنالے۔ (رواہ مسلم)

حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے

اللہ کے ساتھ شہ کرنا اور ماں باپ کو تکلیف دینا ہے، جھوٹی قسم کھانا اور جس کسی شخص نے بھی اپنی بات پر جیسے ہوئے قسم کھائی اور اس میں گھجھکے پرے برابر بھی کوئی جھوٹی بات داخل کر دی تو وہ قسم قیامت کے دن تک اس کے لئے سیاہ داغ بن جائے گی۔ (روہ ۷۷ مدنی المستندہ، ص ۳۲۸)

اور حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی قسم کے ذریعہ کسی مسلمان کا حق مار لیا۔ اللہ اس کے لئے دوزخ واجب فرما دے گا اور اس پر جنت حرام فرما دے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگرچہ معمولی چیز ہو؟ آپ نے فرمایا اگر پیٹوں کے درخت کی ذرا سی چھڑی سی کیوں نہ ہو۔ (رواہ مسلم کتابی المشلا، ص ۳۲۷)

وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوَنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ

اور بلاشبہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو موڑ کر کتاب چنان کرتا ہے تاکہ تم اس کو کتاب سے سمجھو

وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ

حاکم وہ کتاب سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس سے ہے حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ

يَعْلَمُونَ ﴿۱۵﴾

وہ جانتے ہیں۔

بعض اہل کتاب، کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے یہ آیت بھی یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی یہ لوگ تو ریت شریف میں تحریف اور تغیر کرتے تھے، بیان کرتے ہوئے اس انداز سے زبان موڑ کر بات کر جاتے تھے کہ سننے والا یہ سمجھ لے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تو ریت شریف میں پائی تھیں ان کو بدل دیا اور آیت رجم کو چھپا لیا۔ تحریف کرتے ہوئے جو بات کہتے تھے اس کو ایسے انداز میں پیش کرتے تھے کہ سننے والا یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی بات ہوتی تھی، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ صاف ہی کہہ دیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ بات خود تراشیدہ ہوتی تھی۔ اَلْبَسْتَهُمْ کا جو مطلب اوپر عرض کیا گیا اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص سے مدی نے کہا کہ تو کعبہ کی قسم کھا اس نے زبان دبا کر کابک کی قسم کھائی دوسرے کاف کی طرف مدی اور دوسرے سننے والوں کا ذہن بھی نہ گیا نہیوں نے سمجھا کہ اس نے واقعی کعبہ کی قسم کھائی پھر جب مجلس سے جدا ہوا تو اس کے متعقبن نے کہا تو نے جھوٹی قسم کھائی؟ تو کہنے لگا کہ میں نے تو کابک کی قسم کھائی ہے۔

کابک بعض علاقوں میں کبوتر بند کرنے کے پتھر کے کو کہتے ہیں۔ کعبہ کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے یہ ایک مثال ذہن میں آئی تھی عرض کر دی اس طرح کے اور بھی واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ صاحب معالم التنزیل فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ لوی لسانہ عن کلداس، خود ہے اور یہ غیر کے معنی میں ہے۔ حافظ ابن کثیر اس کا معنی بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بحرفون الکلم عن مواضعه ویدلوا کلام اللہ ویریدونہ عن المراد به لیوهموا الجھلۃ انہ فی کتاب اللہ کذلک وینسبونہ الی اللہ وهو کذب علی اللہ وہم یعلمون من انفسهم انهم قد کذبوا وافتروا فی ذالک کلمہ۔ (کلمات کو اپنی جگہ سے ہٹاتے اور کلام اللہ میں تبدیلی کرتے تھے

اور کلام الہی کو اپنی مراد سے بنادیتے تھے تاکہ جاہلوں کو جتنا میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اسی طرح ہے۔ اور اسے اللہ کی طرف منسوب کریں اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے اور وہ خود جانتے تھے کہ وہ اس پورے عمل میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔)

حافظ بغوی اور حافظ ابن کثیر نے زبان موزر بیان کرنے کا معنی یہی لیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں یعنی اس کا مطلب غلط بتاتے ہیں اور لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی کتاب کا مطلب تمہارا۔ سامنے صحیح بیان کیا ہے وہ لوگ تحریف کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے اور جان بوجھ کر یہ نہ کرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا

هُوَ الَّذِي يُكْثِنُ الْكِتَابَ بَايْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَ رَأْيَهُ تَمَافِيلًا هُوَ الَّذِي يُكْثِنُ الْكِتَابَ بَايْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَ رَأْيَهُ تَمَافِيلًا هُوَ الَّذِي يُكْثِنُ الْكِتَابَ بَايْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَ رَأْيَهُ تَمَافِيلًا هُوَ الَّذِي يُكْثِنُ الْكِتَابَ بَايْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَ رَأْيَهُ تَمَافِيلًا

ایندیہم وویل لہم ممایکسبون چونکہ اللہ کی کتاب کی تعیم ان کے ہاں عام نہیں تھی اور چند علماء ہی تھیں اربے ہوئے تھے اس لئے اپنے عوام کو جو چاہتے تھے سمجھ دیتے تھے۔ امت محمدیہ میں بھی بعض فرقے جو اہل ہوی ہیں حقیر دنیا کے لئے اہل کتاب کی نقل اتارتے ہیں، ایک واعظ صاحب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر تھے اپنے عوام کو خوش کرنے کے لئے قل إنما ابشرنا بشارتہ کرتے ہوئے ماکافیہ بتاتے اور اس سے بشریت کی نفی ثابت کر گئے اہل ہوی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ خواہ کافر ہی ہو جائیں لیکن ان کے عوام ناراض نہ ہوں۔ اور عوام سے جو ملتا ہے وہ ملتا رہے۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا

لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٦٠﴾

جو، اور نہیں ہو یہ کہ اللہ سے کتاب و حکم و نبوت ملے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بند بن

لَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَالِيَّةَ وَالنَّيِّبِينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٦١﴾

اور تمہیں یہ حکم نہیں ہے کہ تم مالا مال و دنیاویوں کو رب بنا لو یا تمہارا خدا جس نے تم کو مسلمان

ہر نبی کی یہ دعوت ہوتی تھی کہ اللہ والے بن جاؤ

اباب انقول ص ۵۴ میں ہے کہ جب مدینہ کے یہودی اور نجران کے نصاریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع ہوئے اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو ابورافع نے کہا (جو یہودی کے قبیلہ بنی قریظہ سے تھا) اے محمد! آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جیسے نصرانی عیسائی علیہ اسلام کی عبادت کرتے ہیں آپ نے فرمایا معاذ اللہ (اللہ کی پناہ) میں ایسی دعوت کیوں دینے لگا اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالانزال فرمائی۔ اور حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم آپ کو اسی طرح سلام کرتے ہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا جاتا ہے۔ کیا ہم ایسا نہ کریں (کہ آپ کی رفعت اور عظمت ظاہر کرنے کے لئے) آپ کو سجدہ کریں آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو اپنے نبی کا اکرام کرو اور صاحب حق کا حق پہنچو۔ کیونکہ اللہ کے سوا کسی کے لئے سجدہ کرنا درست نہیں ہے اس پر آیت بالانزال ہوئی۔ (روح المعانی ص ۲۰۷ ج ۳)

اوپر آیت کے دو سبب نزول بیان ہوئے اگر دونوں ہی ہوں تو اس میں کوئی بات قابل اشکال نہیں، آیت میں صاف صاف واضح طور

پر بیان فرمادیا کہ جس کسی بشر کو اللہ پاک کتاب اور حکمت عطا فرمائے اور نبوت سے نوازے اُس کے لئے کسی طرح سے بھی یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا بندہ بنانے کی دعوت دے۔ نبیوں کا کام تو یہ تھا کہ لوگوں کو خدا کے پاک کی بندگی کی طرف بلائیں اور خدا کا بندہ بنائیں وہ خدا کے پاک کی عبادت چھڑا کر اپنی عبادت یا کسی بھی غیر اللہ کی طرف دعوت نہیں دے سکتے اس میں نصاریٰ کی تردید ہوگئی جو یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اور اپنی ماں کی عبادت کی دعوت دی ہے اور یہودیوں کے اس قول کا بھی رد ہو گیا جنہوں نے کہا کہ اے محمد! تم اپنی عبادت کرانا چاہتے ہو۔ جس کسی بھی بندہ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اس نے یہی دعوت دی کہ تم ربائی بن جاؤ۔ اللہ پر ایمان لاؤ اس کی عبادت کرو۔

قوله تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدنسون، اس کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب روح المعانی ص ۲۰۸ ج ۳ لکھتے ہیں الباء للبيان متعلقة بكونوا أي كونوا كذلك بسبب ما بركم على تعليمكم الكتاب وراستكم له والمطلوب ان لا ينفك العلم عن العمل اذ لا يعتد احدهما بدون الآخر اس کا مطلب یہ ہے کہ باسیہ ہے جو مجروح كونوا سے متعلق ہے۔ یعنی تم لوگ ربائی ہو جاؤ، اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور کتاب کو پڑھتے ہو جس کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور جس کو پڑھتے ہو اس کا تقاضا یہی ہے کہ ربائی ہو اور جو تمہارے پاس علم ہے اس پر عمل کرو کیونکہ علم بغیر عمل کے معتبر نہیں اور عمل بغیر علم کے صحیح نہیں۔

ربائی کون ہیں؟ ... لفظ ربائین ربائی کی جمع ہے جو رب کی طرف منسوب ہے نسبت میں الف اور نون زائد کر دیا گیا۔ لفظ ربائی کا معنی بتاتے ہوئے حضرات مفسرین کرام نے صحابہ اور تابعین کے متعدد اقوال نقل کئے ہیں۔ معالم التنزیل ص ۳۳۰ ن میں حضرت طلحہ اور ابن عباسؓ اور حسنؓ سے کونوا ربانین کا معنی نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کونوا لفقهاء، علماء اور حضرت قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ حکماء و علماء اور سعید بن جبیر نے فرمایا العالم الذی يعمل بعلمہ اور حضرت ابن عباسؓ کا ایک قول یہ ہے کہ لفقهاء مغلجین اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے۔ هو الذی یرتبی علمہ بعملہ۔

تفسیر درمنثور ص ۲۷ ج ۲ میں حضرت سعید بن جبیر کا قول نقل کیا ہے اعلما، ائمتھا، علامہ بیضاوی لکھتے ہیں۔ هو الکامل فی العلم والعمل۔

مجموعی طور پر ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہوا کہ ربائی وہ لوگ ہیں جو اہل علم میں فقیہ ہیں حکیم ہیں متقی ہیں اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی حق کی راہ بتاتے ہیں اور حق پر چلاتے ہیں۔ اور ایمان تو بہر حال ثواب اور نجات آخرت کے لئے شرط ہے ہی، یہ سب چیزیں ہوں اور با ایمان ہو تب ربائی کا مصداق ہوگا جس کا ترجمہ حضرت حکیم الامت تھانویؒ نے ”اللہ والے“ فرمایا۔ یہ ترجمہ بہت جامع ہے اس میں علم اور عمل، تعلیم و تدریس، عبادت، اخلاق حسنہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ ربانین کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل پیرا لیں۔ سورہہ مدہ میں فرمایا لولا ینہاہم الربانین والایخبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت (کیوں نہیں روکتے اُن کو ربائی لوگ اور اہل علم گناہ کی باتیں کرنے سے اور حرام کے کھانے سے)۔

غیر اللہ کو رب بنانے کی ممانعت..... پھر فرمایا ولا یأمرکم ان تتخذوا الملاجئ والنیین اربابا (کہ نبی تم کو یہ حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو) تمام انبیاء علیہم السلام توحید کی دعوت دینے کے لئے تشریف لائے تھے وہ غیر اللہ کو رب ماننے کی دعوت کیسے دے سکتے تھے؟ (ایأمرکم بالکفر بغدا انتم مسلمون) (کیا نبی تم کو کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم اللہ

کے فرمانبردار ہو۔) اگر تم موحد ہو تو نبی تم کو توحید سے کیوں بنائے گا؟ وہ شرک کی دعوت نہیں دے سکتا۔ ہاں انی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دے گا۔ جس کا وہ مامور ہے اور جس پر ایمان لائے بغیر تم مومن نہیں ہو سکتے اور تمہارا عقیدہ توحید اس پر ایمان لانے بغیر تمہیں نجات نہیں دلا سکتا۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت یہ تھی کہ صرف اللہ کے بندے بنو اسی کی عبادت کرو نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی دعوت دی اور اسی دعوت پر محنت کی۔ اور آپ کے صحابہ نے بھی اسی دعوت کے لئے مشقت اٹھائی اور جہاد کئے۔ ایک مرتبہ فارس کے جہاد کے موقعہ پر حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ بطور سفیر رستم کے پاس تشریف لے گئے۔ رستم اہل ذریس کا صاحب اقتدار تھا۔ رستم نے کہا کہ تم لوگ کیوں آئے ہو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے جائیں اور جو موجودہ دین ہیں ان کے ظلم سے بچا کر اسلام کے عدل کی طرف لے آئیں۔ (حکما ذکر ابن کثیر فی البدایہ فی ذکر یوم القادسیہ)

دور حاضر میں بہت سے ایسے پیر و فقیر ہیں جنہیں نہ شریعت سے تعلق ہے نہ طریقت کو جانتے ہیں، عبادے بنے ہوئے گدیاں سنبھالے ہوئے ہیں، اپنے مریدوں سے خود اپنے کو سجدہ کراتے ہیں اور ان قبروں کو بھی جن کو کسب دنیا کا ذریعہ بنا رکھا ہے طریقت تو شریعت کی خادم ہے۔ بیعت اور ارشاد اور تصوف و سلوک اسی لئے ہے کہ انسان اللہ کے بندے بنیں اور اس کی عبادت میں لگیں نہ اس لئے کہ غیر اللہ کو سجدہ کئے جائیں۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْنَّبِيِّينَ لَمَّا أْتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ

اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں جو کچھ بھی تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں پھر آ جائے تمہارے پاس رسول جو تصدیق کرنے والا

لَمَّا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي ۚ قَالُوا

ہو اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس پر ایمان لاد گے اور ضرور اس کی مدد کر گے فرمایا کیا تم نے اس پر میرا مضبوط عہد قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا

أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا ۚ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۚ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ

کہ ہاں ہم نے قرر کر لیا، فرمایا سو تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو شخص اس کے بعد روگردانی کرے

مُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۵۷﴾

سو یہی لوگ فاسقان ہیں۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ کا عہد لینا

ان دو آیتوں میں اس عہد کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے لیا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد کیا کہ تمہاری موجودگی میں جو دوسرا نبی آئے گا اس پر ایمان لانا اور اپنی امت کو بھی اس پر ایمان لانے کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا اور اس نبی کی مدد کرنا۔ اگر تمہاری موجودگی میں کوئی نبی نہ آئے تو اپنی امت کو تاکید کر دینا کہ اس نبی پر ایمان لانا جو میرے بعد آئے اور اس کی

تصدیق اور اس کی مدد کرتا۔ اسی سلسلہ میں حضرت مہدی علیہ السلام سے عہد لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ رسول کی تین تفسیر کے لئے ہوا اور بعض مفسرین نے یوں فرمایا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے عہد لیا کہ تمہاری موجودگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا اور اپنی امتوں کو بھی اس کا حکم دینا کہ ان میں سے جو بھی ان کا زمانہ پالے ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرے۔ (معاہلہ اسرائیل ص ۳۲۲)

ممد لے کر اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی: أَقْرَبُكُمْ وَأَخْلَفُكُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ أَصْرِي (کیا تم نے اقرار کر لیا، اور اس پر تم نے میرا مضبوط عہد لے لیا) سب نے عرض کیا کہ ہاں ہم نے اس کا اقرار کر لیا اللہ تعالیٰ شلنہ نے فرمایا کہ تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہ عہد حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی لیا اور ان کے واسطے سے ان کی امتوں سے بھی لیا۔ اس عہد و جن لوگوں نے پورا نہ کیا ان کے بارے میں فرمایا: فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہ جس نے اس عہد کے بعد روگردانی کی۔ عہد کو پورا نہ کیا کسی بھی ایک نبی کو چھٹایا تو ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ اور نافرمانی کے بدترین مرتبہ میں ہیں کیونکہ وہ کافر ہیں۔ (قال فی الروح ای الخارجون فی الکفر الی افحش مراتبه) حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے تو اللہ کی نافرمانی کا صدور ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی امتوں نے اس عہد سے منہ موڑا اور کفر اختیار کیا۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور یہود و نصاریٰ دونوں تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی منکر ہو کر کفر پر مصر رہیں۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت..... شیخ ابوالحسن تقی الدین اسکی رحمہ اللہ کا مستقل ایک رسالہ ہے جو آیت بالا کی تفسیر سے متعلق ہے اس رسالہ کا نام التعظیم والجمۃ فی التوہید بہ و لتضررہ ہے جو فتاویٰ سبکی میں ص ۳۸ ج ۱ سے شروع ہے۔ علامہ سبکی فرماتے ہیں کہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ رسول مصدق سے مراد اس آیت میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کوئی نبی ایسا نہیں جس سے اللہ نے یہ عہد نہ لیا ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کروں گا اگر وہ تمہارے زمانہ میں آئیں تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا اور اپنی امت کو اس کی وصیت کرنا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اور اخذ یشق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس عظمت و شان کا بیان ہے وہ پوشیدہ نہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر انبیاء کرام کے زمانہ میں آپ کی بعثت ہوتی تو آپ ان کے لئے بھی مرسل ہوتے اور اس طرح سے آپ کی نبوت اور رسالت تمام مخلوق کو عام ہو گئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر زمانے تک اور اس طرح سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتیں سب آپ کی امت میں داخل ہیں اور آپ کا ارشاد بعثت الی الناس كافة صرف انہی لوگوں سے متعلق نہیں ہے جو آپ کے زمانہ سے لے کر قیامت تک ہوں گے بلکہ ان لوگوں سے بھی متعلق ہے جو آپ سے پہلے تھے اور اس سے آپ کے ارشاد کنت نبیاً و ادم بین الرُّوح و الحسد (رواہ الترمذی، مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۱۳) کا معنی بھی واضح ہو جاتا ہے۔

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

یا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین تلاش کرتے ہیں، حالانکہ وہ سب انکے فرمانبردار ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں خوشی سے اور مجبوری سے،

وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿۸۳﴾ قُلْ أَمَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَ

اور کسی کی طرف سے۔ جہاں ہوں گے۔ آپ فرمادیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا ہم پر اور اس پر جو اس پر کیا گیا ہم پر۔

إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالتَّبْيُوتَ

اور اسمعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر اور اس پر جو عطا کیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور تہیوت کو۔

مِنْ رَبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۸۴﴾ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ

کے رب کی طرف سے ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے اور ہم اس کے لئے فرمانبردار ہیں۔ اور جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ

الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿۸۵﴾

کسی دین کو طلب کرے گا تو ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا۔

دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک معتبر ہے

جو دین اللہ نے اپنی مخلوق کے لئے پسند فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے۔ جیسا کہ سورۃ آل عمران کے دوسرے رکوع میں فرمایا اِنَّ الْبَدِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (بے شک دین جو معتبر ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے) اور سورۃ مائدہ میں فرمایا اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنََكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام مکمل کر دیا اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کر لیا) اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا نام اسلام رکھا ہے جس کا معنی فرمانبردار ہونے کا ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی فرمانبردار ہے اور ہمیشہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین اسلام ہی تھا یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی دعوت دی جس کا طریقہ اللہ کی کتابوں اور رسولوں کے ذریعہ معلوم ہوتا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسمعیل علیہما السلام جب کعبہ شریف بنا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے دُعا کی کہ اے اللہ ہم کو تو اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری ذریت میں سے ایک مسلمان پیدا فرما۔ اُن کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور امت مسلمہ پیدا فرمائی جو امت محمدیہ ہے۔

دین اسلام میں سراپا خالق اور مالک کی فرمانبرداری ہے، بندہ کا کام ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے خدو باطن سے جسم و جان سے جھک جائے اور ہر حکم کو مانے، سارے فرشتوں کا دین اور اُن کے علاوہ ساری مخلوق اور جو بھی کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کا دین اسلام ہے۔ مخلوق میں انسان اور جنات بھی ہیں اللہ پاک کی طرف سے ان کے لئے بھی دین اسلام ہی کو پسند فرمایا ہے لیکن چونکہ ان دونوں قوموں کا ابتلاء بھی مقصود ہے اس لئے ان کو مجبور نہیں کیا گیا کہ اسلام ہی کو اختیار کریں اسی وجہ سے اُن میں بہت سے کافر اور بہت سے مومن ہیں (خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا) بتہ کوئی طور پر یہ دونوں بھی دیکھتے ہیں جو اللہ کی قضا و قدر کا فیصلہ ہوتا ہے مجبوراً قضا و قدر کے فیصلے کے مطابق ہی جیتے اور مرتے ہیں۔ ان دونوں قوموں کو بتا دیا ہے کہ ایمان کی جزا یہ ہے اور کفر کی سزا یہ ہے۔ اب اپنے اختیار سے دوزخ یا جہنم کی تیاری کرتے ہیں۔ وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا (الآیہ) تمام حضرات انبیاء کرام علیہم

اسلام مسلم تھے۔ اللہ کے فرمانبردار تھے اپنی امتوں کو بھی انہوں نے اسی کی دعوت دی اسی لئے فرمایا کہ اے محمد (ﷺ) آپ اعلان فرمائیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر بھی جو ہم پر نازل کی گئی اور ان چیزوں پر جو ابراہیم، اسمعیل، احق، یعقوب اور یعقوب کی اولاد پر نازل کی گئیں اور اس پر جو موسیٰ اور ہارون کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ان سب پر بھی ایمان لائے۔ ان حضرات میں سے ہم کسی کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔

کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ایک ہی ہے اس لئے ہم کبھی پر ایمان لاتے ہیں جو احکام ان پر نازل ہوئے ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ سب حضرات اللہ کے فرمانبردار تھے ہم بھی اللہ کے فرمانبردار ہیں غلط (السیون تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو شامل ہے پھر بھی بعض انبیاء علیہم السلام کا خصوصی تذکرہ فرمادیا کیونکہ یہود و نصاریٰ ان حضرات کو جاننے اور ماننے سے انکار کرتے تھے)

طوعاً و کرہاً کی تفسیر۔ طوعاً و کرہاً کی تفسیر بتاتے ہوئے مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں ص ۹۷۲ ج ۳ اما من فی السموات والاملاک واما من فی الارض فمن ولد علی الاسلام واما کرہاً فمن اتی به من سبایا الامم فی السلاسل والاعلال یقادون الی الجنة وهم کارہون (یعنی آسمانوں میں فرشتے اور زمین میں وہ لوگ ہیں جو اسلام پر پیدہ ہوئے یہ بخوشی اسلام پر چلتے ہیں اور ناخوشی سے چلنے والے وہ لوگ ہیں جن کو زنجیروں میں اور بیڑیوں میں قید کر کے لایا گیا) اس وقت وہ کافر تھے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا یہ قید کر کے لانا ان کے جنت میں جانے کا سبب بن گیا جس وقت قید کئے گئے تھے ان کو ناگوار تھا)

صاحب روح المعانی نے کربھا کا ایک معنی بتاتے ہوئے لکھا ہے۔ ماکان حاصل بالسیف ومعانہ ما ینلجی الی الاسلام یعنی اہل اسلام کی تواروں کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوئے جنہوں نے اضطرابی طور پر اسلام کے لئے آمادہ کر دیا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور قول بھی لکھا ہے وہ ان کو خود ہی پسند نہیں آیا پھر صوفیہ سے ایک قول نقل کیا کہ طوعاً کا معنی یہ ہے کہ کسی ظلمت نفسانیہ کے بغیر اللہ کے احکام کو مان لیا اور انانیت کا کوئی پردہ حائل نہیں ہوا اور کربھا کا معنی یہ ہے کہ سو سو پیش آگئے اور پردے حائل ہو گئے۔ پھر لکھتے ہیں طوعاً کا مصداق حضرات ملائکہ اور بعض ان حضرات کا اسلام ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں زمین میں رہتے ہیں اور دوسرا اسلام ان لوگوں کا ہے جن کو شکوک پیش آتے رہتے ہیں، پھر لکھتے ہیں کہ کفار قسم ثانی سے ہیں کیونکہ انہوں نے خالق کو تو مانا لیکن ظلمات نفسانیہ کی وجہ سے خالق جل مجدہ کے ساتھ انہوں نے شرک شروع کر دیا۔ ان کا ایمان شرک میں ملا ہوا ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا تو کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ طوعاً و کربھا کی تفسیر مجاہد (تابعی) کے کلام سے بھی یہی معلوم ہوتی ہے۔ اس تفسیر سے اطمینان نہیں ہوتا کیونکہ دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو بالکل ہی خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ خالق اور صانع کے منکر ہیں اور من کا عموم سامنے رکھا جائے تو ان کی کثیر کی بات بھی عام اور تام نہیں ہوتی۔ اس لئے احقر نے وہ تفسیر کی ہے جو اوپر مذکور ہے جس میں کربھا کا معنی اللہ کی قضا اور قدر کے تابع ہونا اور تگوتی طور پر ان فیصلوں کے مطابق چنا اختیار کیا گیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تگوتی طور پر سب اسی کی قضا اور قدر کے مطابق مرتے اور جیتے ہو تو جو دین تشریفی طور پر اس نے تمہارے لئے بھیجا ہے اسے بھی اختیار کرو واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

دین اسلام کے سوا کوئی دین عند اللہ مقبول نہیں... آخر میں فرمایا و من یتبع غیر الإسلام دیناً فلن یقبل منه وھو فی الاخرة من الخاسرین۔ (یعنی جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کرے گا تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ

آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا) دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعہ بھیجا اور اسی کو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جس کا سورۃ مائدہ میں اعلان فرمایا **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا**۔ یہ دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول و معتبر ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی دین کوئی شخص اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہ ہوگا۔ خواہ کتنی ہی عبادت کرے اس کی مزید تشریح اور توضیح کے لئے سورۃ بقرہ کی آیت **إِنَّ الدِّينَ أَمْنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا** (آخربک) کی تفسیر کا مطالعہ کیا جائے۔ نیز آیت شریفہ **إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ** (آخربک) کا مطالعہ کیا جائے جو سورۃ آل عمران کے رکوع نمبر ۲ میں ہے۔

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥ أُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ ۖ الْأُولَىٰ بَعْدَ الْآخِرَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِي الْقُلُوبِ وَالنَّاسِ ۚ

اللہ بے شک ہدایت دے گا جو قوم کو جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا۔ حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ بلاشبہ رسول حق ہے اور اسے پاس وضع کی گئی ہے۔ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بَعْدَ الْكُفْرِ لَهُمْ غُفْرَانٌ ۚ

اور ان لوگوں کی سب کی۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب ہٹا کر دیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے

تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ

جنہوں نے اس سے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ غفور ہے رحیم ہے۔ بیشک جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا

أَزْدَادُوا كُفْرًا ۖ لَّنْ تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ۖ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفْرًا ۖ لَّنْ تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ۖ

پھر کفر میں بڑھتے رہے ہرگز ان کی توبہ قبول نہ ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ بیشک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ اس حال

وَهُمْ كُفَّارٌ ۖ لَّنْ تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ۖ

میں مر گئے کہ وہ کافر تھے تو ان میں سے کسی سے زمین بھر کر بھی سزا قبول نہ کیا جائے گا، اگرچہ وہ اپنی جان کے بدلہ میں دینا چاہے، یہ وہ لوگ ہیں

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ۖ

جن کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا۔

مرتدوں اور کافروں کی سزا

تفسیر درمثور ج ۱۹ ص ۲۱ میں نقل کیا ہے کہ حارث بن سوید نے اسلام قبول کیا پھر کافر ہو کر اپنی قوم کی طرف چلا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت **كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا** کی تفسیر فرمائی۔ اس کی قوم میں سے ایک شخص اس کے پاس

گیا اور اسے پوری آیت سنائی۔ آیت سن کر حارث ابن سوید نے کہا کہ میں جہاں تک جانتا ہوں تو سچا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بڑھ کر سچے ہیں اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم دونوں سے بڑھ کر سچا ہے۔ اس کے بعد اس نے (دوبارہ) اسلام قبول کر لیا اور اچھی طرح اسلام کے کاموں میں لگا رہا۔ چونکہ آیت میں إِلَّا الَّذِينَ قَالُوا بھی ہے اس لئے حارث بن سوید نے اس استثناء پر نظر کی اور اسد مقبول کر لیا اور سچی توبہ کر لی۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کر کے اسلام سے پھر جائے پھر سچی توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کی توبہ قبول ہے اور اس کا اسلام بھی قبول ہے۔

دوسری آیت میں فرمایا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْذَاذُوا كُفْرًا (الآیۃ) اس کے بارے میں درمنثور میں حضرت حسنؓ سے نقل کیا ہے کہ اس سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں جو موت کے وقت توبہ کرنے لگیں۔ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ آیت خَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِيمَانَ وَلَا الَّذِينَ يُمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا (سورۃ نساء ۳۷) کے ذیل میں بیان ہو چکا ہے۔

حضرت ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت یہود و نصاریٰ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا اور پھر کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد کفر پر باقی رہتے ہوئے گناہوں سے توبہ کرنے لگے۔ لہذا ان کی توبہ قبول نہ ہوگی کیونکہ کفر پر ہوتے ہوئے گناہوں کی توبہ مقبول نہیں اور حضرت مجاہد نے ثُمَّ أَزْذَاذُوا كُفْرًا کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ کفر پر مر گئے۔

آخر میں فرمایا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا (الآیۃ) جن لوگوں نے کفر اختیار کیا پھر حالت کفر ہی میں مر گئے تو قیامت کے دن ان سے ان کی جان کا بدلہ قبول نہ کیا جائے گا تا کہ مال دے کر چھوٹ جائیں۔ وہاں کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا لیکن اگر بالفرض ہو بھی اور وہ دینا چاہے تو اتنا سونا دے جس سے زمین بھر جائے تو بھی قبول نہ ہوگا۔ دائمی عذاب ہی بھگتنا ہوگا اور وہاں کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ سورۃ مائدہ میں فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَنُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْآلِيمِ . يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا لَهُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (بلاشبہ جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس تمام دنیا بھر کی چیزیں اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہوں تا کہ وہ ان کو دیکر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جائیں تو وہ چیزیں ان سے قبول نہ کی جائیں گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا وہ چاہیں گے کہ دوزخ کے عذاب سے نکل آئیں حالانکہ وہ اس سے کبھی بھی نہ نکلیں گے اور ان کو دائمی عذاب ہوگا۔

إِنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کی تشریح کے لئے سورۃ بقرہ رکوع ۱۹ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

پارہ نمبر ۴ / لَنْ تَنَالُوا

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۵﴾

بزرگ نہ پاؤ گے تم بھلائی کو یہاں تک کہ خرچ کرو اس چیز میں سے جس سے تم محبت کرتے ہو، اور جو بھی کوئی چیز خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔

فی سبیل اللہ محبوب مال خرچ کیا جائے

اس آیت میں اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور فرمایا ہے کہ خیر (کامل) تمہیں نہیں مل سکتی جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی رضا کے لئے خرچ نہ کرو، حضرات صحابہ کرامؓ ایک ایک حکم پر عاشق تھے، جب آیت بالا نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی محبوب بات پر نظر ڈالی کہ ہماری محبوب چیزیں کیا کیا ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصاری مدینہ میں باغوں کی ملکیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ تھے، مسجد نبویؐ کے مقابل ان کا باغ تھا جس میں ایک کنواں بیرحاء کے نام سے موسوم تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے اور بیرحاء کا پانی پیتے تھے، حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کا یہ باغ ان کو اپنی جائیداد میں سب سے زیادہ محبوب تھا، اس آیت کے نازل ہونے پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے تمام اموال میں بیرحاء مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ثواب کی امید رکھتا ہوں اور اللہ کے یہاں اس کو ذخیرہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ جس کام میں پسند فرمائیں اس کو اپنی صوابدید سے جیسے اللہ آپ کے دل میں ڈالے خرچ فرمادیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عظیم منافع کا باغ ہے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے اقرباء میں تقسیم کر دو، حضرت ابوطالبؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورہ کو قبول فرما کر اپنے اقرباء اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم فرمادیا۔ (صحیح بخاری ص ۱۹۷ ج ۱)

تفسیر درمنثور میں اس طرح کے اور بھی واقعات لکھے ہیں۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو اپنے مال میں ایک رومی لونڈی جس کا نام مرجانہ تھا سب سے زیادہ محبوب تھی۔ آیت شریفہ سن کر انہوں نے اُسے آزاد کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کو حضرت عمرؓ نے لکھا کہ جلولا کے قیدیوں میں سے ایک باندی میرے لئے خرید کر دو جب وہ باندی آگئی تو حضرت عمرؓ نے آیت بالا پڑھی اور اُسے آزاد فرمایا، حضرت محمد بن المنکدر نے بیان فرمایا کہ جب آیت بالا نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہؓ نے اپنا گھوڑا صدقہ میں دے دیا کیونکہ وہ ان کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ (ص ۵۹ ج ۲)

ہر شخص کی محبوبات انگ انگ ہیں اور جس شخص کے پاس پیسہ کم ہو وہ اس میں سے اللہ کے لئے خرچ کر دے تو وہ بھی اس آیت کے مفہوم میں شامل ہے۔ کیونکہ کم مال ہونے کی وجہ سے پیسہ زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ آیت کے عموم سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ہو یا صدقہ، واجبہ یا نافلہ ان میں سب سے اچھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور اپنی محبوب چیزیں مستحقین میں خرچ کی جائیں۔ اگر کوئی شخص ایسی چیز کو اللہ کی راہ میں دیدے جو اس کی ملکیت تو ہے لیکن ضرورت سے زائد ہے جیسے پرانے اتارے ہوئے کپڑے تو اس کا بھی اجر ہے۔ البتہ

جس چیز سے محبت ہو اس کے خرچ کرنے میں زیادہ ثواب ہے اسی لئے بعض مفسرین نے البُرّ کی تفسیر الخیر الکامل سے کی ہے۔ یعنی کامل ثواب اسی میں ہے جبکہ محبوب چیز خرچ کی جائے۔ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز محبوب نہیں اُسے خرچ نہ کرو مطلب یہ ہے کہ محبوب چیز خرچ کرنے کی طرف رغبت کرو۔ آیت کے آخر میں جو فرمایا: وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اس کے عموم سے اس طرف اشارہ ملتا ہے۔ حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نیا کپڑا پہنا۔ پھر یوں کہ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَاتَّجَمَلُ بِهِ فِي حَيَاتِي (سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے کپڑا پہنایا جس کے ذریعہ اپنی شرم کی جگہ کو چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کے ذریعہ جمال حاصل کرتا ہوں) پھر اس کے بعد اس کپڑے کو صدقہ کر دیا جسے پرانا کیا تھا تو اللہ کی حفاظت میں اور اللہ کی طرف سے پردہ پوشی میں ہوگا۔ زندگی میں اور موت کے بعد۔ (رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ کی تفسیر ص ۷۷)

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ

سب کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لئے سوائے اس کے جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لئے تھے اس سے پہلے کہ

أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَاتَّبِعُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتَّبِعُوا مَا أَنْزَلْنَا وَإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَمَنْ افْتَرَى عَلَى

تورات نازل ہو، آپ فرما دیجئے کہ تم تورات لے آؤ پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ پھر اس کے بعد جس شخص

اللَّهُ الْكُذِّبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ

نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا، سو وہی لوگ ہیں بڑے بے انصاف والے آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا لہذا تم مت

إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

ابراہیم کا اتباع کرو جو باطل کو چھوڑ کر حق کو اختیار کرنے والے تھے اور مشرکین میں نہ تھے۔

ملت ابراہیمہ میں کیا چیزیں حلال تھیں

مع م المتزہل ص ۳۲۶ ج ۲ میں ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ملت ابراہیم پر ہیں اور ابراہیم انہوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور انہیں کادودھ نہیں پیتے تھے معلوم ہوا کہ آپ ان کی ملت پر نہیں ہیں، اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے لئے حلال تھیں، وہ کہنے لگے، ہر وہ چیز جو ہمارے نزدیک حرام ہے وہ نوح پر اور ابراہیم علیہما السلام پر حرام تھیں اور اس کی حرمت اسی طرح ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اُن کی تردید کرتے ہوئے آیت بالا نازل فرمائی اور فرمایا کہ سب کھانے بنی اسرائیل کے لئے حلال تھے سوائے اس کے جو اسرائیل (یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام) نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لئے تھے۔ قال مجاہد: حرم لحوم الانعام، وروی عكرمة عن ابن عباس انه حرم زائدتي الكبد والكلتين والثعم الا ما كان على الظهر، وعن عطاء انه حرم لحوم الابل والناهار سبب تحريم ذلك كما في الحديث الذي اخرجه الحاكم وغيره بسند صحيح عن ابن عباس انه

علیہ الصلاۃ والسلام کان بہ عرق النساء فذلر ان شفی لم یا کل احب الطعام الیہ و کان ذلک احب الیہ و فی رواۃ سعید بن جبیر عنہ انہ کان بہ ذلک الداء فاکل من لحوم الابل فبات بلیلۃ یزقوا فحلف ان لا یاکلہ انداء (روح المعانی ص ۴۷۲) (حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بنی اسرائیل پر چوپایوں کا گوشت حرام کیا گیا تھا۔ حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر جگر اور گردوں کا زائد حصہ اور چربی حرام کی گئی ماسوائے پشت کی چربی کے (کہ وہ حلال تھی) حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان پر اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام کیا گیا اور اس کی تحریم کا سبب جیسا کہ اس حدیث میں ہے جسے حاکم وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سند صحیح روایت کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی تکلیف تھی انہوں نے نذر مانی کہ اگر وہ اس مرض سے شفا یاب ہو گئے تو جو کھانا انہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ نہیں کھائیں گے (یعنی اپنے اوپر حرام کر میں گئے) اور ان کا محبوب ترین کھانا اونٹ کا گوشت اور دودھ تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی تکلیف تھی۔ انہوں نے اونٹ کا گوشت کھالیا جس کی وجہ سے ان کی ساری رات تکلیف میں گزری تو انہوں نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے) آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ ان حلال کھانوں میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ بھی تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام نہیں کئے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی حرام نہیں تھے اور ان کی اولاد پر بھی حرام نہیں تھے۔ ابنتہ یعقوب علیہ السلام نے کچھ کھانے اپنے اوپر حرام کر لئے تھے یعنی اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ (ان کی حرمت روایتی طور پر ان کی اولاد میں چلتی رہی) اور یہ توریت شریف نازل ہونے سے پہلے تھا۔ توریت شریف میں اونٹ کے گوشت اور اونٹنی کے دودھ کی حرمت نہیں ہے (یعقوب علیہ السلام نے بھی بالکل ابتدائی عمر میں ان کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا بلکہ کچھ اسباب ایسے عرض ہوئے کہ انہوں نے ان دو چیزوں کو حرام کر لیا تھا)۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعض چیزیں اپنے اوپر کیوں حرام کی تھیں۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کو عرق النساء کی تکلیف ہو گئی تھی۔ انہوں نے نذر مانی تھی کہ اگر شفا ہو گئی تو سب سے زیادہ جو محبوب کھانا ہے وہ نہیں کھائیں گے اور ان کو اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ سب سے زیادہ محبوب تھا (لہذا شفا ہو جانے پر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا)۔ (روح المعانی ص ۴۷۲)

اونٹ کے گوشت اور اونٹنیوں کے دودھ کو یہودی اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کی حرمت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے اسی بات کے پیش نظر انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دیا کہ آپ ملبع ابراہیمی پر ہوتے تو آپ بھی ان کو نہ کھاتے پیتے۔ آیت میں یہودیوں کے دعویٰ کی تردید فرمائی۔

یہود سے تو رات لا کر پڑھنے کا مطالبہ اور ان کا فرار..... اور مزید فرمایا: قُلْ فَاتَّقُوا بِالْتَّوْبَةِ فَاَتْلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِیْنَ (آپ فرمادیتے تھے کہ تم توریت لے آؤ اور اس کو پڑھاؤ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو کہ توریت میں یہ چیزیں حرام ہیں) ابراہیم علیہ السلام پر تو یہ چیزیں کیا حرام ہوتیں خود توریت میں ان کی حرمت نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جسے تم پڑھتے پڑھاتے ہو۔ صاحب روح المعانی ص ۴۷۳ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ توریت لا کر سنانے کی ہمت نہ کر سکے اور مبہوت رہ گئے۔ نیز صاحب روح المعانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی دلیل ہے کیونکہ آپ نے ان کو پہنچ کر دیا کہ توریت شریف لے آؤ حالانکہ آپ نے توریت پڑھی تھی اور نہ کوئی دوسری آسمانی کتاب پڑھی تھی۔ ظاہر ہے کہ آپ نے یہود کو جو پہنچ دیا وہ سب کچھ وحی کے ذریعہ تھا۔ پھر فرمایا: فَمَنْ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ الْكُذْبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَلَا يَلْبِثُ هُمْ

الظَّالِمُونَ (کہ اس کے بعد جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے سو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں) ظہور حق کے بعد نہ حق قبول کرتے ہیں اور نہ اپنے اتباع کو قبول کرنے دیتے ہیں یہ اپنی جانوں پر بھی ظلم ہے اور اپنے ماننے والوں پر بھی۔

ملت ابراہیم کے اتباع کا حکم..... آخر میں فرمایا: قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (آپ فرمادیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا کہ کھانے کی سب چیزیں بنی اسرائیل پر حلال تھیں سوائے اس کے جن کو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا) یہ جو کچھ اسرائیل نے حرام کر لیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں حرام نہ تھا۔ لہذا تم ملت ابراہیم کے اتباع کرو جو دین اسلام ہے جسے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے جو تمام باطل دینوں سے بہت کر اور سچ کر دین حق پر رہے جو دین تو حید تھا اور تمام عبادات میں اور تحلیل و تحریم کے بارے میں احکام ابراہیم پر عمل کرتے رہے اور وہ مشرکین میں سے بھی نہ تھے (اے یہودیو! تم اُن سے اپنا تعلق جوڑتے ہو حالانکہ تم نے شرک اختیار کر لیا ہے)۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿٥﴾

ہے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ جو برکت والا ہے اور لوگوں کے لئے ہدایت ہے۔

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ

اس میں کھلی ہوئی نشانیں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو گا امن والا ہو گا اور اللہ کے لئے لوگوں کے ذمہ ہے

حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

اس گھر کا حج کرنا جسے طاقت ہو اس گھر تک راہ ملے کر کے جانے کی، اور جو شخص منکر ہو سو اللہ بے نیاز ہے سارے جہانوں سے۔

کعبہ شریف کی تعمیر اور حج کی فرضیت

روح المعانی میں حضرت ابن جریج سے نقل کیا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ بیت المقدس کعبہ سے اعظم ہے کیونکہ وہ اس جگہ ہے جہاں حضرات انبیاء علیہم السلام ہجرت کرتے رہے اور وہ ارض مقدسہ میں ہے۔ اور مسلمانوں نے کہا کہ کعبہ شریف اعظم ہے۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی، اور حضرت مجاہد نے فرمایا کہ جب گذشتہ آیت میں کافروں کو حکم دیا کہ ملت ابراہیم کے اتباع کریں تو بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کی تعظیم کا بھی حکم دیا اور اس کی فضیلت اور حرمت بیان فرمائی کیونکہ کعبہ کا حج کرنا اور اس کی فضیلت و حرمت کا اقرار کرنا بھی ملت ابراہیمی میں شامل ہے۔

کعبہ شریف کا کثیر البرکت ہونا... آیت بالا میں فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لئے زمین میں بنایا گیا وہ، وہ گھر ہے جو مکہ معظمہ میں واقع ہے اور وہ کعبہ معظمہ ہے۔ وہ بابرکت ہے یعنی کثیر الخیر ہے اس میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے جو شخص حج یا عمرہ کرے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان برکات کے علاوہ اس کی ظاہری برکات بھی بہت ہیں، سورۃ قصص میں اس کی ظاہری برکات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نَجِّنِي إِلَيْهِ فَمَرَأَتْهُ كُلِّي شَيْءٍ رَزَقًا مِّنْ لَّدُنَّا (لائے جاتے ہیں اس کی طرف ہر چیز کے پھل جو بطور رزق ہمارے پاس سے دیئے جاتے ہیں)۔ یہ ظاہری برکات بھی کعبہ شریف میں دیکھی جاتی ہیں۔ دنیا بھر کے ثمرات اور مصنوعات

ہر وقت مکہ معظمہ میں مل جاتی ہیں۔ پھر قربانیاں بھی وہاں اس کثرت سے ہوتی ہیں جو کسی شہر میں نہیں ہوتیں۔ نیز کعبہ شریف کو ہٰذی لِّلْعَالَمِینِ بھی فرمایا۔ یعنی وہ جنت کی طرف ہدایت کا ذریعہ ہے۔ (روح المعانی ص ۳۰۵ ج ۴) اور سارے عالم کے مسلمان جو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی ہٰذی لِّلْعَالَمِینِ کا خوب مظاہرہ ہے۔ لفظ اول بیت سے اس طرف اشارہ ہے کہ بنائے ابراہیم سب سے پہلے بنائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کعبہ شریف بنایا گیا تھا۔

زمین میں پہلا گھر۔ معالم التزیل ص ۳۲۸ ج ۱ میں اَوَّلُ بَیْتٍ کے معنی بتاتے ہوئے متعدد اقوال نقل کئے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ کعبہ شریف سب سے پہلا گھر ہے جو پانی پر ظاہر ہوا آسمان وزمین کے پیدا فرمانے سے دو ہزار سال پہلے وجود میں آیا اس وقت یہ پانی پر سفید بلند تھا۔ پھر زمین اسی کے نیچے سے پھیلا دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، مجاہد اور قتادہ کا یہی قول ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو زمین میں بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک گھر مقرر فرمایا جو بیت معمور ہے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا طواف کریں پھر ان فرشتوں کو حکم دیا جو زمین میں رہتے ہیں کہ زمین میں ایک گھر بنائیں جو البیت المعمور کی محازات میں ہو اور اس جیسا ہو اور زمین والوں کو حکم دیا کہ اس کا طواف کریں جیسے آسمان کے رہنے والے البیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ یہ حضرت علی بن حسینؑ (حضرت زین العابدین) کا قول ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے اس کو بنایا تھا وہ اس کا حج کیا کرتے تھے، جب آدم علیہ السلام نے اس کا حج کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اے آدم! اللہ تمہارا حج قبول فرمائے ہم نے اس گھر کا حج تم سے دو ہزار سال پہلے کیا، ان کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ حاصل سب کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم طیس اللہ ہی اس کے پہلے بانی نہیں ہیں اس سے بھی پہلے اس کی بناء تھی۔ اسی لئے سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔ رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ بُوَادِ غَیْبٍ ذِیْ زُرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ الْمُنْحَرَمِ اس وقت وہاں گھر موجود نہیں تھا پھر بھی انہوں نے عِنْدَ بَیْتِكَ الْمُنْحَرَمِ کہا۔ اور سورۃ حج میں ہے وَ اِذْ یَاۡنَا لِاٰیۡمِہِمْ مَّحَاجِیۡمَ الْبَیْتِ (اور جب ہم نے ابراہیم کو بیت کی جگہ بتادی) حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یَاۡنَا کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف کی جگہ متعین طریقے پر بتادی کیونکہ کعبہ شریف کی عمارت اس وقت موجود نہ تھی۔

تاریخ بناء کعبہ... صاحب روح المعانی ص ۴۲ ج ۱ لکھتے ہیں کہ کعبہ شریف پانچ مرتبہ بنایا گیا پہلی مرتبہ فرشتوں نے بنایا، یہ بناء آدم علیہ السلام سے پہلے تھی اور یہ سرخ یا قوت سے بنایا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں اس کو اٹھا لیا گیا۔ دوسری بناء ابراہیم ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ بیت اللہ بنائیں تو انہیں اس کی جگہ معلوم کرنے کی ضرورت تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج دی جو خوب تیز چلی اور اس نے پرانی بنیاد کو ظاہر کر دیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ تیسری تعمیر قریش کی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اس وقت حجر اسود کے رکھنے میں جھگڑا ہوا۔ اور ہر قبیلے نے یہ چاہا کہ ہم حجر اسود کو رکھیں پھر یہ طے کیا کہ کل کو جو شخص سب سے پہلے فلاں گلی سے نکلے اور مسجد حرام میں داخل ہو وہ جو فیصلہ کرے وہی منظور ہوگا۔ سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سب لوگ آپ کو امین کہتے تھے آپ کے فیصلے پر سب راضی ہو گئے اور آپ نے فیصلہ فرمایا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ دیں پھر تمام قبیلے اس چادر کو اٹھائیں۔ چنانچہ ان سب نے اس چادر کو اٹھایا اور حجر اسود کو اس کی جگہ تک لے گئے پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دیا۔ یہ واقعہ بعثت سے پندرہ سال پہلے کا ہے۔ چوتھی تعمیر عبداللہ بن زبیرؓ کی ہے اور پانچویں تعمیر حجاج کی ہے۔ اور وہی آج تک موجود ہے۔ اس میں کچھ حرمت کے طور پر تغیر اور تبدیلی ہوتی رہی ہے لیکن اصل تعمیر

حجاج ہی کی ہے۔ (انتمی)

بعض حضرات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر اور حضرت شیث علیہ السلام (جو ان کے بیٹے تھے) اور عمار القحط اور بنی جرہم کی تعمیر بھی بتائی ہے۔ (روح المعانی ص ۴۵ ج ۴) بہر حال سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی ہو یا حضرت آدم علیہ السلام نے اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ اس پر صدق آتا ہے اور بنائے ابراہیمی بھی بیت المقدس کی تعمیر سے پہلے ہے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔

بلکہ اور مکہ۔ آیت ہالا میں کعبہ شریف کو مکہ میں بتایا۔ عام طور سے اس شہر کو مکہ کہا جاتا ہے جس میں کعبہ شریف ہے اور سورہ فتح میں مکہ میم سے وارد ہوا ہے۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ باور میم قریب الحرج ہیں اور اہل عرب ایک کو دوسری جگہ استعمال کریتے ہیں جیسے لازم کو زاب کہتے ہیں۔ لہذا مکہ میں باکو میم سے بدل دیا۔ اور بعض حضرات نے دونوں میں فرق بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ مکہ بیت اہل مکہ کی جگہ ہے۔ یہ حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے۔ حضرت عکرمہؓ نے فرمایا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان بلکہ ہے اور باقی مکہ ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ پورا حرم مکہ ہے۔ (الجامع اللطیف فی فضل مکہ و بناء البيت الشریف ص ۱۳۶)

آیاتِ بینات اور مقامِ ابراہیم۔ ... پھر فرمایا: فِيهِ اَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ اِبْرَاهِيمَ ط (اس میں آیاتِ بینات ہیں اور مقامِ ابراہیم ہے) جن آیات کا تذکرہ فرمایا ہے ان میں سے بعض آیات تکوینی ہیں اور بعض آیات تشریحی ہیں۔ کعبہ شریف کا مبارک ہونا اور اَلْهٰذِیَ لَلْعَالَمِیْنِ ہونا اور جو شخص وہاں داخل ہو جائے اس کا مومن ہونا اور بشرط استطاعت حج کا فرض ہونا یہ تشریحی نشانیاں ہیں، اور مقامِ ابراہیم کا وہاں موجود ہونا (یہ وہ پتھر ہے جو زینہ کا کام کرتا تھا۔ اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے) یہ تکوینی نشانی ہے جو اب تک موجود ہے۔ سب کی نظروں کے سامنے ہے۔ نیز کعبہ شریف کی تکوینی نشانیاں میں سے ایک یہ بھی ہے جس کسی نے بھی کعبہ شریف پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا وہ خود پس نہیں ہو گیا۔ اصحابِ قبل کا واقعہ تو مشہور ہی ہے کہ ابرہہ یمن کا حاکم ہاتھی لے کر حملہ کرنے کے لئے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیج دیئے جنہوں نے اُن پر کنکریاں پھینکیں اور ہاتھی اور ہاتھی والے سب چورہ ہو کر رہ گئے جس کا ذکر سورہ قبل میں ہے۔

اس ساری تفصیل سے کعبہ شریف کی اولیت اور افضلیت دونوں چیزیں معلوم ہوئیں کیونکہ بیت المقدس میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے نہ بابرکت ہونے میں کعبہ شریف سے زیادہ ہے۔ نہ وہاں نماز پڑھنے کا ثواب مسجد حرام سے بڑھ کر ہے۔ نہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے نہ وہاں کے داخل ہونے والے کو مومن بتایا نہ وہاں حج کے لئے جانے کا حکم ہے۔ نہ وہاں مقامِ ابراہیم ہے۔ حرم مکہ کا جائے امن ہونا۔ ... پھر فرمایا: مَنْ دَخَلَهُ سَکَانَ اَمْنًا (کہ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ امن سے ہوگا) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف بنایا اس وقت دعا کی تھی: رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اَمْنًا (کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنادے) اُن کی دعا مقبول ہوئی اور مکہ اور حرم مکہ امن والا بنادیا گیا۔ اہل عرب آپس میں بہت لڑتے تھے اور ایک دوسرے کو مارتے اور لوٹتے تھے۔ لیکن حدودِ حرم میں کسی پر حملہ کرنے سے باز رہتے تھے۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا: اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنٰ حَرَمًا اَمْنًا وَنُحِطُّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ (کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا ہے اور حرم والوں کے چاروں طرف لوگ اُچک لئے جاتے ہیں)۔

صحیح بخاری ص ۲۴۷ ج ۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ نے اس شہر کو حرام قرار دے دیا جس دن آسمان وزمین کو پیدا فرمایا اور وہ قیامت تک اللہ کی حرمت کی وجہ سے حرام ہے۔ اس میں مجھ سے پہلے کسی کے لئے جنگ حلال نہیں تھی اور میرے لئے بھی حلال نہیں ہوئی مگر دن کے تھوڑے سے حصہ میں، پس وہ قیامت تک اللہ کی حرمت کی وجہ سے حرام ہے۔ نہ اس کے

کانے کانے جائیں نہ اُس کے شکار کو بھگایا جائے اور نہ اس کی پڑی ہوئی چیز کو اٹھایا جائے الا یہ کہ کوئی شخص اعلان کرنے کے لئے اٹھائے (کہ کسی کی اس طرح کی کوئی چیز گری ہو تو وصول کر لے) اور اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے وہیں حضرت عباسؓ بھی موجود تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اذخر کا استثناء ہونا چاہیے (جو ایک خاص قسم کی گھاس تھی) کیونکہ اہل مکہ سُنا روں کے لئے اور اُن کے گھروں (کی چھتوں) کے کام آتی ہے۔ آپؐ نے فرمایا الا اذخرا یعنی اذخر کے کانے کی اجازت ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ بے شک مکہ کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے، لوگوں نے اسے حرام قرار نہیں دیا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اُس کے لئے حلال نہیں ہے کہ اس میں خون بہائے اور اس کے درخت کاٹے۔ سوا کر کوئی شخص رسول اللہ ﷺ کے قتال کے پیش نظر اپنے لئے رخصت نکالے تو اس سے کہہ دو کہ بلاشبہ اللہ نے اپنے رسول کے لئے اجازت دی تھی اور تم کو اجازت نہیں دی اور مجھے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصہ میں اجازت دی ہے اور اس کی حرمت اسی طرح آج واپس آگئی جیسے کل اُس کی حرمت تھی۔ (صحیح بخاری ص ۱۲ ج ۱۷)

معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کے پُر امن ہونے کی دعا کی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح اس کا پُر امن ہونا پسند ہے چلا آ رہا ہے اب بھی اسی طرح باقی ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ اور ان کے اصحاب رحمہم اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حرم میں کسی قتلِ مردے یا کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے پھر حرم میں داخل ہو جائے تو اس سے حرم ہی میں قصاص لیا جائے۔ اور جو شخص کسی کو حرم سے باہر قتلِ مردے پھر حرم میں داخل ہو جائے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ ہاں اسے مجبور کیا جائے کہ وہ حرم سے باہر نکل جائے نہ کوئی شخص اُس کے ہاتھ کچھ فروخت کرے نہ اُسے کچھ کھانے پینے کو دے تاکہ مجبور ہو کر حرم سے نکل جائے اور وہاں قصاص لیا جائے۔ حضرت امام مکہؒ اور امام شافعیؒ نے فرمایا کہ ہر صورت میں حرم میں قصاص لیا جائے گا (کما ذکرہ الحصاص فی احکام القرآن ص ۲۱ ج ۲)

جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک ہر حال میں حرم میں قصاص لینا ہے اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک بعض صورتوں میں قصاص لینا ہے اور وہ کائنات کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کی پناہ لے لے بیت اللہ اُسے پناہ دے دے گا لیکن اگر وہ کسی قتل کر کے آیا ہو تو اس کو نہ ٹھکانہ دیا جائے اور نہ کھلایا پایا جائے جب باہر نکلے تو اس کی جہنمیت کا بدلہ لے لیا جائے۔ (ابن ماجہ ص ۳۸۴ ج ۱) حضرت امام ابوحنیفہؒ کا قول حضرت ابن عباسؓ کے قول کے مطابق ہے۔

حج کی فرضیت۔ پھر فرمایا واللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلاً (اور اللہ کے لئے لوگوں کے ذمہ ہے اس گھر کا حج کرنا جسے طاقت ہو وہاں تک راہ طے کر کے پہنچنے کی)۔

اس آیت میں حضرت حفصؓ کی روایت اور حضرت حمزہؓ اور کسائی کی قرأت حج البیت حاکم کے زیر کے ساتھ ہے اور باقی حضرات نے حاکم کے فقہ کے ساتھ پڑھا ہے اور یہ دونوں لغت فصیح ہیں۔ (ذکرہ العوی فی معالم التبریل)

استطاعت کیا ہے۔ آیت بالا میں ان لوگوں پر حج کرنا فرض بتایا ہے جن کو مکہ معظمہ تک پہنچنے کی طاقت ہو، آیت میں جو من استطاع الیہ سبیلاً وارد ہوا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ ما السبیل (کہ سبیل سے کیا مراد ہے) آنحضرت ﷺ نے فرمایا اذ ورا حلتہ (کہ سفر خرچ اور سواری) ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا چیز حج کو فرض کرتی ہے آپ ﷺ نے فرمایا اذ ورا حلتہ (کہ سفر خرچ اور سواری ہونے سے حج فرض ہو جاتا ہے)

دونوں حدیثیں مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۲۲ میں مذکور ہیں (۱)۔

ترک حج پر وعیدیں ... درمنثور ص ۵۶ میں حضرت عمرؓ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے ارادہ کر لیا ہے شہروں میں لوگوں کو بھیجوں اور وہ ان لوگوں کو دیکھیں جو مالدار ہیں اور انہوں نے حج نہیں کیا، میں ان لوگوں پر جزیہ مقرر کر دوں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ نیز حضرت عمرؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر لوگ حج کو چھوڑ دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا جیسا کہ نماز اور زکوٰۃ چھوڑنے پر قتال ہوگا۔

آیت مبارکہ سے اور حدیث سے معلوم ہوا کہ حج اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس مکہ معظمہ تک آنے جانے کا اور سفر خرچ کا انتظام ہو، اتنا پیسہ بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے مگر حج نہیں کرتے ایسے لوگ وعید پر غور کریں۔

لوگوں نے حج کے بہت سے خرچے اپنے ذمہ لگا لئے ہیں سامان خرید کر لاتے ہیں عزیزوں کو قیمتی ہدایا دیتے ہیں ان سب کو انہوں نے حج کے خرچ میں شمار کر رکھا ہے، بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور اس لئے حج نہیں کر پاتے کہ ان کے پاس رواجی خرچ نہیں ہوتا، یا خرچ ہوتا تو ہے لیکن ٹریکوں کی رواجی شادیاں اور دوسرے دنیاوی انتظامات کی وجہ سے حج کرنے میں تاخیر کرتے ہیں ان میں بعض لوگ ایسے وقت حج کرتے ہیں جبکہ بوزھے کھوسٹ ہو جاتے ہیں۔ احکام حج ادا کرنے سے بوجہ ضعف اور کمزوری قاصر رہتے ہیں اور بعض لوگ گھر بار کے انتظامات کے انتظار میں مر جاتے ہیں اور حج سے رہ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جسے کسی مجبوری نے یا کسی عام بادشاہ نے یا روکنے والے مرض نے حج سے نہ روکا اور مر گیا اور حج نہ کیا تو اسے چاہیے کہ یہودی ہونے کی حالت میں مر جائے یا نصرانی ہونے کی حالت میں مر جائے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۲۲ عن الدارمی)

بڑے بڑے سیٹھ حج نہیں کرتے اور یوں ہی مر جاتے ہیں لاکھوں روپے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیوں پر یا کاریوں کے لئے خرچ کرتے ہیں لیکن حج کے لئے رقم خرچ کرنے سے ان کا دل دکھتا ہے اور بعض لوگ توج کا مذاق ہی اڑاتے ہیں اور حج کی فرضیت کے منکر ہیں یہ لوگ تو کافر ہی ہیں اور بعض لوگ حج کی فرضیت کے منکر تو نہیں لیکن استطاعت ہوتے ہوئے حج کو جاتے بھی نہیں۔ ایسے لوگوں کو کافر تو نہ کہا جائے گا لیکن کفرانِ عملی میں ضرور مبتلا ہیں۔ جو کوئی آدمی استطاعت ہوتے ہوئے حج نہ کرے اپنا ہی کچھ کھوئے گا۔ گنہ گار ہوگا اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ اُسے کسی کی عبادت کی حاجت نہیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا: وَمَنْ كَفَرَ فَمَا لِلَّهِ غِنًى عَنِ الْعَالَمِينَ (اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے غنی ہے) فرضیت کا منکر اور جو عملاً منکر ہو آیت کا عموم دونوں کو شامل ہے حج کے مسائل اور احکام بہت ہیں معتبر کتابوں میں دیکھ لیا جائے کچھ مسائل آیت واتموا الحج والعمرة لله کے تحت ہم بیان کر آئے ہیں۔

قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿۵۱﴾ قُلْ

۱۔ اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ حالانکہ اللہ کو تمہارے سب کاموں کی اطلاع ہے۔ آپ فرما: یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۚ

دیکھئے کہ۔ اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے اس شخص کو جو ایمان لائے، تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۵﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ

اور اللہ ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو! اگر تم انہیں مانو گے ایک جماعت کا ان لوگوں

الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْۢ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كُفْرِيْنَ ﴿۶﴾ وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ

میں سے جن کو کتاب دی گئی تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں واپس کافر بنا دیں گے، اور تم غرہ جیسے عقیدہ رکھتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی

تُثَلِّیْ عَلَیْكُمْ اٰیٰتُ اللّٰهِ وَفِیْكُمْ رَسُوْلُهُ ؕ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِیْ اِلٰی صِرَاطٍ

آیت کی تلاوت کی جاتی ہے اور تمہارے اندر اس کا رسوا موجود ہے، اور جو شخص اللہ و پیغمبر پر لے سواس کو سیدھے راستے کی طرف

مُسْتَقِيْمٌ ﴿۷﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَسُوْتُنَّ اِلَآ وَ اَنْتُمْ

ہدیت دی گئی۔ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز مت مٹا تمہیں اس حالت میں

مُسْلِمُوْنَ ﴿۸﴾ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ

کہ تم مسلمان ہو، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور آپس میں متفرق نہ ہو، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے دہ

اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءٌۢ قَالَفَ بَیْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِۦ اِخْوَانًا ؕ وَكُنْتُمْ عَلٰی شَفَا حُفْرَةٍ

ہے جبکہ تم دشمن تھے، سو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرمادی لہذا تم اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کے گڑھے سے کنارے پر

مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰیٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۹﴾

تھے سو اللہ نے تم کو اس سے بچا دیا۔ اللہ ایسے ہی بیان فرماتا ہے تمہارے لئے ایہ آیات تاکہ تم ہدایت پر رہو۔

یہودیوں کی شرارت سے مسلمانوں میں انتشار اور مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کا حکم!

تفسیر درمنثور ص ۵۷ ج ۲ میں ان آیات کا سبب نزول یوں لکھا ہے کہ شاس بن قیس ایک بوڑھا یہودی تھا جو بہت بڑا کافر تھا، یہ شخص مسلمانوں سے بہت زیادہ کینہ رکھتا تھا اور بہت سخت حاسد بھی تھا۔ صحابہ کی ایک مجلس پر نذرا جس میں اوس اور خزرج کے حضرات جمع تھے۔ آپس میں باتیں کر رہے تھے (اوس اور خزرج کے درمیان زمانہ جاہلیت میں لڑائیاں رہتی تھیں) اس حاسد کو ان حضرات کا انس اور محبت کے ساتھ جمع ہونا اور آپس میں ان کی صلح ہونا بہت ناگوار ہوا۔ اس نے ایک یہودی نوجوان کو حکم دیا کہ توجہ کر ان کے پاس بیٹھ جا اور ان کو ان کی پرانی لڑائیاں یاد دلادے اور ان کے سامنے بعض اشعار پڑھ دے جو یوم بعاث کے سلسلہ میں انہوں نے کہے تھے۔ ”بعاث“ ایک زبردست جنگ ہوئی تھی جس میں اوس کو خزرج پر غلبہ ہوا تھا، وہ نوجوان اس مجلس میں چلا گیا اور اس نے ایسی ہی باتیں کیں جن کی وجہ سے اوس اور خزرج کو پرانی باتیں یاد آ گئیں اور جھگڑے شروع ہو گئے اور ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ یہاں تک کہ دو آدمی آپس میں لڑنے بھی لگے اور دونوں فریق میں لڑائی ٹھن گئی۔ پھر ملی زمین میں (جس کو اہل مدینہ حرہ کہتے ہیں) لڑنے کا اعلان ہو گیا اور دونوں قبیلے آپس میں جمع ہونے لگے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ معلوم ہوا آپ مہاجرین کو ساتھ لے کر ان کے پاس تشریف لائے

اور فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت تم اللہ سے ڈرو کیا تم جاہلیت کے دعوے کو لے کر اٹھ رہے ہو اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اور اسلام کے ذریعہ تم کو عزت دی اور جاہلیت کی چیزوں کو ختم فرمادیا اور تمہیں کفر سے بچا دیا اور تمہارے درمیان آفت پیدا کر دی کیا تم اسی حالت پر واپس ہونا چاہتے ہو جس پر تم حالت کفر میں تھے۔

آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر دونوں قبیلوں کو احساس ہوا کہ یہ جو کچھ ہم سے صادر ہوا اور جنگ کا ارادہ ہوا یہ شیطانی حرکت ہے۔ اور دشمن کی مکاری ہے لہذا انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور رونے لگے اور آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ پھر فرمایا ہر دار بنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے آئے۔ اللہ نے دشمن کی مکاری کو ختم فرمادیا اور شاس بن قیس کے بارے میں دو آیات قل یا اهل الكتاب لم تكفرون (الی قولہ تعالیٰ) کو صا اللہ بغافل عما تعملون نازل فرمائیں اور وہ جو آدمی آپس میں بڑبڑاتے تھے (جن میں ایک کا نام اوس اور دوسرے کا نام جبار تھا) ان کے بارے میں اور جو لوگ لڑنے کے سنے ان کے ساتھ ہو گئے ان کے بارے میں یا ایہا الذین امنوا ان تطیعوا سے لے کر (متعدو آیات) عذاب الیم تک نازل فرمائیں۔ ان آیات میں اول تو یہودیوں کو خطاب فرمایا جن میں شاس بن قیس بھی شامل ہے کہ تم لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو۔ حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے جو تمہارا کردار ہے۔ اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ اللہ کی راہ میں نیز حاپن اور کچی کیوں تلاش کرتے ہو۔ حالانکہ تم اپنے اعمال پر خود گواہ ہو اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہ حسد اور کینہ دونوں تمہیں دنیا میں لے ڈوبے اور آخرت میں بھی۔ ڈوبیں گے تم اپنی فکر کو حسد اور حقہ (کینہ) سے باز آؤ اور کفر اور بد اعمالی کو چھوڑو۔

پھر اہل ایمان کو خطاب فرمایا جن میں اوس اور جبار بھی شامل ہیں کہ اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مانو گے تو وہ تم کو ایمان پر رہنے نہ دیں گے تم کو کفر میں واپس کر کے چھوڑ دیں گے۔ دشمن کی بات کو سمجھ کر چلنا چاہیے۔ کافر تمہارے ایمان سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، نیز فرمایا کہ تم کیسے کفر اختیار کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اللہ کا رسول (ﷺ) موجود ہے۔ ان آیات کو اور رسول کی تعینات کو چھوڑو گے تو دشمن تم کو قابو کر لے گا اور دین کفر پر لگا دے گا۔ تم اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑا اس کو صحیح اور سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی۔

اتقوا الله حق تقاته کا مطلب پھر ایمان والوں سے مزید خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو! تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت ابن مسعود سے منقول ہے کہ حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور اسے یاد کیا جائے بھوانہ جائے اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حق تقاتہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں جیسا کہ جہاد کا حق ہے اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ اور انصاف کے ساتھ اللہ کے لئے کھڑے ہوں اگر اپنے خلاف اور اپنے ماں باپ کے خلاف بھی انصاف کرنا پڑے تو ایسے وقت میں بھی انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ (در منثور ص ۵۹۲)

اسلام پر مرنے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم اور افتراق کی ممانعت نیز فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور تم ہرگز مت مرنے مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو، مطلب یہ ہے کہ آخری دم تک اسلام پر قائم رہنا، مزید فرمایا واغتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا (کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور متفرق مت ہو جاؤ) حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک پہنچی ہوئی ہے، ایک اور حدیث میں ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے اس کا ایک سر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سر تمہارے ہاتھوں میں ہے تم اس کو مضبوطی سے پکڑو کیونکہ اس کے پکڑنے کے بعد کبھی بھی گمراہ نہ ہو گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں وہ اللہ کی رسی ہے جس نے اس کا اتباع کیا وہ ہدایت پر ہوگا اور جس نے اس کو چھوڑا وہ گمراہی پر ہوگا۔ (مشکوٰۃ ص ۶۰ ج ۲) ان روایات سے جہاں قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کی اہمیت اور ضرورت معلوم ہوتی وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کو چھوڑ دینا گمراہی ہے آیت بالا میں وَلَا تَفْشَرُوا بھی فرمایا کہ افتراق نہ کرو اور جداجدا فرقت نہ بناؤ۔ ایک زمانہ سے مسلمانوں میں فرقہ بندیوں ہیں جس کا سبب قرآن کو چھوڑنا بھی ہے اور قندین کے اپنے اپنے مفادات بھی ہیں اس افتراق نے دشمنوں کو بوجہ رہا ہے دشمن جیسے چاہتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی نعمت کی یاد دہانی پھر فرمایا وَإِذْ نَحْنُزِلْنَا نِعْمَةً عَلَىٰكُمْ أَذْ كُنْتُمْ أَغْدَاءَ (آیہ) کہ تم اللہ کے انعام کو یاد کرو جبکہ تم دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں اُفت پیدا فرمائی هَذَا تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ اللہ نے تم کو بچایا۔ دوزخ کے کنارے پر ہونا تو ظاہری ہے کیونکہ اوس اور خزرج دونوں قبیلہ کافر اور مشرک تھے اور ان کی آپس کی دشمنی کا یہ عالم تھا کہ بقول ابن ابی اسحق اوس اور خزرج میں ایک سو بیس سال تک جنگ جاری رہی تھی، جب دونوں قوموں نے اسلام قبول کیا تو وہ جنگ کی آگ اللہ نے بجھا دی ان کے درمیان اللہ نے الفت پیدا فرمادی۔ (مشکوٰۃ ص ۶۱ ج ۲) آخر میں فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیاتہ لعلکم تہتذون کہ اللہ ایسی طرح تمہارے لئے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پر رہو۔

ضروری تنبیہ مذکورہ بالا آیات میں اول تو تقویٰ کا حکم فرمایا اور یہ فرمایا اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ پھر فرمایا کہ جب مرو تو اسلام ہی کی حالت میں مرو، شیطان کے بہکانے سے یا دشمنوں کے ورغلانے سے یا دنیا کی محبت کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار نہ کرو، پھر سب مسلمانوں کو اتفاق کے ساتھ مجتمع رہنے کی ہدایت فرمائی سب کو معلوم ہے کہ اتفاق و اتحاد ہر قوم کی قوت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اور اتفاق اس وقت ہی ہو سکتا ہے جبکہ ہر قبیلہ ہر قوم ہر علاقہ کے لوگ اسلام کی قوت اور ساکھ برقرار رکھنے کے لئے اپنے اپنے جذبات کو دبائیں۔ مسلمانوں کا پورے عالم میں ایک ہی امیر المومنین ہونا چاہیے اور مشرق سے مغرب تک تمام مسلمانوں کا ایک ہی ملک ہو تو اس قوت کا سیما علم ہوگا اس کو غور کر لیں۔ دشمنوں نے جو عرصتیں بیدار کر دی ہیں عربی جمہیوں کے ماتحت کیوں رہیں اور عراقی اور شامی یعنی حجاز کے ماتحت کیوں رہیں اور سندھی پنجابیوں کے ماتحت کیوں رہیں اور بنگالی بنگالیوں کے ماتحت کیوں رہیں اور غیر بنگالی بنگالیوں کے ماتحت کیوں رہیں ان باتوں نے کثیر تعداد میں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے ملک بن دیئے ہیں۔ پھر دشمن نے ان ملکوں کے سربراہوں پر سیاسی یا نظریاتی قبضہ کر رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارا امیر ایسا شخص بنا دیا جائے جس کے کان کئے ہوئے ہوں جو تمہیں اللہ کی کتاب کے ذریعے لے کر آئے چلتا ہو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ (رواہ مسلم ص ۱۲۰ ج ۲) ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بات سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر ایسے شخص کو عامل بنا دیا جائے جو جھٹی خام ہو گویا کہ اس کا سر شمشیر (کی طرح) چھوٹا سا ہو۔ (رواہ البخاری ص ۱۰۵ ج ۲)

حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی کہ بات سنیں گے اور فرمانبرداری کریں گے تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی خوشی میں بھی اور ناخوشی میں بھی، اور اس بات پر بھی کہ اگر ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی تب بھی فرمانبرداری کریں گے، اور اس بات پر بھی کہ صاحب اقتدار سے جھگڑا نہ کریں گے ہاں اگر بالکل ظاہر باہر کفر

نظر آئے جسے بارے میں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل ہو تو اس وقت ہم اس سے جھگڑا کریں گے۔ (رواد مسہم ص ۱۲۵ ج ۲)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ امیر المؤمنین کیسا ہی ہو اس کے ساتھ چلنا چاہیے بشرطیکہ اللہ کی کتاب کے ذریعہ ملے چلا ہو۔ اپنی رائے اور منشا کے موافق ہو تب بھی فرمانبرداری کریں اور اپنی رائے اور منشا کے مخالف ہو تب بھی فرمانبرداری کریں۔ اگر ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جاتی ہو تب بھی بات مانیں اور اطاعت کریں۔ اگر کالے حبشی کو امیر بنادیا جائے تب بھی اطاعت کریں۔ حبشی کی مثال دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ اور نسل کا سوال ختم فرمادیا اور یہ جو فرمایا کہ اگر امیر کے ناک کان کٹے ہوئے ہوں تب بھی بات سنیں اور اطاعت کریں۔ اس سے صورت اور شکل کا سوال ختم فرمادیا۔ پھر عبد حبشی فرما کر یہ بتادیا کہ اگرچہ تمہارا پیش سے ہونے چاہئیں لیکن اس کے خلاف کسی غلام کو بھی اقتدار دے دیا جائے تب بھی اس سے جو رہو۔ بعض مرتبہ امیر کی رائے سے اختلاف ہو جاتا ہے اور اس کی رائے خطا معلوم ہوتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے صحیح فیصلہ نہیں کیا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ باوجود اختلاف رائے کے جھگڑا نہ کریں ہاں اگر بالکل ہی دلیل واضح سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا فیصلہ بالکل کافرانہ فیصلہ ہے اور تم اس کی دیں اللہ پاک کے حضور میں دے سکتے ہو تو اس سے منازعت کر سکتے ہو۔ امیر اور مامورین کے بارے میں احادیث تو اور بھی ہیں لیکن ان چند احادیث میں ایسے چند امور ارشاد فرمادیے جن کو اختیار کرنے سے امت کا شیرازہ بندھا رہ سکتا ہے اور وحدت قائم رہ سکتی ہے سارے مسلمان اللہ کی ری کو مضبوط تھا میں صاحب اقتدار یا عوام یا جماعتیں دشمنوں کا کھلونا نہ بنیں نہ کسی کے ہاتھ بکس وحدت اسلامیہ کو قائم رکھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ باوجود یکہ زبانیں مختلف ہوں جغرافیائی اعتبار سے مختلف علاقوں کے رہنے والے ہوں لیکن سب اللہ کی ری کو مضبوط پکڑے ہوئے ہوں۔ زبانوں کے اختلاف کو اور اختلاف رائے اور فردی مسائل کو جنگ و جدال اور اختلاف کا ذریعہ نہ بنائیں اور پیسے سے دیکھ کر متقی آدمی کو امارت اور خلافت سونپیں، یورپ سے آئی ہوئی جمہوریت جاہلیہ کو ذریعہ انتخاب نہ بنائیں۔ جو فاسقوں بلکہ کفریہ عقائد رکھنے والوں کو بھی اقتدار اعلیٰ اور اقتدار ادنیٰ دلوا دیتی ہے۔

افتراق کے اسباب، اتحاد کا طریقہ۔ اس آیت میں اول تو اجتماعیت کا طریقہ بتایا اور انحصاراً بحبل اللہ جمعیتاً پھر افتراق سے منع فرمایا اور واضح طور پر بتادیا وَلَا تَفَرَّقُوا اور سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَإِنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ (آپ فرمادیجئے کہ بلاشبہ یہ میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے لہذا تم اس کا اتباع کرو اور دوسری راہوں پر مت چلو وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی) مسائل فرعیہ میں جو ائمہ کا اختلاف ہے وہ اتحاد و اتفاق سے مانع نہیں ہے صدیوں سے حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے رہے ہیں۔

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی مسائل میں اختلاف تھا لیکن وہ باوجود اختلاف کے آپس میں شیر و شکر ہو کر مجتمع رہے۔ اگر کہیں شدید اختلاف ہو گیا تو وہ بھی اللہ ہی کے لئے تھا۔ کسی سے خطا و اجتہاد ہی ہو گئی یہ دوسری بات ہے لیکن مقصد کسی کا دین اسلام کے خلاف چلانا نہ تھا، ابتہا صحابہ حوئی (جنہیں اپنی خواہشات پر چلنا ہے) اہل حق کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ بحوالہ درمنثور روایت گذر چکی ہے کہ اوس اور خزرج میں ۱۲۰ سال سے لڑائی چلی آ رہی تھی وہ اسلام قبول کرنے پر ختم ہو گئی اور سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے جس کو اللہ تعالیٰ شانہ نے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا میں یاد دلایا ہے۔ اتنی پرانی دشمنی محبت سے بدل سکتی ہے تو دور حاضر کے مسلمانوں کے آپس کے صوبائی اور لسانی اور سیاسی اختلافات وحدت اسلامیہ کو قائم کرنے کے لئے کیوں ختم نہیں ہو سکتے؟ جو علماء سیاست ہیں اور صوبوں کے بڑے سمجھے جاتے ہیں یہ لوگ اسلام پر آئیں اور اپنی قوم کو

بھی اسلام پر لائیں، اقتدار کی ہوس پھوڑیں دیکھو وحدت قائم ہو جاتی ہے یا نہیں؟ وہاں تو مشکل یہ ہے کہ بہت سے زعماء سیاست ایسے ہیں جنہیں اسلام سے تعلق ہی نہیں وہ برہم اسلام سے اپنی برأت ظاہر کرتے ہیں۔ اسلام کے قوانین پر اعتراض کرتے ہیں عجیب بات ہے کہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے انہیں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حدود کفر میں تو داخل نہیں ہوئے لیکن وحدت اسلامیہ سے زیادہ انہیں اپنا اقتدار محبوب ہے ان حالات میں وحدت کیسے قائم ہو؟

جو دگ نام کے مسلمان ہیں لیکن اپنے عقائد کی وجہ سے اور اسلام پر اعتراض کرنے کی وجہ سے حدود کفر میں داخل ہیں علی شفا خضرۃ من النار اُن پر بھی صادق ہے، یہ لوگ بچے دل سے صحیح معنی میں اسلام قبول کریں تو عذاب دوزخ سے بچ جائیں گے۔ اللہ کی آیات ہمیشہ کے لئے ہیں کذلک یبین اللہ لکم ایاتہ لعلکم تہتذون۔

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

اور تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا ضروری ہے جو دعوت دیتے ہوں خیر کی طرف، اور حکم کرتے ہوں اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہوں بُرے کاموں سے
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ
اور یہ دُک پورے پورے کامیاب ہیں، درست ہو جان و دُکوں کی طرح جو آپس میں متفق ہو گئے ہیں۔ بعد اُن کے پاس واضح احکام پہنچے آپس میں

الْبَيِّنَاتُ ۖ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا

الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ۖ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ

تَكْفُرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝
وہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر اختیار کیا اپنے ایمان کے بعد؟ سو بیٹو عذاب اس وجہ سے کہ

تَكْفُرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

تم کفر کرتے تھے۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۖ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ۝ وَاللَّهُ مَا فِي

یہ اللہ کی آیات ہیں ہم آپ پر ان کی تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ، اور اللہ جہانوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا، اور اللہ ہی کے لئے ہے

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔

ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے جو خیر کی دعوت دیتی ہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہو

مسلمان کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے۔ نیکیاں کرتا رہے۔

کنا ہوں سے بچتا رہے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ دوسروں کو خیر کی دعوت دیتا رہے اور برائیوں سے روکتا رہے خود نیک بن جانا اسلامی معاشرہ باقی رکھنے کے لئے کافی نہیں ہے دوسروں کو بھی خیر کی دعوت دیتے رہیں اور نیکوں کا حکم کرتے رہیں اور برائیوں سے روکیں تب اسلامی معاشرہ باقی رہے گا چونکہ انسان کے اندر بکیمیت کے جذبات بھی ہیں اور اُس کے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے اس لئے بہت سے لوگ فرائض اور واجبات چھوڑ بیٹھتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو صحیح راہ پر باقی رکھنے کے لئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت... آیت بالا میں حکم فرمایا کہ مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہو جو خیر کی دعوت دیتی ہو امر بالمعروف کرتی ہو اور نہی عن المنکر کرتی ہو، جو کام اللہ کی رضا مندی کے ہیں اُن کو معروف اور جو کام اللہ کی ناراضگی کے ہیں اُن کو منکر کہا جاتا ہے، پانچ آیات کے بعد پھر اس کی اہمیت پر زور دیا ہے اور فرمایا ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ اور سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ (اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے (دینی) رفیق ہیں یہ لوگ نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بُری باتوں سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ عتق رب اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا) اس کے علاوہ دوسری آیات میں بھی قرآن مجید میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت اور ضرورت بتائی ہے سورۃ توبہ کی آیت سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں کام مومنین کی خاص امتیازی صفات ہیں احادیث شریفہ میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بہت زیادہ اہمیت اور ضرورت بتائی گئی ہے۔ صحیح مسلم ص ۵۱ ج ۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (یعنی تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے یعنی برائی کرنے والے کو اپنے زور کی طاقت سے روک دے) اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے بدل دے (یعنی برائی کرنے سے روک دے) اگر اس کی طاقت نہ ہو تو دل سے بُرا جانے اور یہ (صرف دس سے بُرا جان کر خاموش رہ جانا اور ہاتھ یا زبان سے منع نہ کرنا) ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔

معلوم ہوا کہ ہر شخص نیکوں کا حکم کرنے اور برائیوں سے روکنے کا مامور ہے اپنے گھر کے، بڑے اداروں کے، بڑی کمپنیوں اور فرموں کے ذمہ دار حکومتوں کے عہدیدار بقدر اپنی قوت اور طاقت کے اس فریضے کو انجام دیں، گھر کے لوگ اپنی اولاد کو اور نوکروں کو نیکوں کی دعوت دینے اور برائیوں سے روکنے میں پوری قوت استعمال کر سکتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ اپنی اولاد کو دنیاوی دھندے تو سکھاتے ہیں اور تجارتی کاروباری باتیں سمجھاتے ہیں لیکن فرائض و واجبات کا انہیں حکم نہیں دیتے اور گناہوں سے انہیں نہیں روکتے۔

اصحاب اقتدار کی غفلت... بہت سے لوگوں کو مختلف طرح کے عہدے اور مناصب حاصل ہیں وہ اپنے ماتحتوں کو نہ فرائض اور واجبات کا حکم کرتے ہیں اور نہ گناہ چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ حکومتوں کے چھوٹے بڑے عہدوں پر فائز ہونے والے خود بھی بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرضوں کے تارک ہوتے ہیں نہ صرف یہ کہ اپنے ماتحتوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے بلکہ اپنا اقتدار جمانے کے لئے ماتحتوں کو گناہ کرنے کا حکم دیتے ہیں اور سرکاری کاموں میں نمازیں تک برابر ادا کر دی جاتی ہیں۔

اہل ایمان صاحب اقتدار کی صفات بتاتے ہوئے سورۃ حج میں ارشاد فرمایا ہے۔

الَّذِينَ اِنْ مَكَغَاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ . (یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو حکومت دے دیں تو نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور اچھے کاموں کا حکم کریں گے اور برائیوں سے روکیں گے اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے)۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑنے پر دنیا میں عذاب..... قدرت ہوتے ہوئے امر بالمعروف نہ کرنا اور برائیوں سے نہ روکنا سخت وبال کی چیز ہے، اس دنیا میں عہدے اچھے لگتے ہیں لیکن جب ان کا وبال آخرت میں سامنے آئے گا تب پچھتاوا ہوگا جس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ ہر مسلمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پابند ہے اور اس فریضہ کو چھوڑ دینا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی عذاب آنے کا ذریعہ ہے۔ اگر اس فریضہ کو چھوڑ دیا جائے تو دعائیں تک قبول نہیں ہوتیں۔

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس قوم میں کوئی ایک شخص گناہ کرتا ہو جسے روکنے پر قدرت رکھتے ہوئے وہ لوگ نہ روکیں تو مرنے سے پہلے ان لوگوں پر عذاب آئے گا۔ (رواہ ابوداؤد ص ۲۳۰ ج ۱)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ فلاں فلاں ہستی کا تختہ اس کے رہنے والوں کے ساتھ الٹ دو۔ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ اے پروردگار ان میں آپ کا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے بقدر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی (کیا اسے بھی عذاب میں شریک کر لیا جائے) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس ہستی کو اس شخص پر اور باقی رہنے والوں پر الٹ دو کیونکہ اس کے چہرہ پر میرے (احکام) کے بارے میں کبھی کسی وقت شکن بھی نہیں پڑی۔ (مشکوٰۃ المصابیح باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم ضرور ضرور امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اوپر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے گا۔ پھر تم اُس سے دعا کرو گے تو وہ دعا قبول نہ فرمائے گا۔ (رواہ الترمذی)

معلوم ہوا کہ بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ایسا اہم اور ضروری کام ہے کہ اس کے نہ ہونے سے نیکیاں کرنے والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آسکتے ہیں اور جب عذاب آئے گا تو جو دعائیں کی جائیں گی تو وہ بھی قبول نہ ہوں گی۔ عموماً لوگ خود گنہوں میں مبتلا ہیں، نمازیں چھوڑے ہوئے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں ان گواہیوں کے ذریعہ پیسہ کاتے ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، مال لوٹنے جا رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں۔ قانون شریعت کی اجازت کے بغیر قتل ہو رہے ہیں اور کوئی شخص بولنے والا نہیں ایسی صورت میں عذاب سے کیسے حفاظت ہو اور عذاب آئے تو دعائیں کیسے قبول ہوں؟

ہر شخص کی ایمانی ذمہ داری حدیث شریف میں بتادی کہ جو بھی شخص کسی منکر کو دیکھے اُس کو اپنی طاقت کے بقدر روک دے۔ اور ہر شخص کی ذمہ داری کے سوا آیت بالا میں مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونے کا بھی حکم فرمایا جو دعوت الی الخیر کرتی ہو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اُس کا خصوصی کام ہو۔ یہ جماعت فرض کفایہ کے طور پر ہر علاقہ میں کام کرے اور اتنے افراد ہونے چاہئیں جو ہر علاقہ کے افراد کو دعوت خیر دے سکیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکیں۔ جماعت سے یہ مراد نہیں کہ دور حاضر کے انداز کی کوئی جماعت ہو جس کا صدر ہو سیکر ٹری ہو، ممبران ہوں، دفتر ہو، جماعت کا کوئی نام یا یونیفارم ہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے کام کرنے والے بقدر ضرورت امت میں موجود رہیں۔ حکومت ایسے افراد مہیا کرے۔ حکومت نہ کرے تو مسلمان خود ایسی ایک جماعت قائم رکھیں جو اس

فریضہ کو انجام دیتی رہے اور چھوٹی موٹی جماعت نہ ہو بلکہ اتنی بڑی جماعت ہو کہ ہر علاقہ میں اہل اسلام کے جتنے افراد رہتے اور بستے ہوں ان تک بات پہنچانے کے لئے کافی ہوں۔

فائدہ . آیت شریفہ میں پہلے یدعون الی الخیر فرمایا اس کے بعد یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر فرمایا، دعوت الی الخیر میں سب باتیں داخل ہو گئیں کافروں کو اسلام کی دعوت دینا بھی اس میں آ گیا اور فرائض اور واجبات کے عداوہ سنن اور مستحبات کی دعوت دینے کو بھی یدعون الی الخیر کا عموم شامل ہو گیا، مستحبات کو چھوڑ دینا اگرچہ منکر نہیں ہیں لیکن ان پر عمل کرنے میں بہت بڑا فائدہ ہے اس لئے ان کی دعوت بھی دیتے رہنا چاہیے لیکن سختی نہ کی جائے، البتہ فرائض اور واجبات کی دعوت سختی سے دی جائے جس درجہ کا جو حکم ہے اسی درجہ میں اس کی دعوت ہونی چاہیے، بہت سے لوگ فرائض اور واجبات میں مسامحت کرتے ہیں بلکہ خود بھی فرائض کو چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور مستحبات کے بارے میں سختی کرتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں، شریعت محمدیہ (علی صاحبہ الصلوۃ والخیۃ) میں جس چیز کا جو درجہ ہے اسی درجہ کے مطابق دعوت میں سختی اور نرمی اختیار کی جائے۔ لفظ خیر ہر نیک کام کو شامل ہے۔ تفسیر ابن کثیر ص ۴۹۰ ج ۱ میں حضرت ابو جعفر باقرؑ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تَدْعُوا فرمائی پھر فرمایا کہ الخیر اتباع القرآن و سنتی (کہ قرآن کا اور میری سنت کا اتباع کرنا خیر ہے) اس کے مطابق ہر چھوٹی بڑی نیکی کو لفظ ”خیر“ شامل ہے۔

کامیاب کون لوگ ہیں؟..... جو حضرات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تَدْعُوا کہ یہ لوگ پورے پورے کامیاب ہیں۔ کامیابی کو تو ہر شخص کہتا ہے لیکن مقاصد کے اعتبار سے ہر ایک کے نزدیک کامیابی کا معیار الگ الگ ہے۔ قرآن کریم نے بھی کامیابی کا معیار بتایا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے کام کئے جائیں۔ جن کی وجہ سے دوزخ سے حفاظت ہو جائے اور جنت مل جائے اور اوپر جو کام بتائے ہیں وہ اللہ کی رضا کے کام ہیں۔ اس لئے ان پر عمل پیرا ہونے والوں کو مفلحون (کامیاب) فرمایا۔

دلائل سے حق واضح ہونے کے بعد انحراف کرنے والوں کی سزا..... پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا تَحْلِفِينَ تَفَرَّقُوا وَ اٰخْتَلَفُوا مِنْ تَحْتِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ (اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو آپس میں متفرق ہو گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام پہنچے)

صاحب روح المعانی ص ۲۲ ج ۳ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں جنہوں نے اختلاف کیا اور افتراق کی راہ اختیار کی، ملت مسیحیہ کو حکم ہوا کہ ان جیسے نہ ہو جاؤ جن کے پاس آیات بیانات اور حجج بالغائیں جو متحد رہنے کا حکم دے رہی تھیں انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور اتحاد کی بجائے افتراق کو اپنایا، یہ افتراق دنیاوی اغراض اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے منہ موڑنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، بہت سے اصحاب ہادی دین کو اپنی افکار و آراء کے تابع بنا کر چلتے ہیں اور ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتے ہیں، مرجیہ، کرملیہ، مجسمہ، مشبیہ، فرقیہ عصر ماضی میں گزر چکے ہیں، اور اب بھی ایسے بہت سے فرقتے ہیں جو مدعی اسلام ہیں لیکن ملت اسلامیہ سے خارج ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو حدیث نبوی (ﷺ) کی حجیت کے منکر ہیں اور وہ لوگ بھی جو تحریف قرآن کے قائل ہیں اور ایسی جماعت بھی ہے جو سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتی ہے اور بھی طرح طرح کے کفریہ عقائد رکھنے والے موجود ہیں۔

افتراق کرنے والے جو اپنے اہواء و افکار کی وجہ سے حدود اسلام سے نکل جائیں ان کے لئے آخرت کا عذاب بتاتے ہوئے ارشاد

فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ (اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے) پھر فرمایا: فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ (سو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کی تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد سوچکھ لو عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے)

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے سو وہ اللہ کی رحمت یعنی جنت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔)

قیامت کے دن اہل کفر کی بد صورتی۔ قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی قیامت کے دن چہروں کا سفید و سیاہ ہونا مذکور ہے، سورہ بئیس کے آخر میں فرمایا: وَجُوهٌ يُؤْمِنُ وَجُوهٌ يُؤْمِنُ مُسْبِرَةٌ (صاحکۃ مُسْتَبْشِرَةٌ) (اور جوئے یومئذ علیہا غبرۃ) (ترہقہا قترۃ) (وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجْرَةُ) (اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے ہنستے ہوئے ہوں گے۔ خوش ہوں گے اور اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے کہ جن پر ظلمت ہوگی جن پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، یہ لوگ کافر فاجر ہوں گے)۔

سورہ زمر میں فرمایا یَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ (اور اے مخاطب تو قیامت کے دن دیکھ گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے)۔

سورہ یونس میں فرمایا: وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا (وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (اور جن لوگوں نے برے کام کئے بدلہ برائی کا اسی جیسا ہوگا اور چھپا جائے گی ان پر ذلت، ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا گویا کہ ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیئے گئے، یہ لوگ دوزخ والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے)۔

مضمون کے ختم پر فرمایا: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَلُوهَا عَلَيْهِ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ۔ (کہ یہ اللہ کی آیات ہیں ہم تمہارے اوپر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اللہ جہانوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا)۔

پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ تَرْجِعُ الْأَمْوَارَ (کہ اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور اسی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں) وہ مالک اور متصرف ہے اسے سب اختیار ہے اپنی مخلوق میں جیسا تصرف کرے کوئی اسے روکنے والا نہیں۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ

تم سب امتوں سے بہتر امت ہو جو نکال گئی لوگوں کے لئے، بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان

بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

ااتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا، ان میں سے بعض مومن ہیں اور کثر ان میں سے فرما نبرداری سے باہر ہیں۔

امت محمدیہ ﷺ کی امتیازی صفات

اس آیت شریفہ میں امت محمدیہ ﷺ کو خیر اُمۃ فرمایا ہے اور اس امت کا نبی بھی خیر الانبیاء ہے جس کا آیت لَتَوَسِّلُنَّ بِهِ وَلِتَنْصُرُنَّهُ میں ذکر فرمایا ہے۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد ادم یوم القیامۃ کہ میں قیامت کے دن آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں گا۔ (رواہ مسلم ص ۲۳۵ ج ۲) نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں گا اور بطور فخر کے نہیں کہہ رہا ہوں اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور بطور فخر کے نہیں کہہ رہا ہوں اور اس دن آدم ہوں یا ان کے علاوہ کوئی اور نبی ہو سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جس سے زمین پھٹے گی (یعنی قبر سے سب سے پہلے ظاہر ہوں گا) اور میں بطور فخر کے نہیں کہہ رہا ہوں۔ (رواہ الترمذی کنانی المسئلہ ص ۵۱۳)

سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تَحْتُمُّ خَیْرُ اُمَّةٍ اُخْرِیْ جَنَّتْ لِلنَّاسِ کی تہودت فرمائی پھر فرمایا کہ تم ستر دیں (۷۰) امت کو پورا کر رہے ہو تم سب امتوں سے بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک سب امتوں سے بڑھ کر اکرم ہو۔ (قال الترمذی ہذا حدیث حسن) اس امت کو خیر الامم بتاتے ہوئے اس کے اوصاف بھی بتا دیئے اور وہ یہ کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، معلوم ہوا کہ اس امت کا طرہ امتیاز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ امت کا ہر فرد اس کام میں لگے البتہ اس میں تفصیلات ہیں کبھی فرض عین ہوتا ہے کبھی فرض کفایہ کبھی واجب اور کبھی سنت۔

روح المعانی ص ۲۸ ج ۲ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے انہوں نے فرمایا: یا ایہا الناس من سرہ ان یکون من تسکم الامۃ فلیؤد شرط اللہ تعالیٰ و اشار بذلک الی قوله سبحانه تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر۔ (اے لوگو! تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ بہترین امت میں سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شرط پوری کرے۔ اور شرط کے لفظ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کی طرف اشارہ کیا ہے) گزشتہ رکوع میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضیلت اور ضرورت اور اہمیت بیان ہو چکی ہے اس کو دوبارہ دیکھ لیا جائے۔ یہاں یہ بات بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ تَوَسِّلُوْنَ بِاللّٰهِ کو کیوں مؤخر کیا جبکہ ایمان ہر عمل سے مقدم ہے اور ہر عمل کے قبول ہونے کے لئے شرط ہے۔ صاحب روح المعانی نے اس سلسلہ میں تین باتیں لکھی ہیں اُن میں سے ایک یہ ہے کہ مقصود بابدیان اس جگہ پر چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے اس لئے ان دونوں کو مقدم کیا۔ لیکن پھر ایمان کا تذکرہ بھی فرمادیا تاکہ ہر عمل کی جو شرط ہے اس کا ذکر متروک نہ ہو جائے۔ بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ وَتَوَسِّلُوْنَ بِاللّٰهِ اس لئے فرمایا کہ آگے اہل کتاب سے جو کلام متعلق ہے اس سے مرعط ہو جائے۔

اکثر اہل کتاب فرمانبرداری سے خارج ہیں۔۔۔ اہل ایمان کا ذکر فرمایا وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْکِتَابِ لَكَانَ خَیْرًا لَّهٖمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُوْنَ (اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ اُن کے لئے بہتر تھا) اس سے معلوم ہوا کہ نبی ارمسید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آپ سے پہلے جس کسی نبی یا جس کسی کتاب سماوی پر کسی کا ایمان تھا یا اب ہے وہ معتبر نہیں ہے جب تک کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو۔ پھر فرمایا اہل کتاب میں بعض مؤمن ہیں جیسے عبداللہ بن مسعود اور بعض دیگر اہل کتاب (جنہوں نے حق کو قبول کیا اور دنیاوی منافع نے اُن کو حق سے نہیں روکا) اور اہل کتاب میں اکثر اللہ کی فرمانبرداری سے خارج ہیں، یعنی کافر ہیں۔

لَنْ يَضُرَّوْكُمْ إِلَّا أَذًى ۖ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤْتُوْكُمْ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿۳۸﴾ ضَرَبَتْ

قرآن مجید نے پہنچا میں سے ہزاروں تالیف، اور کتب۔ جنگ کریں گے وہ تو پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ جمادی الثانی

عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ اَيْنَ مَا شَقَقُوا اِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللّٰهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءٌ وَبِغَضَبٍ

ان پر امت جہاں میں بھی پائے جائیں، امرایت سب سے جو اللہ کی طرف سے ہے اور ایسے سبب سے جو لوگوں کی طرف سے ہو اور وہ لوٹ گئے

مِنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ

اللہ کے عہد کو لے کر، اور ہماری فتح ان پر مسکت، یہ اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے ساتھ اور وہ جہاں کو

الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝ لِيَسُوْا سَوَاءً ۚ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ

ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ یہ لوگ سب برابر ہیں اہل کتاب میں سے ایک جماعت

اُمَّةٌ قٰبِلَةٌ يَتْلُوْنَ اٰيَاتِ اللّٰهِ اِنَّآ الْيَلِّ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ۝ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

ایسی ہے جو حق پر قائم ہے، رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ یہ دکھ دینا لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت

الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ

ان پر اور امر بالمعروف کرتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں اور یہ لوگ

مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوْهُ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ۝

صالحین میں سے ہیں۔ اور یہ وہ جو بھی نیکی کا کام کریں گے تو اس کی نافرمانی نہ کی جائے گی اور اللہ متقیوں کو جاننے والا ہے۔

یہودی ذلت اور مسکت

زمانہ نبوت میں یہودیوں کی دشمنی ظاہر ابھی تھی اور پوشیدہ بھی تھی۔ مسلمانوں کو ان سے تکلیف پہنچتی رہتی تھی، خطرہ تھا کہ کوئی ایسی کارروائی نہ کر رہیں جس سے زیادہ تکلیف پہنچ جائے۔ بلکہ ردِّ ساسیہود نے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان عوام کو جو یہودیت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ زبانی طور پر ایذا دینے کا سلسلہ شروع بھی کر دیا تھا۔ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے اس خطرہ کو دور فرمادیا اور فرمایا کہ یہ لوگ تمہیں بس ذرا سی تکلیف پہنچا سکیں گے اور اگر انہوں نے جنگ چھیڑی تو پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر یہودیوں کی حالت مفضویت بیان فرمائی کہ ان پر ذلت کی چھاپ ماردی گئی جہاں کہیں بھی ہوں گے ذلیل ہوں گے۔

یہودی کو موجودہ حکومت ہاں اگر اللہ کے کسی عہد میں آجائیں یا انسانوں کے کسی عہد میں آجائیں تو (دنیاوی) ذلت سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے عہد میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً مسلمانوں سے ان کا کوئی معاہدہ ہو جائے اور معاہدہ کے موافق مسلمان ان سے تعرض نہ کریں یا یہ لوگ جزیہ قبول کریں اور مسلمانوں کی عملداری میں رہنا قبول کریں تو اس صورت میں ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا جو ذمیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یا کہیں لڑائی ہو تو مسلمان ان کے بچے اور عورتوں کو حسبِ قانون شرعی قتل کرنے سے باز رہیں گے اور

انسانوں کے عہد میں آنے کا یہ مطلب ہے کہ کسی حکومت سے ان کا کوئی معاہدہ ہو جائے وہ حکومت ان کو امان دے دے۔

جب سے یہودیوں کی حکومت قائم ہوئی ہے لوگوں کو اشکال ہو رہا ہے کہ قرآن نے تو ان کے بارے میں ذلت کا اعلان کیا تھا پھر ان کی حکومت کیسے قائم ہوئی؟ اور حقیقت قرآن کے اعلان میں کوئی بات قابل شک و شبہ نہیں ہے کیونکہ اول تو قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمیشہ ہمیش تا قیامت ان لوگوں کا یہی حال رہے گا۔ دوام ذلت دنیاویہ تو کسی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں، پھر یہودیوں کی جو حکومت قائم ہے وہ جبل من النہس کی وجہ سے ہے۔ یہودیوں سے کچھ معاہدے کر کے بعض نصرانی حکومتوں نے ان کی حکومت قائم کی ہے اور نصاریٰ ہی کے بل بوتے اور سہارے پر ان کی حکومت قائم ہے قرآن کریم نے جو بل من الناس فرمایا ہے اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ان کے بعض حالات انسانوں سے جوڑ توڑ رکھنے کی وجہ سے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں ان کو کچھ عزت مل جائے اور ضربت علیہم الذلۃ کا اطلاق عام مستثنیٰ ہو جائے۔

پھر فرمایا کہ یہودی اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے اور ان پر مسکت کی چھاپ ماردی گئی اور اس کا سبب بتایا کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ یہ مضمون سورہ بقرہ کے رکوع سات کے اخیر میں بھی گزر چکا ہے۔

بعض اہل کتاب کی تعریف جنہوں نے اسلام قبول کیا..... پھر ان اہل ایمان کی تعریف فرمائی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا کہ وہ راتوں رات اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دیتے ہیں۔ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں، اور یہ لوگ جو بھی خیر کا کام کریں گے اس کی نافرمانی نہ کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو متقیوں کا علم ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ

بادشاہ جن لوگوں نے کفر کیا پھر ان کے کام نہ آئیں گے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلہ میں کچھ بھی اور یہ لوگ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۸۰﴾ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

دورخ والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی مثال جو کچھ وہ اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے

كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۖ وَمَا ظَلَمَهُمْ

ہیں اس سے جیسے ایک ہوا جس میں سخت سردی ہو جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو پہنچ گئی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا پھر اس کو برباد کر دیا۔ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا

اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۸۱﴾

لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔

کافروں کے اموال اور اولاد عذاب سے نہ بچا سکیں گے

پہلی آیت میں تو یہ فرمایا کہ اہل کفر پر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ان کے مال اور اولاد کچھ بھی نفع نہ دے سکیں گے یہ لوگ اپنے کفر کی

وجہ سے دوزخی ہیں اور دوزخ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ آل عمران کے رکوع ۲ کے شروع میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے۔ پھر ان لوگوں کے اخراجات اور نفقات کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جو کچھ خرچ کرتے ہیں (اور ان اخراجات میں وہ اموال بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کئے جاتے ہیں) ان اخراجات کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ایسی قوم کی کھیتی ہو جنہوں نے کفر اور معاصی کے ذریعہ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو۔ اس کھیتی پر اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج دی جس میں سخت ٹھنڈک تھی اس ٹھنڈک نے ساری کھیتی کو برباد کر دیا۔ کھیتوں کو سخت سردی پہنچ جاتی ہے تو اس کو عام محاورات میں پالا پڑ جانا یا پالے سے ہلاک ہو جانا کہتے ہیں یہ ہوا بطور سزا اور عقاب کے ان کے کھیتوں کو لگی اور سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہی خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یہ عذاب ان کے کر ثوتوں کی وجہ سے آیا۔ اللہ کو کوئی الزام نہ دیں اپنے کفر اور معاصی کو دیکھیں، کافروں نے ثواب کی نیت سے جو کچھ خرچ کیا وہ بھی مجسم ہے اس کا وہی ثواب آخرت میں نہیں ملے گا اور جو کچھ دین اسلام کی دشمنی میں خرچ کرتے ہیں ظاہر ہے اس کا کیا ملنا ہے؟ دنیا میں بھی مالوں کی بربادی ہے اور آخرت میں زیادۃ فی الکفر کی وجہ سے عذاب در عذاب کا سبب بنے گا۔ سورۃ ابراہیم میں فرمایا: **الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كرماد** ۱۰ **اَشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الصَّلَٰلُ الْبَعِيدُ** (مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ایسی ہے جیسے کہیں راکھ پڑی ہو، آندھی کے دن میں سخت تیز ہوا اس کو ازادے، یہ لوگ قادر نہ ہوں گے اپنے مائے ہوئے میں سے کسی چیز پر بھی، یہ دور کی گمراہی ہے)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ

— ایمان والو! اپنے سوا کسی کو اپنے رازدار مت بناؤ، وہ لوگ تمہارے مجاز میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، ان کو وہ چیز پسند ہے جس سے تمہیں تکلیف ہو

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ ۖ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّتَ لَكُمْ الْآيَاتِ

بغض ظاہر ہو چکا ہے، ان کے منہوں سے اور جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہے، تحقیق ہم نے بیان کر دیں تمہارے لئے آیات

إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝ مَا أَنْتُمْ أَوْلَاءُ تَحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ

اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تم لوگ ایسے ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے اور تم پوری کتاب پر ایمان

كُلُّهُ ۚ وَإِذَا لَقَوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَلَيْكُمْ إِلَّا نَامِلًا مِّنَ الْغِيظِ ۚ قُلْ مُؤْتُوا

اسے ہوا اور وہ جب آپس میں تنہا ہوں میں جاتے ہیں تو مارے غصہ کی طعن کے اپنی آنکھوں کو، انہوں سے کات بیٹے ہیں، آپ فرمادیجئے کہ سر جاؤ

بِعَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ إِنْ تَسْأَلُهُمْ حَسَنَةً تَسْأَلُهُمْ ذَا وَإِنْ تُصِبْكُمْ

جنی طعن میں، اب شک اللہ جانتے والا ہے ان سب چیزوں کو جو سینوں میں ہیں، اگر تم کو کوئی اچھی حالت پہنچ جائے تو ان کو بری لگتی ہے اور اگر تمہیں کوئی بُری حالت

سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِبرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا

پہنچ جائے تو اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو ان کی مکاری تمہیں کچھ بھی ضرر نہ پہنچائے گی۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کے

يَعْمَلُونَ مِثْلَ

اعمال کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔

کافروں کو رازدار نہ بناؤ

ان آیات میں دشمنان اسلام کی دشمنی کو خوب زیادہ واضح کر کے بیان فرمایا ہے اور چونکہ وہ دشمن ہیں اس لئے دشمن سے دشمنی ہی کی امید رکھی جاسکتی ہے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو اپنا رازدار مت بناؤ وہ تمہیں بگاڑنے اور خراب کرنے میں ذرا سی بھی سسر نہ چھوڑیں گے اور اس میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رہیں گے۔

مسلمانوں کی بد حالی ... تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی بھی اس نصیحت کے خلاف کیا ہے مسلمانوں نے مار کھائی، دشمن اسی طریقہ سے قابو پاتا ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو مال دے کر یا عہدے دے کر اپنا ہم نوا بنالیتا ہے یہ مال کے لالچی اور عہدوں کے حریص دشمنوں کے سامنے مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی خفیہ باتیں سب اگل دیتے ہیں، دشمنوں نے مسلمانوں کے ملکوں میں مسلمانوں میں سے ایسے جاسوس بنا رکھے ہیں جو ہر چھپی و کھلی بات اور ہر خفیہ مشورہ دشمنوں تک پہنچا دیتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حکومتیں زیر و بر ہوتی رہتی ہیں۔ اہم افراد قتل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کا کلہ پڑھنے کے باوجود اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ کافروں کو خیر خواہ سمجھنے کی بیوقوفی ... دشمن سے تو کبھی کسی طرح کی دوستی کرنے کی گنجائش ہی نہیں، مسلمانوں کی بعض حکومتیں دشمنوں کے بل بوتے پر قائم ہیں اور اس ذرے سے کہ وہ حکومت کسی اور کو نہ دلا دیں دشمنوں کی ہر بات مانتے ہیں اور جس طرح دشمن کہتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں۔ دشمنوں نے سمجھا رکھا ہے کہ عوام کو بہکانے کے لئے کہتے رہو کہ ہم اسلام قائم کریں گے۔ اگر کوئی شخص واقعی اسلام لانے لگے تو وہ مقتول یا معزولی ہو جاتا ہے، دشمن کے سپاہی اقدار لے کر بیٹھنا ہی اسلام کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ دشمن تو مسلمانوں کی تکلیف سے خوش ہیں جیسا کہ رب العزت جل شانہ نے فرمایا: وَقَدْ اَوْفَا عٰبَتُہُمْ کفر طرٹ واحدہ ہے سرے کافر خواہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں اندر سے سب ایک ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہیں جب کبھی موقع آتا ہے ان کی وحدت کا مظاہرہ ہو جاتا ہے ان میں سے بہت سے لوگ صاف اور صریح الفاظ میں اسلام دشمنی کا اعلان کر بھی دیتے ہیں جیسا کہ زمانہ نبوت میں یہودیوں نے کیا تھا، اسی کو فرمایا: قَدْ بَدَتْ لِّلْبَغْضَاءِ مِنْ اٰقْوَاهُمْ وَمَا تَخْفٰی ضُلُوْرُہُمْ اَکْبَرُ (کہ ظاہر ہو چکا ہے بغض اُن کے مونہوں سے اور جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہے)

مسلمانوں کو بار بار چھیڑ کر ارشاد فرمایا: يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنۡ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (کہ بلاشبہ ہم نے تمہارے لئے آیات بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو)۔

مسلمانوں کی غفلت پر سرزنش ... مزید فرمایا کہ اے مسلمانو! تم ایسے ہو کہ دشمنوں سے محبت کا برتاؤ کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے حالانکہ تم اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو تم اُن کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہو جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں اور وہ تمہاری کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے تم جو ان کی کتاب پر ایمان رکھتے ہو انہیں اس کی کچھ پاسداری نہیں، ان میں منافقت ہے۔ جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو غصہ کی جلن کے مارے اپنی انگلیاں کاٹ لیتے ہیں کہ مسلمان کیسے آگے بڑھ رہے ہیں اور کیسے قوت پا رہے ہیں ان کے اس حال کے بارے میں ارشاد فرمایا: قُلۡ مَّا یَاقُلُ مُؤْمِنُوْا بِغِیْظِکُمْ کہ تم اپنے غصہ کی جلن میں مر جاؤ۔ دین اسلام کو قوت ہو کر

رہے۔ اسلام کی قوت اور شان و شوکت بڑھنے پر انگلیاں کانٹنے سے کیا ہوتا ہے اس غصہ میں مزہ بھی جاؤ گے تب بھی اسلام کا کلمہ بلند ہو گا۔ سب دینوں پر اسلام غالب ہوگا۔ پھر فرمایا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ مُّبْدِئُ الصُّلُوٰی۔ (بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے) تمہارے دلوں میں جو کفر ہے اسے اس کا پتہ ہے اُس نے مسلمانوں کو بھی تمہارا حال بتا دیا تاکہ وہ چوکنے ہو کر رہیں اور آخرت میں تمہیں کفر کی سزا دے گا۔

مسلمانوں کو خطب کرتے ہوئے مزید فرمایا اِنْ تَفْسَنُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ وَاِنْ تُصِیْبُكُمْ سَيِّئَةٌ یُّقِرُّوْا بِهَا (کہ اگر تم کو اچھی حالت پیش آ جاتی ہے اس سے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں اور اگر تم کو کوئی ناگواری کی حالت پیش آ جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں) کیا ایسے دُک محبت کرنے کے قابل ہیں؟

تفسیر درمنثور ص ۶۶ ج ۲ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت بَا یُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بَاطِلًا مِّنْ دُوْنِکُمْ کَا سَبَبٍ نِّزُوْلٍ یہ نقل کیا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کا زمانہ جاہلیت میں یہود مدینہ کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے تعلق تھا۔ اور بعض مواقع میں آپس میں ایک دوسرے کے حلیف بھی بن جاتے تھے اس پر انے تعلق کی وجہ سے قبوہ اسلام کے بعد بھی ان مسلمانوں نے یہودیوں سے اپنا تعلق جاری رکھا۔ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو ایسے تعلق سے منع فرمایا جس سے دشمن رازدار بن جائے (تجارت اور معاملات کی حد تک تو تعلق رکھنے کی گنجائش ہے لیکن ایسے تعلق کی کوئی گنجائش نہیں جس سے مسلمانوں کے راز دشمنوں پر کھلیں اور مسلمانوں کی اندرونی حالت سے دشمن باخبر ہو جائیں) آیت کے سبب نزول سے معلوم ہوا کہ یہودیوں کے پاس بعض مسلمانوں کا آنا جانا تھا اس پر تنبیہ فرمائی اور یہودیوں کا ظاہر باطن سب بتا دیا چونکہ ہر زمانے کے کافروں کا مسلمانوں کے بارے میں ایک ہی حال ہے اس لئے ہم نے دور حاضر کے مسلمانوں کو بھی تنبیہ کر دی اور بتا دیا کہ کسی بھی کافر کو رازدار نہ بنائیں اور مسلمانوں کے بھیدان کو نہ پہنچ جائیں۔

یہودیوں کی مکاریاں اور دیسہ کاریاں ابھی تک جاری ہیں۔ گواحوال اور ظروف کے اعتبار سے کچھ بدل گئی ہیں۔ نصاریٰ کی حکومتوں میں بھی یہودیوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے افراد کو بھی استعمال کرتے ہیں اور نصرانی حکومتوں میں بھی ان کی خفیہ سازشیں اور پوشیدہ مکاریاں جاری ہیں جو ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار اپنی تدبیروں میں مسلمانوں پر کیوں غائب ہیں اس کا جواب آیت کے آخر میں دے دیا جو ہمیشہ کے لئے ناطق فیصلہ ہے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَاِنْ تَصَبَّرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا یَضُرُّکُمْ کَيْدُهُمْ شَیْئًا (کہ اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو ان کی مکاری تمہیں کچھ بھی نقصان نہ دیں گی)

مسلمان صبر اور تقویٰ اختیار کریں دین پر جمیں گناہوں سے بچیں تو دشمن کی مکاریاں کچھ بھی ضرر نہ دیں گی۔ ہتھیاروں کا انتظام کرنا جیسا کہ دشمن کے دفاع کا سبب ہے اسی طرح سے صبر و تقویٰ بھی دفاع دشمن کا ایک ہتھیار ہے بلکہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جس سے اہل ایمان غافل رہتے ہیں، آخر میں فرمایا اِنَّ اللّٰهَ بِمَا یَعْمَلُوْنَ مُحِیْطٌ (کہ بلاشبہ اللہ کو تمہارے دشمنوں کا پوری طرح علم ہے وہ ان کو اپنی حکمت مشیت و ارادہ کے مطابق سزا دے گا)۔

فائدہ کافروں کے میل ملاپ سے جو منع فرمایا۔ اور ان کو رازدار بنانے کی جو ممانعت فرمائی اس میں مسلمانوں کے لئے بہت بڑی عبرت اور موعظت اور نصیحت ہے۔ کافروں کو دوست بناتے ہیں اور قرآن مجید میں جو واضح طور پر فرمایا ہے لَا یَاۡلُوْا۟نَکُمْ خُبْرًا اس سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ تمہارے فساد اور بگاڑ میں ذرا بھی کوتاہی نہ کریں گے۔ یہود و نصاریٰ اور تمام مشرکین حتیٰ کہ وہ لوگ

جو اسلام کے مدعی ہیں یمن اپنے عقائد کے اعتبار سے کافر ہیں (جن میں روافض پیش پیش ہیں) یہ سب اسلام اور اہل اسلام کے پورے اور پورے دشمن ہیں۔ ان سے وہی کر کے ابھی امید رکھنا بیوقوفی ہے، اسلام کے عہد اول سے ہی دشمنان اسلام اپنی مکاریوں اور تدبیروں سے ابھی غافل نہیں ہوئے اسلام کو بڑھتا دیکھتے ہیں تو جلتے ہیں اگر ان کے بس میں ہوتا تو اسلام مکہ سے آگے نہ بڑھتا۔ لیکن یہ جتنے رہے اور اسلام بڑھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مُؤْمِنُوا بِغِظَتِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ دشمن تو تباہ کرنے کی فکر میں ہے اور مسلمان ہیں کہ ان سے دوستی کرنے ہی کو ہنر سمجھ رہے ہیں۔ انا لله وانا اليه راجعون

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

اور جب آپ اپنا محل سے صبح کے وقت نکلے مسلمانوں کو قتال کرنے کے لئے مقامات بتا رہے تھے، اور اللہ سنے والا جاننے والا ہے۔

إِذْ هَبَّتْ طَائِفَتٌ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلُوا ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ بزدل ہو جائیں، اور اللہ ان کا دلی تھا اور اللہ پر بھروسہ کریں مؤمن بندے۔

غزوہ احد کا تذکرہ

ان آیات میں غزوہ احد کا تھوڑا سا ذکر ہے۔ پھر آئندہ رکوع میں اور اس کے بعد والے رکوع میں تفصیل سے اس غزوہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں جب اسلام کی دعوت دی تو مکہ کے مشرکین آپ کے دشمن ہو گئے۔ بڑی بڑی مشکلات سے گزرتے رہے دشواریاں پیش آتی رہیں۔ تیرہ سال تک محنت مجاہدہ کرتے ہوئے اور مشقت اٹھاتے ہوئے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے اسلام کی دعوت دی لیکن مکہ معظمہ کے مشرکوں نے آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا اور انصار مدینہ کی دعوت پر آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، یہاں آ کر بھی مشرکین مکہ نے پیچھا نہ چھوڑا اور یہود مدینہ نے اندورنی خلفشار اور دشمنی کا سلسلہ جاری رکھا۔ منافقوں کا بھی ظہور ہوا یہ لوگ ظاہری طور پر اسلام کا نام لیتے تھے اور اندر سے کاٹ کرتے تھے۔ چونکہ یہودی بہت بڑے دشمن تھے اس لئے ان سے میل و محبت کا تعلق رکھنے سے منع فرمایا جس کا ذکر اوپر کی آیات میں ہو چکا اس وقت کے موجودہ دشمن یہودی تھے (جو مدینہ میں رہتے تھے) اور مشرکین مکہ بھی دشمن تھے ان سب سے میل و محبت سے منع فرمایا اور ہمیشہ کے لئے تمام مسلمانوں کو یہ ممانعت کر دی گئی۔

مشرکین مکہ اپنی دشمنی کی وجہ سے ہجرت کے دوسرے سال بہت بھاری تعداد میں مسلمانوں سے لڑنے کے لئے چڑھ آئے اور مقام بدر میں فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ سب کی نظروں کے سامنے حق و باطل کا فیصلہ ہو گیا۔ غزوہ بدر کا واقعہ کچھ اسی رکوع میں آنے والی آیات میں بیان فرمایا اور کچھ سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع میں گذر چکا اور تفصیل کے ساتھ سورہ انفال کے پہلے اور دوسرے رکوع میں اور چھٹے اور ساتویں رکوع میں بیان فرمایا۔ ہم اس کو تفصیل سے سورہ انفال کی تفسیر میں ان شاء اللہ بیان کریں گے۔

غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرامؓ سے مشورہ۔ ہجرت کے تیسرے سال غزوہ احد پیش آیا۔ مشرکین مکہ کو غزوہ بدر میں چونکہ بہت بڑی شکست ہوئی تھی جس میں تین سو تیرہ نہتے مسلمان دشمن کے تین گنا تعداد پر غالب آئے اور دشمن کے ستر آدمی مقتول ہوئے اور ستر کو قیدی بنا کر مدینہ منورہ لایا گیا اس لئے قریش مکہ کو بدلہ لینے کی بہت بڑی فکر تھی۔ لہذا آپس میں خوب زیادہ چنہ کیا اور قریش آپس میں مجتمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لئے مکہ معظمہ سے نکلے قریش مکہ اپنے اموال اور فوج اور سپاہ کو لے کر مدینہ

منورہ پہنچے تو احد پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈال لیا آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہؓ سے مشورہ کیا آپ کی اپنی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے باہر نہ نکلیں لیکن وہ مسلمان جو گذشتہ سال غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم شہر سے باہر نکلیں گے اور احد جا کر ہی ان سے لڑیں گے، ان حضرات کا اندازہ تھا کہ جس طرح مسلمان سال گذشتہ بدر میں دشمن کے مقابلہ میں فتح یاب ہو چکے ہیں اس مرتبہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور غالب ہوں گے یہ حضرات برابر اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلنے پر آمادہ کر لیا آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی۔ زرہ پہن لی اور خود (لوہے کی ٹوپی) اوڑھ لی آپ مشورہ کی وجہ سے آمادہ تو ہو گئے لیکن ہتھیار پہننے سے پہلے آپؐ نے فرما دیا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک مضبوط زرہ کے اندر ہوں جس کی تعبیر میں نے یہ دی کہ اس سے مدینہ منورہ مراد ہے اور میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ میری توار کچھ کند ہو گئی اس کی تعبیر میں نے یہ دی کہ تمہارے اندر کچھ شکستگی ہوگی اور میں نے یہ خواب دیکھا کہ ایک بیل کو ذبح کیا جا رہا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے۔ مطلب اس خواب کے بیان کرنے کا یہ تھا کہ مدینہ منورہ ہی کے اندر رہنا چاہیے اور یہ کہ جنگ ہونے کی صورت میں مسلمانوں میں شکستگی ہوگی۔ بعد میں بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہماری تاریخ یہ ہے کہ جب کبھی اندر رہتے ہوئے جنگ لڑی ہے تو ہم کامیاب ہوئے ہیں اور جب کبھی باہر نکل کر جنگ کی ہے تو دشمن فتح یاب ہوا ہے۔ لہذا رائے یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ہی رہیں باہر نہ نکلیں جن حضرات نے خوب جہاد کے ساتھ باہر نکلنے کا مشورہ دیا تھا بعد میں ان کو بھی ندامت ہوئی جب آپ کی خدمت میں دوسرا مشورہ پیش کیا اور عرض کیا کہ آپ کی جیسی رائے ہو آپ اسی پر عمل فرمائیں تو آپ نے فرمایا کسی نبی کے لئے یہ درست نہیں ہے کہ سامان جنگ سے آراستہ ہو جائے اور دشمن کی طرف نکلنے کا حکم دیدے تو وہ قتال کئے بغیر واپس ہو جائے، میں نے تم کو پہلے اس امر کی دعوت دی تھی کہ مدینہ ہی میں رہیں لیکن تم لوگوں نے نہیں مانا پس اب اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور دشمن سے مدد بھیج رہا ہے تو جہاد کے ساتھ جنگ کرنا اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔

اسکے بعد آنحضرت سرور عالم ﷺ مسلمانوں کو لے کر احد کی طرف تشریف لے چلے اس وقت آپ کے ساتھ ایک ہزار کی نفری تھی اور دشمن کی تعداد تین ہزار تھی۔ احد جاتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے ایک جگہ قیام کیا تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سول تین سو آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ لہذا مسلمانوں کی تعداد سات سو رہ گئی۔ عبداللہ بن ابی جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس ہو گیا تو انصار کے دو قبیلے بنی سلمہ اور بنی حارثہ کی نیت بھی ڈاواں ڈول ہو گئی اور ان کے اندر بھی بزدلی کا اثر ہونے لگا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی اور یہ بھی لشکر اسلام کے ساتھ ٹھہر گئے اسی کو آیت بالا میں فرمایا: اِذْ هَمَّتْ طَلِيفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ يَنْفَسِلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (اور جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ بزدل ہو جائیں اور اللہ ان کا ولی ہے اور اللہ پر بھروسہ کریں مؤمن بندے)۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن میں پہنچ گئے اور وہاں ایک گھاتی میں نزول فرمایا آپؐ نے اور آپ کے لشکر نے احد کی طرف پشت کر لی تاکہ احد پیچھے رہے اور دشمن سے احد کے سامنے میدان میں قتال کیا جا سکے وہیں ایک پہاڑی پر پچاس صحابہؓ کو مقرر فرمایا اور ان کا امیر حضرت عبداللہ بن خنیسؓ کو بنادیا اور ان حضرات سے فرمایا کہ تم لوگ اسی پہاڑ پر ثابت قدم رہنا۔ فتح ہو یا شکست تم یہاں سے مت نلنا۔ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم کو پرندے بھی بوٹی بوٹی کر کے لے اڑیں تب بھی اس جگہ سے نہ جانا، ان حضرات کا کام یہ تھا کہ دشمن کے لشکر کو مقررہ پہاڑی سے تیر مارتے رہیں تاکہ وہ ان کی طرف سے گزرتے ہوئے لشکر اسلام پر حملہ نہ کر دیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ میں پہنچے ہوئے تھے اور جہنم حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ آپؐ نے اپنے

انھیں ترتیب دی اور ان کے ٹھکانے مقرر فرمائے۔ مہینہ اور مہینہ کی تعین فرمائی جس کو آیت بالا میں اس طرح بیان فرمایا وہ عدوت
مِنَ اَهْلِلِّیْلِ نَسُوْیَ الْمُؤْمِنِیْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ (اور جب آپ اپنے گھر سے صبح کے وقت نکلے مسلمانوں کو قتال کے لئے مقدمات بتا
رہے تھے)۔

جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور فتحیاب فرمایا لیکن پھر یہ ہوا کہ جن پچاس افراد کو تیر اندازی کے لئے
ایک پہاڑی پر مقرر کیا تھا انہوں نے جب فتح و ظفر دیکھی تو ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا اور ان میں سے بعض صحابہؓ کہنے لگے کہ
اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت کیا ہے اب تو ہم فتح یاب ہوئی چکے لہذا اس جگہ کو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں اور بعض صحابہؓ نے فرمایا کہ
جو بھی صورت ہو ہمیں جم رہنے کا حکم ہے، جماعت کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی وہیں جمے رہے اور اکثر
حضرت نے جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ دشمن کے پاؤں اکھڑ چکے تھے اور وہ شکست کھا کر راہ فرار
اختیار کر چکا تھا لیکن جب اس نے دیکھا یہ تیر انداز پہاڑی سے اتر چکے ہیں تو پلٹ کر پھر جنگ شروع کر دی، اب صورت حال بد گئی
اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّ اَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُوْنَ ﴿۱۰۰﴾

اور ہاں اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی، حالانکہ تم کمزور حالت میں تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو۔

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُبَدِّدَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ

جب آپؐ آپ مؤمنین سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہ ہو گا کہ تمہارا رب تین ہزار فرشتوں کے ذریعہ تمہاری مدد فرما دے تو

مُنْزِلِيْنَ ﴿۱۰۱﴾ بَلٰٓى ۚ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا وَيَاۡتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُبَدِّدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ

تارے گئے ہوں۔ ہاں اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو اور دشمن تم پر فوراً آ پھینچے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعہ،

اَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿۱۰۲﴾ وَّمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَّكُمْ وَلِتَطْمَیْنُ قُلُوْبُكُمْ

جن پریشان گئے ہوئے ہوں گے۔ اور اللہ نے یہ مدد صرف اس لئے کی کہ تمہارے لئے بشارت ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن

یہ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿۱۰۳﴾ لِيَقْطَعَ طَرَقًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

ہوں اور مدد نہیں ہے مگر صرف اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے حکمت والا ہے۔ تاکہ کافروں میں سے ایک گروہ کو ہدایت نہ دے یا ان کو

اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خٰٓسِيْنَ ﴿۱۰۴﴾

ذلیل کرو تو وہ واپس ہو جائیں محروم ہو کر۔

غزوہ بدر کی فتح یابی کا تذکرہ

ابھی غزوہ اُحد کا واقعہ مکمل نہیں ہوا، ان شاء اللہ تعالیٰ آگے مزید اس کا بیان ہو گا۔ اللہ جل شانہ نے غزوہ اُحد کا واقعہ تھوڑا سا بیان فرما کر

غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو خوب زیادہ بڑھ چڑھ کر فتح حاصل ہوئی اور اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کی خوب مدد فرمائی تھی یہاں اس مدد کا تذکرہ ہے۔ غزوہ بدر والی مدد احد کی حالیہ شکست کے مقابلہ میں سامنے رکھی جائے تو وہی زیادہ معلوم ہوگی کیونکہ بدر میں ستر کا فرق تھا اور ستر کافروں کو قید کر کے مدینہ منورہ لے آئے۔ اور غزوہ احد میں ستر صحابہ شہید ہوئے تھے جبکہ اس فتح کے سامنے یہ شکست آدھی رہ جاتی ہے۔ اس طرح سے غزوہ بدر کے تذکرہ میں مسلمانوں کے لئے بہت بڑی تسلی ہے۔

اذ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ (الآیہ) میں فرشتوں کے نزول کے وعدہ کا تذکرہ ہے غزوہ بدر میں فرشتے آئے تھے انہوں نے جنگ میں بھی حصہ لیا اور مسلمانوں کو ہمتیں دلانیں اور ان کو تابوت قدم رکھا۔ کیا غزوہ احد میں بھی فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ اس بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، آیت بالا میں جو تین ہزار فرشتوں کے نزول کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس میں غزوہ بدر ہی کے فرشتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر میں ایک ہزار فرشتوں کے نزول کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ سب غزوہ بدر سے متعلق ہے اذل ایک ہزار پھر تین ہزار پھر پانچ ہزار فرشتوں کے نزول کا وعدہ فرمایا اور پانچ ہزار کا نزول ہوا۔

معالم التنزیل ص ۳۴۷ ج ۳ میں حضرت قتادہ کا قول اسی طرح نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ مسلمانوں نے بدر میں صبر کیا اور تقویٰ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پانچ ہزار فرشتے نازل فرمائے۔ نیز معالم التنزیل میں ضحاک اور مکرمہ کا قول یوں نقل کیا ہے کہ جس وعدہ کا اذ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ میں ذکر ہے یہ جنگ احد کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے مسلمانوں سے بشرط صبر مدد کا وعدہ فرمایا تھا لیکن انہوں نے صبر نہیں کیا لہذا ان کی مدد نہیں کی گئی۔ صاحب روح المعانی اسی قول کو معتد بتاتے ہیں کہ یہ آیت جس میں پانچ ہزار فرشتوں کی آمد کا ذکر ہے۔ اس میں غزوہ بدر ہی کا ذکر ہے۔

لفظ مَسْؤُومِينَ کا ترجمہ ”نشان لگے ہوئے“ سے کیا گیا ہے ان فرشتوں کے کیا نشان تھے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی ص ۳۶ ج ۳ بحوالہ ابن ابی عمیر اور طبرانی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں فرشتوں کی نشانی یہ تھی کہ وہ سفید چمڑیوں باندھے ہوئے تھے جن کے شملے کمر پر ڈالے ہوئے تھے اور غزوہ حنین میں ان کے عمائے سرخ تھے، اس بارے میں اور بھی اقوال ہیں جو کتب تفسیر میں مذکور ہیں۔

مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا مَا جَعَلَ اللَّهُ الْإِنشِرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (اور اللہ نے یہ مدد صرف اس لئے کی کہ تمہارے لئے بشارت ہو اور تمہارا دل اس سے مطمئن ہو اور مدد نہیں ہے مگر صرف اللہ کی طرف سے جو بر دست ہے حکمت والا ہے)۔

یہ آیت تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ غزوہ بدر کے تذکرہ میں سورہ انفال کے دوسرے رکوع کے ختم پر بھی ہے۔ اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کے ذریعہ جو مدد کی گئی وہ اس لئے ہے کہ تمہارے دل خوش ہو جائیں اور مطمئن ہو جائیں تاکہ دشمن کی نثر کا خوف نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے وہ جس کی مدد فرمائے وہی منصور اور کامیاب ہوگا لوگوں کی آپس کی مدد کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کی مدد کے سامنے ہر جماعت شکست خوردہ ہے اور ہر مدد بے حیثیت ہے۔ اللہ عزیز ہے یعنی غالب ہے اور حکیم بھی ہے۔ وہ حکمت کے موافق مدد فرماتا ہے اور بعض مرتبہ حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ مدد نہ کی جائے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ غزوہ احد میں ہوا۔

پھر فرمایا وَلِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں تم کو اس سے غلبہ دیا کہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک فرمادے یا ان میں سے بعض کو ذلیل اور خوار کر دے پھر وہ ناکام ہو کر لوٹ جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی

ہوا بد میں ستر کا فرار۔ گئے جو اپنی جماعت کے رؤسا تھے اور ستر قید کر کے لائے گئے جو بچے تھے وہ ناکام ہو کر واپس ہو گئے ان کی تعداد اور سامان نے کچھ کام نہ دیا اللہ کی مدد کی وجہ سے مسلمان غالب ہوئے حالانکہ وہ تھوڑے سے تھے۔

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥﴾ وَ لِلّٰهِ

آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے یا ان کو عذاب دے کیونکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اور اللہ ہی

مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ

نے لئے ہے جو چوہا سبوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ مغفرت فرماتا ہے جس کی چاہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦﴾

غفور رحیم ہے۔

اللہ تعالیٰ کو سب کچھ اختیار ہے

یہاں سے پھر غزوہ اُحد کے واقعہ کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اسباب النزول اس ۱۱ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ غزوہ اُحد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت شہید ہو گئے اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا۔ چہرہ مبارک سے خون بہہ رہا تھا ورت پ فرما رہے تھے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے چہرہ کو خون سے رنگ دیا اس حال میں کہ وہ انہیں ان کے رب کی طرف بلا رہا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (الآیۃ) نازل فرمائی (یعنی تمام امور اللہ کی طرف موقوف ہیں اور سب کچھ اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آپ کو صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو ان کو ایمان کی توفیق دے کر ان کی توبہ قبول فرما لے گا اور اگر چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا۔ کفر پر مریں گے، عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جو لوگ اُحد میں مکہ معظمہ سے لڑنے کے لئے آئے تھے ان میں سے بعض بعد میں مسلمان ہو گئے جن میں ابوسفیان بھی تھے۔ صفوان ابن امیہ بھی تھے ابوسفیان کی بیوی ہندہ بھی مسلمان ہو گئی جس نے آنحضرت ﷺ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کیچہ چھپایا تھا اور وحشی بن حرب بھی مسلمان ہوئے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ

ایمان والو! مت کھاؤ سود چند در چند بڑھا کر اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم

تُفْلِحُوْنَ ﴿٧﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْۤ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ﴿٨﴾ وَاطِيعُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ

کامیاب ہو جاؤ۔ اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ

تُرْحَمُوْنَ ﴿٩﴾ وَسَارِعُوْا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۚ

تم پر رحم کیا جائے۔ اور جلدی آگے بڑھو مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے اور جنت کی طرف جس کا عرض ایسا ہے جیسے تمام آسمان و زمین،

أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكُظَّيْنِ الْعَظِيمِ وَالْعَافِينَ

وہ تیار کی گئی ہے متقوں کے لئے۔ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، اور جو ضبط کرنے والے ہیں غصہ کو، اور جو لوگوں کو

عَنِ النَّاسِ ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ محبت فرماتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جب کوئی برا کام کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا

ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ۖ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ لَمْ يُصِرُّوا

تو اللہ کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی اور گناہوں کو کون بخشے گا سوائے اللہ کے اور انہوں نے اپنے کے

عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ وَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرِي

پر سر نہیں کیا وہ جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے اور ہار گئی ہیں جن کے

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ۝ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ

نیچے چاری ہیں نہریں ان میں ہمیشہ رہیں گے اور اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں

سُنُّنٌ ۖ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ

ہند تم چلو زمین میں پھر دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ بیان ہے لوگوں کے لئے

وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝

اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقوں کے لئے۔

سود کھانے کی ممانعت اور مغفرت خداوندی کی طرف بڑھنے میں جلدی کرنے کا حکم

ابھی غزوہٴ اُحد کا واقعہ پورا نہ ہو اس کا بہت ماحصہ باقی ہے۔ درمیان میں بعض گناہوں سے خصوصی طور پر بچنے کا حکم فرمایا اور تقویٰ کا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کا حکم فرمایا اور بعض طاعات کی ترغیب دی اور اہل طاعت کے اخروی بدلہ کا تذکرہ فرمایا۔ غزوہٴ اُحد میں مسلمانوں سے جو حکم کی خلاف ورزی ہو گئی تھی۔ جس کا ذکر آیت شریفہ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا میں فرمایا ہے یہاں عمومی طور پر گناہوں سے بچنے اور طاعت میں لگنے کا حکم فرمایا تا کہ معلوم ہو جائے کہ گناہ عمومی طور پر مصیبتوں کو لانے والے ہیں اور طاعت مصائب کو دور کرنے کا سبب ہیں اور آخرت میں مغفرت اور جنت ملنے کا ذریعہ ہیں۔ خاص کر سود لینے کی ممانعت فرمائی۔ یہ گناہ ایسا ہے جو انسان کو خالص دنیا دار بنا دیتا ہے۔ سود خواروں کے دلوں میں تقویٰ اور خوفِ خدا باقی نہیں رہتا مال زیادہ ہو جاتا ہے ان کا وظیفہ بن جاتا ہے۔ اور مخلوق پر رحم کھانے کا ان میں جذبہ رہتا ہی نہیں، یہ جو فرمایا ہے کہ چند در چند سود نہ کھاؤ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تھوڑا بہت سود کھانا جائز ہے۔ کیونکہ سود کا ایک درہم لینا بھی حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سود کا ایک درہم بھی کوئی شخص کھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ وہ سود کا ہے تو وہ چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۴۶ تراجم و درقطنی)

جو سود پر رقمیں دیتے ہیں مومن ان کے اصل مال سے سود کا مال بڑھ جاتا ہے اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ماہانہ مقررہ فیصد پر رقم قرض دیتے ہیں پھر جب وقت پر ادا نہیں ہوتا تو اصل اور سود دونوں پر سود لگا دیتے ہیں اور جب تک اصل رقم اور سود ادا نہ ہوگا ہر ماہ سود بڑھتا ہی رہے گا۔ اصل پر اور سود پر برابر سود کا اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس طرح اضافہ مضاعفہ (چند در چند گنا) ہوتا چلا جاتا ہے۔ سود خواروں میں جو طریقہ مروج ہے آیت کریمہ میں اس کا ذکر فرما دیا ہے۔ کوئی سود خوار فاسق یہ نہ سمجھے کہ لے کر تھوڑا بہت سود ہو تو جو نرے (العیاذ باللہ من ذلک) سود خوار کی خصوصیت ذکر اس جگہ غزوہ کے ذیل میں بیان فرمانا اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ سود خوار کا جہد میں حوصلہ نہیں ہو سکتا وہ اپنے مال کی وجہ سے ایسا بیانی تقاضے پورا کرنے سے عاجز رہے گا سود کے بارے میں جو وعیدیں حدیث شریف میں وارد ہوئیں ان کا تذکرہ آیت کریمہ **الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ** کے ذیل میں ہو چکا ہے اور بھی معصومات متعلقہ سود وہاں لکھی جا چکی ہیں۔ (انوار البیان ص ۹۷ ج ۱)

سود سے بچنے کا حکم دینے کے بعد تقویٰ کا حکم فرمایا اور اس کو کامیابی کا سبب بتایا پھر دوزخ کی آگ سے بچنے کا حکم دیا۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے ہر گناہ دوزخ کی طرف کھینچنے والا ہے۔ گناہوں سے بچنا ہی دوزخ سے بچنا ہے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اَعْدَتْ لِّلْكَافِرِينَ یعنی دوزخ کی آگ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ اصل مقام کافروں ہی کا ہے۔ مسلمانوں کو گناہوں میں مبتلا ہو کر اس مقام میں جانا نہایت شرم کی بات ہے دشمن کی جگہ تو یوں بھی نہیں جانا چاہیے چہ جائیکہ عذاب کی جگہ پہنچنے کی راہ ہموار کی جائے اور عذاب بھی معمولی نہیں بلکہ سخت درخت ہے۔ اُن مومن مخلص بندوں کی حرص کریں جو جنت ہی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور جنت متقیوں کے لئے تیار کی گئی ہے جیسا کہ انہیں آیات میں مذکور ہے، تقویٰ اختیار کر کے جنت میں جائیں جو مومنین کا اصل مقام ہے گناہوں میں مبتلا ہو کر دوسری راہ کیوں اختیار کریں۔

پھر ارشاد فرمایا: **وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ** (یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے) معصوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا رحم لےنے والی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔

پھر ارشاد فرمایا: وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ (الآیہ) کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جلدی جلدی گے
 بڑھو مسرعت اور مقابہ کی چیز مغفرت اور جنت ہے، اعمالِ صالحہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔

جنت کا طول و عرض..... ساتھ ہی جنت کی وسعت کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ کہ اس جنت کا چوڑاؤ ایسا ہے جیسے تمام آسمانوں اور زمین کی وسعت ہے، انسانوں کی نظر کے سامنے چونکہ آسمان اور زمین ہی طول و عرض کے اعتبار سے سب سے بڑی چیزیں ہیں اس لئے جنت کی وسعت بتانے کے لئے تقریب الی الفہم کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ جنت کی چوڑائی ایسی ہے جیسی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی ہے۔ صاحب روح المعانی ص ۵۶ ج ۳ نے فرمایا کتابیۃ عن غایۃ السعة بما هو فی تصور السامعین حقیقت میں جنت آسمانوں اور زمینوں سے بہت بڑی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سب سے آخری جنتی کو جنت میں اتنی بڑی جگہ ملے گی جیسی یہ دنیا ہے اور اس جیسی دس گنی اور مزید ملے گی۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۹۲ ج ۲)

جس خالق نے آسمان و زمین پیدا فرمائے اس کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ ان سے بڑی مخلوق پیدا فرمادے۔ لوگ آسمان پر تو پہنچے ہی نہیں زمین کے لمبے چوڑے سفر کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں تو فلاں چیز نہیں ملی جس کا قرآن وحدیث میں ذکر ہے، اول تو اسی کی کوئی دلیل نہیں کہ ہر جگہ پہنچ چکے ہیں اور اگر زمین کو ہر جگہ شول بھی لیا تو اس زمین کے علاوہ اور چھ زمینیں ہیں اور سات آسمان ہیں ان سب کے

درمیان خلا ہے وہاں تک تو پہنچے ہی نہیں اور سورج تک پہنچنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے پھر یہ سوال کرنا کہ جنت دوزخ کہاں ہے سرپا بے وقوفی ہے جو چیز آسمان اور زمین سے باہر ہو وہ آسمانوں میں اور زمین میں کیسے ملے گی۔

صاحب معالم المتزیل ص ۲۵۱ ج ۱ لکھتے ہیں کہ جنت کے عرض کو بیان فرمایا ہے اور معلوم ہے کہ طول عرض سے زیادہ ہوتا ہے جب اس کا عرض اتنا زیادہ تو طول کتنا زیادہ ہوگا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں۔ انہوں نے فرمایا کہ کون سی زمین اور کون سا آسمان ہے جس میں جنت کے سما جانے کی گنجائش ہو؟ عرض کیا گیا پھر کہاں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور عرش کے نیچے ہے حضرت قتادہؓ نے فرمایا کہ حضرات صحابہؓ اور تابعینؓ یہ جانتے تھے کہ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے عرش کے نیچے ہے اور دوزخ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔ (انہی بخذف)۔

متقیوں کی بعض صفات

پھر فرمایا أَعَادَتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ جنت متقیوں کے لئے تیار کی گئی ہے اس کے بعد متقیوں کی بعض صفات بیان فرمائیں۔

اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرنا..... اول اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّوْرَةِ یہ حضرات خرچ کرتے ہیں تکلیف میں بھی اور خوشی میں بھی (اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ہر حال میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، ایک ہزار روپے میں جو ایک روپے کی حیثیت مالدار کے لئے ہے وہی حیثیت ایک روپے میں سے ایک پیسے کی غریب آدمی کیلئے ہے۔ جن کو اللہ کے لئے خرچ کرنے کا ذوق ہے وہ عکس میں بھی خرچ کرتے ہیں فراخی میں بھی ذکھ تکلیف میں بھی اور خوشی میں بھی اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی حاجت کو روک کر دوسروں کی حاجت پوری کرتے ہیں جس کی تعریف فرماتے ہوئے سورہ حشر میں فرمایا ہے يُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (کہ وہ اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو خود حاجت ہو) فی سبیل اللہ خرچ کرنا مالداروں ہی کا حصہ نہیں غریبوں کا بھی حصہ ہے، سخاوت ایک مزاج ہے جس کا تعلق ماداری سے نہیں جسے سخاوت کا مزاج نصیب ہو جائے وہ ہر حال میں خرچ کرتا ہے۔

غصہ پینے کی فضیلت..... دوم یہ فرمایا الْمُكَاطِبِينَ الْغَيْظَ کہ یہ حضرات اپنے غصے کو ضبط کرنے والے ہیں یعنی جب غصہ آتا ہے تو اس کو پی جاتے ہیں اور غصہ کے مقتضی پر عمل نہیں کرتے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھڑے (بلکہ) پہلوان وہی ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو پالے۔ (رواہ البخاری ص ۹۰۳ ج ۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی بندہ نے اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ اس گھونٹ سے زیادہ فضیلت والا نہیں پیا جو غصہ والا گھونٹ ہو جسے وہ اللہ کی رضا مندی کے لئے ضبط کر جائے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۳۲ از مسند احمد) سنن ابوداؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ غصہ شیطان سے ہے اور بیشک شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے سو تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے تو وضو کرے، اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اس طرح غصہ چلا جائے تو بہتر ہے ورنہ لٹ جائے۔ (رواہ الترمذی کافی مشکوٰۃ ص ۳۳۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لیں گے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۳۲)

معاف کرنے کی فضیلت... سو میرے فرمایا: وَالْعَافِينَ غَنِ النَّاسِ کہ یہ لوگ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ معاف کرنا بہت فضیلت والی صفت ہے اور یہ فضیلت ہر قسم کے مظالم کے معاف کرنے کو شامل ہے کسی آدمی نے مال مار لیا ہو حق روک لیا ہو، رپیٹ کی ہو غیبت کی ہو بہتان لگایا ہو ان سب کے معاف کرنے میں اجر و ثواب ہے اور معاف کرنے کا بلند مرتبہ یہ ہے کہ قدرت ہوتے ہوئے معاف کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ باعزت کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قدرت ہوتے ہوئے معاف کر دے۔ (مکتبۃ الصالح ص ۴۴۴ از مکتبۃ فی شعب الایمان)

محسنین اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں... چارم یوں فرمایا: اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (اور اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے) المحسنین محسن کی جمع ہے جس کا مصدر احسان ہے اور احسان ہر کام کو خوبی کے ساتھ انجام دینے کو کہا جاتا ہے۔ عبادات کا احسان تو حدیث جبریل میں بیان فرمایا کہ اِنْ تَعْبُدَ اللَّهَ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے سو اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے) اور بندوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں احسان یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو معاملات پیش آئیں ان میں خوبی اور عہدگی اختیار کرے۔ مثلاً قرضوں کے تقاضوں میں نرمی اختیار کرے بڑوں کی عزت کرے چھوٹوں پر رحم کرے۔ یتیموں، مسکینوں اور ضعیفوں کی خدمت کرے ضرورت مندوں کو کھلائے پلائے، پہنائے اور دوسروں کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہو۔

حضرت زین العابدین کا ایک واقعہ..... صاحب روح المعانی نے یہاں ایک واقعہ لکھا ہے اور وہ یہ کہ حضرت امام زین العابدین کو ان کی ایک باندی وضو کر رہی تھی اُس کے ہاتھ سے لٹا گر گیا جس سے اُن کا چہرہ زخمی ہو گیا انہوں نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اس نے وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ پڑھ دیا اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا غصہ ضبط کر لیا پھر اس نے وَالْعَافِينَ غَنِ النَّاسِ پڑھا آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر اس نے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ پڑھا اس پر انہوں نے فرمایا اچھا جا تو اللہ کے لئے آزاد ہے۔

توبہ و استغفار کی فضیلت... پھر فرمایا: الْبَيْنِ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ (الآیہ) اس میں اُن لوگوں کی تعریف فرمائی جن سے کوئی فحش گناہ سرزد ہو جائے یا کسی بھی گناہ کے ذریعہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو استغفار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس میں توبہ کی ایک بڑی شرط کی طرف رہنمائی فرمائی اور وہ یہ کہ جب گناہ ہو جائے اور توبہ کرے تو توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرے گناہ پر اصرار نہ کرے زبان سے توبہ توبہ کرے اور گناہ کے کام بھی جاری رہیں تو اس طرح سے توبہ نہیں ہوتی۔ اسی کو کسی نے کہا ہے ۔

سبحہ برکف توبہ برب دل پراز ذوق گناہ معصیت راختہ می آید بر استغفار ما

اور حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ اسْتَغْفَارًا يَنْتَاجُ إِلَى اسْتِغْفَارٍ كَثِيرٍ (ذکرہ ابن الجوزی فی المحسنین) یعنی ہمارا استغفار ایسا ہے اس کے لئے بھی استغفار کی ضرورت ہے کیونکہ وہ سچے دل سے نہیں ہوتا غفلت کے ساتھ جو استغفار ہے وہ مقام بندگی کے خلاف ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں ہے..... درمیان میں فرمایا وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ (کہ اللہ کے سوا وہ کون ہے جو گناہوں کو معاف فرمائے) اس میں جہاں مؤمن بندوں کو توجہ دلائی ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لئے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہوں وہاں اس میں نصاریٰ کے عقیدہ کی بھی تردید ہے کہ جو کچھ گناہ کریں گے اتوار کے دن گرجا میں جا کر اپنے پوپ سے معاف کرائیں گے، عام گناہوں کو تو وہ بغیر کسی درخواست کے معاف کر دیتا ہے اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے یہ شرط لگا رکھی ہے کہ پوپ کے کان میں کہہ دے کہ ہم نے یہ گناہ کیا اس پر وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ کیسی بیہودہ بات ہے جو عقل سے بھی باہر ہے کہ انسان گنہ کرے اللہ کا اور اس کی بخشش کر دے کوئی انسان۔ نعوذ باللہ من اباطیلہم وجہلہم۔

نیک بندوں کا ثواب..... پھر نیک بندوں کی جزاء بیان فرمائی کہ اُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ (آیت) یعنی ان کے اعمال کا بدلہ مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس بدرہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا نِعْمَ الْعَامِلِينَ (کیا یہی خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا)

امم سابقہ سے عبرت..... پھر فرمایا قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ (آیت) (یعنی تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں۔ لہذا تم چھوڑ دینا میں پھر دیکھو کیا انجام ہے جھٹلانے والوں کا) مطلب یہ ہے کہ تم سے پہلی امتوں کے واقعات گزر چکے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور جھٹلانے والے انجام کے اعتبار سے مغلوب اور معذب اور ہلاک ہوئے دنیا میں چل پھر کر ان کا انجام اپنی نظروں سے دیکھ لو، کتنی تو میں تمہیں کہاں کہاں آباد تھیں اُن کی بربادی کے نشانات ابھی تک دنیا میں موجود ہیں جو آنکھوں والوں کو عبرت کے لئے کافی ہیں۔ (قال صاحب الروح ص ۶۵ ج ۳ ای وقائع فی الامم المکذبة اجراھا اللہ تعالیٰ حسب عادۃہ)

اگر واقعی طور پر تمہارے دشمنوں کو کسی طرح کی ظاہری فتح حاصل ہوگئی تو اس سے گھبراؤ نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں پھر فتح یابی سے سرفراز فرمائے گا۔ (قال فی معالم التنزیل ص ۳۵۴ ج ۱ یقول اللہ عزوجل وانا امهلہم واستمر جہم حتی یبلغ اجلی الذی اجلت فی نصرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واولیاءہ واهلک عدائہ) (معالم التنزیل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: میں انہیں مہلت اور ڈھیل دے رہا ہوں تاکہ میرا وہ مقرر کردہ وقت آجائے جو میں نے حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے صحابہ کی مدد اور آپ کے دشمنوں کی ہلاکت کے لئے مقرر کیا ہے)

آخر میں فرمایا هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ (آیت) (کہ یہ لوگوں کے لئے بیان ہے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لئے) یعنی جو کچھ اوپر بیان ہوا۔ یہ واضح بیان ہے لوگوں کے لئے لوگوں کے عموم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو جنگ کرنے کے لئے آئے تھے اور عام مکذبین بھی، آخر میں وہدی و موعظۃ للمتقین فرما کر یہ بتا دیا کہ اہل تقویٰ ہی واقعی طور پر ہدایت اور عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں (قال صاحب روح المعانی ص ۶۶ ج ۳ والمراد بیان لجميع الناس لکن المنفع بہ المتقون لانہم یعتدون بہ ویستعمون بوعظہ)۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں: مراد یہ ہے کہ بیان تو تمام انسانیت کے لئے ہے لیکن اس سے نفع متقی اٹھاتے ہیں کیونکہ وہی اس سے راہنمائی لیتے ہیں اور اس کی نصیحت سے نفع مند ہوتے ہیں)

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۵﴾

اور ہمت نہ ہارو اور غم نہ ہو اور تم ہی بلند ہو گے اگر تم مؤمن ہو۔

تم ہی بلند ہو گے اگر مومن ہو

اسباب النزول ص ۱۲۰ میں علامہ واحدی حضرت ابن عباسؓ سے نقل فرماتے ہیں کہ جب غزوہ اُحُد میں صحابہؓ شکست ہوئی تو خالد بن ولید (جو اس وقت مشرکین کے لشکر میں تھے) مشرکین کے لشکر کو لے کر آگے بڑھے ارادہ یہ تھا کہ پہاڑ کے اوپر سے چڑھ کر پھر حمد کر دیا جائے۔ آنحضرتؐ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یوں دعا کی۔ اَللّٰهُمَّ لَا تَغْلُوْا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ لَا قُوَّةَ لَنَا اِلَّا بِاللّٰهِ اَللّٰهُمَّ لَيْسَ بِغَبْذِكَ بَهْذَةُ الْبَلَدَةِ غَيْرُ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ (اے اللہ! یہ ہم پر بلند نہ ہو جائیں اے اللہ! ہمارے پاس کوئی قوت نہیں سوائے آپ کی قوت کے اس شہر میں ان چند آدمیوں کے علاوہ آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے) اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور چند مسلمان جو تیر انداز تھے پہاڑ پر چڑھ گئے جنہوں نے مشرکین کی گھوڑے سوار جماعت کو تیروں کا نشانہ بنایا جس سے وہ شکست خوردہ ہو کر واپس چلے گئے۔ مسلمانوں کی ہمت نوئی ہوئی تھی پھر بھی انہوں نے ہمت کر لی اور دشمن کو تیروں کی بوچھاڑ سے رہ گیا۔

اِنْ يَّمْسَسْكُمُ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ۚ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ

اگر تم کو زخم پہنچے گا تو تمہاری مقابل قوم کو اس جیسا زخم پہنچ چکا ہے اور یہ دن ہیں جنہیں ہم باری باری بدلتے رہتے ہیں تمہارے درمیان

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَلِيُمَحِّصَ

اور تاکہ اللہ جان لے اُن لوگوں کو جو ایمان لائے، اور بنائے تم میں سے شہادت پانے والے، اور اللہ پسند نہیں فرماتا ظالموں کو اور تاکہ جان

اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَحَقِّقَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ

صاف کرے ایمان والوں کو، اور محقق کرے کافروں کو۔ کیا تم نے یہ خیال کیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور بھی معصوم نہیں یا نہ سنے

الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ

لوگوں کو جو جہاد کرنے والے تھے، اور تاکہ وہ جان لے ثابت قدم رہنے والوں کو۔ اور اس میں شک نہیں کہ تم لوگ موت چاہتے آئے۔ پت

قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ۚ فَقَدْ رَآيْسُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝

پس ان آرزو کرتے تھے، وہ اب تم نے موت کو دیکھ لیا اس حال میں کہ وہ آنکھوں سے مانتے رہے۔

مسلمانوں کو تسلی

ان آیات میں اول تو مسلمانوں کو تسلی دی اور فرمایا کہ اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو اس سے پہلے تمہارے دشمنوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچ چکا ہے (کہ بدر میں ان کے بھی ستر آدمی مارے جا چکے ہیں) پھر یہ بیان فرمایا کہ ہم اہل زمانہ کا حال یکساں نہیں رکھتے یہ ایمان باری باری سے بدلتے رہتے ہیں ابھی کسی کا بلہ بھاری ہو جاتا ہے اور ابھی اس کے مقابل دشمن کو غلبہ ہو جاتا ہے۔ اسی معمول کے مطابق پچھلے سال تمہارے دشمن مغلوب ہو گئے اور اس سال انہوں نے غلبہ پایا اور تم کو ہزیمت کا منہ دیکھنا پڑا۔

واقعہ اُحد کی حکمتیں۔... اس کے بعد واقعہ اُحد کی بعض حکمتیں بیان فرمائیں۔ پہلی حکمت: اُن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ وہ جان لے کہ ایمان والے کون ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مصیبت کے وقت امتحان ہو جاتا ہے اور مخلص اور غیر مخلص کی پہچان ہو جاتی ہے، چنانچہ منافقین وہ معرکہ پیش آنے سے پہلے ہی واپس ہو گئے اور جو اہل ایمان تھے شکست کھا کر بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے (اللہ تعالیٰ کو علم تو ہر بات اور ہر واقعہ کا پہلے ہی سے ہے لیکن ایک علم وہ ہے جو قبل الوقوع ہے اور ایک علم وہ ہے جو بعد الوقوع ہے اس قسم کے مواقع میں وہ علم مراد ہوتا ہے جو بعد الوقوع ہو کیونکہ یہ علم ہونا کہ اب یہ واقعہ ہو چکا یہ وقوع کے بعد ہی ہو سکتا ہے اس کو خوب سمجھ لیں)۔ دوسری حکمت: یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو تم میں سے شہید بنانا منظور تھا، شہادت بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی قیمت اور عظمت وہی جانتے ہیں جن کا قرآن وحدیث پر ایمان ہے۔

تیسری حکمت: یہ بیان فرمائی کہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ ایمان والوں کو پاک و صاف کر دے، کیونکہ مصیبت پر صبر کرنے اور تکلیفیں جھیلنے سے اخلاق اور اعمال کا تصفیہ ہو جاتا ہے۔

چوتھی حکمت: یہ بیان فرمائی کہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ کافروں کو مٹا دے وہ اس مرتبہ غالب ہوئے تو آئندہ بھی اسی گمان سے چڑھ کر آئیں گے کہ ہمیں غلبہ ہوگا اور مسلمانوں کے مقابلہ میں آ کر ہلاک ہوں گے۔

صاحب روح المعانی ص ۴۰ فرماتے ہیں کہ یہاں کافرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اُحد کے موقع پر جنگ کرنے کے لئے آئے پھر کفر پر مصر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن سب کو ختم کر دیا اور ہلاک فرما دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافر جب کبھی غالب ہو جاتے ہیں تو شیطان ان کو درغلالتا ہے اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ برابر کفر پر مصر رہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرما دیتا ہے اور ہمیشہ کے لئے وہ عذاب نار میں داخل ہو جاتے ہیں۔

کیا جنت میں بغیر جہاد اور صبر کے داخل ہو جاؤ گے؟... پھر ارشاد فرمایا اِنَّكُمْ تَحْبِبُوْنَ الْجَنَّةَ (الآیۃ) (کیا تم نے یہ خیال کیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کا علم نہ ہو جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو نہ جان لے جو صبر کرنے والے ہیں) مطلب یہ ہے کہ تم جنت کے طلب گار ہو جنت حاصل کرنے کے لئے محنت، مشقت، جہاد اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے جنت میں جانے کی آرزو رکھنے والوں کو ان سب چیزوں کے لئے تیار رہنا چاہیے اور حسب موقع ان چیزوں میں اپنی جانوں کو لگا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ تم کو تکالیف میں مبتلا کرے پھر وہ تمہاری جہاد والی محنت کو اور صبر کو ان کے وقوع کے بعد جان لے کہ تم نے واقعی جہاد کیا اور صبر سے کام لیا۔

شہادت کی آرزو کرنے والوں سے خطاب..... آخر میں فرمایا وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُلْقَوْهُ فَقَدْ زَانَتُْمْ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ (اور اس میں شک نہیں کہ تم لوگ موت کے سامنے آنے سے پہلے اس کی آرزو کرتے تھے سو اب تم نے موت کو دیکھ لیا اس حال میں کہ وہ آنکھوں کے سامنے ہے) اس میں اُن حضرات صحابہ سے خطاب ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے۔ بدر میں جنگ کی صورت پیش آ جائے گی یہ بات اُن کے ذہن میں نہ تھی اس لئے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے جب وہاں معرکہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت نازل ہوئی جس میں بعض صحابہ شہید بھی ہوئے تو یہ پیچھے رہ جانے والے شریک نہ ہونے پر نادم ہوئے یہ حضرات جنگ کی آرزو کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کاش ہم بھی اُن حضرات کے ساتھ مقتول ہو جاتے جو بدر میں مقتول ہوئے اور ہم بھی شہادت کا درجہ پا لیتے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے غزوہ اُحد میں شرکت کا موقع دیا اور مسلمانوں کی فتح کے بعد

صورت حال پیٹ گئی اور مشرکین بھاگنے کے بعد اُلت کرواپس آ کر حملہ آور ہوئے جس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو ان لوگوں نے بھی ثابت قدمی کا ثبوت نہ دیا جو شہادت کے پیش نظر غزوہ میں شریک ہوئے تھے۔ (روح المعانی ص ۱۷ ج ۴)

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَأَنْتَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ

آعقابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿۳۷﴾

۱۔ محمد صرف رسول ہیں، ان سے پہلے رسول مقرر ہو چکے ہیں، تو کیا ان کو موت آ جاے یا مقتول ہو جائیں تو تم

اپنے پاؤں پیٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اُلتے پاؤں پھر جائے تو وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہ دے گا، اور اللہ عنقریب شکر گزاروں

کو ٹاپ دے گا۔ اور کسی جان کو موت نہیں آ سکتی مگر اللہ کے حکم سے اس طرح پر کسی کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کے بدلہ کا ارادہ کرے گا ہم اس میں سے

نُؤْتِيهِ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا ۚ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿۳۸﴾

۲۔ ان کو دے دیں گے اور جو شخص آخرت کے ثواب کا ارادہ کرے گا ہم اس میں سے اُسے دے دیں گے اور عنقریب ہم شکر گزاروں کو جزا دیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پر پریشان ہونے والوں کو تنبیہ

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ حضرات صحابہؓ کو ابتداء غزوہ اُحد میں فتح حاصل ہو گئی لیکن جب فتح یابی دیکھ کر ان تیر انداز حضرات نے اپنی جگہ چھوڑ دی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر مقرر فرما دیا تھا تو مشرکین نے واپس ہو کر حملہ کیا اور ستر مسلمان شہید ہو گئے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبدالمطلبؓ بھی تھے اور وہ حضرات بھی جو پہاڑی پر استقامت کے ساتھ جبرے رہے۔ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس موقعہ میں تکلیف پہنچی آپؐ کے دندان مبارک میں ایک چھرا کر لگا جس سے سامنے کے بعض دندان مبارک شہید ہو گئے اور چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ اسی موقع پر ایک مشرک نے آپؐ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا حضرت مصعب بن عمیرؓ وہاں موجود تھے جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا لیکن خود شہید ہو گئے دشمن نے یہ سمجھا کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اس نے پکار کر کہا میں نے محمد (ﷺ) کو شہید کر دیا اور بعض اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ ابلیس نے یہ اعلان کیا۔ یہ آوازیں کر مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے اس موقعہ پر بعض منافقین نے یوں کہا کہ محمد تو مقتول ہو گئے (صلی اللہ علیہ وسلم) لہذا اب اپنے پہلے دین کو اختیار کر لو۔ منافقین تو پہلے ہی دین اسلام پر نہ تھے ظاہری طور پر اپنے کو مسلمان کہتے تھے اب جب ایسا موقعہ آ گیا تو غلط مسلمانوں کو بھی دین اسلام سے پھر جانے کی دعوت دینے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارنا شروع کیا۔ اَللّٰی عِبَادَ اللّٰہِ (کہاے اللہ کے بندو میری طرف آؤ) چنانچہ میں آدمی آپ کے آس پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ کی حفاظت کی حتیٰ کہ مشرکین کو دفع کر دیا۔ اس موقعہ پر بعض صحابہؓ نے بہت ہی دلیری سے کام کیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اتنی تیر اندازی کی کہ ان کی کمان کا ایک حصہ مڑ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے ان کو تیر دیتے رہے اور فرماتے رہے کہ اے سعد تیر بچھو تو تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اس موقعہ پر حضرت طلحہؓ

نے اپنے ہاتھوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا ان کا ایک ہاتھ تیر لگنے سے بالکل بیکار ہو گیا۔ حضرت قتادہ کی آنکھ حلقے سے نکل کر ان کے رخسار پر گر پڑی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کو دوبارہ حلقے میں لگا دیا وہ پہلے سے بھی اور زیادہ اچھی ہو گئی۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور صحابہؓ جمع ہونے شروع ہوئے تو سب سے پہلے آپ کو حضرت کعب بن مالک نے پہچانا ان کی نظر آپ کی مبارک آنکھوں پر پڑ گئی دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں خود کے نیچے سے پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہیں۔ انہوں نے بلند آواز سے پکارا کہ خوشخبری سن لو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ آپ نے خاموش رہنے کو فرمایا (شاید اس میں یہ مصنعت ہو کہ دشمن ارادہ بدل کر واپس نہ آ جائے) حضرت کعب کی آواز سن کر صحابہؓ کی ایک جماعت آپ کے پاس پہنچ گئی آپ نے ان کو سلامت کی کہ تم لوگوں نے راہِ قرار اختیار کی وہ کہنے لگے یا رسول اللہ! ہمارے باپ دادا اور بیٹے آپ پر قربان ہوں ہم نے جو خبر سنی تھی کہ آپ شہید کر دیئے گئے اس سے ہمارے دلوں پر رعب چھا گیا اور ہم بھگ نکلے اس پر آیت **وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ (الآیۃ) نازل ہوئی۔**

جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر آڑی گئی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے صحابہؓ سے کہا کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب ہم کیا کریں انہوں نے کہا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر ہی کیا کرو گے قوموا فموتوا علی ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ اور اسی دین پر مرجو جس دین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی اس کے بعد انہوں نے دشمن کی طرف رخ کیا اور جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ حضرت ثابت بن صداح نے بھی حضرات صحابہؓ سے اسی قسم کا خطاب کیا اور فرمایا اِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ قُتِلَ فَبِإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ففَاتِلُوا عَنْ دِينِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مُطَهِّرُكُمْ وَنَاصِرُكُمْ (یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اللہ تو ہمیشہ زندہ ہے اُسے موت نہیں آئے گی لہذا اپنے دین کی طرف سے لڑنا تو اللہ تمہیں پاک صاف فرمائے گا اور تمہاری مدد فرمائے گا) کچھ انصاری ان کے کہنے سے جمع ہو گئے اور انہوں نے لڑنا شروع کر دیا حتیٰ کہ خالد بن ولید نے نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک مہاجر صحابی کا ایک انصاری پر گزر ہوا جو اپنے خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے۔ مہاجر صحابی نے اُن سے کہا کیا تمہیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اس انصاری نے اسی حالت میں جواب دیا اگر وہ شہید ہو گئے تو انہوں نے رسالت کا کام پورا کر دیا (اب ہمارا کام باقی ہے) لہذا اپنے دین کی طرف سے قتال کرو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی اسی طرح کا ہے۔ حضرت زید بن ثابتؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں بھیجا اور فرمایا کہ ان کو کہیں دیکھ لو تو میرا سلام کہنا۔ حضرت زید بن ثابتؓ اُن کو مقتولین میں تلاش کر رہے تھے تو دیکھا کہ اُن میں زندگی کے دو چار سانس رہ گئے ہیں اور ستر زخم ان کے جسم میں آچکے ہیں۔ حضرت زید نے اُن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا اور ان سے کہا کہ آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول پر سلام اور تم پر سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ جنت کی خوشبو پار ہا ہوں اور میری قوم انصار سے کہنا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن پہنچ گئے اور تم میں سے ایک آنکھ بھی دیکھتی رہی (یعنی تم میں سے کوئی بھی زندہ رہ گیا) تو تمہارے لئے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر ان کی روح پرواز کر گئی۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آڑی جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے تو اس وقت ابو سفیان نے (جو اس وقت مشرکین کے لشکر کا قائد تھا) پہاڑ کے نیچے والے حصے سے آواز دی اَعْلٰی هٰؤُلَاءِ مُشْرِكِيْنَ كَاِیْكَ بُتْ تَحَا (مذکورہ الفاظ میں اس کا

نفرہ لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا ہم اس کا جواب نہ دیں آپ نے فرمایا ہاں جواب دو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابوسفیان کے جواب میں یہ نفرہ لگایا کہ اللہ اعلیٰ و اَجَل (کہ اللہ سب سے بالا اور برتر ہے اور بزرگ تر ہے) پھر ابوسفیان نے کہا لَنَا الْغَزَىٰ وَلَا غَزَىٰ لَكُمْ (کہ ہمارے لئے غزوی ہے اور تمہارے لئے غزوی نہیں) غزوی بھی ان لوگوں کا بت تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یوں جواب دو اللہ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَىٰ لَكُمْ (اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں) چنانچہ یہ جواب دے دیا گیا۔

پھر ابوسفیان نے پوچھا کہ فلاں فلاں کہاں ہیں۔ اس کا یہ سوال حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے بارے میں تھا۔ حضرت عمرؓ نے جواب میں فرمایا یہ رسول اللہ ہیں اور یہ ابوبکر ہیں اور میں بھی موجود ہوں۔ ابوسفیان نے کہا کہ یہ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور یہ بھی کہا کہ دن بدلتے رہتے ہیں کبھی کسی کی فتح ہوتی ہے اور کبھی کسی کی ہزائی برابر برابر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ برابر نہیں ہے ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین دوزخ میں ہیں۔ ابوسفیان نے کہا کہ اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو تو ہم تو بالکل ہی برباد ہیں۔

اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ افراد رہ گئے تھے (بعد میں دیگر افراد بھی حاضر ہو گئے تھے) ان کے علاوہ جو سی پڑے تھے ان میں سے کچھ لوگ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے اور کچھ پہاڑی پر چڑھ گئے آپ کے ساتھ حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت حارث بن صمرہؓ اور دیگر چند صحابہ تھے۔ (رضی اللہ عنہم) آپ ان حضرات کے ساتھ گھائی کی طرف روانہ ہو گئے جہاں جنگ سے پہلے قیام تھا۔

مشرک ابی بن خلف کا قتل... جب آپ گھائی میں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تو ابی بن خلف مشرک نے آپ کو دیکھ لیا اور کہا کہ میں محمد (ﷺ) کو قتل کروں گا۔ یہ بات وہ پہلے سے کہا کرتا تھا جب مکہ مکرمہ میں تھا۔ آپ نے فرمایا میں تجھے قتل کروں گا۔ یہ شخص پوری طرح لوہے کے ہتھیاروں سے مسلح تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہنسی نظر آ گئی آپ نے اس کو ایک نیزہ مار دیا جس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے گر پڑا آپ کا نیزہ لگنے سے اسے بظاہر معمولی سی خراش آ گئی تھی لیکن وہ گائے کی طرح آوازیں نکال رہا تھا۔ اس کے ساتھی اٹھ کر لے گئے اور کہنے لگے تو اتنا کیوں چیختا ہے ذرا سی ہی تو خراش آئی ہے، وہ کہنے لگا کہ مر کر رہوں گا کیونکہ محمد (ﷺ) نے کہا تھا کہ میں ابی کو قتل کروں گا۔ پھر کہنے لگا کہ یہ تکلیف جو مجھے ہو رہی ہے اگر سب اہل حجاز کو ہو جائے تو سب مرجائیں واپس ہوتے ہوئے راسخ میں مر گیا اور جہنم رسید ہوا۔ (صحیح بخاری، تفسیر روح المعانی، تفسیر ابن کثیر)

سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پورے غزوات میں یہی ایک شخص مقتول ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ شخص مبتلا ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو یا جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو یا جس نے والدین میں سے کسی کو قتل کیا ہو اور تصویر بنانے والوں کو بھی سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا اور اس عالم کو بھی سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا جس نے اپنے علم سے نفع حاصل نہ کیا ہو۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۸)

آیت ہلا میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے عہدہ اور مرتبہ کے اعتبار سے رسول ہی تو ہیں۔ تم نے یہ کیسے اپنے پاس سے تجویز کر لیا کہ ان کو موت نہیں آئے گی۔ یہ تو خالق کائنات جل مجدہ کی شان ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھر مسلمانوں کو سرزنش فرمائی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ معبود نہیں تھے۔ معبود تو اللہ تعالیٰ

کی ذات ہے۔ اپنی دعوت کا کام کر کے شرک چھڑا کر اور تم کو توحید پر لگا کر اور اللہ کی عبادت کی تعلیم دے کر اگر اپنی طبعی موت سے اس دنیا سے تشریف لے گئے یا مقتول ہو گئے تو کیا تم اپنے پچھلے پاؤں پلٹ جاؤ گے کیا دین حق کو چھوڑ کر پھر دین باطل کو اختیار کر لو گے۔ دین تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے جس کا دین ہے وہ تو ہمیشہ زندہ ہے۔ ہمیشہ اسی کی عبادت کرتے رہو۔ ان باتوں اور ان وسوسوں کا کیا مقام ہے جو اس وقت تمہارے نفوس میں ہیں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خطاب... غزوہ اُحد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مقتول ہوئے تھے نہ آپؐ کو موت طبعی طاری ہوئی تھی لیکن جس دن آپؐ کو واقعی موت آئی تھی۔ اُس دن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو بہت زیادہ حیرانی پریشانی ہوئی۔ حضرت عمرؓ جیسی جری اور سمجھدار شخص بھی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آپؐ کو موت نہیں آئی آپؐ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لئے تشریف لے گئے ہیں جیسے حضرت موتؓ کی چالیس رات کے لیے اپنے رب کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے، پھر واپس آ گئے، اسی طرح آنحضرتؐ سرور عام صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لے آئیں گے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی اُن کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیئے جائیں گے۔ یہ باتیں بوری تھیں کہ حضرت ابو بکرؓ تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ اے عمرؓ! غم نہ کرو خاموش ہو جاؤ، اس کے بعد انہوں نے اللہ جل شانہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا کہ اے لوگو! تم میں سے جو کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ اُن کو موت آ چکی ہے اور جو کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد انہوں نے آیات بالاولیاء من محمدؐ (آ خر تک) تلاوت فرمائی۔ حضرات صبیحہؓ اور حضرت عمرؓ کے ذہنوں میں اس وقت یہ آیت نہ تھی۔ گویا کہ انہیں اس کا علم ہی نہ تھا۔ آیات شریفہ من کر سب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا یقین ہو گیا۔ حضرت عمرؓ نے بھی فرمایا کہ جب میں نے یہ آیت سن لی تو میں نے بھی جان لیا کہ واقعی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے۔ (الہدایہ والنہایہ)

آیت شریفہ میں اس سرزنش کے بعد کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں یا مقتول ہو جائیں تو کیا تم پچھلے پاؤں پلٹ جاؤ گے۔ یوں فرمایا وَمَنْ يَنْفَلِتْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَتَصَّرَ اللَّهُ شَيْئًا کہ جو شخص پچھلے پاؤں پلٹ جائے اور دین حق کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہ دے گا۔ اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص دین حق پر ہے یعنی دین اسلام قبول کئے ہوئے ہے۔ وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میرے ایمان و اسلام سے اور میری عبادت سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع ہے اگر میں اس دین کو چھوڑ دوں اور اللہ کی عبادت نہ کروں تو اللہ کا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے برتر اور بالا ہے کہ اُسے کوئی فائدہ یا نقصان پہنچے۔ البتہ جو کوئی شخص موحّد مومن مسلم ہے۔ اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ اس کو اس کے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی جزا دے دے گا۔ ایمان اور اعمال صالحہ میں خود مومنین کا اپنا نفع ہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ الشاکرین سے الشاکرین علیٰ دین الاسلام مراد ہیں۔ اسلام پر ثابت قدمی اسی وقت ہوتی ہے جب اس کی حقانیت کا یقین ہو۔ اور اسلام پر ثابت رہنا شکر ہے اور اس دین کو چھوڑ دینا کفرانِ نعمت ہے (اور بہت بڑا کفران وہ ہے جو کفر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے)

ہر شخص کو اجل مقرر پر موت آئے گی۔ پھر فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَمَا بَأَسَ مُوْجِلًا (الآیۃ) (یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے) یعنی جس کو بھی موت آئے گی اللہ کے حکم سے آئے گی اور اجل مقرر کے مطابق آ جائے گی جس کی جو اجل یعنی موت کا وقت مقرر ہے اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ اور اس وقت سے ٹل بھی نہیں سکتی جو اس کے لئے مقرر ہے۔

مذہب روح امعانی جس ۵۷ ج ۳ فرماتے ہیں کہ اس میں جہاد کی ترغیب ہے اور قتل کے ڈر سے جہاد کو چھوڑ دینے پر مدست کی گئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو قتل دی گئی ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی جو خبر سنی اس میں استبعاد کی کوئی بات نہیں۔ نہ کبھی اللہ کے حکم سے موت آئے گی۔ جیسا کہ سب جانوں کو موت آتا ہے۔ اگر ان کی موت ہوئی گئی جو اللہ کے حکم سے ہے تو ان کے دین کو چھوڑنے کا کیا جواز ہے۔

پھر ارشاد فرماید وَمَنْ يُؤْتَ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا (الآیۃ) کہ جو شخص اپنے عمل سے دنیا کا بدلہ چاہے گا۔ مثلاً جہاد دے ماب غنیمت کا طالب ہو تو ہم اس میں سے اسے دے دیں گے۔ (مگر ضروری نہیں کہ دے ہی دیں) کما فی سورۃ بنی اسرائیل عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ اور جو شخص آخرت کے ثواب کا ارادہ کرے گا تو ہم اس میں سے دے دیں گے۔ پھر فرمایا وَنَسْخَرُ مِنْهُ الشَّيْطَانُ اور عنقریب ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔ اس میں ان حضرات پر تعریض ہے جنہوں نے غنیمت کے مالوں کی طرف توجہ کر لی اور نبی اکرم ﷺ کے ارشاد میں جو مصیحت تھی اس پر غور نہ کیا اور ان حضرات کی تعریف ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ دوسرے حاضر کے مقررین اور اصحاب جرائد کو تنبیہ... اللہ جل شانہ کے افعال میں بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر اڑ جانے سے مسلمانوں کے پریشان اور سراسیمہ ہونے میں پھر اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے عتاب نازل ہونے میں (کہ اگر محمد ﷺ مرجائیں یا مقتول ہو جائیں کیا تم اللہ کا دین چھوڑ دو گے اور واپس دین باطل کو اختیار کر لو گے)۔

ہمیشہ کے لئے سبق دے دیا گیا کہ دین اللہ جل شانہ کا ہے اسی کی عبادت کرنا وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور اسی آیت کو سامنے رکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس ﷺ کی وفات کے دن حضرت عمرؓ اور تمیم صہبہؓ کو خوش کیا اور اسی سے تسلی دی اور آئندہ رہتی دنیا کے تمام مسلمانوں کو سبق دے دیا کہ کسی بھی شخصیت کی وفات پا جانے پر اگر طبعی رنج ہو تو ہو لیکن عقلی طور پر اس بات کے سمجھنے اور جاننے اور ماننے کی ضرورت ہے کہ جس خادم دین مفتی، مرشد، محدث کی وفات ہوئی ہے اس کی موت ہونا تو ضروری ہی تھا رنج کر کے اور آنسو بہا کر بیٹھ رہنا کوئی سمجھ داری کی بات نہیں جس محنت اور دعوت اور اعمال صالحہ پر انہوں نے زندگی گزاری اسی پر زندہ رہیں اور باقی زندگی گذاریں نہ عقلی طور پر غیبیہ ہونے کی ضرورت ہے نہ جاہلانہ دہائی کا موقع ہے کہ بائے اب کیا ہوگا۔ ہمارے حضرت کی وفات ہو گئی اور نہ اعمال صالحہ میں اور دعوت حق میں کچا پڑنے کی ضرورت ہے علم برحق اور مرشد برحق نے جو کچھ کیا اسی کو کرتے رہیں، جو کیا وہ تو دوبارہ دنیا میں آنے والا نہیں اور یہ بات کہ آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں سوچ لیں کہ جب یہ نہیں تھے تو دین کس طرح قائم تھا آخر ان کے بھی مشائخ تھے جن کی موت کا رونا لے کر بیٹھے ہیں۔ جب دین اللہ کا ہے اور اللہ جی اور باقی ہے تو اس کے دین پر چلتے رہو آنے والے آتے رہیں گے اور جانے والے جاتے رہیں گے۔

اس سلسلے میں اصحاب جرائد، مدیران صحف و مجلات، تعزیتی جلسوں کے مقررین بڑی بیباکی سے ایسے نکلے کہہ گئے کہ جن سے کفر تک نہ ہو جاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ قدرت کے سفاک ہاتھوں نے (العیاذ باللہ) اس شخص کو ہم سے ایسے موقع پر چھین لیا جبکہ اس کی ہم کو بہت زیادہ ضرورت تھی، کوئی لکھتا ہے کہ اب اس جیسا کوئی شخص کہاں پیدا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت ہم کو بے سہارا چھوڑ گئے۔ یتیم کر گئے۔ (گویا کہ وہ اجل مقرر سے پہلے اور اذن الہی کے بغیر خود سے چلے گئے)۔ (العیاذ باللہ)

آیت باریا میں اس قسم کے ماتمی کلمات کہنے والوں کا جواب ہے۔ اللہ کی قضا اور قدر پر راضی رہو اور اعمال صالحہ ادا کرتے رہو جب تک اللہ چاہے گا۔ اس کا دین دنیا میں باقی رہے گا کسی شیخ اور محدث اور پیر و مرشد کے مرنے جینے پر دین کی بقاء موقوف نہیں، واقعہ احد

سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سالانہ ماتم کرنے والوں کی بھی تردید ہوئی۔ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد سات سال تک اس دنیا میں تشریف فرما رہے آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کوئی ماتم نہیں کیا اور ماتم کرنا سوائے بہنایوں بھی زندہ قوم کو زیب ہی نہیں دیتا۔

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ

اور بہت سے نبی گذرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، پھر جو مصیبتیں ان کو مدد میں پہنچیں ان کی

اللَّهُ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ۝ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا

وہ جینے بہت ہارے نہ کمزور ہوئے، نہ عاجز ہوئے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور ان کا قول اس کے سوا کچھ نہیں تھا

أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا

کہ انہوں نے چونکہ اے ہمارے رب! بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں میں حد سے بڑھنے کو اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، اور کافر

عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۚ

قوم سے مقابلہ میں ہماری مدد فرما، سو اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ دیا اور آخرت کا عمدہ بدلہ دیا

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

اور اللہ پسند فرماتا ہے اچھے کام کرنے والوں کو۔

انبیاء سابقین علیہم السلام کے ساتھیوں کے مجاہدات اور ان کی دعائیں

دنیا میں عہد قدیم سے ایمان اور آخری جنگ رسی ہے۔ سیدنا حضرت ابوالبشر آدم علیہ السلام کی اولاد میں جب سے اہل کفر کا وجود ہوا اسی وقت سے اہل ایمان اور اہل کفر کا آپس میں مقابلہ اور مقاتلہ ہوتا رہا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے جو ساتھی تھے ان کو اپنے اپنے زمانہ میں کافروں سے جنگ کرنی پڑی۔ دشمن کے مقابلہ میں ان حضرات نے جانوں کی بازی لگائی۔ ان آیات میں ان حضرات کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے میں نہ ہمت ہاری نہ سستی دکھائی نہ دشمن کے سامنے عاجزی ظاہر کی۔ صبر و ثبات اور استقامت کے ساتھ جنگ کرتے رہے، مل تو ان کا یہ تھا اور قول یہ تھا کہ اللہ جل شانہ سے سناہوں کی مغفرت مانگتے رہے اور اپنے کاموں میں جو کچھ نافرمانی ہو یعنی حدود سے آگے بڑھ گئے انکی بھی مغفرت طلب کی، اور کافروں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا یعنی فتح اور ظفر نصیب فرمائی اور آخرت میں بدلہ بھی دیا جو اچھا بدلہ ہے یعنی اللہ کی رضا اور جنت۔

امت محمدیہ کے لئے ان تمام امور میں عبرت اور نصیحت ہے کہ تم سے پہلی امتیں اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ جہم کراؤں وہ مصائب اور شدائد سے نہ گھبرائے تمہارے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ والوں کو ایسی مشکلات پیش آتی ہی ہیں۔ دشمن اپنی ویشیں جاری رکھتے ہیں جنگ کرنی پڑتی ہے اپنے آدمی مقتول بھی ہوتے ہیں۔ ہر صورت حال پر قابو پانے کو

اپنا وطیرہ بناؤ اور ہم کر لڑو، سستی اور کمزوری نہ دکھاؤ۔ دشمن کے سامنے عاجز نہ ہو جاؤ۔

مہربانہ جود میں قتل فرمائی ہیں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما اور ہمارے حد سے آگے بڑھ جانے کو معاف فرما اور کافروں کے مقابلہ میں ہم کو ثابت قدمی عطا فرما۔ اس میں اس بات کی بھی تعلیم ہے کہ نیکیاں کرتے ہوئے بھی استغفار کی ضرورت ہے کیونکہ ملک الملک جل جلالہ کی شان اقدس کے لائق بندوں سے عمل ہو ہی نہیں سکتا اور اے حق میں کوتاہی ہوتی رہتی ہے۔ ہذا جو حضرات جہاد میں یا کسی بھی نیک عمل میں مشغول ہوں۔ استغفار بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ استغفار سے گناہ بھی معاف ہوں گے اور اعمال میں بھی جو کوتاہیاں ہوں گی ان کی بھی تلافی ہوگی اور بعض مرتبہ کسی نیک کام میں لگنے سے جو دوسرے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں۔ اور اس طرح حد و حد سے آگے بڑھ جانے کی صورت بن جاتی ہے۔ جس کو اسراف سے تعبیر فرمایا استغفار سے اس کی بھی تلافی ہوگی۔ کافروں کے مقابلہ میں ثابت قدمی کی دعا کرنے میں اس طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ اپنے آلات اور اسباب اور تعداد پر کبھی گھمنہ نہ کریں۔ اللہ ہی سے مدد مانگیں اور اسی کی طرف متوجہ رہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا

۱۔ ایمان والو! تم ان لوگوں کا کہا مانو گے جنہوں نے کفر اختیار کیا تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے جس کی وجہ سے تم

خَسِرِينَ ۝ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ۝ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا

نا کام ہو جاؤ گے۔ بلکہ اللہ تمہارا مولیٰ ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ہم مغرب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں

الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مِمَّا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا ۖ وَمَا لَهُمُ النَّارُ وَيُسْ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ۝

نے جس چیز کو اللہ کا شریک بنایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ ظلم کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔

کافروں کی اطاعت نہ کرو

اوپر تین آیتوں کا ترجمہ مذکور ہے۔ پہلی آیت میں کافروں کی بات ماننے پر جروتو بخ ہے اور اس کا نتیجہ بیان فرمایا ہے کہ اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو وہ تم کو واپس الٹے پاؤں لوٹا دیں گے۔ یعنی پھر سے دین شرک میں داخل کر لیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو تم بڑی طرح سے نا کام ہو جاؤ گے، دنیا کی خیر اور آخرت کی سعادت دونوں سے محرومی ہوگی۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ کہ اللہ تمہارا مولیٰ ہے اسی کی فرمانبرداری کرو اور اسی سے مدد مانو اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے۔ صاحب روح المعانی ص ۸ ج ۴ لکھتے ہیں کہ الَّذِينَ كَفَرُوا سے منافقین مراد ہیں۔ جب شکست ہوگئی تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اپنے بھائیوں کی طرف واپس ہو جاؤ اور ان کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ابوسفیان اور اس کے ساتھی یعنی مشرکین مکہ جو غزوہ احد میں جنگ کرنے کے لئے آئے تھے وہ مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے عاجزی نہ کرنا اور ان سے امان طلب نہ کرو (کیونکہ اس موقع پر بعض لوگوں نے یہ رائے بھی دی تھی کہ اب ہتھیار ڈال دیں اور دشمنوں سے امان طلب کریں)۔ اور یہود و نصاریٰ بھی مراد ہو سکتے ہیں اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ان کے مشوروں میں ان کو مخلص نہ جانو ان کی باتیں نہ مانو۔ ابن جریج نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید کا طرز بیان عام ہے جس میں ہمیشہ کے لئے تمام مسلمانوں کو کافروں کی

باتیں اور ان کے مشورے ماننے کی ممانعت فرمادی ہے۔ مومن کا کام ہے کہ اللہ ہی سے مانگے اسی کو اپنا مددگار سمجھے کافروں کے سامنے نہ جھکے اور نہ ان کو خیر خواہ سمجھے۔

کافروں کے قلوب میں رعب ڈالنے کا وعدہ... سَنَلْقٰی فِی قُلُوْبِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ (آیت) صاحب روح امعانی اس کا سبب نزول بتاتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ جب ابوسفیان اور اس کے ساتھی غزوۂ احد کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف چل دیئے اور کچھ دور پہنچ گئے تو نادم ہوئے اور کہنے لگے کہ تم لوگوں نے بُرا کیا، چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو (یعنی سب مسلمانوں کو) قتل کر کے آتے یہاں تک کہ ان میں اُس کے سوا کوئی بھی باقی نہ رہتا جو ادھر ادھر نکلا ہوا ہو لہذا واپس چلو اور ان سب کو ختم کر کے آؤ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہیں سے واپس چلے گئے البتہ ایک اعرابی کو اس بات پر کچھ دینا کیا کہ تو مدینہ منورہ پہنچے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ کہہ دینا کہ ہم نے ان کے لئے ایسی ایسی تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دے دی آپ نے مقام حراء الاسد تک اپنے صحابہ کو بھیجا تا کہ ان کا پیچھا کریں وہ لوگ چپکے تھے کہیں مددقت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا ذکر فرمایا کہ ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اور رعب ڈالنے کا سبب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا: بَعَثْنَا نَحْنُ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطٰنًا کہ ہمارے اس رعب ڈالنے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا جس کی کوئی دلیل اور سند اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ دنیا میں ان کے دلوں میں رعب ڈال کر مومنین کو محفوظ رکھا اور ان کا آخرت کا عذاب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَمَا لَوْ هُمْ التَّارُ کہ ان کا ٹھکانہ ووزخ ہے وَبَسْ مَعْنٰی الظَّالِمِیْنَ اور وہ ظالموں کا بُرا ٹھکانہ ہے۔ آیت کے اندازہ بیان سے معلوم ہو رہا ہے کہ شرک باللہ رعب واقع ہونے کا سبب ہے اور یہ آرمائی ہوئی بات ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب فارس کی طرف رخ کیا تو وہاں کے مشرکین آتش پرست بڑی بھاری تعداد میں ان کے مقابلہ میں آتے تھے۔ پھر جب معرکہ شروع ہوتا تھا۔ ان کے کشتوں کے پتے لگ جاتے تھے اور بچے کھچے بے تحاشا بھاگ جاتے تھے۔ صیبی جنگوں میں بھی ایسے ہی واقعات پیش آئے۔ ہندوستان پر جب مسلمانوں نے حملے کئے تو مشرکین رعب کھا گئے۔ مقتول ہوئے ویراں فرار اختیار کی اور فحشیں نے ان کے ملک پر توحید کے جھنڈے لہرا دیئے۔ شرک کے مزاج میں مرغوبیت اور توحید کے مزاج میں شجاعت دہری اور بہادری ہے۔

دین حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہو... مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطٰنًا میں یہ بات بتائی ہے کہ زندگی گزارنے کا طریق کار وہی صحیح ہے جس کی اللہ کی طرف سے سند اور دلیل ہو انسان فطری طور پر اس بات کو مانتا ہے کہ میں حقوق ہوں اور میرا کوئی خالق اور مالک اور معبود ہے لیکن جنہوں نے حضرات انبیاء علیہم السلام کا دامن نہیں پکڑا انہوں نے اپنے خالق اور مالک حقیقی کی عبادت میں شرک کی ملاوٹ کر دی وہ اپنے خالق کی بھی عبادت کرتے ہیں اور مخلوق کی بھی عبادت کرتے ہیں اور بہت سے دلوں نے اپنے خالق اور مالک کے بارے میں ایسے عقیدے تجویز کر لئے ہیں جو گمراہی پر مبنی ہیں۔ عقائد اور عبادات کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ تجویز کر لینا بالکل گمراہی ہے اسلام کے علاوہ دنیا میں جو مذاہب معروف ہیں اور ان میں جو عبادات کے طریقے رائج ہیں ان کے ماننے والے اپنے عقائد اور اعمال کے بارے میں کسی بھی طرح یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کے یہ عقائد اور اعمال انہیں ان کے خالق کی طرف سے بتائے گئے ہیں یہ عقائد اور اعمال ان کے مذہب کے بانیوں نے یا بعد کے لوگوں نے بنائے ہیں اور بتائے ہیں جو عقیدہ اور عمل خالق کی طرف سے نہ بتایا گیا ہو اس کو زندگی کا مشغلہ بنانا اور اس پر نجات کی امید رکھنا عقل و فہم کی روت کسی بھی طرح صحیح نہیں۔ ایسے عقائد اور

امس کے اختیار کرنے کی وجہ سے یہ امید رکھنا کہ موت کے بعد نجات ہوگی اور عذاب سے محفوظ ہوں گے بہت بڑی نادانی ہے جو عقل و دانش کے سر اسر خداف ہے ان سب لوگوں سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ خالق کی ذات و صفات کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہو اور جن طریقوں سے تم اس کی عبادت کرتے ہو کیا تمہارے پاس اس کی کوئی سند ہے کہ خداوند قدوس جل مجدہ نے تمہیں یہ عقیدہ اور اعمال بتائے ہیں۔ مشہور اداہین میں نصاریٰ کا دین بھی ہے نصاریٰ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا یہ فرمایا ہو کہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے اور میرے قتل کے بعد جو شخص یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو قتل کرا کر ان سب لوگوں کو نجات دے دی جو ان کو اللہ کا بیٹا مانیں۔ ان میں سے کوئی بات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمائی یہ سب باتیں عرصہ دراز کے بعد تجویز کی گئیں، ہر مذہب والا اس بات پر غور کرے کہ میں جس دین پر ہوں میرے پاس اس کی کیا دلیل اور سند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دین پر چلنے کا حکم دیا ہے اور اس پر چل کر آخرت میں میری نجات ہوگی۔ قرآن شریف نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہر عقیدہ اور ہر عبادت وہی صحیح ہے جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم دی گئی ہو اور جو سند صحیح کے ساتھ بندہ تک پہنچی ہو سب کو معلوم ہے کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں ہے جو اس بات کی سند پیش کر سکے کہ میرا دین اللہ کی طرف سے ہے۔ پس جب ان لوگوں کے پاس اپنے دین کے صحیح ہونے کی سند خالق و مالک جل مجدہ کی طرف سے نہیں ہے تو ہر شخص اس دین پر آئے جو دین اللہ جل شہد نے بھیجا ہے اور تمام انسانوں کی نجات اسی پر رکھی ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ ادا ما اللہ علیہ و امانا علیہ

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ

اور جب شک اللہ تعالیٰ نے پناہ دہ سچا کر دکھایا جو اس نے تم سے کیا تھا، جس وقت تم دشمنوں کو حکم خداوندی قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے اور حکم کے بارے میں تم نے

فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلَكُمْ مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِّنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا

پس میں اختلاف کیا اور تم نے اس کے بعد نامرمانی کی جبکہ تمہیں اللہ نے وہ چیز دکھا دی جسے تم محبوب رکھتے تھے، تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۖ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۚ وَاللَّهُ

اور بعض آخرت کے عیب گار تھے، پھر اللہ نے تم کو دشمنوں کی طرف سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور البتہ تحقیق اللہ نے تم کو معاف فرما دیا اور اللہ

ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝ إِذْ تَصْعَدُونَ ۚ وَلَا تَلُونَّ عَلَى أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي

مومنین پر بڑے فضل والا ہے۔ جب تم دور چلے جا رہے تھے اور کسی کو سزا کر نہیں دیکھ رہے تھے تو رسول تم کو پکار رہے تھے،

أُخْرِيكُمْ فَأَتَابَكُمْ عَمَّا بَغِمَ لَكُمْ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا

تمہارے پیچھے سے، پس اللہ نے تمہیں تم کی پاداش میں تم کو دیا تاکہ تم غمگین نہ ہو اس چیز پر جو تم سے جاتی رہی اور نہ اس معیبت پر جو تم کو پہنچ جائے اور اللہ تمہارے سب کاموں سے

تَعْمَلُونَ ۝ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۚ وَطَآئِفَةٌ

خبر ہے۔ پھر اللہ نے غم کے بعد تم پر امن کو نازل فرما دیا جو انگلی کی صورت میں تھی جو تم میں سے ایک جماعت پر چھائی ہوئی تھی، اور ایک جماعت

قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا

ہر قسم کی فکری و فنی باتوں کی فکر پڑی ہوئی تھی یہ لوگ اللہ کے بارے میں حق کے خلاف جاہلیت والا خیال کر رہے تھے، جن کو نہ رہے تھے کہ کیا ہمارے ہاتھ میں

مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخَفُّونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۚ

کچھ اختیار ہے، آپ فرمادیجئے کہ بلاشبہ سب اختیار اللہ ہی کو ہے، یہ لوگ اپنے نفسوں میں ایسی بات چھپا رہے ہیں جسے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے،

يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا ههنا ۚ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ

یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کئے جاتے، آپ فرمادیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی بلاشبہ وہ لوگ جن کے بارے میں

الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ

قتل ہونا مقدر ہو چکا تھا اپنی اس جگہوں کیلئے نکل کھڑے ہوتے جہاں جہاں وہ قتل ہو کر گئے اور تاکہ اللہ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے اور تاکہ سکھو

مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ

صاف کرے جو تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ سینوں کی باتوں کو جانتے والا ہے۔ اب شک تم میں سے جو لوگ اس دن پشت پھیر کر چلے گئے جس دن دونوں جہنم میں

التَّلَاقِ الْجَمْعِ ۚ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ

جس میں مقابل ہوئی تھیں بات یہی ہے کہ ان کو شیطان نے لغزش دے دی بعض ایسے اعمال کے سبب جو انہوں نے کئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

بے شک اللہ بخشنے والا ہے علم والا ہے۔

غزوہ احد میں شکست کے اسباب کیا تھے؟

ان آیات میں مسلمانوں کی اس عارضی شکست کے اسباب بیان فرمائے جو انہیں غزوہ احد میں پیش آگئی تھی وراہتہا جو مسلمانوں کو غلبہ ہوا تھا اس کا بھی تذکرہ فرمایا، نیز مسلمانوں کو غم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک آرام اور چین کی صورت پیش آگئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگھ کا غلبہ فرمادیا تھا تاکہ غم غلط ہو جائے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے ایک دستہ کو ایک پہاڑی پر مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم یہاں سے مت نکلنا اور یہ کہ ہم برابر غائب ہی رہیں گے جب تک کہ تم اپنی جگہ پر ثابت قدم رہو گے۔ اس وعدہ کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا تھا مسلمانوں کو ابتداء میں فتح حاصل ہوئی اور وہ دشمنوں کو باذن اللہ قتل کرتے رہے یہاں تک کہ مشرکین کی عورتیں جن میں ہندہ بنت عتبہ بھی تھیں بھاگنے لگیں اپنے سامان میں سے قلیل یا کثیر اٹھا کر چلنے کا بھی ان کو عیش نہ رہا۔ لیکن فتح دیکھنے کے بعد (جو مسلمانوں کو محبوب تھی) تیر انداز حضرات (جو پہاڑی پر مقرر تھے) نے اوّل تو آپس میں اختلاف کیا کہ ہم کیا کریں اختلاف کرنا ہی صحیح نہ تھا کیونکہ یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا (اس کو تَنَازَعُ عَنْهُمْ فِي الْأَمْرِ سے تعبیر فرمایا) اور پھر اکثر افراد پہاڑی کو چھوڑ کر چلے ہی

نے اور مال غنیمت میں لگے (اس کو وعصیتہ من بعد ما ارسلکم ما تجبون میں بیان فرمایا) اور مال غنیمت کے بوٹے میں مشغول ہونے کے بارے میں منکم من یرید الدنیا فرمایا، جب دشمنوں نے پہاڑی خالی دیکھی تو پلٹ کر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کو مقابلہ کی بہت زبردستی و دشمنوں کا دفاع نہ کر سکے اس کو تم صر فکم عنہم سے تعبیر فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس میں تمہاری آزمائش مقصود تھی لیستلیکم ساتھ ہی معافی کا اعلان بھی فرمادیا ولقد غفنا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔

کافروں کے پٹ کر حملہ کرنے سے جو مسلمانوں میں انتشار ہوا اور میدان چھوڑ کر چل دیئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز انسی عباد اللہ پر بھی متوجہ نہیں ہوئے (مگر چند افراد) تو اللہ تعالیٰ نے غم کے بدلہ غم پہنچایا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جو تم نے تکلیف پہنچائی تھی اس تکلیف کے بدلہ تم کو تکلیف پہنچائی گئی۔ اس کو اذ تضعون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخوکم فاثابکم غمًا بغم میں بیان فرمایا ہے۔

تضعون باب افعال سے ہے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس کا معنی ذہاب اور ابعاد فی الارض ہے بعض حضرات نے اس کے مشہور معنی بھی لئے ہیں اور گھوڑوں کا چڑھنا مراد لیا ہے۔

غمًا بغم کی ایک تفسیر تو وہی ہے جو ابھی اوپر بیان ہوئی، اور اس کے علاوہ مفسرین کے اور بھی چند اقوال اس کی تفسیر کے بارے میں بیان کئے گئے ہیں جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ ایک غم تو مقتول اور مجروح ہونے اور مشرکین کے غالب ہونے کی وجہ سے تھا اور دوسرا غم وہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر آ جانے سے ہوا (اس صورت میں ب مصاحبت کے لئے ہوگی) مزید اقوال جاننے کے لئے روح المعانی کا مطالعہ کیا جائے۔

غم پہنچنے میں بھی حکمت... پھر فرمایا لکن لا فخرنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم (تا کہ تم غمگین نہ ہو اس چیز پر جو تم سے جاتی رہے اور نہ اس مصیبت پر جو تم پہنچ جائے) مطلب یہ ہے کہ جو غم تم کو پہنچا اس میں یہ حکمت ہے کہ تم میں پختگی ہو جائے اور آئندہ جب کبھی کوئی مشکل درپیش ہو مثلاً کوئی چیز جاتی رہے یا کوئی مصیبت آ پڑے تو تم صبر کرو۔ صبر کی عادت ہو جانے سے ہر مشکل آسانی سے گزر جائے گی، اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر کے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔

غم ناپا کرنے کے لئے نیند کا غلبہ... مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچ گئی اور شکست کا جو سامنا ہوا (جو بہت بڑا غم تھا) اس غم کو غلط کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگھ بھیج دی اور اتنی زیادہ اونگھ سوار ہوئی کہ رنج و غم کی طرف توجہ ہی نہ رہی۔ علاج کرنے والوں کا یہ قاعدہ ہے کہ جب مریض کی تکلیف بڑھ جاتی ہے اور کسی طرح سےفاقہ نہیں ہوتا تو تکلیف سے بے خبر کرنے کیلئے کوئی ایسی دوا دے دیتے ہیں یا انجکشن گادیتے ہیں جس سے نیند آجائے، اللہ جل شانہ نے ان حضرات پر نیند غالب فرمادی جس سے غم کا محسوس ہونا ختم ہو گیا۔ ثم

اسرل علیکم من بعد الغم امنہ نغاسا یغشی طایفة منکم میں اسی کو بیان فرمایا اور اونگھ کو امنہ یعنی چین اور راحت بتایا، یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ جو منافقین تھے ان کا دوسرا ہی رنگ تھا ان کو اپنی ہی جانوں کی پڑی تھی۔ انہیں رسول اللہ ﷺ سے اور دین اسلام سے کچھ بھی ہمدردی نہ تھی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق کے خلاف جاہلیت کے خیالات پکار رہے تھے۔ کہتے تھے کہ ہماری تو کچھ چلتی ہی نہیں۔ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ شہر سے باہر جا کر نہ لڑیں ہماری بات چلتی اور ہماری رائے پر عمل ہوتا تو یہاں آ کر ہم کیوں مارے جاتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو جواب دے دو کہ سب اختیار اللہ ہی کو ہے۔ سب کام اللہ کی قضا اور قدر کے مطابق ہوتے ہیں اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی وہ اونگھ گھروں سے نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں میں پہنچ جاتے جن کے بارے میں مقتول ہونا مقدر ہو چکا تھا۔

پھر فرمایا وَلَيَسْتَلْسِلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَصِّحُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (اور تاکہ اللہ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے اور تاکہ اس کو صاف کرے جو تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے)۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا اس لئے پیش آیا کہ اللہ تمہارے باطن کی آزمائش فرمائے کیونکہ مصیبت کے وقت بچوں اور جھوٹوں کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ منافقوں کا نفاق کھل گیا اور مؤمنین کا ایمان اور زیادہ مضبوط اور ثابت ہو گیا اور یوں تو اللہ تعالیٰ سب باتوں کو جانتا ہی ہے لیکن علم ظہور کے طور پر یہ باتیں ظاہر ہو گئیں، اور مسلمانوں کو بھی بچوں اور جھوٹوں کا پتہ چل گیا۔

صحابہ کی معافی کا اعلان..... آخر میں فرمایا اِنَّ الْغَفِيْرَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ (الآیہ) بے شک تم میں سے جو لوگ اس دن پشت پھیر کر چھ گئے جس دن دونوں جماعتیں آپس میں مقابل ہوئیں بات یہی ہے کہ اُن کو شیطان نے لغزش دے دی بعض ایسے اعمال کے سبب جو انہوں نے کئے اور البتہ تحقیق اللہ نے اُن کو معاف فرمایا بے شک اللہ بخشنے والا علم والا ہے) اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو تسلی بھی دی ہے (کیونکہ اُن کی معافی کا اعلان فرمایا ہے) اور یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ پشت پھیر کر چل دیئے تھے اُن کو شیطان نے لغزش دے دی تھی اور اس لغزش کا سبب اُن کے بعض گناہ بن گئے اس سے معلوم ہوا کہ گناہ گناہوں کی طرف کھینچتے ہیں ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے اور گنہ گنہوں کے ذریعہ شیطان دوسرے گناہوں پر آمادہ کر دیتا ہے۔

(غزوہ احد کے بارے میں ہم نے جو کچھ لکھا ہے حافظ ابن کثیر کی تفسیر سے اور الہدایہ و النہایہ سے اور تفسیر روح المعانی سے ماخوذ ہے)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ

اے ایمان والو! اُن لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ زمین میں سفر کرنے لگیں

أَوْ كَانُوا غَزًى لِّوَعْدِنَا إِعْدَدْنَا مَمَاتًا وَمَقْتُلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ

یا غازی بن جائیں کہ یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے تاکہ اللہ اس بات کو اُن کے دلوں میں حسرت بنا دے،

وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَلَئِنْ قَتَلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَغَفْرَةً

اور اللہ زندہ فرماتا ہے، اور موت دیتا ہے اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ اور البتہ اگر تم قتل کر دیئے جاؤ، یا اللہ کی راہ میں مر جاؤ تو بڑا شہید (اللہ کی طرف

مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تَحْشَرُونَ ۝

سے مغفرت اور رحمت بہتر ہے اس چیز سے جسے وہ لوگ جمع کرتے ہیں) اور اگر تم مر گئے یا قتل ہو گئے تو ضرور اللہ کی طرف سے جمع کئے جاؤ گے۔

کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کو جہاد میں جانا پسند نہیں

بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ خیر کا کام نہ خود کریں نہ دوسروں کو کرنے دیں اور جو لوگ خیر کے کاموں میں لگیں ان کو طعنہ دیتے ہیں اور جو خیر انہیں نصیب ہوا ہے نقصان سے تعبیر کرتے ہیں، جو لوگ حب دنیا میں غرق ہوں انہیں دوسروں کے آخرت کے اعمال نہیں بھاتے، اللہ کے لئے جو ان کی جانی یا مالی قربانی ہو وہ انہیں اچھی نہیں لگتی۔ منافقین کا یہی حال تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی (نسب میں اُن کے بھائی ہوتے تھے اور منافقین ظاہری طور پر دینی بھائی بھی کہلاتے تھے) جو سفر میں گئے یا جہاد میں شریک ہوئے یہ اگر

یہیں ہمارے پاس رہتے سفر میں نہ جاتے جہاد نہ کرتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، بظاہر ان کا یہ کہنا ہمدردی جتانے کے لئے تھا لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمدردی خیر کے کاموں سے روکنے میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، ایسا کہنا ان کے قلوب میں حسرت کا سبب ہے پھر فرمایا کہ موت وحیات اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی شخص کسی جگہ قیام کرنے سے قضا الہی سے نہیں بچ سکتا وہ جہاں بھی ہوگا قضا اور قدر کے موافق اجل سبھی پر اس کو موت آ ہی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت دنیاوی سامان سے بہتر ہے..... پھر فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں اگر قتل ہو گئے یا اللہ کی راہ میں مر گئے تو یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کا سبب ہے اور اللہ کی مغفرت اور رحمت اس سبب سے بہتر ہے جو کچھ ایسی باتیں کرنے والے جمع کرتے ہیں۔ دنیا کے لالچی دنیاوی کے لئے سوچتے ہیں اور اسی دنیا کو دوسروں کے لئے پسند کرنے کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ مزید زندگی پالیتے کچھ پیسہ اور کما لیتے، یہ پیسہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم مر گئے یا مقتول ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں ضرور جمع کئے جاؤ گے۔ مرنا اور بارگاہِ خداوندی میں پیش ہونا ہر ایک کے لئے ضروری ہے پھر اللہ کی راہ میں کیوں نہ مریں۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ؕ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ؕ

سو اللہ کی رحمت کے سبب آپ ان کے لئے نرم ہو گئے، اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے،

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ؕ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ؕ

سو آپ ان کو معاف فرما دیجئے، اور ان کے لئے استغفار کیجئے، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیجئے پھر جب آپ پختہ عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کیجئے،

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٠﴾

بے شک توکل کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ

غزوہٴ احد کے موقعہ پر مسلمانوں سے جو لغزش ہو گئی تھی۔ زمینداران چھوڑ کر چلے گئے تھے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچا اور تکلیف ہوئی اس پر آپ نے ان سے سختی کا معاملہ نہیں کیا۔ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ کے ان کریمانہ اخلاق اور آپ کی نرم مزاجی کی اس آیت میں تعریف فرمائی۔ نیز مسلمانوں کی بھی ولداری اور دل جوئی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اول تو دوسرے اپنی طرف سے معافی کا اعلان فرمایا جس کا ذکر پچھلے رکوع میں آچکا ہے پھر اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ بھی معاف فرمادیں اور نہ صرف یہ کہ خود معاف فرمادیں بلکہ ان کے لئے اللہ جل شانہ سے بھی استغفار کریں اور مزید ولداری یوں فرمائی کہ آپ کو ان سے مشورہ لینے کا حکم دیا پھر فرمایا کہ مشورہ کے بعد جس طرف آپ کی رائے پختہ ہو جائے اللہ کے بھرپور اس پر عمل کر لیجئے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتے ہیں وہ اللہ کو محبوب ہیں۔

خوش خلقی کا بلند مرتبہ... آنحضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش اخلاق نرم مزاج ہمیشہ ہی سے تھے اس موقعہ پر خاص طور پر اس کا مظاہرہ ہوا۔ موطا میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اسی لئے بھیجا گیا ہوں کہ حسن اخلاق کی تکمیل کروں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ

سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ سب سے زیادہ بھاری چیز قیامت کے دن جو مومن کی ترازو میں رکھی جائے گی۔ وہ اچھے اخلاق ہوں گے، اور بے شک اللہ کوشش گو اور بد زبان مغویض ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے راتوں رات نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کا درجہ پالیتا ہے۔ نرمی خوش خلقی کا بہت بڑا جزو ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم ہو گیا وہ خیر سے محروم ہو گیا۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نرمی جس کسی چیز میں بھی ہوگی اُسے زینت دے دے گی اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے گی۔ وہ عیب دار ہو جائے گی۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بتا دوں جو آتش دوزخ پر حرام ہے اور جس پر آتش دوزخ حرام ہے پھر فرمایا کہ یہ صفت اس شخص کی ہے جس سے ملنا جلنا آبرمان ہو نرم مزاج ہو قریب ہو۔ سہل ہو۔ سنن ابوداؤد میں ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سخت مزاج بد اخلاق داخل نہیں ہوگا۔ (یہ روایات مشکوٰۃ المصابیح باب الرفق والحماء وحسن الخلق) میں مذکور ہیں۔ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام خلق حسن والوں کے سردار تھے۔ آپ کیوں نرم نہ ہوتے آپ کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچیں سب کو سہہ گئے اور نرمی کے ساتھ نباہ گئے۔

یہ جو فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ الْقَلْبُ لَا انْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے) اس میں جہاں آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش خلقی اور نرم مزاجی اور رافت اور شفقت کا ذکر ہے۔ وہاں اس امر کی بھی تصریح ہے کہ یہ صحابہ جو آپ کے پاس جمع ہیں اور آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور دل و جان سے آپ پر فخر ہیں اس میں اس کا بہت دخل ہے کہ آپ سخت مزاج اور سخت دل نہیں ہیں اگر خدا نخواستہ آپ ایسے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے چلے جاتے اور منتشر ہو جاتے۔

معلمین اور مرشدین خوش خلقی اختیار کریں..... انسان کا مزاج ہے کہ وہ بردبار خوش اخلاق متواضع اور منکسر المزاج کے پاس جانا اور اٹھنا بیٹھنا اور اس سے فیض لینا اور علم و معرفت حاصل کرنا پسند کرتا ہے۔ جو حضرات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں معلم ہیں، محدث ہیں، مفتی ہیں، مرشد ہیں، مبلغ ہیں، داعی اور ہادی ہیں۔ اُن لوگوں کے لئے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے، اگر اُمت کو علم سکھانا اور فیض پہنچانا ہے تو نرم مزاج، نرم خو، شفیق اور مہربان بردبار بنیں، ورنہ فیض نہ ہوگا۔ سخت مزاجی اور بد خلقی سے لوگ دور بھاگتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ فلاں صاحب بڑے عالم اور اونچے درجہ کے مرشد ہیں اور ہمیں ان سے فیض مل سکتا ہے پھر بھی فیض لینے کے لئے تیار نہیں ہوتے، یوں تو ہر مسلمان ہی کو خوش اور نرم مزاج ہونا چاہیے لیکن خاص کر معلمین، مصلحین، مبلغین، مرشدین کو تو بہت ہی زیادہ اس صفت سے متصف ہونا ضروری ہے۔ حضرت سعدیؒ نے کیا اچھا فرمایا۔

کس نہ بیند کہ تشنگان حجاز برب آب شور گرد آید
ہر کجا چشمہ بود شیریں مردم و مرغ و مور گرد آید

کمال یہی ہے کہ عامۃ المسلمین میں گھل مل کر رہے۔ خیر کے کام کرے خیر کی تعلیم دے اور اُن سے جو تکلیف پہنچے اُس کو برداشت کرے۔ اپنی ذاتی نیکیوں کو لے کر تنہائی میں بیٹھ جانا تاکہ لوگ تکلیف نہ دیں اس میں وہ بات نہیں ہے جو خیر پہنچانے اور تکلیف اٹھانے میں ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان لوگوں میں گھل مل کر رہتا ہے اور اُن سے جو تکلیف

پہنچے اس پر صبر کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو گھل مل کر نہیں رہتا اور لوگوں کی تکلیف پر صبر نہیں کرتا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۳۲)

مشورہ کرنے کا حکم . پھر فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ اللہ جل شانہ نے آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمانے کا حکم دیا۔ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی اپنے صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے اور اس کے بعد بھی آپ نے مشورے فرمائے۔ آیت شریفہ میں مشورے کا حکم دے کر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی اللہ تعالیٰ نے دلجوئی فرمائی اور ان کا اعزاز و اکرام فرمایا یہ مشورہ ان امور میں نہیں تھا جہاں کوئی نص قطعی اور واضح حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہو، جن امور کو آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا گیا ان میں مشورہ کرنے کا حکم فرمایا۔

مشورہ کی ضرورت اور اہمیت اس سے مشورے کی اہمیت اور ضرورت ظاہر ہوئی اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ سے مستغنی نہیں تو آپ کے بعد ایسا کون ہو سکتا ہے جو مشورہ سے بے نیاز ہو، آئندہ آنے والے امراء اور اصحاب اقتدار اور امت کے کاموں کے ذمہ دار جو بھی آئیں سب کے لئے مشورہ کرنے کی ضرورت واضح ہوگئی۔ مشورہ میں بہت خیر ہے جو اصحاب رائے ہوں خواہ عمر یا مرتبہ میں چھوٹے ہی ہوں ان کو مشورہ میں شریک کرنا چاہیے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مشورہ کرنے کی صورت میں مختلف رائیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ان رایوں کے درمیان سے کسی مناسب ترین رائے کو اختیار کر لینا آسان ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ بڑے کی نظر سے وہ گوشے اوجھل رہ جاتے ہیں جو چھوٹوں کی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تمام گوشے سامنے آنے سے کسی پہلو کو اختیار کرنے میں بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مَا خَابَ مَنْ اسْتَشَارَ وَلَا نَبِمَ مَنْ اسْتَشَارَ (یعنی جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہ ہوگا۔ اور جس نے مشورہ کیا اسے ندامت نہ ہوگی)۔ (ذکر البیہقی فی مجمع الزوائد ص ۴۸۰ ج ۲)

خانگی امور میں اور اداروں کے معاملات میں مشورے کرتے رہنا چاہیے جن لوگوں سے مشورہ کیا جائے ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ وہی رائے دیں جسے اپنی دیانت سے فیما بینہم و بین اللہ سمجھتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان المستشار مؤتمن (یعنی جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہے)۔ (اعرجہ الترمذی فی ابواب الزہد وابن ماجہ فی کتاب الادب) اگر کوئی شخص اپنے ذاتی معاملہ میں مشورہ کرے تب بھی اسے وہی مشورہ دے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ سنن ابوداؤد میں ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشار علی اخیه بما یرعیہ ان المرشد فی غیرہ فقد خانہ (کہ جس نے اپنے بھائی کو کوئی ایسا مشورہ دیا جس کو وہ سمجھتا ہے کہ مشورہ لینے والے کی بہتری دوسری رائے میں تھی (جو پیش نہیں کی گئی) تو اس نے خیانت کی) (رواہ ابوداؤد فی کتاب العلم) اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کا ایک قاعدہ کلیہ مروی ہے جسے علامہ سخاوی نے القاصد الحسن ص ۳۸۳ میں نقل کیا ہے اور وہ یہ کہ فاذا استشير احدکم فليشربما هو صانع لنفسه (کہ جب کسی سے مشورہ طلب کیا جائے تو وہ مشورہ دے جسے وہ اپنے لئے اختیار کرتا اگر وہ خود اس حال میں مبتلا ہوتا جس میں مشورہ لینے والا مبتلا ہے) اور یہ مضمون اس حدیث کے مطابق ہے جس میں افضل الایمان بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ان تحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ لہم ما تکرہ لنفسک (یعنی یہ کہ تو لوگوں کے لئے اسی کو پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور لوگوں کے لئے اس چیز کو ناپسند جانے جس کو اپنے لئے ناپسند جانتا ہے) (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۶)

مشورہ کی شرعی حیثیت مشورے کا حکم دینے کے بعد فرمایا اِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (پھر

جب آپ پختہ عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کیجئے۔ بے شک توکل کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں) مطلب یہ ہے کہ مشورے کے بعد آپ جب کسی جانب طے فرما کر عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے اور اپنے عزم کے مطابق عمل کیجئے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ مشورہ کرنے کے بعد آپ کو سب کے یا کسی ایک کے مشورے کا پابند ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس طرف آپ کا رجحان ہو اس پر عمل کر لیں، اس میں مشورہ دینے والوں کو بھی دبیر ہونے کی ضرورت نہیں مشورہ دینا اور لینا ضائع نہیں ہے کیونکہ اس میں ہر شخص کو غور و خوض کرنے اور اپنی رائے پیش کرنے کا ثواب مل چکا ہے، اب آپ جس رائے کو مناسب جانیں اور رایوں میں اپنی ذاتی رائے بھی ہے) اس پر عمل فرمائیں۔ اپنا عزم فرمانے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم فرمایا اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ تمام مشوروں اور تدبیروں کے بعد بھروسہ صرف اللہ ہی پر رہے بندوں کی رائیں اور تدبیریں صرف اسباب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسباب پر بھروسہ کرنا مؤمن کا کام نہیں، مؤمن کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے۔

آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مشورہ کی سنت جاری ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ مشورہ لینے والے کے لئے خواہ امیر المؤمنین ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کا یا کسی ایک کا مشورہ مانے۔ باوجود مشورہ لینے کے اسے اپنی رائے پر عمل کرنے کا پورا پورا اختیار ہے۔ حق بات یہ ہے کہ جب مشورہ لینے والا بھی مخلص ہو اور مشورہ دینے والے بھی مخلص ہوں اور ہر ایک کو اللہ کی رضا مقصود ہو تو کسی وقت بھی بد مزگی پیدا ہونے کا موقع نہیں رہتا۔ آپس میں ضد اضدی اور یہ اعتراض کہ میری رائے پر عمل کیوں نہ کیا اور امیر کی شکایت کہ وہ آمر مطلق ہے مشورہ کر کے بھی اپنی رائے پر عمل کرتا ہے۔ یہ سب باتیں جھمی ہوتی ہیں جب امیر اور مامور میں اخلاص نہ ہو اور آپس میں اعتماد نہ ہو اور امارت کے اصول پر امیر و مامور کو چلنے کا ارادہ نہ ہو۔ نفسانی اور دنیاوی چیزوں نے جگہ پکڑ رکھی ہو۔ اگر امیر کے انتخاب میں اللہ کی رضامندی کا وہیمان رکھا ہو اور متقی آدمی کو امیر بنایا ہو جس کے علم و عمل اور اخلاص پر اعتماد ہو جو دنیا دار نہ ہو عہدہ کا طالب نہ ہو تو اس صورت میں امیر کا اپنی رائے پر عمل کرنا ناگوار نہ ہوگا۔ انتخاب تو غلط کریں اور پھر امیر کے خلاف احتجاج کرنے جو س نکالنے کے جاہلانہ طریقوں سے امیر کو بنانے کی کوشش کریں۔ ان دونوں باتوں میں کوئی جوش نہیں کھاتا۔

موجودہ جمہوریت اور اس کا تعارف

زمانہ قدیم میں بادشاہتیں جاری تھیں ولی عہدی کے اصول پر بادشاہت ملتی تھی عرب و عجم میں بادشاہ تھے ان میں خالم بھی تھے رحم دل بھی تھے اور انصاف پسند بھی، لیکن بادشاہت کی تاریخ میں زیادہ تر مظالم ہی ملتے ہیں۔ ان مظالم سے تنگ آ کر یورپ والوں نے جمہوریت کا طرز حکومت جاری کیا اور اس کا نام عوامی حکومت رکھا۔ اس کے جو طریق کار ہیں انہیں عام طور سے سمجھی جاتے ہیں۔ اس جمہوریت کا خلاصہ عوام کو دھوکہ دینا اور کسی ایک پارٹی کے چند افراد کے ملک پر مسلط ہونے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عنوان یہ ہے کہ اکثریت کی رائے انتخاب میں معتبر ہوگی اور انتخاب بالغ رائے دہندگی کی بنیاد پر ہوگا اس میں امیدوار کے لئے عالم ہونا، دیندار ہونا بلکہ مسلمان ہونا بھی شرط نہیں پڑھے لکھے اور بالکل جاہل چٹ مرد عورت امیدوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں بعض پارٹی کے نمائندے ہوتے ہیں اور بعض آزاد ہوتے ہیں ان میں بعض وہ بھی ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ اسلام کے نظام حدود و قصاص کو خالمانہ کہتے ہیں جس کی وجہ سے حدود و کفر میں داخل ہو جاتے ہیں اور انتخاب میں پارٹیوں کے زور پر اور سرداروں کے زور پر اور بیسیوں کے زور پر ووٹ دینے والے بھی عواماوی لوگ ہوتے ہیں جو دین اسلام کے تقاضوں کو نہیں جانتے لہذا بے پڑھے اور طہ اور زندگی بھی منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں۔ جس شخص کو زیادہ ووٹ مل گئے وہی ممبر منتخب ہو جاتا ہے اگر کسی سیٹ پر گیارہ آدمی کھڑے ہوں تو ان میں سے

اگر دس آدمیوں کو ۱۵-۱۵ ووٹ ملیں اور ایک شخص کو سولہ ووٹ مل جائیں تو یہ شخص سب کے مقابلہ میں کامیاب مانا جائے گا۔ اور کہا یہ جائے گا کہ اکثریت سے منتخب ہوا حالانکہ اکثریت اس شخص کے مخالف ہے ڈیڑھ سو افراد نے اُسے ووٹ نہیں دیئے۔ سولہ آدمیوں نے ووٹ دیئے ہیں ڈیڑھ سو کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں یہ جمہوریت ہے جس میں ۱۵۰ آدمیوں کی رائے کا خون کیا گیا اور سولہ افراد کی رائے کو مانا گیا۔ پھر پارلیمنٹ میں جس کسی پارٹی کے افراد زیادہ ہو جائیں اسی کی حکومت بن جاتی ہے اور وہ افراد اسی طریقہ پر پارلیمنٹ میں آئے ہیں جو ابھی ذکر ہوا، اس طرح سے تھوڑے سے افراد کی پورے ملک پر حکومت ہو جاتی ہے اور پارٹی کے چند افراد اختیار سنبھال لیتے ہیں اور سیاہ سفید کے ملک ہو جاتے ہیں خود پارٹی کے جو افراد کسی بات سے متفق نہ ہوں، انہیں پارلیمنٹ میں پارٹی ہی کے موافق بولنا پڑتا ہے اپنی ذاتی رائے کا خون کر دیتے ہیں۔ یہ جمہوریت اور اکثریت کی حقیقت ہے۔

پھر خدا کی پناہ مرکزی حکومت کے صدر اور وزیراعظم اور دوسرے وزراء کے بے تکلف اخراجات، جنگلے اور ان کی سجاوٹیں، گاڑیاں، ڈرائیور، پٹرول کا خرچ، باورچی، مالی اور دوسرے خادموں کی تنخواہیں اور وزیروں کی بے جا کھپت پارٹی کے آدمی ہونے کی بنیاد پر خواہ مخواہ عہدے نکالنا اور حد یہ ہے کہ وزیر بے قلمدان بنانا اور کثیر تعداد میں مشیروں کو کھپانا ان سب کا جو تھوڑے آدمی کی گردن پر ہوتا ہے۔ پھر ہر صوبہ کا گورنر، وزیراعلیٰ، دوسرے وزراء اور نائب وزراء ان سب اخراجات سے ملک کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے اور ملک چلانے کے لئے سودی قرضے لیتے ہیں اور قوم پر ٹیکس لگاتے ہیں۔ انکم ٹیکس، برآمد ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی یہ سب مصیبت قوم پر سوار ہوتی ہے اور عوام کو دھوکہ دے رکھ ہے کہ تمہاری حکومت ہے، عوام ان پارٹی بازوں اور سیاسی بازی گروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور سیدھا سادھا اسلامی نظام جس میں ایک امیر مرکزی حکومت میں ہو جس کا معمولی سا وظیفہ ہو اور علاقوں میں چند امیر ہوں اور یہ سب لوگ سادگی کے ساتھ رہیں بقدر ضرورت واجہان کو وظیفہ مل جائے معمولی سے گھر میں رہیں اگر کسی کا اپنا گھر ہے تو اسی میں قیام پذیر ہو اس نظام کو ماننے کے لئے لوگ تیار نہیں اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ۝

کہا جاتا ہے کہ اسلام میں جمہوریت ہے اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام میں شوری کی بھی کوئی حیثیت ہے تو یہ بات ٹھیک ہے۔ مگر اس کی حیثیت وہی ہے جو اوپر ذکر کر دی گئی، ایسی جمہوریت جس میں پورے ملک میں انتخاب ہو بالغ رائے وہی کی بنیاد پر ہر کس ونا کس ووٹر ہو اور اکثریت رائے پر فیصلہ رکھا جائے اسلام میں ایسی جمہوریت نہیں ہے۔ بعض اہل علم بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ اسلام کی بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑی محنتوں سے جمہوریت کو لائے اب اس کے خلاف کیسے بولیں اور ان کی رائے ہوئی جمہوریت بالکل جاہلانہ جمہوریت ہوتی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، انتخاب میں کوئی بھی کیسا ہی بے دین منتخب ہو جائے جمہوریت جاہلیہ کی وجہ سے اس کے عہدہ کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں اب تو منتخب ہوئی گیا عوام کی رائے کو کیسے ٹھکرائیں ان لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ حکومت عوام کی سمجھتے ہیں حالانکہ حاکم اللہ تعالیٰ شلنہ ہے عوام اللہ کے قانون کے تابع ہیں اس کے خلاف چلنے بولنے کی کوشش کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔

حضرات خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم کا انتخاب..... یہ تو سب جانتے ہیں کہ حضرات ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم خلفاء راشدین تھے ان حضرات کو منتخب کرتے وقت کوئی بالغ رائے دہندگی کی بنیاد پر انتخاب نہیں ہوا۔ نہ پورے ملک سے ووٹ لئے گئے تاریخ اور سیرت کے جاننے والے اس امر سے واقف ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرات مہاجرین اور انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے۔ وہاں اس بات کا مشورہ ہوا تھا کہ امیر کون ہو۔ انصار میں سے بعض حضرات یہ رائے دے رہے تھے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو

اور ایک مہاجرین میں سے ہو۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ لائیے میں بیعت کرتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا۔ حضرت عمرؓ نے بیعت کر لی اس کے بعد مہاجرین نے بیعت کر لی ان کے بعد انصار نے بیعت کی۔ یہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب تھا جو سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ اس کی تفصیل البدلیہ والنہایہ ص ۲۳۶ ج ۵ میں مذکور ہے۔

اس کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے بغیر کسی مشورہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دشمن نے خنجر مار دیا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب میں جانبر ہونے والا نہیں ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ خلافت کا مستحق ان حضرات کے علاوہ کوئی نہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے اور اسی حالت رضا مندی میں آپ کی وفات ہوئی۔ پھر انہیں حضرات میں سے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کے نام لئے اور فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیا جائے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میرا بیٹا عبداللہؓ مشورے میں شریک ہوگا لیکن اُسے خلافت سپرد نہ کی جائے اور فرمایا کہ اگر سعد کو منتخب کر لیا جائے تو وہ اس کے اہل ہیں اور اگر ان کے علاوہ کسی دوسرے کو امیر بنالیا جائے تو وہ ان سے مدد لیتا رہے، جب حضرت عمرؓ کی وفات ہو گئی اور ان کو دفن کر دیا گیا تو وہ حضرات جمع ہوئے جن کو خلافت کے لئے نامزد فرمایا تھا کہ اپنے میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے فرمایا کہ تم سب اپنا معاملہ تمیں آدمیوں کے سپرد کر دو حضرت زبیرؓ نے فرمایا میں نے اپنا معاملہ حضرت علیؓ کے سپرد کیا اور حضرت طلحہؓ نے فرمایا کہ میں نے اپنا معاملہ عثمانؓ کے سپرد کیا۔ حضرت سعدؓ نے فرمایا کہ میں نے اپنا معاملہ عبدالرحمن بن عوفؓ کے سپرد کیا۔ اس کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ سے کہا کہ تم دونوں میرے سپرد کرتے ہو تو میں تم میں جو افضل ترین ہوگا۔ اس کے انتخاب میں کوتاہی نہیں کروں گا ان دونوں نے کہا کہ ہاں ہم تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں سے علیحدہ علیحدہ تنہائی میں بات کی اور دونوں نے اقرار کیا کہ اگر میرے علاوہ دوسرے کو تم نے امیر بنا دیا تو میں فرمانبرداری کروں گا اس کے بعد انہوں نے حضرت عثمانؓ سے کہا لاؤ ہاتھ بڑھاؤ یہ کہہ کر ان سے خود بیعت کر لی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اُن سے بیعت کر لی۔ دوسرے حضرات جو باہر منتظر تھے وہ بھی اندر آئے اور انہوں نے حضرت عثمانؓ سے بیعت کر لی۔ مفصل و ائقہ صحیح بخاری ص ۵۲۳ ج ۱ میں مذکور ہے۔ یہ انتخاب خلیفہ ثالث کا تھا (اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے برضا و رغبت حضرت عثمانؓ سے بیعت کی تھی اور پہلے سے اقرار کر لیا تھا کہ اگر ان کو امیر بنا دیا گیا تو میں فرمانبردار رہوں گا)۔

جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کی جگہ کسی امیر کے انتخاب کی ضرورت محسوس کی گئی اہل مصر جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا وہ حضرت علیؓ کو اصرار کرتے رہے کہ آپ خلافت کا جو جھ سنبالیں لیکن وہ راضی نہ ہوئے اور باغوں کی طرف تشریف لے گئے کوثر والوں نے حضرت زبیرؓ کو تلاش کیا وہ بھی نہ ملے۔ بصرہ والوں نے حضرت طلحہؓ سے عرض کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض پیش کی انہوں نے بھی قبول نہ کیا۔ حضرت ابن عمرؓ کے پاس گئے انہوں نے بھی نہ مانا ساری کوششیں کر کے پھر حضرت علیؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خلافت قبول کرنے پر اصرار کرتے رہے آخر میں انہوں نے ذمہ داری قبول فرمائی۔ یہ تفصیل البدلیہ والنہایہ ص ۲۳۶ ج ۵ میں لکھی ہے۔

یہ چاروں خلفاء کا انتخاب تھا ان میں کبھی بھی پورے ملک میں الیکشن نہیں ہوا۔ بلکہ پورے صحابہؓ بھی شریک نہیں ہوئے نہ پورا مدینہ

شریک ہوا چند افراد نے منتخب کر لیا سب نے مان لیا۔ ممکن ہے یورپ کی جمہوریت جاہلیہ سے مرعوب ہو کر بعض ناواقف یہ کہنے لگیں کہ صحیح طریقہ وہی ہے جو آج کل رواج پائے ہوئے ہے۔ اُن حضرات نے انتخاب صحیح نہیں کیا۔ (العیاذ باللہ) اس جاہلانہ آج کا جواب دینے کی ضرورت تو ہے نہیں لیکن پھر بھی ہم عرض کر دیتے ہیں کہ یہ اعتراض اللہ تعالیٰ کی ذات پر پہنچتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر ۱۰۰ میں مہاجرین اور انصار اور جو خوبی کے ساتھ ان کا اتباع کریں ان کی تعریف فرمائی اور اُن کے بارے میں وحی اللہ عنہم و رضوا عنہ فرمایا اگر انہیں حضرات نے اسلام کو نہیں سمجھا اور امیر کا انتخاب جس طرح ہونا چاہیے تھا اُس طرح کیا تو اُن کے بعد اسلام و اسلام کے تقاضوں کو جاننے والا کون ہے؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدین المہدیین۔ (ردہ ابو داؤد و ترمذی) کہ میرے طریقے کو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا) اگر ان حضرات کا اپنا انتخاب صحیح نہیں اور انہوں نے دوسروں کا انتخاب صحیح نہیں کیا تو وہ خلفاء راشدین ہو ہی نہیں سکتے اگر آج کے جاہلوں کی بات مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ حضرات صحابہ میں سے کوئی بھی خلیفہ راشد نہیں ہوا۔ (العیاذ باللہ) دشمنوں کے طریقہ کار سے مرعوب ہو کر اسلام کی تحریف اور تبدیل کرنے پر آمادہ ہو جانا ایمانی تقاضوں کے سر اسر خلاف ہے۔

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ؟

اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب آئے گا نہیں، اور اگر وہ تمہیں بغیر مدد کے چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۱﴾

اور اللہ ہی پر بھروسہ کریں مؤمن بندے۔

اللہ تعالیٰ مدد فرمائے تو کوئی غالب نہیں ہو سکتا

پہلی آیت میں ارشاد فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ يَجِبُ الْمُتَوَكِّلِيْنَ (بلاشبہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں) اس آیت شریفہ میں اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کسی قوم پر غالب ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ کی مدد ہی اصل چیز ہے قلت اور کثرت اور اسباب سے اس کا حقیقی تعلق نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب ہونے والا نہیں۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی۔ مسلمان تھوڑے سے تھے سامانِ حرب بھی معمولی تھا دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اُن کے پاس سامان بھی بہت تھا لیکن دشمن مغلوب ہوئے۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو مدد کے بغیر چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اور واقعہً احد میں یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ حاصل یہ کہ مدد اور نصرت کے لئے ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اسی سے مدد طلب کریں اور اسی پر توکل کریں۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلُظَ وَمَنْ يَغْلُظْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى

اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن لے کر آئے گا پھر ہر شخص کو اس سے

كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۰۲﴾

کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

جو شخص خیانت کرے گا قیامت کے دن ساتھ لے کر آئے گا

تفسیر درمنثور ج ۵۱ ص ۲۱ میں ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر مال غنیمت میں سے ایک سرخ چادر نہیں مل رہی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ غنول کرے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ غنول کا اصل معنی یہ ہے کہ خفیہ طریقہ سے کوئی چیز لے لی جائے۔ پھر یہ لفظ مال غنیمت میں سے کوئی چیز پُرالینے کے لئے مخصوص کر دیا گیا اس کو غنول بھی کہا جاتا ہے۔ مطلق خیانت کو بھی غنول کہتے ہیں کیونکہ اس میں سے ایک طرح سے خفیہ طریقہ پر دوسرے کا مال اپنا مال بنالیا جاتا ہے جو اپنے لئے حلال نہ ہو۔

پھر فرمایا **وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** کہ جو شخص خیانت کرے گا۔ اپنی خیانت کی ہوئی چیز و قیامت کے دن لے کر آئے گا (تاکہ اسکی خوب اچھی طرح رسوائی ہو اور لوگ جان لیں کہ اس نے خیانت کی تھی) سنن ابوداؤد میں ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مال غنیمت حاصل ہوتا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرماتے تھے کہ تم لشکر میں یہ پکاردو کہ جس کے پاس جو بھی مال غنیمت ہو وہ حاضر کر دے جب مال جمع ہو جاتا تو آپ اس میں سے پانچواں حصہ لے کر (جس کا ذکر **وَاَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِذِهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ** (الآیہ) میں ہے) باقی مال کو مجاہدین پر تقسیم فرمادیتے تھے، ایک دن ایک شخص تقسیم کے بعد بالوں کی ایک رسی سے کر آیا جسے باگ کے طور پر استعمال کیا جاسکتا تھا۔ اور اس نے عرض کیا وہ ہے جو مجھے مال غنیمت میں سے ملی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے بلال کی آواز سنی تھی؟ تین مرتبہ سوال فرمایا اس نے کہا جی ہاں سنی تھی آپ نے فرمایا پھر تو کیوں نہیں لے کر آیا تجھے اس کے مانے سے کیا منع تھا اس نے کچھ عذر پیش کیا۔ آپ نے فرمایا اب تو ہی اسے قیامت کے دن لے کر آئے گا میں تجھ سے ہرگز قبول نہیں کروں گا۔

صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ مجھ سے حضرت عمرؓ نے بیان کیا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہؓ یہ کہتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے کہ فلاں شہید اور فلاں شہید۔ اسی ذیل میں انہوں نے ایک آدمی کا ذکر کیا آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں بلاشبہ میں نے اسے دوزخ میں دیکھا ہے ایک چادر کے بارے میں جس کا اس نے غنول کر لیا تھا (یعنی چھپا کر رکھ لی تھی) پھر آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ابن خطاب اچھا و اور لوگوں میں پکار کر تین بار کہہ دو کہ جنت میں داخل نہ ہوں گے مگر ایمان والے، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے اس مضمون کا تین مرتبہ اعلان کر دیا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۵۲ ج ۲)

مال غنیمت کے علاوہ اور بھی جو کوئی مال کسی طرح سے لے لیا جائے جو لینے والے کا حق نہ ہو اس مال کا لینے والا قیامت کے دن گردن پر لے کر آئے گا۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو جو قبیلہ بنی ازد میں سے تھے۔ صدقات وصول کرنے پر مقرر فرمایا جب وہ آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ آپ کے لئے ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنائیاں کرنے کے بعد فرمایا: اے اہل بیت! میں بہت سے لوگوں کو ان کاموں پر مقرر کرتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے والی بنایا پھر ان میں سے ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لئے ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے، کیوں نہ مجھے گواہ اپنے باپ یا ماں کے گھر میں پھر وہ دیکھتا کہ اُسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو بھی کوئی شخص اس مال میں سے کچھ بھی لے لے گا جس کی تحصیل کے لئے مقرر کیا گیا تو قیامت کے دن اسے لے کر

آئے گا جسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہوگا اگر اونٹ ہوگا تو وہ بولتا ہوا ہوگا اور گائے ہوگی تو وہ بھی آواز نکال رہی ہوگی اور بکری ہوگی تو وہ بھی منمنارہی ہوگی، پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ کی مبارک بظلوں کی سفیدی دیکھ لی۔ پھر دوبارہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتَ (متفق علیہ۔ مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۵۶) جو لوگ اوقاف کے اموال یا عتمة الناس کے مالوں میں، بیت المال کی املاک میں غبن کرتے ہیں۔ آخرت کے دن کا تصور کریں اور غور کریں کہ اموال میں خیانت کرنے اور غبن کرنے کا انجام کیا ہوگا آیت کے ختم پر جو کچھ ارشاد فرمایا اسے بار بار ذہن میں بٹھائیں۔ ثُمَّ تَوَفّٰی كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (پھر ہر جان کو اس کے کئے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ان پر ظلم نہ ہوگا)

اَفَمِنْ اَتْبَعَ رِضْوَانِ اللّٰهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَا وَهْ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۵۷﴾

یہ جو شخص اللہ کی رضا کا تابع ہو وہ ایسے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہو اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بُرا ٹھکانہ ہے۔

هُمْ دَرَجَتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ بِصِيْرِهِمْ بَصِيْرٌ ﴿۵۸﴾

یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجات میں مختلف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب اس جیسا نہیں جو ناراضگی کا مستحق ہو

ان دونوں آیتوں میں اللہ کی رضا تلاش کرنے والے اور اللہ کے غصہ کے مستحق ہو جانے والے کے درمیان جو فرق ہے وہ بیان فرمایا ہے ارشاد ہے کہ اللہ کی رضا کے طالب اور وہ لوگ جو اپنے اعمال بد کی وجہ سے اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے یہ دونوں فریق برابر نہیں ہو سکتے۔ اس مضمون کو بیان فرمانے کے لئے استفہام انکاری کا طریقہ اختیار فرمایا تاکہ سننے والے خود بھی غور کر لیں۔ اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے والوں کے ذیل میں جنت کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ وہ تو حاصل ہو ہی جائے گی اور صرف اللہ کی رضا کے طالب ہونے پر اکٹھا فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جنت سے بھی بڑی چیز ہے اور دوسری جانب میں غضب الہی کا تذکرہ فرمایا اور یہ بھی ذکر فرمایا کہ غضب الہی کے مستحقین دوزخ میں داخل ہوں گے اور فرمایا کہ دوزخ بہت بڑی جگہ ہے پھر ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں فریق مختلف درجات والے ہوں گے (جو لوگ اللہ کی رضا کے طالب ہیں وہ جنتوں میں طرح طرح کی نعمتوں میں ہوں گے، اور جو لوگ غضب الہی کے مستحق ہوئے وہ دوزخ کے مختلف غذاؤں میں ہوں گے) یہ درجات جنت اور درجات جہنم اللہ کے علم میں ابھی سے مقرر ہیں اور اللہ سب کے اعمال کو دیکھتا ہے اچھے بُرے اعمال کی جزا دے گا۔ کسی کا کوئی عمل اس کے علم سے باہر نہیں۔

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ

اور حقیقت اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر احسان فرمایا جبکہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۵۹﴾

اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ اس سے پہلے کبھی گمراہی میں تھے۔

اپنا رسول بھیج کر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا

اللہ جل شانہ بہت بڑا کریم ہے۔ صدیوں سے لوگ شرک اور کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، بجز خال خال چند افراد کے اللہ کے ماننے والے دنیا میں رہے ہی نہ تھے جو لوگ اپنے خیال میں اللہ کو ماننے اور جانتے تھے وہ بھی عموماً شرک تھے عرب اور عجم سب پر شیاطین کا تسلط تھا۔ پوری دنیا کفر کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی ایسے موقع پر اللہ جل شانہ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کی ذات گرامی سے تاریکیوں چھٹ گئیں ایمان کا نور پھیل گیا۔ لاکھوں افراد جو کفر اور شرک کی وجہ سے مستحق دوزخ ہو چکے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ خود اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلیں جو دین اسلام قبول کریں گی وہ سب جنتی بن گئے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے انسانوں میں سے رسول بھیجا تا کہ وہ قول سے بھی بتائے اور عمل سے بھی کر کے دکھائے اور انہیں کے اندر رہتے ہوئے ان کی اصلاح کرے اُن کو اللہ کی آیات بھی سنائے اور اُن کو کتاب اور حکمت بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ بھی کرے یعنی ان کے نفسوں کو صفاتِ روذیلہ اور اخلاقِ ذمیرہ سے پاک کرے، یہ مضمون تفصیل کے ساتھ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۱۲۹ میں بیان ہو چکا ہے جو پارہ اول کے ختم کے قریب ہے اس کو دوبارہ دیکھ لیا جائے۔

أَوَلَمْ أَصَابَكُمْ مَصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا ۚ قُلْتُمْ أَتَىٰ هَذَا قُلٌّ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۚ

اور جس وقت تم کو ایسی مصیبت پہنچی جس کی دوجی مصیبت تم پہنچا چکے ہو تو کیا تم یوں کہتے ہو کہ یہ کہاں سے ہے آپ فرمادیجئے یہ تمہاری ہی طرف سے ہے

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتْيِ الْجَمْعِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ

بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو تکلیف تمہیں پہنچی جس دن دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئی تھیں سو یہ اللہ کے حکم سے تھا اور تا کہ اللہ تعالیٰ

الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ

جان لے مؤمنین کو۔ اور جان لے ان کو جنہوں نے نفاق اختیار کیا اور اُن سے کہا گیا کہ آؤ جنگ کرو اللہ کی راہ میں یا

ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَ لَا اتَّبَعْنَاكُمْ ۚ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ

دفاع کرو، وہ کہنے لگے کہ اگر ہم جنگ کرنا جانتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے، وہ لوگ بہ نسبت ایمان کے آج کفر سے زیادہ قریب ہیں

يَقُولُونَ يَا فَوَاحِشُ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۝ الَّذِينَ قَالُوا

وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے اور اللہ خوب جانتے والا ہے اُس بات کو جسے وہ چھپاتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا

إِلْحَاؤُهُمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَاتَلُوا قُلٌّ فَادْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ ۚ إِنَّ

وہ خود بیٹھ رہے کہ اگر ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے، آپ فرمادیجئے تم اپنی جانوں سے موت کو دفع کرو

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

اگر تم سچے ہو۔

مسلمانوں کو تسلی اور منافقوں کی بد حالی کا بیان

مسلمانوں کو جو غزوہ احد میں وقتی طور پر شکست ہوئی اور اس سلسلہ میں تکلیف پہنچی اس مصیبت پر کچھ لوگوں کے منہ سے یہ نکلا اُنسیٰ
 ہذا (یہ مصیبت ہم کو کہاں سے پہنچی؟) اس کے جواب میں ارشاد ہوا کہ اے نبی! (جو ہے) آپ اُن کو جواب میں فرمادیں کہ یہ اسباب ظاہرہ
 میں تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور پہاڑی پر جن تیر اندازوں کو بھجوا دیا گیا تھا
 انہوں نے باوجود تاکیدِ حکم کے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ اور مالِ غنیمت لوٹنے میں لگ گئے اس بات کو بیان فرماتے ہوئے قَدْ أَصْبَحْنَا
 مَسْلُومًا بھی فرمایا کہ تم کو جو تکلیف پہنچی ہے گذشتہ سال غزوہ بدر میں اس سے دوگنی مصیبت تم دشمنوں کو پہنچا چکے ہو۔ ستر آدمی اُن کے قتل
 ہوئے تھے اور ستر آدمیوں کو تم قیدی بنا کر مدینہ منورہ میں لے آئے تھے۔ اس میں تسلی دینے کا پہلو اختیار فرمایا کہ تم اپنے دشمنوں کو اپنی
 مصیبت سے دوگنی مصیبت پہنچا چکے ہو اب اگر تمہیں مصیبت پہنچی گئی اور وہ بھی تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تو اس پر غمگین کیوں ہو رہے
 ہو، پھر فرمایا: وَفَإِصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَيَافِئُ اللَّهُ (جس دن دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابلہ میں آئی تھیں اس روز
 تمہیں جو تکلیف پہنچی سو یہ تکلیف پہنچنا اللہ کے حکم سے تھا) یعنی سب ظاہر وہی تھا جس کا ذکر ہوا کہ تم نے نافرمانی کی اور حقیقت میں بات
 یہ ہے کہ جنگ کے موقع پر جو کچھ مصیبت پیش آئی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نبی سے تھی وہ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کا کوئی
 فعلِ خلقت سے خالی نہیں ہے۔ بعض حکمتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں اور بعض حکمتیں آگے بیان ہوتی ہیں اور وہ یہ ہیں۔ وَلْيَعْلَمِ الْمُؤْمِنِينَ
 تَا كَرَامَةُ مُؤْمِنِينَ كَوْنِ لِّكَ مَخْلُصٌ مُّؤْمِنٍ كَوْنِ هِيَ۔ وَلْيَعْلَمِ الَّذِينَ نَافَقُوا اور تَا كَرَامَةُ مُؤْمِنِينَ كَوْنِ لِّكَ مَخْلُصٌ مُّؤْمِنٍ كَوْنِ هِيَ
 منافقت کی جو اندر سے مسلمان نہ تھے۔ زبانوں سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں گھل کر رہتے تھے اب جب جنگ کا
 موقع آیا تو ظاہری دوستی بھی چھوڑ بیٹھے اور اُن کا نفاق کھل کر ظاہر ہو گیا جس کی صورت آگے بیان فرمائی۔ وَقِيلَ لَهُمْ نَعَالُوا فَاَتَبُوا لَهَا
 سَبِيلَ اللَّهِ اَوْ اذْفَعُوا لَعْنِ ان سے کہا گیا کہ تَا جَاؤُا لِلَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اگر جنگ کرو۔ اگر جنگ نہیں کر سکتے ہو تو ہمارے ساتھ ہی رہو اگر ہمارے
 ساتھ رہو گے تو دشمن کو ہماری جماعت زیادہ نظر آئے گی اس سے بھی دشمن کے دفاع کی ایک صورت بنے گی (ذکرہ فی الروح عن ابن
 عباس رضی اللہ عنہما) آگے اُن کا جواب نقل فرمایا: قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا أَتَبَعْنَاكُمْ وہ کہنے لگے اگر ہم جنگ کرنا چاہتے تو ضرور
 تمہارے ساتھ ہو لیتے اس کا ایک مطلب تو وہی ہے جو ترجمہ میں ظاہر کیا گیا اور ایک مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ واقعی لڑائی مفید
 ہو سکتی ہے تو ہم تمہارے ساتھ جنگ میں شرکت کر لیتے، ہمارے خیال میں تو لڑائی کا ڈھنگ نہیں ہے یہ کیا لڑائی ہے کہ تم تھوڑے سے آدمی
 ہو اور دشمن زیادہ ہے۔ سامانِ حرب بھی تمہارے پاس کم ہے۔ کم سے کم برابر کی فکر ہو تو لڑائی لڑی جائے۔ غالب ہونے کی امید نہ ہو تو کم از کم
 مدافعت کر نیکی قوت تو جواب تو ظاہری حالات میں اپنے کو جنگ میں جھونک دینا سراسر بلاکت میں ڈال دینا ہے۔ (ذکرہ فی الروح)

اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ هُمْ لِلْكَافِرِ يَوْمَئِذٍ اقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ یعنی اس بات کے کہنے سے وہ اب
 ظاہر میں بھی کفر سے زیادہ قریب ہو گئے جبکہ اس سے ایمان کے جھوٹے دعوے کر کے مسلمانوں میں گھلے مٹے رہنے کی وجہ سے
 ظاہر میں ایمان کے قریب تھے۔ اندر سے کافر تو پہلے ہی سے تھے لیکن ظاہر میں جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اس دعوے پر خود ان کے
 اپنے قول و فعل نے پانی پھیر دیا۔ ہر عقل مند ان کی باتوں کے پیش نظر یہ کہنے پر مجبور ہے کہ یہ مؤمن نہیں ہیں کیوں کہ باتیں کافروں
 جیسی کر رہے ہیں۔

پھر فرمایا يَفْقُولُونَ يَا هَاهُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ کہ وہ اپنے مؤمنوں سے وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو اُن کے دلوں میں نہیں ہیں۔ ان

کا یہ کہن کہ ہم جنگ کو جانتے ہوتے ہیں کہ جنگ کا جنگ دیکھتے تو تمہارے ساتھ ہو جاتے دونوں باتیں ایسی ہیں جو ان کے قلبی عزائم کے خلاف ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ وہ کوئی بھی حیلہ بہانہ کریں ان کو تمہارے ساتھ ہونا ہی منظور نہ تھا۔ پھر فرمایا واللہ اعلم بما یکتُمون کہ اللہ تعالیٰ کو پوری طرح اس کا علم ہے جس کو وہ دونوں میں چھپاتے ہیں (مؤمنین کا مزید حال تو اجمالی طور پر مدح و ستائش سے ان کے ظاہر ہو رہا تھا کہ باطن کا اندازہ کرتے ہیں اور اللہ جل شانہ پوری طرح ان کے باطن سے باخبر ہے ان کے قلبی عزائم کو پوری طرح جانتا ہے۔

جنگ میں شرکت نہ کرنے سے موت سے چھٹکارہ نہیں ہو سکتا۔ منافقین کا مزید حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہین قالوا لا حوائلہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو لڑائی سے جان بچ کر بیٹھ رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا (جو ان کے نسب میں رشتہ دار تھے) کہ ہم نے تو پہلے ہی رائے دے دی تھی کہ جنگ نہ کی جائے ہماری بات مان لیتے تو مقتول نہ ہوتے، ان کے جواب میں بطور سرزنش اور توبیخ کے ارشاد فرمایا قُلْ فَاذْرَءْ وَاَعْلٰی اَنْفُسُکُمْ الْمَوْتُ اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ کہ آپ فرما دیجئے موت سے کہاں بچاؤ ہے لڑائی چھوڑ کر گھر میں بیٹھ رہے اور یہ سمجھ لیا کہ موت سے بچ گئے یہ یقینی ہے موت تو پھر بھی آتی ہی ہے۔ جب تم کو موت آنے لگے جو اپنے مقررہ وقت پر آنے لگی تو موت کو دفع کر دینا اور اسے ٹال دینا اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ جنگ میں شرکت نہ کرنے سے موت سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔

منافق کے نزدیک جان کی قیمت زیادہ ہے اللہ کی راہ میں جان دینے سے کتراتا ہے مومن و اللہ کی رضا مندی مقصود ہے وہ اللہ کے لئے جیتا ہے اور اسی کے لئے مرتا ہے اللہ کے لئے لڑنے اور جان دینے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ قَتَلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًاۙ بَلْ اَحْیَآءٌۙ عِنْدَ رَبِّہُمْ یُرْزَقُوْنَۙ

اور نہ نہانے نہ کروں ان لوگوں نے جو اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے کہ وہ مردہ ہیں، بل وہ زندہ ہیں۔ چنانچہ رب کے ہاں رزق پاتا ہے۔

فَرِحِیْنَۙ بِمَا اٰتٰہُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِہٖۙ وَیَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِیْنَ لَا یَلْحَقُوْا بِہُمْۙ مِّنْ خَلْفِہُمْۙ

وہ خوش ہیں اس سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا وہ خوش ہو رہے ہیں ان لوگوں کی موت سے ان سے پیچھے نہیں رہیں گے۔

اِلَّا خَوْفٌ عَلَیْہُمْۙ وَلَا ہُمْ یَحْزَنُوْنَۙ یَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةِۙ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلِہٖۙ

کہ کوئی خوف نہیں ان پر اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ وہ خوش ہو رہے ہیں بوجہ نعمت و فضل خداوندی۔

اِنَّ اللّٰہَ لَا یُضِیْعُۙ اَجْرَ الْمُؤْمِنِیْنَۙ

سے خوش ہیں کہ بلاشبہ اللہ ضائع نہیں فرماتا مومنین کے اجر کو۔

شہداء زندہ ہیں اور خوش ہیں

اوپر کی آیت میں مذکور ہے کہ منافقین نے اللہ کی راہ میں مقتول ہو جانے والوں کے بارے میں یوں کہا تھا کہ اگر ہماری بات مان لیتی تو مقتول نہ ہوتے، گویا کہ ان کا مقتول ہو جانا ان کے نزدیک اچھا نہ ہو اور ان کی خیر خواہی اس میں ظاہر کر رہے تھے کہ وہ مقتول نہ ہوتے اور دنیا میں اور زیادہ زندہ رہ جاتے، آیت بالا میں ان لوگوں کی جہلانہ بات کا توڑ بھی ہے اور مومنین کو تسلی بھی ہے اور بشارت بھی

کہ جو حضرات اللہ کی راہ میں مقتول ہوئے اُن کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ تو اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور دنیا کی چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں تو یہ کوئی نقصان کی بات نہیں کیونکہ اُن کو وہاں ان کے رب کے پاس سے رزق ملتا ہے جو دنیا کی نعمتوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر اعلیٰ اور افضل ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اُس پر وہ خوش ہیں ہشاش بشاش ہیں۔ وہ تو نعمتوں میں ہیں اور رحمتوں میں ہیں اور منافقین خواہ خواہ کی ہمدردی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہماری بات مانتے تو مقتول نہ ہوتے یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کی راہ میں مرجا ناموت نہیں ہے بلکہ وہ زندگی ہے اور عمدہ زندگی ہے اور بہت بڑی زندگی ہے۔

جو حضرات شہید ہو گئے وہ نہ صرف اپنی نعمتوں میں خوش ہیں بلکہ وہ اُن مسلمانوں کے بارے میں بھی خوش ہو رہے ہیں جو اُن تک ابھی نہیں پہنچے اس دنیا میں اُن سے پیچھے رہ گئے۔ کہ اگر یہ لوگ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو ان پر بھی ہماری طرح انعام ہو گا نہ خوف زدہ ہوں گے نہ مغموں ہوں گے۔ وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اُجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ نہ اُس نے ہمارا اجر ضائع فرمایا نہ ہمارے بعد میں آنے والے اہل ایمان کا اجر ضائع فرمائے گا۔ قال صاحب الروح ص ۱۲۳ ج ۱ ای یستبشرون بما تبین لهم من حسن حال اخوانهم الذین ترکوہم احياء وهو انہم عند قتلہم فی سبیل اللہ تعالیٰ یفوزون کما فازوا او یحوزون من النعم کما حازوا۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں: یعنی اپنے زندہ بھائیوں کے اچھے حالات و اعمال کی خبر ملنے پر خوش ہوتے ہیں کہ وہ بھی بھی قتل فی سبیل اللہ میں کامیاب ہوتے ہیں جیسا کہ یہ کامیاب ہوئے یا وہ بھی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جیسا کہ یہ ہوئے۔)

حضرت مسروق تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کا مطلب معلوم کیا انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطلب معلوم کر چکے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کی رو میں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں ان کے لئے قندیل ہیں جو عرش سے لٹکے ہوئے ہیں وہ جنت میں جہاں چاہیں چلتے پھرتے ہیں۔ پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ جس شانہ نے خاص توجہ فرمائی اور اُن سے دریافت فرمایا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے انہوں نے عرض کیا ہمیں کس چیز کی خواہش ہوگی؟ اور حل یہ ہے کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں چلتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے تین مرتبہ اسی طرح سوال فرمایا جب انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ جواب دینا ہی پڑے گا جب تک خواہش کا اظہار نہ کریں سوال ہوتا ہی رہے گا تو اللہ تعالیٰ شانہ سے عرض کیا کہ اے رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری رو میں ہمارے جسموں میں واپس کر دی جائیں تاکہ ہم ایک بار پھر آپ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ انہیں اور کوئی حاجت نہیں ہے تو سوال کرنا چھوڑ دیا گیا (اول تو کسی چیز کی خواہش ظاہر نہ کی اور ظاہر کی بھی تو یہ کہا کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے تاکہ ایک بار پھر شہید ہو جائیں وہاں سے واپس آنے کا قانون نہیں اور اس کے سوا اور کچھ مانگتے نہیں لہذا اُس کے سوال نہیں فرمایا)۔ (رواہ مسلم ص ۱۳۵ ج ۲)

شہادت اور شہداء کی فضیلت کا مزید بیان سورہ بقرہ کی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ کے ذیل میں گذر چکا ہے۔

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا آصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ

جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان لیا اس کے بعد کہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا ان میں سے جنہوں نے نیکی کے کام کئے اور تقویٰ اختیار کیا

وَاتَّقُوا أَجْرَ عَظِيمٍ ۝ الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ

ان کیسے بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ ایسے ہیں کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ بلاشبہ لوگوں نے تمہارے لئے سامان کیا ہے فبذا تم ان سے ڈرو تو ان کی اس بات نے

فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا ۖ وَ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ

ان کا اور زیادہ ایمان بڑھا دیا اور کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ سو وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل لے کر واپس ہوئے

لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ۖ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ۝ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ

ان کو کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچی اور وہ اللہ کی رضامندی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ جو بات شیطان آئی صرف اس وجہ سے کہ شیطان اپنے

أَوْلِيَآءَ لَا سَفَلَآ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

دوستوں سے ڈراتا ہے سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔

صحابہ کی تعریف جنہوں نے زخم خوردہ ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم مانا

در منثور ص ۱۰۱ ج ۲ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب ابوسفیان اور اس کے ساتھی (غزوہ احد کے بعد) واپس ہوئے اور مشرکین کا آپس میں مشورہ ہوا کہ ہم شکست دے کر واپس آ گئے (یہ تو کچھ بھی نہ ہوا) سب مسلمانوں کو ختم ہی کر دیتے لہذا واپس چل کر پھر حملہ کریں، اس کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی تو آپ اپنے صحابہؓ کو لے کر ان کے پیچھے چلے اور مقام حمراء الاسد تک ان کا پیچھا کیا جب ابوسفیان کو یہ پتہ چلا کہ آپ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں تو ابوسفیان اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا گیا۔ راستے میں بنی عبدالمعزی کے چند سواروں سے ملاقات ہوئی ان سے ابوسفیان نے کہہ دیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو کہ ہم واپس لوٹ کر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو بالکل ہی ختم کر دیں۔ ان لوگوں کی حمراء الاسد میں آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی انہوں نے ابوسفیان کی بات نقل کر دی اس پر آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ کہا کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور ہمارا کارساز ہے۔

اللہ جل شانہ نے آیت ہالانازل فرمائی (جس میں مسلمانوں کی تعریف ہے کہ غزوہ احد میں زخم خوردہ ہونے کے بعد بھی) اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور دشمن کا پیچھا کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے حمراء الاسد تک پیچھا کیا اور جب دشمن کی طرف سے یہ جھکی ملی کہ ہم نے بہت سا سامان تیار کر لیا ہے۔ تو حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ مضبوط اعتقاد اور یقین کے ساتھ پڑھ لیا۔ اور دشمن واپس نہ ہوئے اور سیدھے مکہ معظمہ چلے گئے۔

اور ابن شہاب زہری نے بحوالہ بیہقی فی الدلائل نقل کیا ہے کہ ابوسفیان نے چلتے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ اب بدر میں جنگ ہوگی جہاں تم نے ہمارے آدمیوں کو قتل کیا تھا اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ کے ساتھ بدر کے لئے روانہ ہوئے ساتھ ہی تجارت کے لئے سامان بھی لے لیا تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو جنگ کر لیں گے۔ ورنہ تجارت تو ہو ہی جائے گی جب یہ حضرات بدر کے لئے جا رہے تھے تو راستہ میں شیطان نے اپنے دوستوں کو ان کے ڈرانے کے لئے کھڑا کر دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے مقابلہ کے لئے

بہت مسلمان تیار کر لیا گیا ہے۔ لہذا تم اپنے ارادہ سے باز آؤ اور احتیاط سے کام لو دشمن تم سے جنگ کرے گا اور تمہارا سامان چھین لے گا ان شیطانی حرکتوں کا ان حضرات پر کچھ اثر نہ ہوا اور برابر چلتے رہے حتیٰ کہ بدر میں پہنچ گئے وہاں دشمن کا نام و نشان بھی نہ تھا انہوں نے اپنے اموال کو فروخت کیا اور نفع کے ساتھ واپس ہوئے۔

مذکورہ بالا آیت میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعریف ہے جو غزوہ احد میں چوٹ کھانے کے باوجود دشمن کا پیچھا کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے اور دشمن کی جھوٹی بھبھکیوں اور شیطان کی حرکتوں کا بھی ذکر ہے۔ اور مسلمانوں کو جو مال تجارت میں نفع حاصل ہوا اس کا بھی تذکرہ ہے۔ شیطان کے دوستوں نے جو ذرایا کہ تمہارا دشمن ایسے ایسے سامان حرب سے لیس ہو کر حملہ آور ہونے والا ہے اس کا اثر لینے کی بجائے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مضبوط یقین کے ساتھ انہوں نے **حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ** کہا جس سے اُن کا قلب بھی قوی ہوا ایمان بڑھ گیا۔ مؤمن بندوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا لازم ہے۔ شیطان اور شیطان کے دوستوں کی شرارتیں تو جاری رہتی ہی ہیں لیکن مسلمان کو اللہ کافی ہے اور وہی اُن کا کارساز ہے اگر اللہ کی مدد اور نصرت نہ ہوتی تو اسلام پورے عالم میں کیسے پھیلتا۔ شیطان اور اُس کے دوستوں نے کبھی بھی اسلام کی دشمنی میں کامیابی نہیں کی۔

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ (کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں جبکہ اللہ تو اپنی روشنی کو کمال کر کے رہے گا اگرچہ کافر برا مانیں)۔

وَلَا يَحْزَنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَصُرُوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ

اور آپ کو وہ لوگ رنجیدہ نہ کریں جو تیزی کے ساتھ کفر میں جا پڑتے ہیں بے شک وہ لوگ اللہ کو کچھ بھی ضرر نہ دے سکیں گے، اللہ جانتا ہے

أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ

کہ ان کو آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ دے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کو ایمان سے

لَن يَصُرُوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُضِلُّ

بدل کر یہ یاد ہو کہ اللہ کو کچھ بھی ضرر نہ پہنچا سکیں گے اور ان کیلئے دردناک عذاب ہے۔ اور جو گمراہان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ ہم جو ان کو بہت دے رہے ہیں

لَهُمْ خَيْرٌ لَّا نَفْسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُضِلُّهُمْ لِيُذَادُوا إِنَّمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

وہ ان کی جانوں کیلئے بہتر ہے، بات یہی ہے کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور زیادہ ترقی کر لیں اور ان کیلئے عذاب ہے ذلیل کرنا والا۔

جو لوگ تیزی کے ساتھ کفر میں گرتے ہیں ان کے عمل سے رنجیدہ نہ ہوں

اس آیت میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تسلی دی ہے۔ خطاب تو آپ کو ہے لیکن تسلی کے مضمون میں تمام مسلمان شریک ہیں مطلب یہ ہے کہ جو لوگ تیزی کے ساتھ کفر میں گر رہے ہیں اور کفر انہیں خوب زیادہ مرغوب ہے اُن کی حرکتوں اور اسلام و مسلمانوں کے خلاف ان کوششوں سے رنجیدہ نہ ہوں اور یہ اندیشہ نہ کریں کہ یہ لوگ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے اور آپ کے مقابلہ میں دوسروں کی مدد کریں گے۔ قال صاحب الروح ص ۱۳۳ ج ۴ والمراد لا يحزنك خوف ان يصروك ويعبوا عليك۔ (صاحب

روح المعانی فرماتے ہیں: **لا یحزنک** سے مراد یہ ہے کہ آپ کی مصرت رسائی اور اپنے مخالفوں کیلئے ان کی مدد کا غم نہ کریں۔

حضرت مجاہد تابعی نے فرمایا ہے کہ **الَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ** سے یہاں منافقین مراد ہیں۔ جنہوں نے غزوۂ اُحد میں شرکت نہیں کی، اور حضرت حسن نے فرمایا کہ اس سے تم کفار مراد ہیں۔ آیت نازل ہونے کے وقت خواہ منافقین ہی مراد ہوں لیکن مضمون عام ہے۔ تمام کافروں کی ہر قسم کی حرکتیں سامنے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کو غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ کافر تیزی کے ساتھ کفر میں پڑتے ہیں اور اسلام کے خلاف کافرانہ سازشیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہاں مضاف مقدر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ **لَنْ يَضُرُّوا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ** شینا اور بعض اکابر نے یہاں لفظ ”دین“ کو مقدر مانا ہے۔ ای **لَنْ يَضُرُّوا دِينَ اللَّهِ** شینا یعنی یہ لوگ اللہ کے دین کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ کافروں کی سازشیں ہمیشہ سے رہیں اور برابر رہیں گی۔ مومن بندے غمگین نہ ہوں کیونکہ دشمن کو تو دشمنی کرنی ہی ہے لیکن ان کی دشمنی سے اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا جسے کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا وہی تمہارا مددگار ہے۔ لہذا اسی پر بھروسہ کرو اور اس سے مدد مانگو۔

دشمن کو تیزی سے کفر میں گمراہ ہے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا ذرا سا حصہ بھی نہ ہو ظاہری دنیا کے اعتبار سے ان کو غلط فہمی ہے کہ ہم اچھے رہے کہ اسلام قبول نہ کیا اور اپنے جان و مال کو بچا لیا۔ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ آخرت کے منافع سے بالکل محروم ہو گئے بلکہ وہ وہاں بڑے عذاب میں بھی مبتلا ہوں گے۔

پھر فرمایا **الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ النَّارِ** (بے شک جن لوگوں نے کفر کو ایمان کے بدلہ خرید لیا وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی ضرر نہ پہنچا سکیں گے اور ان کے لئے عذاب ہے دردناک) کفر و ایمان کے بدلے خرید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کے بدلہ کفر اختیار کر لیا۔ ایمان کو چھوڑ کر کفر کو رغبت کی چیز بنالی۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہاں جو مکر **لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا** فرمایا یہ بطور تاکید کے ہے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس سے تعریف مقصود ہو اور مطلب ہو کہ یہ لوگ صرف اپنی ہی ذاتوں کو ضرر دے رہے ہیں۔ اللہ کو کوئی ضرر نہیں دے سکتے اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔

پھر فرمایا **وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّئُهُمْ حَيْرًا لَّأَنفُسِهِمْ** ”اِنَّمَا نُمَلِّئُهُمْ لَيْزًا ذَاذُوا أَلْمَانًا“ وَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينٍ (اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کی جانوں کے لئے بہتر ہے بات یہ ہے کہ ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں اس لئے ہے کہ وہ گنہ گاروں میں اور زیادہ ترقی کر لیں اور ان کے لئے عذاب ہے ذلیل کرنے والا) کافروں کو جو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم تو بہت اچھے حال میں ہیں۔ صاحب مال ہیں، صاحب اولاد ہیں۔ کھاتے پیتے ہیں ہمیں اسی حال میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ہماری زندگیاں دراز ہو رہی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہے۔ یہ ان کی ناکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہمارے ڈھیل دینے کو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا ڈھیل دینا ان کے حق میں بہتر ہے ہم تو صرف اس لئے ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ گنہ گاروں میں ترقی کرتے چلے جائیں پھر ان کو خوب زیادہ سزا ملے۔ اور سزا بھی خوب ذلیل کرنے والی ہوگی۔ یہ

مضمون قرآن مجید میں کئی جگہ میں وارد ہوا ہے۔ سورۃ اعراف میں فرمایا **وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمَلِّئُهُمْ بِإِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ** (اور جن لوگوں نے کہ ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ان کو اس طور پر بتدریج لئے جارہے ہیں کہ ان کو علم بھی نہیں اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے)۔ سورۃ توبہ میں فرمایا **فَلَا تَعْجَلْهُمْ أَصْوَابُ اللَّهِ وَلَا أُولَآئِهِمْ أَتَمَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ** (سوان کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں

اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کی جانیں اس حال میں نکل جائیں کہ وہ کافر ہوں۔

مسلمانوں کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ دنیا میں مال اولاد زیادہ ہونا دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ چیزیں ہوں وہ اللہ کا محبوب ہی ہو اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہے ان کو بھی یہ چیزیں دیتا ہے بلکہ اپنے محبوبین سے زیادہ دیتا ہے۔ اپنے دشمنوں کو جو دنیاوی چیزیں زیادہ عنایت فرماتا ہے اس میں یہ حکمت ہے کہ یہ لوگ کفر اور معاصی میں زیادہ سے زیادہ ترقی کرتے رہیں پھر ان کو یکبارگی سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ اسی طرح بہت سے فاسقوں اور فاجروں کو بھی مال بہت زیادہ دیتا ہے۔ مخلصوں اور متقیوں کو اتنا نہیں دیتا۔ جن لوگوں کو اللہ کا تکوینی قانون معلوم نہیں ہے وہ اس پر تعجب کرتے ہیں اور بعض تو تعجب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر اعتراض بھی کر دیتے ہیں، جنہیں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ حلال مال مل گیا گو تھوڑا ہی ہو وہ بہت مبارک ہے اور جسے کفر کے ساتھ مال دولت مل گیا یہ فسق و فجور کے ساتھ مال مل گیا جس کی وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں یا وہ شخص فسق و فجور میں ترقی کرتے رہتے ہیں تو یہ کوئی نعمت کی چیز نہیں ہے استدراج کا خطرہ پیش نظر رہنا چاہیے اگر مال حلال ہی ہو اور گناہوں میں خرچ ہو تو یہ زبردست مواخذہ کی چیز ہے اور اگر حرام ہو تو وہ سراپا عذاب ہی عذاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز کسی فاجر کی نعمت پر رشک نہ کر کیونکہ تجھے معلوم نہیں کہ موت کے بعد اُسے کس مصیبت سے دوچار ہونا ہے اس کے لئے اللہ کے نزدیک ایک قاتل ہے جو کبھی نہ مرے گا۔ یعنی دوزخ کی آگ۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۴۷)

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ

اللہ مؤمنین کو اس حالت پر چھوڑنا نہیں چاہتا جس پر تم اب ہو جب تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ فرما دے، اور اللہ تم کو

اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ فَأَمُونُوا بِاللَّهِ

اور غیب پر مطلع نہیں فرماتا لیکن اللہ منتخب فرما لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے، سو ایمان آؤ اللہ پر اور اس کے

وَرُسُلِهِ ۚ وَإِنْ تَوَمَّنُوا ۖ فَاتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

رسولوں پر، اور اگر تم ایمان پر قائم رہے اور تم نے کھوی اختیار کیا تو تمہارے لئے ثواب عظیم ہے۔

اللہ تعالیٰ اچھے اور بُرے لوگوں میں امتیاز فرمائے گا

منافقین مخلص مسلمانوں میں سمجھنے والے رہتے تھے ان کے ظاہری دعوؤں کی وجہ سے اور بعض نمازوں میں حاضر ہونے کی وجہ سے ظاہری طور پر یہ امتیاز نہ ہو پاتا تھا کہ منافق کون ہے اور مخلص کون ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ تم کو اس حالت پر نہیں رکھنا چاہتا جس پر تم اب ہو بلکہ اللہ پاک کی طرف سے ایسے شدائد اور مصائب پیش آتے ہیں اور پیش آئیں گے کہ ناپاک لوگ یعنی منافقین کا پاک لوگوں (یعنی مخلصین) سے امتیاز ہو جائے کیونکہ مصیبت کے وقت اپنے پرانے کا اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے۔

پھر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ اس میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شدت تمہیں منافقین کے نفق پر اس طرح مطلع فرمادیں کہ تم ان کے قلوب کو جان لو ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، حکمت یہ ہے کہ عملی طور

پر ظاہری طریقے پر منافقوں کا نفاق کھل جائے اور وہ اس طرح سے واضح ہو کہ جب مصیبتیں پیش آئیں اور اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے کے مواقع آئیں تو منافقین بھاگ نکلیں غزوہ احد میں عمل سے بھی راہ فرار اختیار کی اور زبانی طور پر بھی ایسے کلمات بول اٹھے جن سے صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ اندر سے مؤمن نہیں ہیں۔ اگر مسلمانوں کو منافقوں کے قلوب کا حال بتا دیا جاتا اور مسلمان اپنے اسی علم کی بنیاد پر یہ کہتے کہ تم منافق ہو مسلمان نہیں ہو تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ تمہارے پاس ہمارے منافق ہونے کی کیا دلیل ہے تم غلط کہتے ہو ہم تو سچے مکے مسلمان ہیں۔ لیکن جب مصیبتوں کا سامنا ہوا اور منافق بھاگ کھڑے ہوئے تو ظاہری طور پر خود ہی مسلمانوں سے الگ ہو گئے اور اب ان کا یہ مندر ہا کہ مؤمن مخلص ہونے کا دعویٰ کریں۔

ہاں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کی بات بتا دیتا ہے اس غیب میں یہ بھی ہے کہ کسی کا نفاق اور دل کا چور اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بتا دے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ظاہر فرمائے یا مصائب اور شدائد اور تکالیف اور قربانی کے مواقع سامنے لا کر منافقین کا نفاق ظاہر فرمائے اور سب کے سامنے رسوا فرمائے یہ سب حکمت کے مطابق ہے قال صاحب المروح ص ۱۳۷ ج ۴ والاستدراک اشارۃ الی کیفیۃ وقوعہ علی سبیل الاجمال وان المعنی ما کان اللہ لیتراک المخلصین علی الاختلاط بالمنافقین بل یرتب المبادی حتی ینخرج المنافقین من بینہم وما یفعل ذلک باطلاعکم علی ما فی قلوبہم من الکفر والنفاق ولکنہ تعالیٰ یوحی الی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فیجزہ بذلک وبما ظہر منہم من الاقوال والافعال حسبما حکم عنہم بعضہ فیما سلف فیفضحہم علی رؤس الاشهاد ویخلصکم مما تکرہون۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اور لیکن استدراک ایہابی طور پر منافقین کی اطلاع کے وقوع کی طرف اشارہ ہے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلصوں کو منافقین کے ساتھ ملا ہوا نہیں چھوڑے گا بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرمائے گا کہ منافقین جدا ہو جائیں گے اور اس سے ان کے دلوں میں موجود کفر و نفاق کی اطلاع کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کر کے اس کی خبر دیتا ہے اور اس سلسلہ میں ان سے ظاہر ہونے والے افعال و اقوال کو واضح کرتا ہے کہ خود انہی کے لوگ اپنی گزشتہ کسی بات کو ظاہر کر دیتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں سب کے سامنے رسوا کر دیتا ہے اور تمہیں تکلیف دہ امور سے بچا دیتا ہے۔)

آخر میں فرمایا فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَاَنْ تَوٰمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِیْمٌ (کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ یعنی اسی پر ثابت قدم رہو، اور اگر تم مؤمن رہو گے اور تقویٰ اختیار کرو گے تو تمہارے لئے اجر عظیم ہے۔)

وَلَا یَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ یَبْخُلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْرًا لَّہُمْ دَبَلْ هُوَ شَرٌّ لَّہُمْ

در ہرز خیال نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بخل کرنا ان کے لئے بھرا ہے،

سَیْطَوُّوْنَ مَا بَخَلُوْا بِہِ یَوْمَ الْقِیَمَۃِ دَوَّیْتِہٖ مِیْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ دَوَّیْتِہٖ

بلکہ وہ ان کے لئے برا ہے، جس چیز کے ساتھ انہوں نے بخل کیا عتریب قیامت کے دن ان کو اس کا طوق پہنایا جائے گا۔ اور اللہ کے لئے

بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌ

آسمانوں اور زمین کی میراث ہے اور اللہ ان کاموں کی خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔

جولوگ بخیل ہیں وہ بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں

جو لوگ مؤمن نہ تھے وہ اللہ کی راہ میں جس طرح جان دینے سے بچتے تھے اسی طرح مال خرچ کرنے سے بھی ریزہ ریزہ کرتے تھے۔ اس آیت میں بخل کی مذمت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ کے دینے ہوئے مال میں جولوگ تجوی کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا یہ عمل ان کے لئے بہتر ہے۔ یہ تو ان کے لئے بہت ہی بُرا ہے اور اس کا برا انجام آخرت میں سامنے آئے گا۔ ان کا مال قیامت کے دن طوق بنا کر ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا پھر اس نے اُس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کا مال قیامت کے دن گنجا سانپ بنا دیا جائے گا (جس سانپ کے زریا زہریلا ہونے کی وجہ سے سر کے بال اُڑ گئے ہوں اُسے گنجا سانپ کہا جاتا ہے) یہ گنجا سانپ اُس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا پھر وہ اُس کی دونوں باجھوں کو پکڑ کر کہے گا انا مالک انا کنزک (کہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں) پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَتَّخِلُونَ (الآیۃ) (رواہ البخاری ص ۱۸۸ ج ۱) پھر فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (یعنی آسمانوں کی اور زمین کی میراث سب اللہ کے لئے ہے) سب کا وہی مالک ہے ملکیت حقیقی میں کوئی اس کا سا جھی نہیں۔ اللہ کے دینے ہوئے مال میں سے اللہ کا حکم نازل ہونے پر خرچ نہ کرنا اور مال خرچ کرنے میں اللہ کی رضا کا خیال نہ کرنا بڑی بے وقوفی ہے جن مالوں کو آپس میں کیے بعد دیگرے میراث میں تقسیم کر لیتے ہیں وہ اُولَآءِ اِذَا خَرَا سَبَّ اللہ ہی کا ہے۔

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور جو بھی عمل کرتے ہو سخاوت ہو یا تجوی، خیر ہو یا شر اللہ تعالیٰ کو سب کی خبر ہے وہ ان سب کا بدلہ دے گا۔

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَاءُ مَسْئَلُ مَا قَالُوا

یاد رہے اللہ نے سن دیا ان کی بات جنہوں نے کہا ہے کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، غریب ہم ان کی بات کو

وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿۱۸۸﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ اَيْدِيَكُمْ

تلہ میں گئے اور جو انہوں نے نبیوں کے ناحق خون کئے ہیں اس کو بھی تلہ لیں گے اور ہم کہیں گے کہ چلو لو جلتے کا عذاب۔ یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تمہارے

وَ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿۱۸۹﴾ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ عٰهَدٌ اِلَيْنَا اَلَا نُوْمِنُ

باتوں نے آئے تھے، یاد رہے اللہ بندوں پر ظلم فرماتے والا نہیں ہے۔ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہم سے یہ فرما دیا کہ ہم کسی رسالہ پر ایمان

لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يٰۤاْتِيَنَا بِقُرْبٰنٍ تَاْكُلُهٗ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ

کہ میں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قیامی چیز نہ آئے جسے آگ کھا جائے، آپ فرمادیجئے مجھ سے پہلے بہت سے رسول ماضی میں بھی آئے ہیں اور جو تم

وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۹۰﴾ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلُ

کہہ رہے سو وہ بھی آئے۔ پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو سو اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے رسالہ جھٹلا

مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوْا بِالْبَيِّنٰتِ وَ الزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيرِ ﴿۱۹۱﴾

چاہئے تھے وہ کئی کئی کتابیں لائے اور صحیفے لائے اور روشن کتاب لائے۔

یہود کی یہودیگی اور ان کے لئے عذاب کی وعید

باب الثقلین ص ۶۱ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن یہودیوں کے بیت المدارس (یعنی مدرسہ) میں تشریف لے گئے وہاں ایک شخص کے پاس یہودی جمع تھے جس کا نام فحاص تھا فحاص نے کہا اے ابو بکر ہمیں اللہ کی طرف کوئی محتاجی نہیں اور اللہ ہمارا محتاج ہے اگر وہ غنی ہوتا تو ہم سے قرض کیوں مانگتا۔ تمہارا نبی یہ بتاتا ہے کہ اللہ قرض طلب کرتا ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور فحاص کے چہرے پر طمانچہ ماریا۔ فحاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور کہنے لگا اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) دیکھو تمہارے ساتھی نے میرے ساتھ کیا کیا۔ آپ نے ابو بکر سے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس نے بہت سخت بات کہی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اس پر فحاص منکر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت بالانازل فرمائی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ جب آیت کریمہ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا نازل ہوئی تو یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد! تمہارا رب تو فقیر ہو گیا۔ وہ بندوں سے مانگتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ (آخر تک) نازل فرمائی۔ یہ تو مشہور ہی ہے کہ اعتراض کرنے والا اندھ ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے زکوٰۃ صدقات دینے کا جو حکم فرمایا پھر اس پر آخرت میں ثواب دینے کا وعدہ فرمایا اس کو مہربانی کے طور پر قرض سے تعبیر فرمادیا کہ یہاں میرے بندوں پر خرچ کرو اور اس کا اجر و ثواب میں تم کو آخرت میں دے دوں گا۔ سارے بندے اور بندوں کے سارے مال سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں وہ اگر سارے مال خرچ کا حکم دیتا اور بالکل کچھ بھی ثواب نہ دیتا تو اسے اس کا بھی اختیار ہے وہ تو بے غرض اور بے حاجت ہے غنی ہے غنی ہے بے نیاز ہے اسے کسی چیز کی حاجت نہیں اس نے اہل اور امتحان کے طور پر بندوں کو حکم دیا کہ بندوں پر خرچ کریں اور اپنے پاس سے دینے کا وعدہ فرمایا۔ یہودیوں نے اس کرم اور فضل اور مہربانی کو نہ سمجھا کہ اللہ نے اپنے دیئے ہوئے مال میں سے حکم کے مطابق خرچ کرنے کا نام قرض رکھ دیا اور ثواب کا وعدہ فرمایا اور قرآن کی اس تعبیر پر اعتراض کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ اللہ فقیر ہو گیا ہم سے مانگتا ہے۔ لہذا ہم مالدار ہوئے اور وہ فقیر ہوا۔ (العیاذ باللہ)

اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ انہوں نے جو کہا ہے اس کو ہم لکھ لیں گے۔ یعنی صحائف اعمال میں اس کو درج کرادیں گے اور ان کی یہ بات محفوظ رہے گی۔ جس پر ان کو سزا ملے گی۔ یہودیوں کی اس بات میں اللہ جل شانہ کے بارے میں بد عقیدہ ہونے کا اظہار ہے اور قرآن کا استہزاء ہے اور ان کا ایک یہی قول باعث عذاب و عقاب نہیں ہے بلکہ وہ تو اور بھی بہت سی بُری حرکتیں کر چکے جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے ناحق انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کیا۔ یہ کام کیا تو تھا ان کے آباء و اجداد نے لیکن موجود یہودیوں کو اس پر کوئی تکبر نہیں اور اپنے آباء و اجداد کے اس عمل سے راضی ہیں لہذا یہ بھی قیامت کے دن ان کے اعمال ناموں میں لکھا ہوا ملے گا۔ کافرانہ عقیدوں اور حرکتوں کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوں گے اور کہا جائے گا کہ جلتے کا عذاب چکھ لو اور یہ عذاب تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے دنیا میں کئے اور آخرت میں بھیج دیئے۔ جو کچھ بھی عذاب ہے تمہارے اپنے کئے کا پھل ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم فرمائے والا نہیں ہے۔

اس کے بعد یہودیوں کی ایک اور بات نقل فرمائی پھر اس کا جواب دیا۔ یہودیوں نے کہا کہ اے محمد ﷺ ہم تم پر کیسے ایمان لائیں۔ ہمیں تو اللہ نے تو رات میں حکم دیا ہے اور تاکید فرمائی ہے کہ جو بھی کوئی شخص رسالت اور نبوت کا مدعی ہو ہم اس کی تصدیق نہ کریں جب تک

کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش نہ کرے اور یہ قربانی ایسی ہو جسے آگ جلا کر بھسم کر دے۔ یہ آگ کا جلا نادل ل اس بات کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی قبول ہوگئی اور یہ شخص جس نے قربانی پیش کی ہے واقعی اللہ کا رسول ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ جواب میں فرما دیجئے کہ تم سے پہلے کثیر تعداد میں انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ان کے پاس کھلے کھلے معجزات تھے اور تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ قربانی پیش کی جائے جسے آگ جلا دے انہوں نے تمہارے سامنے یہ بھی کیا قربانیاں پیش کیں جنہیں آگ نے جلا دیا، تم تو اس پر بھی ایمان نہ لائے، اور نہ صرف یہ کہ ایمان نہ لائے بلکہ تم نے اُن کو قتل کر دیا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو انبیاء سابقین پر ایمان لے آتے بات یہ ہے کہ تمہیں ایمان مانا نہیں ہے بطور کٹ جتنی جیلے بہانے تراشنے کے لئے ایسی باتیں کہتے ہو۔ (روح المعانی ص ۱۳۴، ۱۳۵ ج ۴)

پھر فرمایا فَبِأَنۢ بَلَدٍ لَّكَ فَبَدَّلَ لَكَ لَدُنَّكَ رُسُلٌ مِّنۢ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے۔ وہ حضرات کھلے کھلے معجزات لے کر آئے اُن کے پاس اللہ کے عطا فرمودہ صحیفے تھے اور خوب اچھی طرح واضح کر کے بیان کرنے والی کتاب تھی۔ اس سب کے باوجود جنہیں ایمان نہ لانا تھا وہ ایمان نہ لائے اور رسولوں کی تکذیب کرتے رہے، اگر آپ کی تکذیب کی جائے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اُن حضرات نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِمَّنۢ زُحِرۡحَ عَنِ النَّارِ وَ

ہر جان موت بھگنے والی ہے اور بات یہی ہے کہ تم کو قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، سو جو شخص بچ رہا گیا آگ سے

أُدۡخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿۵۵﴾

اور داخل کر دیا گیا جنت میں سو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا والی زندگی دھوکہ کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے

اس آیت شریفہ میں اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو مرنا ہے اور موت کا مزہ چکھنا ہے مومن ہو یا کافر سب کو یہاں سے چلا جانا ہے۔ اور زندگی کا مرحلہ موت پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ زندگی میں جو اچھے یا بُرے کام کئے موت کے بعد اُن کا بدلہ ملے گا اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ حساب ہوگا اعمال کی پیشی ہوگی۔ قاضی روز جزا جل مجدہ فیصلے فرمائے گا۔ ان فیصلوں کے نتیجے میں ایک جماعت دوزخ میں اور ایک جماعت جنت میں جائے گی جو شخص دوزخ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اصل کامیاب وہی ہے۔

کامیاب کون ہے؟..... لوگوں نے دنیا میں اپنی کامیابی کے لئے بہت سے معیار تجویز کر رکھے ہیں۔ حکومتوں والے سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ سینھ اور مہاجن اس دھوکہ میں مبتلا ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر پہنچنے والے اپنی کامیابی کے گھمنڈ میں ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے گمان کر رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ان لوگوں کو آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا ذرا بھی دھیان نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو دوزخ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، اس میں یہودیوں کو بھی نصیحت ہوگئی جو اپنے احوال اور اموال میں مست ہیں اور کفر کو اختیار کرنے کے باوجود اپنے کو کامیاب سمجھ رہے ہیں یہ لوگ بہت بڑی گمراہی میں ہیں اور اپنی جانوں کو دوزخ میں دھکیل رہے ہیں یہاں کی عارضی زندگی کو کامیابی سمجھ رہے ہیں اور دوزخ کے داخلے کی صورت میں جو

تاکامی سامنے آئے گی اور جو جنت سے محرومی ہوگی اس بات کی طرف ذرا دھیان نہیں ہے۔

مسلمانوں کو بھی اس میں تعلیم دی گئی کہ دنیا میں کسی قوم یا فرد کی مال اور دولت والی زندگی دیکھ کر اپنے کو نا کام نہ سمجھیں۔ جب مؤمن ہو اور جنت اور دوزخ کو مانتے ہو اور یہ بھی سمجھتے ہو کہ مؤمن جنت میں اور کافر دوزخ میں داخل ہوں گے تو اپنی وہاں کی کامیابی پر نظر رکھو اور اُسی پر خوش رہو۔

دنیا دھوکہ کا سامان ہے۔ آخر میں فرمایا **وَالْحَيٰوةُ الدُّنْيَا الْاَمْتَاعُ الْغٰوِرُ** (اور دنیا والی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں) اس جیسے کی تشریح ہزاروں صفحات میں ہو سکتی ہے۔ دنیا اور احوال دنیا اور اصحاب دنیا اور اُن کے احوال پر نظر ڈالیں تاریخ کا مطالعہ کریں۔ بادشاہوں کی تاریخ دیکھیں۔ دولت مندوں کے واقعات سنیں، اپنے سامنے جو دنیا میں حوادث پیش آرہے ہیں اُن کو دیکھیں انقلابات پر نظر ڈالیں تو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ دنیا والی زندگی صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے جس کی مثال بھتی کی طرح ہے آج لہلہا رہی ہے۔ کل کو سوکھ گئی کسانوں نے کاٹ پیٹ کر برابر کر دی (فاصیح ہشیمہ تدر وہ الرياح) لوگوں کے سامنے انقلابات ہیں، حوادث ہیں، قرون اولیٰ کی تاریخ ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ مریں گے۔ پھر بھی دنیا ہی سے دل لگائے ہوئے ہیں اُسی کے لئے سوچتے ہیں۔ اسی کے لئے جیتے ہیں اسی کے لئے مرتے ہیں اور آخرت کی دائمی اور عظیم نعمتوں کے حاصل کرنے کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کرتے اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کا ذرا دھیان نہیں کرتے۔

لَتُبْلَوْنَ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اَوْثَقُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ

تم لوگ ضرور ضرور آزمائے جاؤ گے اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور جن لوگوں نے شرک کیا اُن کی

وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذٰی كَثِيْرًا ۚ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر ۝۷

طرف سے نہ ہو، بالضرر بہت سی باتیں دل آزاری کی سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو بلاشبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔

جانوں اور مالوں میں تمہاری ضرور آزمائش ہوگی

اس آیت شریفہ میں مسلمانوں کو بتا دیا ہے کہ صبر اور آزمائش کے جو واقعات تمہارے سامنے آئے یہ نہ سمجھو کہ یہ آخری ہیں ان کے بعد بھی ایسے واقعات پیش آتے رہیں گے جن سے تمہاری آزمائش ہوتی رہے گی۔ یہ آزمائش جانوں میں بھی ہوگی اور مالوں میں بھی ہوگی، ہمت اور حوصلہ کے ساتھ سب کو برداشت کرتے رہو، نیز اہل کتاب یہود و نصاریٰ اور مشرکین تمہیں ایذا پہنچاتے رہیں گے اور اُن سے ایسی باتیں سنو گے جن سے تمہیں دکھ پہنچے گا۔ دشمن اپنی حرکت سے باز نہ آئے گا۔ تمہیں ان کی ایذاؤں سے اور بد زبانوں سے گھبراتا نہیں چاہیے۔ صبر اختیار کرو اور تقویٰ کو ہاتھ سے نہ جانے دو تمہارے لئے اسی میں خیر ہے اور صبر اور تقویٰ اختیار کرنا ہمت کے کاموں میں سے ہے۔

صبر کرنے سے تسلی ہوتی ہے اور تقویٰ سے اعمال صالحہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں اختیار کر لیں دشمن کی دل آزاریوں سے صرف نظر کرنا آسان ہوگا۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ .

اور جب اللہ نے ان لوگوں سے مضبوط عہد لیا جن کو کتاب دی گئی کہ تم ضرور ضرور کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور اس کو نہ چھپانا

فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبُئْسَ مَا بَشَرُوهُمْ ۖ لَا تَحْسَبَنَّ

انہوں نے اس کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا اور انہوں نے اس کے ذریعہ تھوڑی سی قیمت خرید لی، سو بُری ہے وہ چیز جو وہ خریدتے ہیں۔ آپ مقرر

الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ۖ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازٍ

خیر نہ کریں کہ جو وہ اپنے لئے پر خوش ہوتے ہیں اور اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جو کہ انہوں نے نہیں کئے ان پر ان کی تعریف کی جائے ان کے بارے میں آپ ہرگز یہ خیال

مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَبِهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ

شے ناکرم ہے کہ وہ عذاب سے چھوٹ گئے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لئے ہے ملک آسمانوں اور زمینوں کا اور اللہ ہر

شَيْءٍ قَدِيرٌ

چیز پر قادر ہے۔

اہل کتاب سے میثاق لینا اور ان کا عہد سے پھر جانا

جن لوگوں کو امت محمدیہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب دی گئی جن میں یہود و نصاریٰ کے علماء بھی تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد یہ تھا کہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے۔ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اور کسی چیز کو چھپانا نہیں۔ عہد کی ان لوگوں نے پاسداری نہ کی اور اس کو پس پشت ڈال دیا اور حقیر دنیا حاصل کرنے کے لئے کتاب کے مضامین کو چھپایا اور حق کو بیان کرنے سے پیچھے ہٹتے رہے۔ اللہ کے عہد کو پس پشت ڈال کر اور حق کو چھپا کر جو اپنے معتقدین سے ذرا بہت دنیا حاصل کر لی یہ انہوں نے بہت بڑے نقصان کا سودا کیا اپنی آخرت برباد کی اور ذرا سی دنیا کے لئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، حق چھپانے کے واقعات یہودیوں کی طرف سے پیش آتے رہتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء یہود سے کوئی بات پوچھی (جو تورات شریف میں تھی) ان لوگوں نے اصل بات کو چھپا دیا اور اس کی جگہ دوسری بات نقل کر دی۔ جب وہاں سے چلے گئے تو خوش ہو رہے تھے کہ واہ ہم نے خوب کام کیا اور ان کی خواہش تھی کہ ان کی اس پر تعریف کی جائے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب بیان کر دی اس پر آیت لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ۖ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

اور بعض روایات میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ منافقین میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نہیں گئے اور مدینہ منورہ ہی میں بیٹھ رہے جب آپ واپس تشریف لائے تو جھوٹے عذر پیش کئے جن پر قسمیں کھا گئے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ جو کام نہیں کیا اس پر تعریف کی جائے (یعنی جہاد کے شرکاء میں ان کو شامل کر لیا جائے) اس پر آیت کریمہ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ۖ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (در منثور ص ۱۰۸ ج ۲)

دونوں میں کوئی تفرق نہیں ہے۔ دونوں ہی باتیں سبب نزول ہو سکتی ہیں۔ انسان کے نفسانی تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی

لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿۱۰۳﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّیْ لَا اُضِیْعُ عَمَلٌ مِّنْکُمْ مِّنْ ذَکَرٍ

نہیں فرماتے۔ میں اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں ضائع نہ کروں گا تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مگر ہو یا

اَوْ اُنْثٰی ۚ بَعْضُکُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَ اُوْدُوْا فِیْ

مورت، تم آپس میں ایک دوسرے سے ہوسو جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری رہ میں ان کو بندہ رکھی

سَبِیْلِیْ وَ قَتَلُوْا وَ قَتِلُوْا لَا کُفْرَیْنَ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ ۚ وَ لَا دَخَلَتْهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِیْ مِنْ

در نہیوں نے جنگ کی اور قتل کئے گئے سو میں ضرور ضرور ان کے گناہوں کا کفارہ کروں گا، اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے پتے

تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَ اللّٰهُ عِنْدَہٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿۱۰۴﴾

نہیں جاری ہوں گی یہ بدلہ ملے گا اللہ کے پاس سے اور اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے۔

عقل مندوں کی صفات اور ان کی دعائیں

ان آیات میں اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ آسمانوں کو اور زمین کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور رات اور دن کے گئے پیچھے آنے کا جو نظم رکھا ہے جس کے مطابق رات اور دن آگے پیچھے آتے رہتے ہیں اس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں یعنی یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ان کا پیدا فرمانے والی قادر مطلق ہے، خالق ہے، حکیم ہے۔ یہ نشانیاں ایسی ہیں کہ عقل والے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! یہ جو کچھ آپ نے پیدا فرمایا ہے بے کار عبث اور لایعنی نہیں ہے۔ ہم تیری پاک بیان کرتے ہیں اور تو ہمیں عذاب و دوزخ سے بچا دینا۔ درمیان میں ان عقل والوں کی یہ صفت بیان فرمائی کہ یہ لوگ کھڑے بیٹھے اور بیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ زبان سے اور دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ کرنا اس کی تکوین و تخلیق بیان کرنا اس کی قدرت اور حکمت کا تذکرہ کرنا یہ سب ذکر اللہ میں داخل ہے جن لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے وہی حقیقت میں عقل والے ہیں اور ان کے عقل مند اور عارف ہونے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ بیٹھے ہوں، بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، چل رہے ہوں کسی حال میں ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسی جگہ پر بیٹھے جس میں انہوں نے اللہ کو یاد نہ کیا اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجا تو یہ مجلس ان کے لئے نقصان کا باعث ہوگی۔ اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو مغفرت فرمائے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی جگہ میں لیٹا اس میں اللہ کو یاد نہ کیا تو اس کا یہ بیٹنا اللہ کی طرف سے اس کے لئے نقصان کا باعث ہوگا اور جو شخص کسی جگہ میں چلا اس نے چلنے کے دوران اللہ کو یاد نہ کیا تو یہ چلنا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان کا باعث ہوگا۔ (الترغیب ص ۹۴ ج ۲) درحقیقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی اس عالم کی روح ہے جب تک اس دنیا میں ایک مرتبہ بھی اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ (مکراہ مسلم ص ۸۴ ج ۱)

آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں عقلمند سمجھا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے طور پر سائنس کی معلومات میں اور دیگر مورکی معرفت حاصل کرنے میں بہت محنت کی ہے لیکن ان معلومات کے ذریعہ انہوں نے خالق کائنات جل مجدہ کو نہیں پہچان۔ ان میں بہت

سے تو خالق جل مجدہ کے وجود ہی کے منکر ہیں اور جو لوگ اسے موجود مانتے ہیں وہ بھی اس کے صفات جہال و جہال کو نہیں جانتے اور اس کی تکوینی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اس کے مظاہر قدرت سے اس کی معرفت حاصل کرنے کی بجائے مادہ ہی کو یا طبیعت ہی کو سب کچھ مانتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ طبیعت خود ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی۔ یہ ان لوگوں کی اپنے خالق کی معرفت سے محرومی ہے پھر انہیں یہ احساس نہیں کہ ہم کیوں پیدا ہوئے اور اس دنیا کے بعد ہماری کیا بنے گا اور یہ کہ ہمارے نالائق نے زندگی گزارنے کا جو نظام بھیجا ہے وہ ہم پر قبول کرنا فرض ہے ان کے علوم اور تجربات سب اسی دنیا تک ہیں یَعْلَمُونَ طَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔

اولو الالباب (عقل والے لوگوں) کی جو دعائیں ذکر فرمائی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے رَبَّنَا اَنْتَ تَدْخُلُ النَّارَ فَهَذَا حَزْنُنَا (اے ہمارے رب! بلاشبہ آپ جسے دوزخ میں داخل فرمائیں اسے رسوا فرمائیں گے) اور یہ ایسی رسوائی ہے جس سے بڑھ کر کوئی رسوائی نہیں۔ دوزخ کا عذاب عذابِ مُہین یعنی ذلیل کرنے والا ہے، اور وہاں کی رسوائی سے بڑھ کر کوئی رسوائی نہیں۔ تمام اولین و آخرین کے سامنے ذلیل ہونا بہت بڑی رسوائی ہے، لوگ یہ تو سوچتے ہیں کہ دنیا میں رسوائی نہ ہو اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رہنے کا کوئی خیال نہیں رکھتے وَلِلْعَذَابِ الْآٰخِرَةِ اُخْرٰی وَهُمْ لَا يَنْصُرُوْنَ پھر يَاوْمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ (اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا) سب سے بڑا ظلم کفر ہے۔ مَا قَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَةُ هُمْ الْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ میدانِ قیامت میں کافروں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار اور نہ سفارشی۔

اولو الالباب یعنی عقل وادب کی یہ دعائیں ذکر فرمائی رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّعِ الْاَنْبِرَارَ۔ رَبَّنَا وَاٰمَنَّا وَعَدَّتَنَا عَلٰی رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيْعَادَ (اے ہمارے رب! بلاشبہ ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، سوائے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، سو ہمارے کنبوں کو معاف فرما اور ہمارے کنبوں کا کفارہ فرما اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ موت دیجئے، اے ہمارے رب اور ہمیں وہ اجر و ثواب عطا فرما جس کا ہم سے آپ نے اپنے رسولوں کی معرفت وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجئے، بلاشبہ آپ وعدہ خلاف نہیں فرماتے) اس دعا میں جو منادیا يُنَادِي لِلْاِيْمَانِ وارد ہوا ہے اس کے بارے میں صاحبِ روح المعانی نے مفسرین کے دو قول لکھے ہیں۔

اول یہ کہ اس سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہی مروی ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے قرآن کریم مراد ہے۔ مفسر طبری نے اسی کو اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن ایمان دی ہے جو قیامت تک باقی رہے گا اور ایمان کی دعوت دیتا رہے گا۔

پھر صاحبِ روح المعانی لکھتے ہیں کہ جس جس کو بھی (تا قیامت) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع ملی اور آپ کی دعوت پہنچی (اگرچہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے) ان سب کے حق میں آپ منادی اور بادی اور داعی ہیں۔ اس لئے بعد میں آنے والے بھی آپ کے بارے میں سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْاِيْمَانِ کہہ سکتے ہیں۔ لہذا پہلا قول بھی صحیح ہے۔

صاحبِ روح المعانی یہ بھی لکھتے ہیں کہ منادیا فرمایا اور داعیا نہیں فرمایا۔ يُنَادِي نداء معنوی اعتبار سے ابلغ ہے کیونکہ نداء آواز بلند کرنے کے بغیر نہیں ہوتی اور ظاہر ہے نداء دور تک پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں خوب بلند آواز سے نصیحت اور موعظت

فرماتے تھے اور حاضرین سے یہ بھی فرماتے تھے ”لیلغ الشاہد منکم العائب“ (یعنی جو لوگ موجود ہیں ان دونوں کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں)۔

”فامّا ربّنا فاعفّر لنا ذُنُوبنا“ اس میں فاتفر یعنی یہ کہ ہم منادی کی آواز سن کر ایمان لے آئے ہذا ہمارے سناہ معاف فرم دیجئے چونکہ مغفرت ایمان پر مرتب ہے اس لئے درمیان میں فاء لائی گئی۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایمان نہ ہو تو گناہوں کی مغفرت نہیں ہو سکتی اور کافر کی توبہ کافر ہوتے ہوئے مقبول نہیں۔

”و کفّر عنا سیئاتنا“ (اور ہماری برائیوں کا کفارہ فرما دیجئے) ذُنُوبنا کے بعد جو سیئاتنا لایا گیا ہے اس کے بارے میں صاحبِ روح المعانی لکھتے ہیں کہ ذُنُوبنا سے پہلے گناہ اور سیئاتنا سے پچھلے گناہ مراد ہیں اور دوسرا قول یہ لکھا ہے کہ ذُنُوبنا سے کہا نرا اور سیئاتنا سے صغائر مراد ہیں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ ذُنُوبنا سے وہ گناہ مراد ہیں جن کا یہ جانتے ہوئے ارتکاب کیا ہو کہ یہ گناہ ہیں اور سیئاتنا سے وہ گناہ مراد ہیں جو چہالت اور لاعلمی کی بنا پر صادر ہو گئے (چونکہ اسی بھی گناہ ہے اس لئے ایسے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی ضرورت بھی ہے)۔ (روح المعانی ص ۱۶۳ ج ۴)

وتوفّنا مع الأبرار (اور ہمیں نیک آدمیوں کے ساتھ وفات دیجئے) مطلب یہ ہے کہ ہمیں صالحین میں شمار فرمائیے اور موت کے بعد ہم سے وہی معاد فرمائیے جو نیک آدمیوں کے ساتھ ہوگا۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دعا میں یوں کہا تھا توفّنی مسلماً وَالْحَفْنٰی بِالصَّالِحِیْنَ صاحبِ روح المعانی لکھتے ہیں کہ غلط مع الأبرار میں تواضع ہے اور حسنِ ادب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم برابر میں سے تو نہیں ہیں لیکن ہمیں برابر میں شامل فرما دیجئے ہم اس کے امیدوار ہیں۔

رَبَّنَا وَاتِّمَامًا وَعِدَتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (اور اے ہمارے رب جس کا ہم سے آپ نے اپنے رسولوں کی زبانی وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں عطا فرما اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجئے اور بلاشبہ آپ وعدہ خدا فی نہیں کرتے)۔

ایمان اور اعمال پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جو اجر و ثواب عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے اس میں اس کے سننے کی عاجزانہ درخواست ہے۔ اعمال میں جو کمی اور کوتاہی ہو اس سے درگزر فرما کرو یہی ثواب پورا پورا عطا کیجئے جس کا رسولوں کی زبانی وعدہ فرمایا ہے۔ ورجّض حضرات نے مّا وعدتنا سے نصرت علی الأعداء یعنی دشمنوں کے مقابلہ میں مدد فرمانے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ مراد لیا ہے، اگر نصرت علی الأعداء مراد لیا جائے تو اس سے عطاء دنیوی مراد ہوگی جیسا کہ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سے عطاءِ اخروی مراد ہے۔ جسے آخرت میں ثواب ملے اور وہاں کے عذاب سے محفوظ ہو گیا وہاں کی رسوائی سے بچ گیا۔

إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (بلاشبہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے) ان الفاظ میں اپنی دُعاؤں کی مقبولیت کا یقین ظاہر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں جو دعائیں ہم نے کی ہیں وہ ضرور قبول ہوں گی۔ اس کا وعدہ سورہ بقرہ کی آیت اَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا میں سورہ مؤمنین کی آیت وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں فرمایا۔ صاحبِ روح المعانی لکھتے ہیں، تسدیل لتحقیق ما نطموا فی سلك الدعاء۔

”المیعاد“ سے بعث بعد الموت بھی مراد ہو سکتا ہے۔ صاحبِ روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور صحیح ہے اگر یہ معنی لئے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ یوم الحساب کا جو وعدہ آپ نے فرمایا وہ ضرور واقع ہوگا اس دن کے حساب

مرداب سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ اور جس اس دن رسوا نہ کیجے۔

وَعَاوُنَ كَيْ مَقْبُولَةٍ فَسَحَابٌ لِيَهْمُ أَنْ لَا أَصْبِحَ عَسَىٰ مِنْكُمْ مَنْ ذَكَرُوا (عَنْ) —
 کی دعا قبول فرمائی (اور فرمایا) کہ میں تم میں سے کسی میں نہ رہے۔ اس کے عمل وضاع نہیں رہیں گا۔ یہی عورت اہل ہواب سے د
 رہے گا) جو بھی کوئی ایمان قبول کرے گا۔ اعمال صالحہ میں گئے گا۔ وہاں میں کرے گا اس کا پتہ بھی عمل ضائع نہ ہوگا جیسے مردوں کے اعمال
 صالحہ قبول ہیں اسی طرح عورتوں کے اعمال صالحہ بھی مقبول ہیں۔

بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ (تم میں سے بعض بعض سے ہیں) اس کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں ماقبل سے مرتب ہونے کے اعتبار سے
 ”نہی“ کا قول اقرب معلوم ہوتا ہے جسے معالم السنن میں ۳۲۷ ج میں نقل آیا ہے (رجالکم شکل لسانکم ونساکم شکل
 رجالکم فی الطاعة یعنی اللہ کی فرمانبرداری میں مرد عورتوں کی طرح ہیں اور عورتیں مردوں کی طرح ہیں۔ جو بھی فرمانبردار ہوگا اپنا اجر و
 ثواب پائے گا۔ نیز اعمال خیر میں مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کی معاویہ میں ایک دوسرے کے لئے خیر کا سبب ہیں جیسا کہ سورہ توبہ
 میں فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَاءُ بَعْضٍ (اور مؤمن مرد و مؤمن عورتیں بعض بعض کے معاون اور مددگار ہیں)

مہاجرین اور مجاہدین کا ثواب فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخِرُوا مِنْ دِيَارِهِمْ (السی قوله تعالیٰ) وَاللَّهُ عِنْدَهُ خِزْنُ
 الثَّوَابِ (سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں انہیں ایذا دی گئی اور جنہوں نے قتل یا اور جہ
 مقتول ہوئے میں ضرور ضروران کی برائیوں کا کفارہ کردوں گا اور ضرور ضرور ایسے بانگوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہیں جہی ہوں
 گی، ان کو اللہ کی طرف سے بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے) اس آیت میں چند اعمال خیر کا تذکرہ فرمایا۔ پھر احباب اعمال
 کے بدلہ کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور یہ حضرات جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جن اعمال کا تذکرہ فرمایا
 ان میں ایک ہجرت ہے۔ جن لوگوں نے دشمنوں کے مجبور کرنے سے دین حق پر باقی رہنے کے لئے اپنے وطن کو اور جاگیر و جائیداد اور اعزہ
 و اقرباء کو چھوڑ ان کی بڑی قربانی ہے۔ نیز اللہ کی راہ میں جن لوگوں کو ٹھیس پہنچانی ہیں اور وہ سبہ و استقامت کے ساتھ ایمان پر باقی
 رہے۔ اور اعمال صالحہ میں لگے رہے یہ عمل بھی بہت بڑا ہے جسے وَأَوْذُوا هِيَ سَبِيلُی سے تعبیر فرمایا۔ نیز اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا بھی
 تذکرہ فرمایا جس میں کافروں کو قتل کیا جاتا ہے اور اہل ایمان بھی مقتول ہو جاتے ہیں اس میں وہ فاسد و فساد سے تعبیر فرمایا۔ بہت
 بڑا عمل ہے جسے ایک حدیث میں پوئی کا عمل بتایا (دروہ سامہ الجہاد، مشکوٰۃ ص ۱۰۷) مذکورہ اعمال خیر مدد و تکیف میں سے ہیں۔ انہیں
 جنت کی صورت میں ہوگا۔ آخر میں فرمایا وَاللَّهُ عِنْدَهُ خِزْنُ الثَّوَابِ اس میں عمومی طور پر فرمایا کہ نیک اعمال کا جو بدلہ اللہ کے پاس ہے
 ملے گا وہ اچھا ہی ہوگا۔

لَا يَغْرَنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۚ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ

یہ کلمہ میں نہ اے آپ کو کافروں کا شہوں میں آنا جانا۔ یہ توڑا سا متاع ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے

وَبِئْسَ الْبِهَادُ ۚ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اور برا بھلا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے باغات ہیں جن سے نیچے نہریں جاری ہیں

خَلِدِينَ فِيهَا نُنْزِلُ أَمْثِلًا لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا ۝

میں ہمیشہ رہیں گے، یہ سہائی ہوئی اللہ کی طرف سے اور جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے ایک بندوں کے لئے۔

کافروں کے احوال و اموال دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں

گزشتہ آیت میں اہل ایمان کا اجر و ثواب بتایا ہے اہل ایمان میں تنگدست فقراء اور مساکین بھی ہوتے ہیں اور دنیاوی احوال و اموال کے اعتبار سے ان میں ایک گونہ کمزوری ہوتی ہے۔ اس لئے ان کی تسلی کے لئے فرمایا کہ اہل کفر کو جو دنیا میں ادھر ادھر آنے جانے اور اموال کمانے کی قدرت اور وسعت دی گئی ہے یہ کوئی قابل رشک چیز نہیں ہے ان لوگوں کی خوشحالی تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے، یہ تو چند دن کی بہار ہے اس کے بعد ان کے لئے عذاب ہی عذاب ہے۔ عذاب بھی معمولی نہیں بلکہ جہنم کا عذاب ہے جو آگ ہی آگ ہے، ایسی خوشحالی پر سیر لشکر کرنا جس کے کچھ عرصہ کے بعد آگ کے دائمی عذاب میں داخل ہونا پڑے، اسباب النزال ص ۳۴ میں لکھا ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی یہ لوگ خوشحال تھے تجارت کرتے تھے اور دنیا کے ساز و سامان سے مشغع ہوتے تھے۔ بعض اہل ایمان کے منہ سے نکل گیا کہ اللہ کے دشمن تو اچھے حال میں ہیں اور ہم بھوک اور مشقت سے ہلاک ہو رہے ہیں اس پر آیت لا یغرنکم ذلک آخر تک نازل ہوئی۔

جہنم کے بارے میں کہیں بنس المصنوع اور کہیں بنس المہیاء فرمایا اور کہیں دوسرے الفاظ میں اس کا بُرا ٹھکانہ ہونا بتایا، یہاں بنس المہیاء ذرا ابھڑا جو فرمایا ہے سیاق کلام کے اعتبار سے نہایت ہی بر محل ہے۔ کیونکہ جو لوگ اصحاب اموال ہوتے ہیں دنیاوی چیزوں سے مشغع اور متمتع ہونے کے جوان کے طریقے ہیں ان میں جہاں عمدہ کھانا پینا اور لباس فاخر ہوتا ہے۔ وہاں بستر سے بھی عمدہ اور نرم ہوتے ہیں۔ آیت شریفہ میں بتادیا کہ ان کے یہاں کے بستروں کو نہ دیکھو ان کے اصلی اور دائمی بستر پر نظر کرو جو دوزخ کی آگ کا ہوگا۔ وہاں آرام کا نام نہیں اور نیند کا گمان نہیں۔

نزول قرآن کے وقت سفر کے ذرائع یہی چوپائے تھے گھوڑے، اونٹ، ٹھور وغیرہ، دور حاضر میں سیارے اور طیارے ہیں۔ جن سے تغلب کا مفہوم بہت زیادہ واضح ہے۔ ایک شخص ایک ہی دن میں ایشیا میں بھی ہے اور یورپ میں بھی، دوسرا شخص امریکہ جاتا ہے پھر شام تک واپس بھی آ جاتا ہے، ایشیا والوں کے لئے افریقہ اور آسٹریلیا ایسے ہیں جیسے کبھی دو تین میل کی مسافت تک جا کر واپس آ جاتے تھے۔ یہ تغلب کا بہت بڑا مصداق ہے۔ قرآن مجید میں جو لفظ تغلب ہے قیامت تک آنے والی ساریوں کے لئے شامل ہے۔

سورہ مؤمن میں بھی اس مضمون کو بیان فرمایا: مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْزُوكَ تَقْلَهُمْ فِي الْبِلَادِ (نہیں جھگڑتے ہماری آیات کے بارے میں مگروہی لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ سو دھوکہ میں نہ ڈالے آپ کو شہروں میں ان کا چن پھرتا۔)

متقیوں کا ثواب۔ پھر فرمایا: لِيَكُنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا (جو لوگ اپنے رب سے ڈریں ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے) اس میں تسلی ہے اہل ایمان کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ تمہیں ہمیشہ کے لئے وہ نعمتیں ملیں گی جو اہل کفر کے تصور میں بھی نہیں ان نعمتوں کو بیچ سمجھو۔ ان کی نعمتیں ان کے لئے باعث عذاب ہیں اور تمہاری نعمتیں واقعی اور حقیقی اور دائمی ہوں گی جو اللہ کی طرف سے بطور مہمانی کے عطا کی جائیں گی۔ کما قال اللہ تعالیٰ: نُنْزِلُ أَمْثِلًا لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا ۝ (یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے اور جو کچھ اللہ کے

پاس ہے وہ نیک بندوں کے لئے بہتر ہے) کیونکہ یہ دائمی ہے اور کثیر در کثیر اور کافروں کے پاس قلیل در قلیل اور ماضی ہے۔

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خُشِعِينَ

اور بلاشبہ بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف جو جزی کرتے

اللہ ۷ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ إِنَّ

وہ ہیں نہ بے دین نہ وہ نہیں خریدتے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اے ملک

اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

مؤمنین اہل کتاب کا اجر

مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب سب ہی ایسے نہیں جو کفر پر جبر ہیں۔ اور اللہ کے آخری نبی اور آخری کتاب کے انکار پر تے رہیں۔ بلکہ ان میں سے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو کتاب تم پر یعنی اہل اسلام پر نازل ہوئی ہے۔ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو کتاب ان لوگوں پر اتاری گئی (یعنی ان کے انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے) اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ان میں عناد اور تکبر نہیں ہے۔ وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ کی آیات کے ذریعہ تھوڑی سی قیمت حاصل نہیں کرتے یعنی یہ لوگ طالب دنیا نہیں ہیں جو پوری کی پوری آخرت کے مقابلہ میں ذرا سی چیز ہے یہ لوگ آخرت کے طالب ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کو اپنا اجر سے گاہذا حق کو نہیں چھپاتے۔ اور اللہ کی آیات کو صحیح صحیح بیان کرتے ہیں اپنی قوم سے کسی طرح کی رشوت کے طالب نہیں۔

أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ (ان کے لئے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس) یعنی ان کے اعمال کا ثواب ان کو ملے گا۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اضافت عہد کے لئے ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ اجر عطا کر دیا جائے گا جس کا ان سے وعدہ فرمایا ہے جو سورہ قصص میں مذکور ہے۔ أُولَٰئِكَ يَتُوبُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا (کہ انہیں، ہر اجر دیا جائے گا جس جہ سے کہ انہوں نے صبر کیا)۔

اسباب النزول ص ۱۳۴ میں حضرت جابر بن عبد اللہ اور حضرت انس اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے کہ آیت ہادئہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی (جو حبشہ کا بادشاہ تھا اور وہیں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام متشریف لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کی موت کی خبر دی آپ نے اپنے صحابہؓ سے فرمایا کہ چلو اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو جو تمہاری اس سرزمین کے علاوہ دوسری جگہ وفات پا گیا۔ آپ یقیق کی طرف روانہ ہو گئے اور جب اس کی نماز پڑھانے لگے تو نجاشی کا جنازہ آپ کے سامنے کر دیا گیا (یہ بطور معجزہ کے تھا) آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لئے استغفار کیا اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس کے لئے استغفار کرو اس پر منافقین کہنے لگے کہ دیکھو یہ ایک حبشی نصرانی کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں جس کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں اور جو ان کے دین پر بھی نہیں تھا۔ اس پر آیت وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آخَرَتِكَ نازل ہوئی۔

پھر حضرت مجاہد اور ابن جریج اور ابن زید سے صاحب اسباب النزول نے نقل کیا ہے کہ یہ آیت ان تمام اہل کتاب کے بارے میں

تاک میں رہو۔ خوب اچھی طرح جنگ کے لئے تیار رہو تمہاری تیاری دشمنوں کی تیاری سے بڑھ کر ہو۔

سرحد کی حفاظت کے لئے پڑاؤ ڈال کر رہنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رباط یوم فی سبیل اللہ حیر من الدنیا و ما علیہا (اللہ کی راہ میں ایک دن سرحد کی حفاظت میں گزارنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے افضل ہے)۔ (رواہ البیہقی ص ۴۰۵ ج ۱)

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات اسلامی سرحد کی حفاظت میں گزارنا ایک ماہ کے روزے رکھنے اور ایک ماہ راتوں رات نماز میں قیام کرنے سے بہتر ہے اور اگر اسی عمل میں موت آگئی تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو وہ کرتا تھا۔ اور اس کا رزق اسے ملتا رہے گا۔ اور وہ قبر میں عذاب دینے والوں سے بے خوف رہے گا۔ (رواہ مسلم ص ۱۳۲ ج ۲)

اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے وفات پا گیا وہ بڑی گھبراہٹ (یعنی قیامت کے دن پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ اور (قبر میں) اسے صبح شام رزق ملتا رہے گا اور اسے برابر رباط (یعنی رباط کے کام میں لگنے والے) کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے (قیامت کے دن قبر سے) اٹھائے۔ (رواہ الطبرانی و رواۃ ثقات کما فی الترغیب ص ۲۳۴ ج ۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رباط کے ثواب کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک رات رباط کے کام میں مشغول رہا مسلمانوں کی حفاظت کرتا رہا تاکہ دشمن حملہ آور نہ ہو جائے تو اسے ان سب لوگوں کا ثواب ملے گا جو اس کے پیچھے روزہ رکھ رہے ہوں اور نماز پڑھ رہے ہوں۔ (رواہ الطبرانی فی الاوسط باسناد جید کما فی الترغیب ص ۲۴۵ ج ۲)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اللہ کی راہ میں رباط کے کام میں خرچ کرنا ان ہزار دنوں سے افضل ہے جو اس کے علاوہ دوسری عبادات میں خرچ کئے جائیں۔ (رواہ النسائی و الترمذی و قال حدیث حسن غریب کما فی الترغیب ص ۲۴۶ ج ۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں دوزخ کی آگ نہیں پہنچے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ذمے روٹی ہو اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں (مسلمانوں کی) حفاظت کرتے ہوئے رات گزاری ہو۔ (رواہ الترمذی و قال حدیث حسن غریب کما فی الترغیب ص ۲۴۸ ج ۲)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی رات بتا دوں جو شب قدر سے بھی افضل ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں کسی نے خوف و خطرہ کی جگہ چوکیداری کی (مسلمانوں کی حفاظت میں رات گزاری) اسے خطرہ ہے کہ شاید اپنے گھر واپس ہی نہ جائیگا (لیکن پھر بھی حراست اور حفاظت کے کام میں لگا ہوا ہے)۔ (رواہ الحاکم و قال صحیح علی شرط البخاری کما فی الترغیب ص ۲۵۰ ج ۲)

روایات حدیث سے معلوم ہوا کہ عین سرحد پر ہی مسلمانوں کی حفاظت کے لئے رات گزارنا فضیلت عظیمہ کا باعث نہیں بلکہ جس موقع پر بھی شہر میں حملہ میں آبادی سے باہر یا اندر مسلمانوں کی حفاظت میں وقت خرچ کیا جائے وہ سب بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث

ہے، حدیث شریف میں بعض اعمال صالحہ میں پابندی سے لگے رہنے کو بھی رباط سے تعبیر فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتا دوں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ خطاؤں کو محو فرما دے گا (یعنی بالکل ختم کر دے گا) اور درجات کو بلند فرما دے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا (وہ کام یہ ہیں)

۱۔ ناگواریوں کے باوجود وضو کا پانی اچھی طرح اعضاء پر پہنچانا (سردی میں گرمی میں ہر حالت میں خوب اچھی طرح ہر جگہ اعضاء پر وضو پر پانی پہنچانا اگرچہ نفس کو ناگوار ہو، خاص کر سردی کے زمانہ میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے)۔

۲۔ مسجدوں کی طرف کثرت کے ساتھ جانا۔

۳۔ نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ یہ بیان فرما کر آپ نے فرمایا **فَلْيَلْبِطُوا الرِّبَاطَ** (یہ رباط ہے جس میں نفس کو پابند رکھا جاتا ہے) بعض روایات میں ہے کہ آپ نے **ذَلِكُمُ الرِّبَاطُ** دو مرتبہ فرمایا۔ (صحیح مسلم ص ۱۶۳ ج ۱) اور موطا میں ہے کہ اس لفظ کو تین بار فرمایا (کما فی شرح النووی)

اور جو ابطوا کا ترجمہ کیا گیا کہ نیک کاموں میں لگے رہو اسی عموم کے اعتبار سے کیا ہے جسکی طرف اس حدیث میں اشارہ ملتا ہے۔ چوتھی نصیحت فرماتے ہوئے **وَأَتَّقُوا اللَّهَ** فرمایا۔ یہ حکم بار بار، جگہ جگہ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے اور صغیب تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو خیر کے ہر کام پر لگائی اور گناہوں سے بچائی ہے۔ یہ صفت جامع الخیرات ہے اس لئے بار بار اس کا اعادہ فرمایا۔

آخر میں فرمایا **تَقْلِبُكُمْ** کہ تم یہ کام کرو گے تو کامیاب ہو گے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے جو ایمان اور اعمال صالحہ پر اور تقویٰ اختیار کرنے پر موقوف ہے۔

فائدہ: حضرت ابن عباسؓ ایک دن رات کو اپنی خالہ حضرت میمونہؓ کے پاس سو گئے (یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں) اور مقصد یہ تھا کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد دیکھیں۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ جب آپ رات کو اٹھے تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اِن **فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** سے شروع فرما کر ختم سورت تک سورہ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت فرمائی۔ (صحیح بخاری ص ۶۵ ج ۲، صحیح مسلم ص ۲۶۱ ج ۱) لہذا تہجد پڑھنے کے لئے انہیں تو ان آیات کو پڑھیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے سورہ آل عمران کا آخری حصہ **إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** سے کسی رات میں پڑھ لیا تو اسے پوری رات نماز میں قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ (دواہ الدارمی ص ۲۲۵ ج ۲)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے سورہ آل عمران پڑھ لی وہ مالدار ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ فقیر آدمی کا خزانہ سورہ آل عمران ہے۔ جسے وہ تہجد کی نماز میں پڑھتا ہے۔ (سنن دارمی ص ۲۲۵ ج ۲)

وَلَقَدْ تَمَّ تَفْسِيرُ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَحَسَنِ تَوْفِيقِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا

مدنی

سورۃ النساء

۱۷۰ آیتیں ۲۴ رکوع

آیۃ ۱۷۰ (۳) سُوْرَةُ النِّسَاءِ مَكِّيَّةٌ (۹۲) رُكُوْعَاتُهَا ۲۴

سورۃ نساء مدینہ میں نازل ہوئی اس میں ایک سو ستر آیتیں اور ۲۴ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، اور اُس جان سے اُس کا جوڑا، پیدا فرمایا اور اُن دونوں سے

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَاْلَرْحَامَ ۚ اِنَّ

بہت سارے مرد اور عورتیں پھینکا دیئے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے آپس میں سوال کرتے ہو، اور قرابت داریوں سے بھی ڈرو، بے شک

اللّٰهُ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیْبًا ۝ وَاَتُوا الْیَتٰمٰی اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِیْثَ بِالطَّیْبِ ۝

مذہم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو اُن کے مال، اور مت بدلو غیبت مال کو اچھے مال سے، اور مت کھادو اُن کے مالوں کو اپنے

وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰی اَمْوَالِكُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا ۝

مالوں میں جلا کر، بے شک ایسا کرنا بڑا گناہ ہے۔

بنی آدم کی تخلیق کا تذکرہ اور یتیموں کے مال کھانے کی ممانعت

ان آیات میں اول تو تمام انسانوں کو ان کے خالق و مالک اور پرورش کرنے والے سے ڈرنے کا حکم فرمایا، اور یہ حکم جگہ جگہ قرآن حکیم میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ شانہ سے ڈرنا ہی سب کامیابیوں کی کنجی ہے کوئی شخص خلوت میں ہو یا جلوت میں اپنے رب تعالیٰ شانہ سے ڈرے گا اور خوف و خشیت... کی صفت سے متصف ہو گا تو دنیا و آخرت میں اس کے لئے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ دنیا و آخرت کی بربادی گن ہوں میں مبتلا ہونے سے ہوتی ہے اور خوف و خشیت دل میں جگہ پکڑ لے تو پھر گناہ چھوٹتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: عَلَیْكَ بِتَقْوٰی اللّٰهِ فَاِنَّهُ اَوْزَنُ لِمَسْرِكٍ کَلْبَہ (کہ تم اللہ سے ڈرنے کو لازم پکڑ لو کیونکہ اس سے تمہارے ہر کام میں زینت آ جائے گی)۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۱۵) پھر رب جل شانہ کی ایک صفت جلیلہ بیان فرمائی اور وہ یہ کہ اُس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اُس جان سے اُس کا جوڑا پیدا فرمایا پھر اس

جوڑے سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلادیا۔ ایک جان سے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام مراد ہیں۔
حضرت حوا کی تخلیق۔ ... ان کا جوڑا یعنی حضرت حواء علیہا السلام کو ان ہی سے پیدا فرمایا۔ صحیح مسلم ص ۴۵ ج ۱ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ عورت پہلی سے پیدا کی گئی ہے وہ کسی طریقے پر تیرے لئے سیدھی نہیں ہو سکتی۔ سوا اگر تو اس سے نفع حاصل کرنا چاہے تو اس کی کچی یعنی ٹیڑھے پن کے ہوتے ہوئے ہی نفع حاصل کر سکتا ہے اور اگر تو اسے سیدھا کرنے لگا تو توڑ ڈالے گا۔ اور اس کو توڑ دینا طلاق دینا ہے۔ صحیح بخاری ص ۷۹ ج ۲ کی ایک روایت میں بھی یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ قرآن مجید میں جو وَجَعَلْنَا زَوْجَهَا فرمایا اس کی تفسیر حدیث شریف سے معلوم ہو گئی کہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی سے پیدا کی گئیں۔

بہت سے لوگ جن کا مزاج معتزلہ والا ہے وہ چونکہ اپنی عقل کو پہلے دیکھتے ہیں، بعد میں قرآن و حدیث پر نظر ڈالتے ہیں اور جو چیز ان کی عقل میں نہ آئے اس کے منکر ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں نے یہاں بھی ٹھوک کھائی ہے۔ انہوں نے حضرت حوا کا حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے کا انکار کیا ہے۔ آیت کو انہوں نے سمجھنا نہیں چاہا آیت کے مفہوم صریح تک ان کے ذہن کی رسائی نہیں ہوئی، رہی حدیث تو اس مزاج کے لوگ احادیث کو ماننے ہی نہیں، ہداهم اللہ تعالیٰ۔ پھر فرمایا: وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا تَقْنِيَوْنَ اَوْنِسَاءَ کہ ان دونوں (یعنی ایک مرد اور ایک عورت) سے بہت سارے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے بیس لڑکے اور بیس لڑکیاں پیدا ہوئیں ان ہی سے آگے نسل چلی جس سے کروڑوں انسان مرد اور عورتیں زمین پر پھیل گئے۔ (درمنثور ص ۱۱۶ ج ۲)

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر ان کی بیوی پیدا فرمائی پھر ان دونوں سے خوب زیادہ نسل چلی اور پھلی بھجھولی اور پھیلی۔ موجودہ دور کے انسان اسی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کو بھی سامنے رکھیں اور صفت ربوبیت کو بھی۔ کہ اُس نے پیدا بھی فرمایا اور پرورش بھی فرمائی اور پرورش کے سامان پیدا فرمائے کئی طرح سے اس کا شکر واجب ہے، اور شکر کا بہت بڑا جزویہ ہے کہ اُس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یعنی جو مال واولاد اس نے عطا فرمایا ہے اس کو گناہوں سے محفوظ رکھا جائے اور انہیں اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ نہ بنایا جائے، یہ تقویٰ کی صفت ہے۔ شروع آیت میں تقویٰ کا حکم فرمایا اور یہ بھی بتا دیا کہ تقویٰ کیوں اختیار کیا جائے؟ جس نے اللہ تعالیٰ شانہ کی صفت خالقیت اور صفت ربوبیت کو جان لیا وہ ضرور متقی ہوگا اور خلوت و جلوت میں گناہوں سے بچے گا۔

اللہ سے ڈرنے کا حکم..... پھر فرمایا اَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ (کہ تم اللہ سے ڈرو جس کے نام کا واسطہ دے کر آپس میں ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو) جس نے حق مار لیا ہو یا حق دینے میں دیر لگا دی ہو اس سے کہتے ہو کہ تو خدا سے ڈر اور میرا حق دے۔ حقوق مانگنے کے سوا دوسری ضروریات کے لئے بھی ایک دوسرے سے یوں کہتے ہو کہ اللہ کے لئے میرا یہ کام کر دو، خدا کے لئے مجھے پیادے دو۔ جس خدا تعالیٰ کے نام سے اپنے کام چلاتے ہو اس سے ڈرو اور گناہوں سے بچو۔

صلہ رحمی کا حکم اور قطع رحمی کا وبال..... پھر فرمایا اَلْاَرْحَامُ اَرْحَامُ رَحْمٰی کی جمع ہے۔ عربی میں رحم بچہ دانی کو کہہ جاتا ہے جس کے اندر ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، پھر یہ کلمہ مطلقاً رشتہ داری کے تعلقات کے لئے استعمال ہونے لگا۔ زمانہ اسلام سے پہلے بھی اہل عرب کے نزدیک رشتہ داری کے تعلقات باقی رکھنا اور انہیں خوبی کے ساتھ نبھانا بہت اہم کام تھا۔ تعلقات باقی رکھنے کو صدر رحمی اور تعقیقات توڑ دینے کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ اسلام نے بھی اس کی اہمیت کو باقی رکھا، صلہ رحمی پر بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا اور قطع رحمی پر وعیدیں بیان

فرمائیں۔ اہل عرب آپس میں صلہ رحمی کے تعلقات کو یاد دلایا کرتے تھے اور قسم دلا کر کہتے کہ اے فلاں! تجھے رحم کی قسم ہے تو ہماری رعایت کر اور قطع رحمی نہ کر۔ اس آیت شریفہ میں عرب کی اس عادت کو یاد دلایا ہے اور فرمایا کہ تم قرابت داری کے حقوق ضائع کرنے سے ڈرو۔ آپس میں ایک دوسرے کو رحم کا واسطہ دے کر جو سوال کرتے ہو اس واسطہ کی لاج رکھو اور آپس کے حقوق ضائع نہ کرو۔ صلہ رحمی کی شریعت اسلامیہ میں بھی بہت اہمیت ہے۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ اس کا رزق زیادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر بڑھادی جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ (رواہ البخاری ص ۸۸۵ ج ۱)

اپنے قرابت داروں سے ملنا جلتا اور شریعت کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے آنا جانا لینا دینا یہ سب صلہ رحمی میں شامل ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں کوئی بھی شخص قطع رحمی کرنے والا ہو ان پر رحمت نازل نہیں ہوتی۔ (مشکوٰۃ لمصابیح ص ۴۲۰ ج ۲)

ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ (ایضاً) سنن ابوداؤد میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رحم ہوں، میں نے لفظ رحم کو اپنے نام میں سے نکالا ہے جو شخص صلہ رحمی کرے گا میں اُسے اپنے سے ملا لوں گا۔ اور جو شخص قطع رحمی کرے گا۔ میں اُسے اپنے سے کاٹ دوں گا۔ (مشکوٰۃ لمصابیح ص ۴۲۰ ج ۲)

آنجل قطع رحمی کا گناہ بہت عام ہے جو لوگ دینداری کے مدعی ہیں نمازوں کے پابند ہیں تہجد گزار ہیں وہ بھی اس گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ کسی کا بہن کے گھر آنا جانا نہیں کوئی بھائی سے روٹھا ہوا ہے۔ کوئی چچا سے ناراض ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ماں باپ سے بی تعلقات صحیح نہیں۔ لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ غیروں کے ساتھ گزارہ کر سکتے ہیں اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں مگر اپنوں کے ساتھ گزارہ نہیں کر سکتے۔ معمولی سی باتوں کی وجہ سے قطع تعلق کر بیٹھتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپس کے تعلقات درست رکھے جائیں، ایک دوسرے سے جو تصور اور کوتاہی ہو جائے اس سے درگزر کرتے رہیں اور صلہ رحمی کی فضیلت اور دنیاوی و اخروی منفعت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کا دست مبارک پکڑ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے فضیلت والے اعمال بتادیتے۔ آپ نے فرمایا اِنَّ عَقْبَةَ صَلٍّ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْطٰ مِنْ خَرَمِكَ وَاعْطٰ عَنْ مَنْ ظَلَمَكَ (کہ اے عقبہ! جو شخص تمہارے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کرے اس سے تعلقات جوڑے رکھو اور جو تمہیں نہ دے اُسے دیتے رہو اور جو شخص تم پر ظلم کرے اس سے اعراض کرتے رہو) یعنی اس کے ظلم کی طرف دھیان نہ دو) اور ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے یوں فرمایا اَوْعِظْ عَنْ مَنْ ظَلَمَكَ (جو شخص تم پر ظلم کرے اس سے معاف کر دو)۔ (الترغیب والترہیب ص ۳۳۴ ج ۳)

جو شخص یوں کہتا ہے کہ رشتہ دار میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو میں بھی کروں گا ایسا شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں وہ تو بدلہ اتارنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعلق جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ اتار دے بلکہ تعلق جوڑنے والا وہ ہے جب اس کے ساتھ قطع رحمی کا برتاؤ کیا جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ (صحیح بخاری ص ۸۸۶ ج ۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کا اکرام کرے اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ (صحیح بخاری ص ۸۸۹ ج ۲)

اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ پھر فرمایا اِنَّ اللہَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیْبًا (بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے) مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ تمہارے سب اعمال کی خبر ہے۔ تمہارا کوئی عمل خیر یا شر اس کے علم سے باہر نہیں۔ وہ اعمال کے بدلے پورے پورے دیدے گا۔ اس میں تقویٰ کے مضمون کو دوسرے الفاظ میں دہرایا ہے۔ جو ذات پاک خالق اور مالک ہے جسے ہر عمل کا علم ہے جو حضوتوں اور جلو توں کے تمام اعمال کو جانتا ہے۔ اس سے ڈرنا ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔

اموال یتامی کے بارے میں تین حکم... پھر یتیموں کے اولیاء کو حکم دیا کہ تم ان کے مال ان کو دے دو اور اچھے مال کو بُرے مال سے تبدیل نہ کرو اور اپنے مال ان کے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ اس میں تین باتوں کا حکم فرمایا ہے۔

یتامی کے اموال دے دو... اول: یہ کہ جو یتیم بچے تمہاری پرورش میں ہیں ان کے مال جو انہیں میراث میں ملے ہیں یا کسی نے انہیں بیہ کر دیئے ان کے بالغ ہونے تک ان کے مالوں کو محفوظ رکھو اور بقدر ضرورت ان کے مالوں میں سے ان پر خرچ کرتے رہو۔ پھر جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ ایسا نہ کرو کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال بلا وجہ اپنی تحویل میں رکھے رہو اور ان کو دینے سے منع کر دو۔ اسباب النزل ص ۱۳۶ میں ہے کہ یہ آیت بنی عطفان کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی اس کی پرورش میں ایک یتیم بچہ تھا جو اس کے بھائی کا لڑکا تھا۔ جب یتیم بالغ ہو گیا تو اُس نے اپنا مال طلب کیا۔ چچانے اس کا مال سپرد کرنے سے انکار کر دیا اس پر دونوں چچا بھتیجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جس پر یہ آیت نازل ہوئی، چچانے جب یہ آیت سنی تو کہا کہ اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور بڑے گناہ سے پناہ مانگتے ہیں یہ کہا اور یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا۔

یتامی کے اچھے مال کو بُرے مال سے تبدیل نہ کرو... دوم: یہ فرمایا کہ بُرے مال کو اچھے مال سے تبدیل نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم بچے جو تمہاری پرورش اور نگرانی میں ہیں جن کا مال تمہارے قبضہ میں ہے ان کے اچھے مال کو خود اپنے حصے میں اور اپنا گھنیا مال اس کے عوض ان کے حصے میں نہ لگاؤ، ان کا جو عمدہ اور اچھا مال ہے اُس کو اپنا نہ بنا لو اپنے گھنیا مال کو اُس کے عوض اُس کے حساب میں لگا کر حساب پورا نہ کرو۔ اپنی اولاد کی خاطر لوگ یتیم کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ اچھی جائیداد اور اچھا مال جو یتیموں کی ملکیت ہوا سے اپنا بنا کر اپنے نام پر جبری کروالیتے ہیں اور یتیم بچوں کو گھنیا مال دے دیتے ہیں۔

اور بعض مفسرین نے لَا تَبْذُلُوا الْخَبِیْثَ بِالطَّیْبِ کا یہ معنی بھی بتایا ہے کہ اپنے حلال مال کو چھوڑ کر یتیموں کا مال نہ کھا جاؤ۔ جن کا کھانا تمہارے لئے حرام ہے اگر ایسا کرو گے تو طیب کو چھوڑ کر خیانت کر کے دوسرے کا مال کھانے والے بن جاؤ گے اور یہ مال چونکہ تمہارے لئے حرام ہوگا اس لئے خبیث ہوگا۔ یہ معنی بھی لفظ قرآنی سے بعید نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اپنا گھنیا مال یتیم کے حصہ میں لگا کر اُس کا اچھا مال لے لینا حرام ہے تو یہ تو بد بھلائی حرام ہوگا کہ ان کا مال بالکل ہی بلا بدل کے کھالیا جائے۔

یتامی کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھا جاؤ... سوم: یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ الَّتِي آتَوْا الْكُفْمَ (اور یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ) یتیم بچے جن لوگوں کی پرورش میں ہوتے ہیں ان میں جن کا مزاج خیانت والا ہوتا ہے ایسے لوگ مختلف طریقوں اور تدبیروں سے یتیموں کا مال اپنے مالوں میں ملا کر کھا جاتے ہیں، کچھ لوگ تو غفلت اور بے دھیانی میں ایب کر گذرتے ہیں کہ گھر کی مشترکہ ضرورتوں میں مشترکہ مال خرچ کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یتیم بچے پر اُس کے اپنے ذاتی مال میں سے کتنا خرچ ہوا اور اُس کے مال میں سے مشترکہ ضروریات میں دوسروں پر کتنا خرچ ہوا ہے؟ اور کچھ لوگ قصداً اراداً ایب کرتے ہیں کہ یتیم بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کے مال کو کسی نہ کسی طرح اپنے نام میں یا اپنی اولاد کے نام میں لکھوا دیتے ہیں پھر جب وہ بالغ

ہو جاتا ہے تو اسے اپنے مال میں سے ذرا بہت ملتا ہے یا بالکل ہی محروم ہو جاتا ہے۔

فائدہ یتیم بچوں کا کھانا اپنے کھانے میں ملا کر پکانے کے بارے میں ضروری ہدایات سورۃ بقرہ کی آیت **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ** کی تفسیر میں گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ کر لی جائے۔ (دیکھو انوار البیان ص ۳۱۲ ج ۱)

آخر میں فرمایا **أَنَّ كَانَ خُونًا كَبِيرًا** (یعنی یتیم کے مال میں خیانت کرنا بڑا گناہ ہے) ہر امانت داری کی خلاف ورزی گناہ ہے لیکن یہاں مستقل طریقہ پر یتیم کے مال میں خیانت کرنے پر تنبیہ فرمائی اور صرف یہی نہیں فرمایا کہ گناہ ہے بلکہ یہ فرمایا کہ بڑا گناہ ہے، جو لوگ یتیموں کے مالوں کے محاذ و متولی ہیں پوری آیت کو بار بار پڑھیں۔

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ

اور اگر تم کو ڈر ہو کہ یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو، تین تین، چار چار،

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

سو اگر تم کو ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کر لو، یا ان لوگوں پر جس پر جو تمہاری ملکیت ہوں، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم نہ دوٹی نہ کرو۔

یتیم بچوں کے نکاح کرنے کے بارے میں ہدایات

آیت کا مضمون سمجھنے سے پہلے سبب نزول ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ تفسیر درمنثور ص ۱۱۸ ج ۲ میں بخاری وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہؓ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے میری بہن کے بیٹے اس آیت میں ایسی یتیم بچوں کا ذکر ہے جن کا باپ فوت ہو جاتا تھا اور جو مال میراث میں ملتا وہ اس بچی اور اس کے ولی کا مال مشترک ہوتا تھا جسے تقسیم کرنا لازم تھا۔

اب ہوتا یہ تھا کہ جو شخص اس یتیم بچی کا ولی (سرپرست) ہوتا تھا وہ اس کے مال میں یا جمال میں رغبت رکھنے کی وجہ سے اس سے نکاح کریتا تھا لیکن بچی چونکہ اپنے ہی گھر میں اپنی ہی پرورش میں ہے اس لئے اس کا مہر جس قدر ہوتا چاہیے اتنا مقرر نہیں کرتے تھے، دوسری جگہ سے جو مہر ملتا اس سے کم مقرر کیا جاتا، لہذا اس بات سے منع فرمادیا گیا کہ ان لڑکیوں سے نکاح کریں اور پورا مہر نہ دیں، بلکہ حکم یہ فرمایا کہ ان لڑکیوں کو پورا حق مہر دو جتنا زیادہ سے زیادہ ان کو دوسری جگہ سے مل سکتا تھا۔ (راجع صحیح البخاری ص ۷۷ ج ۲) اور یہ بھی حکم فرمایا کہ اگر ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان کے علاوہ اپنی پسند کی دوسری عورتوں سے نکاح کر لیں۔ دوسری عورتوں سے نکاح کریں گے تو چونکہ وہ خود سوچ سمجھ والی ہوں گی اور پہلے سے ان پر قابو نہ ہوگا تو حسبِ خشاء جتنا مہر چاہیں گی مقرر کرالیں گی کیونکہ ان پر کوئی دباؤ نہ ہو گا۔ اگر کوئی شخص یتیم لڑکی ہی سے نکاح کرنا چاہے اور مہر اس کو پورا پورا دے تو یہ بھی درست ہے اسی لئے **وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا** فرمایا۔ نیز تفسیر درمنثور میں بحوالہ ابن جریر وغیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص کی سرپرستی میں کوئی یتیم لڑکی ہے اور وہ مالدار بھی ہے تو جس کی سرپرستی میں ہے وہ اس سے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتا تھا لیکن چونکہ طبعی طور پر اسے پسند نہ تھی اس لئے اس کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا تھا لہذا اس بارے میں نصیحت فرمائی۔

سبب نزول کے جاننے سے معلوم ہوا کہ یتیم لڑکیاں جو صاحب مال ہوتی تھیں ان سے نکاح تو کر لیتے تھے لیکن ان سے سلوک اچھا نہ

رکھتے تھے۔ اور اُن کو مہر بھی اتنا نہ دیتے تھے جتنا ان کو اور جگہ سے مل سکتا تھا۔ لہذا ان کو حکم دیا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہوں۔

چار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت اور عدل کرنے کا حکم۔ ... اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کی تعداد کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا کہ جو عورتیں پسند ہوں ان میں دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کر سکتے ہو، اور اگر یہ ڈر ہو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کر لو، یا باندیوں پر بس کرو۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اول تو ہر شخص کو بیک وقت دو یا تین یا چار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی اور فرمایا کہ جو تمہیں اچھی لگیں اُن سے نکاح کر لو ایک سے زائد نکاح کرنا جائز ہے۔ فرض اور واجب نہیں ہے اور جائز بھی اس شرط پر ہے کہ جتنی بیویاں ہوں اُن سب کے درمیان عدل و انصاف رکھے۔ قلبی تعلق پر تو کوئی مواخذہ (گرفت) نہیں ہے کہ یہ اختیاری چیز نہیں۔ البتہ اختیاری چیز میں عدل نہ کیا تو گرفت ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس دو عورتیں ہوں اور وہ اُن دونوں عورتوں کے درمیان عدل یعنی برابری نہ کرتا ہو تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا (جتنی راتیں ایک کے پاس رہے اتنی ہی راتیں دوسری کے پاس رہے تقسیم جس طرح چاہے کرے اس کے اختیار میں ہے)۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۷۷ از ترمذی وغیرہ)

بہت سے لوگ پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے یا خواہ مخواہ شوق میں آ کر یا پہلی بیوی پرانی ہو جانے کی وجہ سے نئی بیوی کے مالدار ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ لیکن پھر برابری نہیں کرتے اور کسی ایک کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کرتے رہتے ہیں یہ شرعاً حرام ہے۔ اگر کسی کو برابری پر قدرت نہ ہو تو ایک ہی بیوی رکھے تاکہ ظلم و زیادتی سے محفوظ رہے۔ پھر آیت کے خاتمے پر فرمایا: ذٰلِکَ الَّذِیْ اَلَّا تَفْعَلُوْا (یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم زیادتی نہ کرو) یعنی نکاح کے بارے میں جو تفصیل اوپر بیان کی گئی ہے اُس کے مطابق عمل کرو گے تو ظلم و زیادتی سے محفوظ رہ سکتے ہو مذکورہ ہدایات پر عمل کرنا ظلم سے بچانے کے لئے بہت زیادہ قریب تر ہے۔

فائدہ شریعت اسلام میں بیک وقت صرف چار تک بیویاں رکھنے کی اجازت ہے مگر مذکورہ بالا شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ دوسری قوموں میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اُس کے بدلے اُن کے یہاں یہ جائز ہے کہ بہت سی دوستائیاں (گرل فرینڈز) رکھ لے۔ زنا کاری کرنا اُن کے نزدیک کچھ عیب کی بات نہیں ہے البتہ نکاح کر کے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا اور حلال طریقہ سے زندگی گزارنا اُن کے نزدیک عیب ہے۔ اسلام پر جو بعض جاہلوں کے اعتراضات ہیں اُن میں سے ایک یہ اعتراض بھی ہے کہ اسلام میں تعدد ازواج کی اجازت ہے۔ یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اول تو چار تک کی اجازت ہے واجب نہیں۔ دوسرے دنیاوی احوال کے اعتبار سے اس اجازت کی ضرورت ہے۔ اول تو اس میں نسل بڑھانے کا فائدہ ہے اور دوسرا عظیم فائدہ یہ ہے کہ جب کسی وجہ سے مردوں کی قلت ہو جائے (جیسے کہ جہاد کے مواقع میں مرد شہید ہو جاتے ہیں) تو جو عورتیں بیوہ ہو جائیں۔ تحفظ آبرو کے ساتھ ان کے اخراجات کا انتظام ہو جائے۔ پھر جب عورتوں کی کثرت ہو اور مردوں کی کمی ہو (جیسا کہ اس کا دور شروع ہو چکا ہے) تو عورتوں کی عفت و عصمت اور شریفانہ معیشت کا انتظام اسی میں ہے کہ مرد ایک سے زیادہ نکاح کریں۔ جو لوگ گہرائیوں میں نہیں جاتے۔ حکمتوں کو نہیں سمجھتے انہوں نے اپنے ذمہ صرف اعتراض کرنا ہی لے رکھا ہے جب اجازت اور اباحت کو عدل کے ساتھ مشروط و مقید کر دیا گیا تو پھر کسی عقلمند کے لئے کسی طرح بھی اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی۔

فائدہ - بیک وقت چار عورتوں تک سے نکاح کرنے کی اجازت ہے لیکن اس میں شرطیں ہیں، برعورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، مثلاً جو عورت کسی مرد کی عدت میں ہو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ نہیں ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتیں اور جن عورتوں سے ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہے ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا جس کی تفصیل اس سورت کے چوتھے رکوع میں آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ، اگر کوئی شخص بیک وقت چار عورتیں نکاح میں ہوتے ہوئے پانچویں عورت سے نکاح کرے گا تو یہ نکاح شرعی نہ ہوگا اور یہ عورت اس کی شرعی بیوی نہ بن سکے گی، زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ بغیر کسی قانون کے بہت سی عورتوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، اسلام میں صرف چار تک کی اجازت دی گئی اور عدل و انصاف کی قید لگا دی گئی۔ غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے پاس دس عورتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار کو رکھ لو اور باقی کو چھوڑ دو۔ (رواہ ابن ماجہ فی کتاب الطلاق)

باندیوں سے جماع کرنے کی اجازت۔ پھر فرمایا اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ یعنی انصاف پر قائم نہ رہ سکنے کی صورت میں ایک بیوی پر اکتفا کر دیا پھر ان باندیوں سے گذارہ کرو جو تمہاری ملکیت میں ہیں، ملکیت میں جو باندی ہو اس سے بھی بحق ملکیت جماع کرنا جائز ہے لیکن ان کے حقوق بیوی والے حقوق نہیں ہیں اگر کئی باندیاں ہوں تو ان سے جماع کرنا تو جائز ہے لیکن چونکہ جماع باندی کا حق نہیں اس لئے ان کے درمیان راتیں تقسیم کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ البتہ بسبب ملکیت ان کے کھلانے پلانے اور پہنانے کے جو حقوق ہیں وہ اپنی جگہ پر واجب ہیں۔

جو کافر عورتیں قید میں آ جاتی تھیں ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا لہذا وہ ان کی ملکیت ہو جاتی تھیں اور ان سے گھربار کی خدمت لینے کے علاوہ جماع کرنا بھی جائز تھا اس کے جائز ہونے کی بھی کچھ شرطیں ہیں جو کتب فقہ میں لکھی گئی ہیں۔ باندی سے جو اولاد ہو جاتی تھی وہ ثابت النسب ہوتی تھی اور وہ اولاد آزاد ہوتی تھی، اور جس باندی سے اولاد پیدا ہوتی وہ باندی آقا کی موت کے بعد آزاد ہو جاتی تھی، تفصیلی احکام کتب فقہ میں مذکور ہیں۔

کافر قیدیوں کو غلام باندی بنانے میں حکمت۔ جب مسلمان جہاد کرتے تھے تو جن کافروں کو قید کر لیا جاتا تھا ان میں مرد بھی ہوتے تھے اور عورتیں بھی۔ امیر المؤمنین کو اختیار تھا کہ ان کو جہاد کرنے والوں میں تقسیم کر دے جب ان مجاہدین میں قیدی تقسیم ہو جاتے تھے تو ان کی ملکیت میں آ جاتے تھے اس لئے ان کا بیچنا، فروخت کرنا جائز تھا اور یہ غلامی کفر کی سزا ہے اور اس میں ان غلاموں کا یہ نفع ہے کہ دارالاسلام میں رہیں گے تو مسلمانوں کے اسلامی معاشرہ سے مانوس ہوں گے، اذانیں سنیں گے، نمازیں دیکھیں گے۔ اسلامی عبادات سامنے آئیں گی۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے اسلام سے قریب ہوں گے اور اسلام قبول کریں گے اور آخرت کے دائمی عذاب سے بچ جائیں گے اور حکومت اسلامیہ کا یہ نفع ہے کہ جب ان کو مجاہدین پر تقسیم کر دیا تو ان کی قوت بھی ٹوٹ گئی جس سے بغاوت کا اندیشہ تھا اور بیت امال پر ان قیدیوں کے کھلانے پلانے کا بار نہ پڑا، اگر ان کو جیل میں رکھتے تو بغاوت کا بھی خطرہ تھا۔ آپس میں مشورہ کرتے رہتے اور دارالحرب سے صداقت پیدا کر کے دارالاسلام میں فساد کا باعث بن جاتے اور بیت المال کو روزانہ ان لوگوں پر بھاری رقم خرچ کرنی پڑتی۔ دوسری طرف مجاہدین کو نفع ہوا ان کو کام کاج کرنے والے افراد مل گئے اور چونکہ یہ لوگ اپنے مالکوں کا کام کریں گے اس لئے ان کو کھانا پلانا بھی ناگوار نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جو غلام تمہارے احوال کے مناسب نہ ہو اس کو بیچ دو اور سے کھلاؤ جس میں سے تم کھاتے ہو اور اسی میں سے پہناؤ جس میں سے تم پہنتے ہو اور جو تمہارے احوال کے مناسب نہ ہو اس کو بیچ دو اور اللہ کی مخلوق کو عذاب نہ دو۔ (رواہ احمد و ابوداؤد و ترمذی و مشکوٰۃ ص ۲۹۲)

مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے احوال کے موافق اور مناسب نہ ہوگا تو خواہ خواہ اس کی ماریپیٹ کی طرف بھی صیعت چھوڑ دو اور کھلنے پانے میں بھی کوتاہی ہوگی، اسے سچ دو گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ دوسری جگہ اس کے حال کے مناسب مل جائے گی، جب غلام اسی کھانے میں سے کھائے گا جو گھر والوں کے لئے پکایا گیا اور اسی کپڑے میں سے پہنے گا جو دوسرے گھر والے پہنتے ہیں اور اس کے علاوہ رواداری، دداری اور حسن معاشرت کے مظاہرے اس کے سامنے آئیں گے تو حسن و خوبی کے برتاؤ کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہ کرے گا اور رفتہ رفتہ اسد قبول کرنے کے قریب تر آ جائے گا۔ اسلام کی تاریخ میں بڑے بڑے محدثین ایسے حضرات گذرے ہیں جو غلام تھے یا باندیوں کی اور دتھے۔ حدیث کی کتابوں میں غلاموں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ گزارہ کرنے اور ان کے حقوق کی نگہداشت کرنے کے بارے میں مفصل ہدایات موجود ہیں۔ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض اوفات میں بار بار یہ فرمایا الصَّوْفَةُ وَهِيَ مَلَكَتُ اَيْمَانُنْكُمْ (تم نماز کا دھیان رکھنا اور جو تمہارے غلام اور باندیاں ہوں ان کے حقوق کی نگہداشت کرنا۔) (رواہ احمد ص ۸۱ ج ۳) یہ ہے وہ غلامی جسے یورپ کے متعصب جاہلوں نے اعتراضات کا نشانہ بنا رکھا ہے۔

فائدہ نمبر (۲)..... غلام اور باندیوں کے جو احکام بیان ہوئے ہیں یہ سب اب بھی شروع ہیں۔ کوئی بھی حکم منسوخ نہیں ہے لیکن اس دور میں مسمان غلام اور باندیوں سے اس لئے محروم ہیں کہ اول تو اللہ کے لئے جہاد نہیں کرتے اور جو کوئی جنگ ہوتی ہے وہ دشمن کے اشارہ سے ہوتی ہے اور دشمن ہی کے اشارہ سے ہند کر دی جاتی ہے۔ پھر دشمنوں نے مسلم حکومتوں کو ایسے معاہدوں میں جکڑ رکھا ہے جن کی وجہ سے وہ قیدیوں کو غلام اور باندیاں نہیں بنا سکتے، غلام اور باندیاں جو بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی تھی کہ گھر گھرانے کے باندیاں اور غلام ہوں ان سب سے یکسر محروم ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دشمنوں کے پنجے سے چھڑائے اپنے دین پر چلائے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے اور اصول شریعت کے مطابق جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

نوکر انیاں باندیاں نہیں ہیں ان سے جماع کرنا حرام ہے

اور آزاد لڑکے اور لڑکی کو فروخت کرنا بھی حرام ہے۔..... وہ باندیاں جن سے جماع کرنا جائز ہے وہ وہی قیدی ہیں جو جہاد کے موقع پر لائے گئے ہوں اور جنہیں امیر المؤمنین نے مجاہدین میں تقسیم کر دیا ہو۔ اس کے سوا ابتداً کسی مرد یا عورت کو غلام یا باندی بنانے کا کوئی راستہ نہیں، گھروں میں جو نوکر انیاں رکھ لیتے ہیں یہ باندیاں نہیں ہیں ان سے پردہ بھی واجب ہے اور ان سے جماع کرنا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح دوسری عورتوں سے حرام ہے۔ ان عورتوں سے جماع کرنا سرپازنا کاری ہے اس کو خوب سمجھ لیا جائے، اگر کسی لڑکی کے ماں باپ لڑکی کو فروخت کر دیں یا کہیں سے اغوا کر کے کوئی لاکر بیچ دے یا کوئی عورت خود سے کہہ دے کہ میں باندی بن کر رہوں گی اس طرح سے وہ شرعی باندی نہ بنے گی اور اس سے جو جماع کیا جائے گا وہ زنا ہوگا۔

کیسی عورتوں سے نکاح کیا جائے..... فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ میں لفظ طاب فرمایا ہے یہ خوبی بہتری اور عمدگی کے معنی میں آتا ہے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں اس سے نکاح کر لو۔ پسند آنے کے اسباب میں حسن و جمال بھی ہے۔ مال بھی ہے اور دین داری بھی ہے۔ خوش خلقی بھی ہے اور بہت سے اوصاف ہیں جو عورتوں میں ہوتے ہیں۔ آیت کے عموم سے معصوم ہوتا ہے کہ خوبی والی عورتیں تلاش کرنا غلط کام نہیں ہے بلکہ اس کی اجازت ہے اگر حسن و جمال دیکھ جائے تو یہ بھی جائز ہے البتہ دیندار کو ترجیح دینی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا چار چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اس کے مال کی وجہ سے، اس کے صاحب مرتبہ ہونے کی وجہ سے (شخصی حیثیت کی وجہ سے) اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، پس

اے مخاطب تو دین والی کو حاصل کر کے کامیاب ہو جا۔ اللہ تیرا بھلا کرے۔ (رواہ مسلم ص ۳۷۳ ج ۱)
 اچھی بیوی کی صفات۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری نفع کی چیز ہے اور دنیا کے منفع میں سب سے بہتر چیز نیک عورت ہے۔ (رواہ مسلم ص ۳۷۵ ج ۱)
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل فرماتے ہیں کہ بہتر عورتیں جو انہوں پر سوار ہیں (عرب عورتیں) قریش کی وہ عورتیں ہیں جو بچوں پر بہت زیادہ شفیق ہوتی ہیں اور شوہر کے مال کی بہت زیادہ حفاظت کرتی ہیں۔ (رواہ البخاری ص ۶۰ ج ۲)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوے کے بعد جو چیزیں بندہ کو حاصل ہوں ان میں نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی بہترین نعمت نہیں ہے۔ پھر نیک بیوی کے اوصاف بیان فرمائے۔

- ۱۔ اگر اُسے حکم دے تو فرمانبرداری کرے۔
- ۲۔ اور اُس کی طرف دیکھے تو اُسے خوش کرے۔
- ۳۔ اور شوہر کو کوئی قسم کھائے (جو عورت کے عمل کرنے سے متعلق ہو مثلاً یوں کہے کہ تم فلاں کام ضرور ضرور کرو گی) تو اُس کی قسم پوری کرے۔

۴۔ اور اگر شوہر کہیں چلا جائے تو اپنی جان اور شوہر کے مال میں خیر خواہی کرے۔ (رواہ ابن ماجہ ص ۱۳۳)
 جس طرح عورتوں میں دینداری کو دیکھ کر نکاح کرنے کو ترجیح دینی چاہیے اسی طرح لڑکیوں کے لئے مرد بھی نیک دیکھنے چاہئیں۔
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص پیغام بھیجے جس کی دینی اور اخلاقی حالت تمہیں پسند ہو تو اُس سے نکاح کرو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ ہوگا اور (لسبا) چوڑا فساد ہوگا۔ (رواہ الترمذی ص ۲۰۷ فی ابواب النکاح)

نکاح کرنا شرعی ضرورت ہے: نکاح انسان کی ضروریات میں سے ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے مرد میں عورت کی اور عورت میں مرد کی خواہش رکھی ہے۔ یہ خواہش فطری اور طبعی ہے نفس اور نظر کو پاک رکھنے کے لئے اس کی ضرورت ہے۔ سنن ترمذی (اول کتاب النکاح) میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں پیغمبروں کے طریقے میں سے ہیں۔ ۱۔ حیا، ۲۔ خوشبو لگانا، ۳۔ مسواک کرنا، ۴۔ نکاح کرنا۔

بے نکاح کے رہنا کوئی کمال اور دینداری کی بات نہیں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے جوانو! تم میں سے جسے نکاح کرنے پر قدرت ہو نکاح کر لے، کیونکہ وہ نظر کو پست رکھنے والا ہے اور شرم کی جگہ کو پاک رکھنے والا ہے، اور جسے نکاح کی قدرت نہ ہو وہ روزے رکھے کیونکہ اس سے شہوت دب جائے گی۔ (رواہ البخاری ص ۵۸۸ ج ۲)

قوت مردانہ زائل کرنے کی ممانعت..... اگر نکاح کرنے کا موقع نہ لگے تو قوت مردانہ ختم کرنے کی اجازت نہیں البتہ عارضی طور پر اور بقدر ضرورت روزے رکھ کر شہوت کو دبائے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے خفی ہونے اور قوت مردانہ زائل کرنے کی اجازت مانگی تو آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَیْسَ مِنْہُمْ مَنْ خَصَّنِی وَلَا اخْتَصَّنِی اِنَّ خَصَّاءَ اُمَّتِیْ الصَّیَّامُ یعنی وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی کو خفی کرے یا خود خفی ہو بلاشبہ میری امت کا خفی ہونا یہ ہے کہ روزے رکھا کریں۔ (رواہ فی شرح التذکری مشکوٰۃ المصابیح ۶۹)
 نکاح کرنے میں دینی، دنیاوی بہت سے منافع ہیں مرد کو سکون کی جگہ مل جاتی ہے۔ کام کاج کر کے تھکا ماندہ آ کر آرام کا ٹھکانا پکڑ لیتا

نہ صرف عورتوں میں لسنکس الیہا سے تعبیر فرمایا اور عورت کو بھی اخراجات کی طرف سے اطمینان ہو جاتا ہے۔ اسے یہاں نہیں یہ تادیب میں محض نظر راقی سے مراد عورتوں کی حیثیت اور شخصیت بن جاتی ہے مگر باروا لے آل اولاد والے ہدایت میں چر جو اولاد کو ملی سب اس سے خوش ہوتا ہے بچوں کو ملانے پالنے پر ہانے سے مسرت کی اہریں دوڑ جاتی ہیں اور اس اولاد کو جب دین اور مہم دین پر ڈال جائے تو آخرت میں بھی رفیع درجات ہا زید بن جاتی ہے، اسلام کے احکام فقط انسان کے موافق ہیں۔ انسانی خواہشوں و احساسات کے تحت نہیں فرمایا بلکہ ان کی حدود و مقررہ رفاہی ہیں اور متعلقہ احکام کی تعلیم دے کر ان کا پابند بنادیا ہے۔

وَأَنُؤُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْنَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۝

اور تم اپنی عورتوں کو ان کے حق سے روکو۔ اور اگر عورتوں نے تم سے کسی چیز کے متعلق نفس لیا تو اس سے کھاؤ۔ اور اگر عورتوں نے تم سے کسی چیز کے متعلق نفس لیا تو اس سے کھاؤ۔ اور اگر عورتوں نے تم سے کسی چیز کے متعلق نفس لیا تو اس سے کھاؤ۔

عورتوں کے مہر ادا کرنے کا حکم

شریعت مطہرہ میں عورت کی ایک حیثیت ہے، جب وہی مرد اس سے نکاح کرے تو اس کا مہر مقرر کرے اور جس قدر مہر پر وہ رضی ہو گئے مہر پر نکاح ہوگا مہر کی مقدار مقرر کرنے کے لئے اس پر زبردستی نہیں کی جاسکتی، پھر جب مہر مقرر کر دیا تو اس کا ادا کرنا فرض ہے اور مرد جب تک مہر ادا نہ کرے بیوی کا قرض اور بے ہاں عورت پر دامیہ یا کچھ حصہ معاف کر دے یا کچھ حصہ دینے کے بعد واپس کر دے تو اس کو رکھ لینا جائز ہے البتہ اس میں ایک شرط لازم ہے اور وہ یہ کہ عورت نے جو کچھ دیا ہو یا معاف کیا ہو وہ اس نے طیب نفس کے ساتھ دیا ہو۔ طیب نفس کا معنی یہ ہے کہ اچھی طرح خوب خوشی سے دل کی گہرائی سے دل یا معاف کر دے اگر زبردستی معاف کروالیا یا لکھوایا ہو تو کہہ کر دے کہ طاعت کرائے یا انکوئی ملوایا تو خواہ انکی وجہ سے دنیاوی مداحوں میں وعوی نہ کر سکے لیکن اس کا حق باقی رہے گا۔ اور آخرت میں ادا کرنا ہوگا۔

وہ معافی معتبر ہے جو طیب نفس سے ہو قرآن مجید میں مہر چھوڑنے کو جو طیب نفس کے ساتھ مشروط کیا ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ جب تک جی جی اندر کے جذبات سے بلاوا اور بلا کر او کو معاف نہ کیا گیا ہو اس وقت تک معاف نہ سمجھا جائے، بغیر طیب نفس کے معاف سمجھ لینا غلط ہے۔ طیب نفس کا لفظ استعمال فرمایا طیب قلب نہیں فرمایا اس میں یہ نکتہ ہے کہ انسان جب سوچنے بیٹھتا ہے تو بہت کچھ سوچ کر فیصلہ کرتا ہے اس سوچ پر میں آخر میں آئندہ حالات کے پیش نظر نفع نقصان کا فیصلہ کرتا پڑتا ہے۔ رشوت دینے والے سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر رشوت دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں روپے دیں گے تو سو روپے بچیں گے یہ قلب (دل) کا اور دماغ کا کام ہے۔ لیکن نفس بھی بھی اپنا حق چھوڑنے یا بجد پیر خرچ کرنے و تیار نہ ہوگا۔ جب شوہر بیوی سے مہر معاف کرواتے ہیں تو اسے پتہ بھی نہیں ہوتا اگر میں معاف نہ کروں تو اتنے فوٹ کے اندر میری سعادت میں آئیں گے اور ان کے خرچ کرنے کے بارے میں مجھے پورا پورا اختیار ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب معاف کرائے گئے ہیں تو وہ دور تک سوچتی ہے کہ میں نے اگر معاف نہ کیا تو شوہر کو نا واری ہوگی اور یہ ناراض ہو گیا تو کہاں جا کر رہوں گی۔ ماں باپ سب تک سہارا دیں گے۔ بھئی ہمیشہ رکھ نہیں سکتے ایسی باتیں سوچ کر اور یہ سمجھ کر کہ ملتا تو ہے نہیں یہ معاف ہی کر دے، ہذا اوپر کے دل سے معاف کر دیتی ہیں۔ شرعاً بدلی کی معافی کا کوئی اعتبار نہیں، زبردستی یہی نہیں ہے کہ کسی سے اندازہ کر چھین لیا جائے۔ جو بھی چیز بدلی کے ساتھ لی جائے وہ لینے والے کے لئے حلال نہیں ہوتی۔ آیت شریفہ میں مہر کی معافی یا بخشش کے بارے میں فرمایا کہ طیب نفس سے دیدیں تو کھاؤ اور حدیث شریفہ میں قاعدہ کلیہ کے طور پر یہ قانون بتادیا کہ اَلَا تَطْلُمُوا

الا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ (خبردار ظلم نہ کرو، خبردار کسی شخص کا مال حلال نہیں ہے مگر اس کے نفس کی خوشی سے ساتھ)
(مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۵۵)

بہت سے لوگ دوسرے کا مال لے لیتے ہیں وہ لحاظ میں یا کسی قسم کے دباؤ میں آچھ نہیں کہتا اور اندر سے تمہارا روجہ جاتا ہے۔ اس کی خاموشی سے حلال سمجھ لینا غلط ہے اس طرح مال لے لینا حرام کھانے پی کے درجہ میں ہے۔ بعض لوگ مذاق میں کسی کی چیز لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے اور جس کی چیز ہے وہ دل سے راضی نہیں ہوتا اس طرح سے کسی کا مال لے لینا حرام ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یأخذ أحدکم عصا احیہ لا عبا حاداً فمن احد عصا احیہ فلیزده الیہ (تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی انٹھی اس طرح سے نہ لے لے کہ (خامہ میں) دس گئی ہو اور دل سے واقعی طور پر لینے کا ارادہ ہو، جو شخص اپنے بھائی کی انٹھی لے لے تو واپس کر۔) (انٹھی کا بطور مثال کے فرمایا چونکہ یہ معمولی چیز ہوتی ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کا یہی حکم ہے)۔ (مشکوٰۃ ص ۲۵۵)

آخر میں یہ جو فرمایا فکلوه ہینا مریضا اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز خوش حالی سے دی جائے اس کا حنا مبارک بھی ہوگا اور خوشوار بھی ہوگا۔ دل میں فرحت بھی ہوگی اور خوبی کے ساتھ جسم و جان میں بھی لگے گا۔ برخلاف اس کے جو چیز کسی کو بددلی سے دی جائے وہ مبارک نہ ہوگی نہ خوشوار ہوگی اور نہ صحیح طور پر جسم و جان میں لگے گی۔

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

اور یہ قیوف کو اپنے مال سے مت دیو، جن کو اللہ نے تیار کیا ہے۔ لے زلفی گزارنے کا ذریعہ دیا ہے۔ اور ان مالوں سے ان کو کھانے پینے کیلئے۔

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰی حَتّٰی اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اَنْتُمْ مِنْهُمْ رٰشِدًا

اور ان سے بھی بات بہت بہت کہو۔ اور آزمائو قیوم کو یہاں تک کہ وہ نکاح سے قبل ہوں میں۔ جو امرم ان کی طرف بہت بہت کہو۔

فَادْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَا اِسْرَافًا ۚ وَبِدَارًا اَنْ يَّكْبُرُوْا ۚ وَمَنْ كَانَ

تو ان کے مال سے دفعہ دو، اور امت کھا جاوے ان کے مالوں کو فصول خرچ کرے۔ اور بڑے بڑے مالے۔ ایک حدیث ہے کہ جو۔ ورم میں ہے جو

عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ

میں صاحب مال ہو وہ پتہ کرے اور جو شخص تنگدست ہو سو وہ مناسب طریقہ پر دے۔ اور ان کو ان کے مال

أَمْوَالَهُمْ فَاَشْهَدُوْا عَلَيْهِمْ ۚ وَكُفٰی بِاللّٰهِ حَسِیْبًا ۝

تو اس پر دو، مال دے اور اللہ کافی ہے حساب لینے۔

یتیم بچوں کے مالوں کے بارے میں چند ہدایات

ان دونوں آیتوں میں متعدد احکام ذکر فرمائے ہیں، اول یہ فرمایا کہ یتوقوفوں کو اپنے مال نہ دے دو۔ یتوقوف سے یتیم مراد ہیں۔ اس پر حکم فرمایا تھا کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو جب وہ بالغ ہو جائیں، اور یہاں یہ فرمایا کہ باوجود باغ نہ بنے کہ ان کا مال ان کو نہ دو، اگر ان کے اندر ہوش مندی اور سمجھداری نہ پائی جائے، بالغ ہو کر بھی ان میں بچپن کی یتوقوفی موجود ہو جس سے اندیشہ ہو کہ مال کو برہادر دیں

تو ان کے مال کے سپرد نہ کرو بلکہ اپنی تحویل میں حفاظت سے رکھو اور ان کے کھانے، پینے، پہننے کے اخراجات میں خرچ کرتے رہو اور جب وہ دیگر ہوں برائیاں کہ ہمارا مال ہمارے قبضہ میں نہیں آیا تو ان کو سمجھا دو کہ تمہاری مصلحت کے لئے میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ذرا اور بڑے ہو جاؤ تمہارا مال ہے تم ہی کو ملے گا وغیرہ وغیرہ۔

یہاں ایک نکتہ قابل ذکر ہے اور وہ یہ کہ اَمَّا الْفُلْمُ نہیں فرمایا بلکہ اَمَّا الْكُفْمُ فرمایا، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یتیموں کے مالوں کو خورد برد کرنے اور اپنے اوپر خرچ کرنے کے بارے میں تو ان کے مال کو اپنا مال نہ سمجھو لیکن حفاظت سے رکھنے کے بارے میں ایسا سمجھو جیسے تمہارا مال ہے ان کے مال کی حفاظت میں کوتاہی نہ کرو، اور اس طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی شخص کسی یتیم کو ماں بہہ کرے تو اس مال کو بھی حفاظت سے رکھے اور ان کو اُس وقت تک حوالہ نہ کرے جب تک کہ ان میں بالغ ہونے کے بعد ہوشمندی سمجھداری نہ دیکھ لے۔

نیز ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ مال کو قیاماً سے تعبیر فرمایا اس میں یہ بتایا کہ مال کے ذریعہ انسان کی زندگی اچھی طرح سے گذرتی ہے اور اس انسانی زندگی کے صحیح طریقے پر قائم رہنے اور انسانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کسی کو حلال مال دے تو اس کی قدر کرے اپنی جان پر اہل و عیال پر خرچ کرے مال کو ضائع نہ کرے فضول خرچی میں نہ اڑا دے۔ مال ضائع کرنا ہنر اور کمال نہیں بلکہ حرام ہے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ نے تم پر حرام فرمایا ہے ماؤں کو تکلیف دینا، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا (جیسے اہل عرب کرتے تھے) اور جس کا حق چاہیے اس کا حق روک دینا اور جس پر اپنا حق نہ ہو اس سے مانگنا، اور اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ قیل و قال کی جائے، اور زیادہ سوال کئے جائیں، اور مال ضائع کیا جائے۔ (روہ البخاری ص ۳۳۴ ج ۱)

دوسرا حکم یہ دیا کہ یتیموں کو آزماؤ، جب وہ بالغ ہو جائیں تو دیکھو ان کے اندر سمجھداری اور ہوشمندی ہے یا نہیں، اگر ان کا مال ان کے سپرد کر دیا جائے تو حفاظت سے رکھتے ہوئے سلیقہ سے اچھے چال چلن کے ساتھ زندگی گزارنے کا ذریعہ بنا سکیں گے یا نہیں ہے جو خرچ کر کے مال کو برباد تو نہ کریں گے، جب تم یہ محسوس کر لو کہ مال کو ضائع نہیں کریں گے خوبی سے خرچ کریں گے تو ان کے مال ان کو دے دو اس صورت میں بالغ ہو جانے کے بعد ان کے مال ان کے سپرد کرنے میں دیر نہ لگاؤ۔

تیسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ یتیموں کے مالوں کو فضول خرچی کر کے نہ کھا جاؤ اور اس ڈر سے نہ اڑا دو کہ یہ بڑا ہو جائے گا تو اپنا مال مانگ لے گا اور ضبطہ کے مطابق اس کو دینا پڑے گا، یہ سوچ کر اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہی اپنی ذات یا اپنی اولاد پر یہ احباب و اصحاب پر خرچ نہ کرو۔

چوتھا حکم یہ بیان فرمایا کہ جو اولیاء یتیموں کے مالوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان میں جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ ان یتیموں کے مالوں میں سے نہ کھائیں، اور جو لوگ محتاج و ضرورت مند ہوں، وہ مناسب طریقے پر ان کے مال میں سے کھا سکتے ہیں، اس کے بارے میں عدہ آوی نے روح المعانی ص ۲۰۸ ج ۴ میں تین قول لکھے ہیں۔ اول: یہ کہ پہلے ضرورت مند ولی کو یتیم کے مال سے کھانے کی اجازت تھی بعد میں آیت کریمہ اِنَّ الْفُلْفُلَيْنِ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰی (الآیہ) نے اس کو منسوخ کر دیا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ دوسرا قول: یہ ہے کہ یتیم کا ولی جو تنگ دست ہو بطور قرض بقدر ضرورت اس کے مال سے کھا سکتا ہے، جب مال ہاتھ میں آ جائے

تو ادائیگی کر دے۔ یہ حضرت سعید بن جبیر اور حضرت مجاہد اور حضرت ابو العالیہ اور حضرت عبیدہ سلمانی اور حضرت باقر رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ تیسرا قول: یہ ہے کہ یتیم کا ولی جو ضرورت مند ہو اس کے مال کی نگرانی اور متعلقہ امور ضروریہ کی مشغولیت کے عوض بطور اجرت اس میں سے کھا سکتا ہے، مگر یہ کھانا بالعموم یعنی مناسب طریقہ پر ہو۔ مثلاً ایک یتیم ہے اس کے باپ نے جائیداد چھوڑی بہت دکانیں ہیں، مکان ہیں، کھیتیاں ہیں، باغات ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے، کرائے وصول کرنے اور محکموں میں جانے، مزدوروں کسانوں کو تلاش کرنے میں کافی وقت صرف ہوتا ہے اس دوز دھوپ، محنت و کوشش کے عوض وہ شخص کھا سکتا ہے جو ان کاموں میں لگا ہوا ہے، اور یہ کھانا بھی بالعموم یعنی مناسب طریقہ پر ہو، اس میں یتیم کی ہمدردی کا پورا پورا اظہار ہے مال اُڑانے کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے، اُس سے زیادہ نہ لے جتنا اور کسی شخص کو کسی کی اجرت دینا عوار ہوتا، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم اپنے کام کے لئے آتے تو کتنی خرچ ہوتا۔ ایسا نہ کریں کہ یتیم کے مال کی نگہداشت کرنے کے سلسلہ میں سفر میں جائیں تو بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہر کر بے تحاشا مال خرچ کر دیں اور اپنی ضرورت سے اسی شہر میں جائیں تو معمولی سے کرائے کی جگہ لیں اور معمولی سا کھانا کھا کر گزار لیں۔ اصولی بات یہ ہے کہ جو اپنے لئے پسند کریں وہی یتیم کے لئے پسند کریں۔

پانچواں حکم یہ ہے کہ جب یتیموں کو ان کے مال سپرد کرنے لگو تو گواہ بنالیا کرو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بعد میں وہ یہ نہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے مال نہیں دیا، اور جتنا مال دیا ہوگا اس کی مقدار کا علم بھی رہے گا اور کبھی کوئی بات مخالفت اور اعتراض کی پیش آگئی تو گواہوں کے ذریعہ فیصلہ ہو سکے گا۔

آخر میں فرمایو کفٰی باللہ حسینا (اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لئے کافی ہے) اس لفظ میں بہت جامعیت ہے جو بھی ولی یا وصی یتیم کے مال کی نگرانی کرے گا اس سلسلہ میں غلط طریقہ اختیار کرے گا مثلاً حساب غلط لکھے گا۔ کسی حاکم کو رشوت دے کر غلط فیصلہ کرائے گا یا یتیم باغ ہو کر مال لینے کے بعد وصول کرنے سے انکاری ہو جائے گا یا جتنا مال ملا ہے اس کی مقدار کم ظاہر کرے گا (غرض جس جانب سے بھی خین یا خیانت ہو) تو وہ دنیا کی ظاہری کاغذی کارروائی کے ذریعہ مطمئن نہ ہو جائے اس کے پیش نظر رہے کہ یوم آخرت بھی سامنے ہے، اللہ جل شانہ حساب لینے والا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے وہاں کے حساب میں صحیح اترنا چاہیئے۔

فائدہ آیت بالا میں جو یہ فرمایا حتیٰ ادا بلعوا النکاح کہ یتیم بچے جب بالغ ہو جائیں تو سمجھداری محسوس ہونے پر ان کے مال ان کے حوالے کر دو اس میں بوج کا ذکر ہے۔ لڑکا بالغ جب ہوتا ہے جب احتلام ہو جائے یا انزال ہو جائے اور لڑکی اس وقت بالغ ہوتی ہے جب اُسے حیض آجائے یا احتلام ہو جائے یا حاملہ ہو جائے اگر ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہو تو لڑکا یا لڑکی جب بھی ہجری سال کے اعتبار سے پندرہ سال کا ہو جائے شرعاً بالغ سمجھا جائے گا۔ قول مفتی بہ یہی ہے۔

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

مردوں کے لئے اس مال میں سے حصہ ہے جو ان کے ماں باپ نے اور رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لئے اس مال میں حصہ ہے جو ان کے

الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا، وہ مال چھوڑا ہو یا زیادہ یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔

میراث میں مردوں اور عورتوں کے حصے مقرر ہیں

اس آیت شریفہ میں میراث جاری کرنے کی اہمیت بتائی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مردوں اور عورتوں کے جو حصے مقرر ہیں ان کا دے دینا فرض ہے۔ مردوں کا بھی اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے متروکہ مالوں میں حصہ مقرر ہے۔ اور عورتوں کے لئے بھی اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے اموال و املاک میں حصہ مقرر ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو مرنے والے کی میراث سے حصہ نہیں دیا کرتے تھے اور اب بھی بہت سی قوموں میں یہی رواج ہے، اول تو لوگ میراث تقسیم کرتے ہی نہیں جس کے قبضہ میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر قبضہ جمائے بیٹھا رہتا ہے۔ اور اگر حصہ دینے بھی لگتے ہیں تو مرنے والوں کی بیویوں اور لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ خاص کر جہاں دو بیویوں کی اولاد ہو ان میں جس بیوی کی اولاد کا قابو ہو گیا وہی سارا مال دبا لیتے ہیں شرعی طور پر حق دینے کا ذرا بھی خیال نہیں کیا جاتا۔ وارثین میں تقسیم بچے بھی ہوتے ہیں ان کا مال بھی کھا جاتے ہیں اور میراث کا جو شرعی نظام ہے اس پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے، نماز پڑھنے کی حد تک تو مسلمان ہیں تلاوت ذکر اذکار بھی خوب کرتے ہیں لیکن میراث جاری کرنا جو شریعت کا ایک لازمی حکم ہے اس کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ آیت بالا سے معلوم ہوا کہ جیسے والدین سے میراث پہنچتی ہے ایسے ہی دوسرے رشتہ داروں کے مال میں سے بھی بطور میراث مردوں اور عورتوں کو حصہ پہنچتا ہے جس کی کچھ تفصیلات ان شاء اللہ سورۃ النساء کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں معلوم ہوں گی ہر رشتہ دار کو حصہ نہیں پہنچتا ہے اس کے کچھ اصول مقرر ہیں جو کتب فرائض میں مذکور ہیں۔

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ

اور جب تقسیم کرنے کے موقع پر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین حاضر ہو جائیں تو اس مال میں سے ان کو

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۖ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا

بھی کچھ دیکھو، اور ان سے اچھے طریقہ پر بات کرو۔ اور چاہئے کہ وہ لوگ ذریعہ جو اپنے پیچھے ضعیف بچوں کو چھوڑ جاتے۔ ان

خَافُوا عَلَيْهِمْ فَليَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ

پر خوف ہوتا ہو یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور ٹھیک بات کریں۔ بیشک جو لوگ ظلم سے طریقہ پر

الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝

یتیموں کا مال کھاتے ہیں بات یہی ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور عذیب دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔

یتیموں کا مال کھانے پر سخت وعید اور ان کے مالوں کی نگرانی کا حکم

بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میراث کا مال تقسیم ہونے لگے تو عزیز رشتہ دار اور یتیم مسکین بھی حاضر ہو جاتے ہیں جن کو میراث میں شرعی حصہ نہیں پہنچتا اگر یہ لوگ ایسے موقع پر حاضر ہو جائیں تو بالغ و رتہ اپنے حصوں میں سے کچھ دے دیں تاکہ ان کی ولداری ہو جائے اور ان کو مناسب طریقہ پر نرمی کے ساتھ اچھے الفاظ میں سمجھا دیں کہ شرعاً تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے تم کو میراث میں سے نہ دینا کوئی ظلم زیادتی کی بات نہیں ہے اور یہ ہم اپنے پاس سے پیش کر رہے ہیں۔ آپ حضرات قبول کر لیں اور دلگیر نہ ہوں اللہ کی قضاء و قدر اور اس کی شریعت پر

راضی رہیں، پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے قبضہ میں مرنے والے مال آجائے وہ لوگ مال کو خود ہی لے کر نہ بیٹھ جائیں، شرعی حصہ داروں کو ان کے حصہ دے کر شرعی فریضہ سے سبکدوش ہو جائیں، ان میں ضعیف بھی ہوتے ہیں محتاج بھی، یتیم بھی، اور چھوٹے بچے بھی، اگر ان کا حصہ نہ دیا یا حصہ دینے میں دیر لگائی تو ان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے لہذا یہ غور کریں کہ اگر ہم مر جاتے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ جاتے تو ہماری کیا خواہش ہوتی۔ اپنی اولاد کے بارے میں یہ سوچتے کہ پورا پورا حصہ ملے تا کہ ضائع ہو جانے سے بچ جائیں۔ یہی بات دوسروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں سوچنی چاہیے، لہذا اللہ سے ڈرو اور میراث صحیح طریقہ پر تقسیم کرو اور بچوں کا مال ایسے دلی یا وصی کے سپرد کرو جو مال کو ضائع نہ کر دے خیانت نہ کرے اور بچوں پر مناسب طریقہ پر خرچ کرے اور جب بالغ ہو جائیں تو ان کو دے دے عملی طور پر بھی بچوں کو مطمئن کر دے اور ان کا حصہ دے دے تا کہ حق بحق دار رسید پر عمل ہو جائے اور کوئی طور پر بھی ایسی باتیں کرے جو مناسب ہوں جن میں ان کی دلدادگی ہو۔

پھر فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، کھایا پیا یہیں برابر ہو جائے گا۔ خوب سمجھ لیں کہ آگے آنے والی گھائی بہت سخت ہے یوم آخرت میں حساب و کتاب ہے یتیموں کا مال کھانا آسان بات نہیں۔ یہاں وہ ضعیف ہیں معصوم بچے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن بارگاہ خداوندی میں جب پیشی ہوگی تو اس حرام خوری کی سزا بھگتنی ہوگی۔ یتیم کا مال کھا رہے ہیں، بظاہر روٹی سے پیٹ بھر رہے ہیں لیکن حقیقت میں اپنے پیٹ میں ”نار“ آگ کے انگارے بھر رہے ہیں اور پھر قیامت کے دن دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ جو لوگ ورثہ کا مال تقسیم نہیں کرتے یتیموں کا حق نہیں دیتے اور جو لوگ یتیم خانے کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یتیموں کے نام سے چندے کرتے ہیں اور ان پر ذرا بہت خرچ کر کے خود ہی کھا جاتے ہیں۔ آیت کے مضمون پر بار بار غور کریں حقیقت یہ ہے کہ میراث کے مال تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے گھر گھر یتیم کا مال کھایا جا رہا ہے اور کھانیوالوں کو ذرا اس طرف توجہ نہیں۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے بلا کے لئے اتنا حصہ ہے جتنا دو لڑکیوں کا ہے، سو اگر لڑکیاں دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لئے

فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

اس مال کا دو تہائی ہے جو مرنے والے نے چھوڑا، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لئے آدھا ہے اور اس کے ماں باپ کیسے یعنی ہر ایک کے لئے چھٹ چھٹ

السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ

حصہ ہے، س، مال میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا بشرطیکہ اس کے اولاد ہو، پس اگر اس کیلئے اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کیلئے تہائی ہے،

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ

سو اگر مرنے والے کے بھائی ہوں تو اس کی ماں کیلئے چھٹا حصہ ہے۔ اس وصیت کے نافذ کرنے کے بعد جو مرنے والے نے کی ہو یا قرض کی دامگی کے بعد جو میت

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

پر ہو، تمہارے باپ اور بیٹے ہیں تم نہیں جانتے کہ ان میں سے تم کو کون کونسا نفع پہنچانے میں زیادہ قریب تر ہے، یہ حصہ اللہ کی طرف سے

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

مقرر ہیں۔ بے شک اللہ جانتے والا، حکمت والا ہے۔

میراث پانے والوں کے حصوں کی تفصیل

اس رکوع میں تفصیلی طور پر اللہ جل شانہ نے میراث کے احکام بتائے ہیں اور میراث کے بعض احکام سورۃ نساء کے آخری رکوع میں بھی مذکور ہیں۔ مندرجہ بالا آیت میں ماں باپ اور اولاد کے حصے بیان فرمائے۔ اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تم کو اولاد کی میراث کے بارے میں حکم دیتا ہے اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ مرنے والے کے چھوڑے ہوئے مال میں جو حصے دیئے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیئے گئے ہیں۔ خود مرنے والے کو یا کسی بھی حکومت کے لئے جائز نہیں کہ ان میں رد و بدل کرے، قرآن کے بیان فرمودہ قانون کے خلاف جو کوئی قانون بنا دیا جائے وہ قانون باطل ہوگا اس کے بعد فرمایا: لِلذَّكَرِ مِثْلُ لِلْأُنثٰی یعنی لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ دے دو۔

۱ مثلاً اگر ماں باپ نہ ہوں اور بیوی اور شوہر بھی نہ ہو اور ایک لڑکا اور دو لڑکیاں ہوں تو مرنے والے کے مال کے چار حصے کر کے دو حصے لڑکے کو اور ایک ایک حصہ ہر لڑکی کو دے دیا جائے۔

۲ اور اگر مرنے والے کے ماں باپ ہیں یا دونوں میں سے ایک ہے یا شوہر یا بیوی ہے تو ان کا حصہ دے کر جو مال بچ جائے اس کو بھی اسی اصول کے مطابق تقسیم کر دیا جائے یعنی ہر لڑکے کو ہر لڑکی سے دو گنا دے دیا جائے۔

۳... اور اگر مرنے والے نے اولاد میں صرف لڑکیاں چھوڑی ہیں لڑکا کوئی نہیں ہے تو اگر صرف ایک لڑکی ہے تو اس کو کل مال کا آدھا حصہ دے دیا جائے (اور باقی حسب ضابطہ دوسرے وارثوں کو دے دیا جائے گا)۔

۴ اور اگر لڑکیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں اور لڑکا کوئی نہ ہو تو ان دونوں لڑکیوں کو کل مال کا دو تہائی ۲/۳ حصہ دے دیا جائے یعنی ہر لڑکی کو تہائی تہائی حصہ دے دیں اور باقی ایک تہائی دوسرے وارثوں کو حسب ضابطہ دے دیا جائے۔

۵ اگر مرنے والے کے ماں باپ بھی ہیں اور اولاد بھی ہے اگرچہ ایک لڑکا یا ایک لڑکی ہی ہو تو ہر ایک کو چھٹا چھٹ حصہ یعنی ۱/۶ دے دیا جائے۔ یعنی باپ کو بھی چھٹا حصہ اور ماں کو بھی چھٹا حصہ دے دیں، باقی مال جو بچے وہ اولاد پر تقسیم کر دیا جائے۔ جس کا اصول اوپر بیان کیا گیا۔

۶ اور اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو نہ لڑکا ہو نہ لڑکی۔ اور میراث پانے والے صرف والدین ہی ہوں تو کل مال کا ایک تہائی حصہ ۱/۳ والدہ کو اور دو تہائی ۲/۳ والد کو دے دیا جائے۔

۷ اگر مرنے والے کے اولاد نہ ہو اور میراث پانے والے ماں باپ ہوں اور ساتھ ہی اس کے بھائی بہن بھی ہوں جو ایک سے زیادہ ہوں (مثلاً ایک بھائی اور ایک بہن ہو) خواہ گئے ہوں یا باپ شریک ہوں یا ماں شریک ہوں تو اس صورت میں اس کی ماں کو کل مال سے چھٹ حصہ ۱/۶ دیا جائے گا اور باقی جو بچا وہ اس کے والد کو دے دیا جائے (بہن یا بھائی کو کچھ نہیں ملے گا۔ البتہ ان کے موجود ہونے سے اتنا فرق پڑے گا کہ والدہ کا حصہ تہائی سے کم ہو کر چھٹا حصہ رہ گیا)۔

وَهٰذَا حُجْبُ النِّسَابِ فِیْ اِصْطِلَاحِ اَهْلِ الْفَرَائِضِ وَانْتَقَصَ حِصَّةُ الْاُمِّ مَعَ اَنَّ الْاِخْوَةَ لَمْ یَنَالُوْا شَیْئًا

۸ اور اگر مرنے والے کے اولاد نہ ہو اور میراث پانے والے ماں باپ ہوں اور ساتھ ہی اُس نے صرف ایک بھائی یا صرف ایک بہن چھوڑی ہو تو اس سے والدہ کے حصہ پر کوئی اثر نہ پڑے گا۔ وہ حسب ضابطہ ۱/۳ حصہ لے گی اور باقی ۲/۳ باپ کو ملے گا۔

اولاد اور والدین کے حصے بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا اَبَاؤُكُمْ وَابْنَاتُكُمْ لَا تَنَصِرُونَ اَنْفُسَهُمْ اَقْرَبَ لَكُمْ نَفْعًا یعنی یہ تمہارے اصول و فروع ہیں تمہیں پتہ نہیں کہ ان میں سے کون سا شخص تم کو (امید کے اعتبار سے) نفع پہنچانے میں زیادہ قریب تر ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری رائے پر میراث کی تقسیم چھوڑ دی جاتی تو تم تو یہ دیکھتے کہ جو شخص ہمیں زیادہ نفع پہنچانے والا ہو اسی کو حصہ زیادہ دیں اسی طرح حصے مقرر ہی نہ ہو سکتے تھے اور پھر یہ بھی ممکن تھا کہ کسی سے زیادہ امید باندھ کر زیادہ مال دینے کی وصیت کر دی جاتی خواہ اُس نے کچھ بھی نفع نہ پہنچایا ہو لہذا نفع یا امید نفع پر میراث کے حصوں کی تقسیم نہیں رکھی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مصلحتوں کے اعتبار سے خود ہی حصے مقرر فرما دیئے اور حصوں کی بنیاد اولاد یا ماں باپ ہونے پر رکھ دی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے ان میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا اور جس کا جو حصہ مقرر کیا گیا ہے اسے وہی دینا ہوگا۔ کی بیشی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ وارث کو محروم کرنا بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے اس نے جو کچھ حکم دیا وہ حکمت کے مطابق ہے۔

فائدہ بہت سے لوگ اپنی بعض اولاد کو عاق کر دیتے ہیں اور حاکم کے یہاں یہ لکھوا دیتے ہیں کہ اس کو ہماری میراث سے کچھ نہ دیا جائے ایسا کرنا حرام ہے اگر کوئی شخص ایسا لکھ بھی دے تب بھی کوئی اولاد حصہ شرعی سے محروم نہ ہوگی اور لامحالہ شرعی حصہ دینا ہی ہوگا۔ میراث کی تقسیم نفع پہنچانے یا خدمت زیادہ کرنے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ بلکہ اولاد ہونے کی بنیاد پر ہے لہذا کسی بھی لڑکے یا لڑکی کو میراث سے محروم کرنا یا ایسی وصیت کر دینا کہ اسے میراث نہ ملے شرعاً حرام ہے۔

فائدہ ثانیہ اللہ تعالیٰ شہدائے ماں باپ کی میراث میں تمام اولاد کو حصہ دار بنایا ہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ البتہ لڑکی کا حصہ لڑکے سے آدھا رکھا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ لڑکی کو شوہر کی طرف سے مہر بھی ملے گا اور اس کی اولاد کی پرورش بھی اس کے شوہر یعنی بچوں کے باپ کے ذمہ ہوگی۔ برخلاف اس کے لڑکوں کو اپنی بیویوں کو مہر دینے ہوں گے اور اولاد کی پرورش بھی خود کرنی ہوگی۔

بہنوں کو میراث سے محروم کرنا حرام ہے۔ اور یہ بات ملحوظ رہے کہ لڑکیوں کو میراث سے محروم کر دینا اور ان کو جو میراث سے حصہ ملتا ہے وہ لڑکوں کا آپس میں ہی تقسیم کر لینا (جیسا کہ اکثر یہی ہوتا ہے) یہ سخت حرام ہے۔ بہنوں پر ظلم ہے اور قانون خداوندی سے بغاوت ہے اگر کسی فرد یا جماعت یا پجائت یا ملک کے احکام اپنے مروجہ قانون کے مطابق لڑکوں ہی میں مرنے والوں کی میراث تقسیم کر دیں اور لڑکیوں کو محروم کر دیں تو اس طرح سے لڑکوں کے لئے شرعاً بہنوں کا حصہ لے لینا حلال نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شہدائے لڑکیوں کے حصہ کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے اَللّٰهُمَّ مِثْلَ حَظِّ الْاُنثٰی فرمایا یعنی لڑکوں کا حصہ علیحدہ سے بتایا ہی نہیں بلکہ لڑکیوں کا حصہ بتاتے ہوئے لڑکوں کا حصہ بتایا ہے، غیر منقسم ہندوستان میں جب انگریزوں کا تسلط تھا اور انہیں کا قانون رائج تھا اس زمانہ میں ایک مسلمان، انگریز مجسٹریٹ کے یہاں اپنے باپ کی میراث تقسیم کرانے کے لئے گیا اور اس سے کہا کہ آپ انگریزی قانون کے مطابق تقسیم کر دیں۔ مجسٹریٹ نے کہا چونکہ میں سرکاری ملازم ہوں اس لئے میں اسی طرح تقسیم کر دوں گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے قرآن کے مطابق کیوں تقسیم نہیں کراتے؟ قرآن میں تو آدمی سطر سے بھی کم میں لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کا حصہ بیان فرما دیا ہے آپ قرآن کے لفظ اَللّٰهُمَّ مِثْلَ حَظِّ الْاُنثٰی کو تو ماننے کے لئے تیار ہیں مِثْلَ حَظِّ الْاُنثٰی ماننے کو تیار نہیں۔ یہ قرآن ماننے کا کون سا طریقہ ہے؟ مسلمان صاحب اپنا سامنہ لے کر رہ گئے۔

بعض لوگ بہنوں کا حصہ یوں کہہ کر دبا لیتے ہیں کہ وہ لیتی ہی نہیں یا انہوں نے معاف کر دیا ہے۔ اگر واقعی سچے دل سے معاف کر دیں تو وہ معاف ہو جاتا ہے لیکن اگر انہوں نے اوپر کے دل سے معاف کر دیا تو اس سے معاف نہیں ہوگا، اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو فَنَاطِلُنَّ لَكُمْ غَنَ شَيْءٍ کے ذیل میں مہروں کی معافی کے سلسلہ میں ذکر ہو چکی ہے۔ اگر بہنوں کو بتا دے کہ تمہارا اتنا اتنا حصہ ہے، اتنے اتنے ہزار روپے تمہارے حصے میں آ رہے ہیں اور باغ میں تمہارا اتنا حصہ ہے اور مکان میں، جائیداد میں اور زرعی زمین میں اتنا اتنا حصہ ہے۔ اور وہ سمجھ لیں کہ ہم اپنے اپنے حصہ میں صاحب اختیار ہیں۔ معاف نہ کریں تو ہمارے بھائی ضرور ہمارا حصہ ہم کو دے دیں گے اس کے باوجود معاف کر دیں تو یہ معافی معتبر ہوگی اگر انہوں نے یہ سمجھ کر اوپر کے دل سے معاف کر دیا کہ ملنا تو ہے ہی نہیں۔ بھائیوں کا دل بھی کیوں بُرا کیا، اگر شوہر سے مخالفت ہو گئی یا اس کی موت ہو گئی تو ان بھائیوں کے پاس آنا پڑے گا۔ اس وقت بھائی بُرا مانیں گے اور بھابھیاں طعنہ دیں گی اس لئے لاؤ مجبوراً زبانی طور پر معاف ہی کر دیں۔ ایسی معافی کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ یہ معافی طیب نفس سے اور اندر کی خوشی سے نہیں ہے۔

فائدہ میت کے مال میں سے جو حصے تقسیم ہوں گے۔ وہ قرضوں کی ادائیگی اور وصیت نافذ کرنے کے بعد جاری ہوں گے جس کو مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَلَهُنَّ الرِّبْعُ پہلے ہوگی اس کی مزید تفصیل اِنْ شَاءَ اللہ تعالیٰ عنقریب انہیں اور اق میں بیان ہوگی۔

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ

اور تمہارے لئے اس مال میں سے آدھا ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کے اولاد نہ ہو، سو اگر ان کے اولاد ہو تو تمہارے لئے اس کا مال

فَلَكُمْ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَلَهُنَّ الرِّبْعُ

جو تھکی ہے جو کچھ انہوں نے چھوڑا، اس وصیت کے نافذ کرنے کے بعد جو وہ وصیت کر گئیں اور اس قرض کی ادائیگی کے بعد جو ان کے ذمہ ہے، اور ان کیسے اس مال

مِمَّا تَرَكَنَّ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّنُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ

کا چھٹائی ہے جو تم نے چھوڑا اگر تمہارے اولاد نہ ہو، سو اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کے لئے آٹھواں ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا، اس وصیت کے

مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ ۚ

نافذ کرنے کے بعد جو تم وصیت کر گئے ہو، یا قرض کی ادائیگی کے بعد جو تمہارے ذمہ ہو۔

میراث میں شوہر اور بیوی کا حصہ

اس آیت میں شوہر اور بیوی کا حصہ میراث بیان فرمایا ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱ اگر بیوی فوت ہو جائے تو اس کے کل متروکہ اموال و املاک سے شوہر کو آدھا مال ملے گا۔ بشرطیکہ اس نے کوئی اولاد نہ چھوڑی ہو نہ کوئی لڑکا ہو اور نہ کوئی لڑکی، نہ ایک اور نہ ایک سے زیادہ، نہ اس شوہر سے اور نہ کسی پہلے شوہر سے۔

۲ اگر عورت فوت ہو جائے اور اس نے کوئی اولاد چھوڑی ہو خواہ ایک لڑکا یا لڑکی ہی ہو، موجودہ شوہر سے ہو یا پہلے شوہر سے تو جس شوہر کی زوجیت میں ہوتے ہوئے فوت ہوئی ہے اس شوہر کو اس عورت کے متروکہ مال میں سے چوتھائی حصہ ملے گا اور دونوں صورتوں

میں یہ حصہ ادا نہ دین اور انفاذ وصیت کے بعد دیا جائے گا۔

۳ اگر شوہر فوت ہو جائے اور اُس نے کوئی اولاد نہ چھوڑی ہو نہ موجودہ بیویوں میں سے کسی سے اور نہ کسی پہلی بیوی سے تو مرتے وقت منکوحہ موجودہ بیوی کو کل مترکہ مال میں سے چوتھائی حصہ ملے گا۔

۴ اور اگر شوہر نے کوئی اولاد بھی چھوڑی ہے خواہ ایک لڑکا یا ایک لڑکی ہی ہو (کسی سابقہ یا موجودہ بیوی سے) تو موت کے وقت جو بیوی اس کے نکاح میں تھی اس کو شوہر کی میراث سے آٹھواں حصہ ملے گا۔

یہ حصہ دونوں صورتوں میں ادا ہوگی دیون اور انفاذ وصیت کے بعد دیا جائے گا۔

فائدہ... اگر مرنے والے نے ایک سے زیادہ بیویاں چھوڑی ہوں تو ۴/۸ یا ۸/۸ میں سب شریک ہوں گی اور مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق چوتھائی یا آٹھواں حصہ مشترکہ طور پر سب کو ملے گا۔ ایسا نہیں کہ ہر بیوی کو چوتھائی یا آٹھواں حصہ دیا جائے۔

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةً أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ

اور اگر مرنے والا کوئی مرد یا کوئی عورت ہو جس کو مورث بٹایا چار ہا ہولور حال^(۱) یہ ہے کہ اسکے ماں باپ^(۲) میں سے کوئی نہ ہو اور نہ کوئی بیٹا بیٹی ہو اور نہ چچا چچی ہو اور اس نے کوئی بھائی

مِنْهُمْ السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ

یا بہن چھوڑی ہو، تو ان میں سے ہر ایک کے لئے چھٹا حصہ ہے، سوا اُمر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی مال میں شریک ہوں گے اس وصیت کے

وَصِيَّةٍ يُوْطَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ط

نافذ کرنے کے بعد جس کی وصیت کی گئی ہو اور ادا نہ کر سکیے کے بعد، اس حال میں کہ نقصان پہنچانے کی نیت نہ کی ہو، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿۳﴾

اور اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حلیم ہے۔

اخپانی بہن بھائی کا حصہ

یہاں پر کلالہ کی میراث کا حکم بیان فرمایا ہے۔ کلالہ وہ مرد یا عورت ہے جس کی نہ ماں زندہ ہو نہ باپ نہ دادا، نہ بیٹی ہو، نہ بیٹا، نہ بیٹے کی اولاد ہو، اگر کلالہ مر جائے اور اُس کے سگے بہن بھائی ہوں یا باپ شریک بہن بھائی ہوں تو ان کا حصہ سورۃ نہ کی آخری آیت یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ میں بیان فرمایا ہے اور اگر ایسے مرد یا عورت کا کوئی بہن یا بھائی ماں شریک ہو (جسے فقہاء کی اصطلاح میں اخپانی بہن بھائی کہتے ہیں) تو ان کا حصہ یہاں بیان فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت کلالہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن یا شریک ہو تو اس میں سے ہر ایک کو مرنے والے کے مال میں سے چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ اُس صورت میں ہے جبکہ صرف ایک بھائی یا ایک بہن ہو، اور اگر یہ لوگ ایک سے زیادہ ہوں یعنی ماں شریک دو بھائی ہوں یا دو بہنیں ہیں یا ایک بھائی

(۱) کلالہ کی تفسیر کو ترجمہ میں لے لیا گیا ہے۔ (۲) دادا بھی باپ کے حکم میں ہے۔

اور دو بہنیں ہوں یا دو بھائی اور ایک بہن ہو یا اس سے بھی زیادہ ہوں تو وہ سب مرنے والے کے تہائی مال میں برابر کے شریک ہوں گے۔ ان میں نہ مرنے والے کا حصہ برابر ہو گا اور باقی دو تہائی مال دوسرے وارثوں کو دے دیا جائے گا۔ ان کو دونوں صورتوں میں جو حصہ ملے گا ادا دین اور انفاذ وصیت کے بعد دیا جائے گا یہ تفصیل اخلاقی بہن بھائی کے حصوں کے بارے میں ہے۔

یعنی اور علاقائی بہن بھائیوں کا حصہ۔ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو گیا جو کلالہ ہے یعنی اس کی اولاد یا ماں باپ نہیں ہیں اور اس کی ایک بہن حقیقی یا باپ شریک ہے تو اس بہن کو مرنے والے کا آدھا مال دیا جائے گا اور اگر کوئی عورت وفات پا گئی جو کلالہ ہے جس کے اولاد اور ماں باپ نہیں ہیں اور اس کا ایک بھائی حقیقی یا باپ شریک ہے تو یہ بھائی اپنی بہن کے کل مال کا وارث ہو جائے گا۔ اگر مرنے والا کلالہ ہے اور اس کی دو بہن ہیں سگی یا باپ شریک ہیں تو یہ دونوں مرنے والے کے کل ترکہ سے دو تہائی ۲/۳ مال لے لیں گی اور اگر دو بہنوں سے زیادہ ہوں تب بھی سب دو تہائی ہی میں شریک ہوں گی

اور اگر کوئی شخص کلالہ فوت ہو گیا اور اس نے سگے یا باپ شریک بہن بھائی چھوڑے ہوں تو ان میں مرنے والے کی میراث بلسبب مشل حظاً الانثیین کے اصول پر تقسیم ہوگی، یعنی ہر لڑکے کے کو لڑکی سے دو گنا حصہ دیا جائے گا۔ مثلاً ایک شخص کی وفات ہوگئی جس کی اولاد اور ماں باپ نہیں ہیں اور اس نے ایک سگ بھائی اور دو سگی بہنیں چھوڑی ہیں تو کل مال کے چار حصہ کر کے دو حصے بھائی کو اور ایک ایک حصہ ہر بہن کو دے دیا جائے گا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ کلالہ کے بہن بھائیوں کی میراث کا حکم سورۃ نساء میں دو جگہ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ نساء کے دوسرے رکوع میں ماں شریک بہن بھائیوں کا حصہ بتایا ہے، اور سورۃ نساء کے آخری رکوع میں سگے اور باپ شریک بہن بھائیوں کا حصہ بتایا ہے۔

میراث کے مقررہ حصے ادا دین اور انفاذ وصیت کے بعد دیئے جائیں گے۔ جتنے بھی حصے شروع رکوع سے اب تک بیان فرمائے ان سب میں یہ قید لگائی ہے کہ یہ حصے مرنے والے کی وصیت نافذ کرنے اور ادائے دین کے بعد دیئے جائیں گے، یہاں یہ بات واضح رہے کہ وصیت کا ذکر اگرچہ دین سے پہلے آیا ہے لیکن اصول یہ ہے کہ پہلے مرنے والے کے مال سے اس کے کفن و دفن کے اخراجات پورے کئے جائیں جو واجبی شرعی اخراجات ہوں، اس کے بعد اس کے قرضے ادا کئے جائیں۔ اگر پورا مال قرضوں کی ادائیگی میں خرچ ہو جائے تو اس نے جو کچھ وصیت کی ہو نہ اس کی کوئی حیثیت باقی رہے گی اور نہ کسی وارث کو کچھ ملے گا۔

ادائے دین انفاذ وصیت سے مقدم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یہ آیت پڑھتے ہو مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُؤْتُونَ بِهَا أَوْ ذَنْبٍ (جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وصیت مقدم ہے) اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نافذ کرنے سے پہلے قرضے کی ادائیگی کا فیصلہ فرمایا ہے (رواہ ابن ماجہ والترمذی۔ مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۶۳)۔

وصیت تہائی مال میں نافذ ہوگی۔ اگر قرضوں کی ادائیگی کے بعد کم یا زیادہ کچھ مال بچ گیا تو مرنے والے کے تہائی مال کے اندر اندر وصیت نافذ کی جائے گی (بشرطیکہ وصیت شرعاً صحیح ہو) اگر اس نے تہائی سے زیادہ کی وصیت کی ہے تب بھی تہائی مال میں نافذ ہوگی ہاں اگر بالغ و رتاء اپنے حصہ میں سے خرچ کرنے پر راضی ہو جائے تو جتنے مال کی اجازت دیں اسی قدر مال میں وصیت نافذ ہو سکے گی، نابالغ وارث کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر مرنے والے کی کوئی وصیت نہیں ہے تو قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو بھی مال بچے گا۔ اس سارے مال میں میراث جاری ہوگی، اگر نہ قرض ہے اور نہ وصیت ہے تو وارث اپنے اپنے مقررہ حصوں کے بقدر پورا مال تقسیم کر لیں گے۔

وصیت کے بعض احکام..... اگر کوئی شخص آخرت کے اجر و ثواب کے لئے بطور صدقہ جاریہ کچھ مال خرچ کرنے کی وصیت کر دے یا وارثوں کے علاوہ کسی دوسرے عزیز قریب یا کسی اجنبی کو اپنے مال میں سے کچھ دینے کے لئے وصیت کر دے تو صرف تہائی مال میں وصیت کرے اور بہتر یہ ہے کہ تہائی سے بھی کم میں کرے، جب مرنے والے نے وصیت کر دی تو اب وارثوں پر فرض ہے کہ جو وصیت شریعت کے مطابق ہو اس کو نافذ کریں اور وصیت کا مال خود نہ کھا جائیں اگر ایسا کریں گے تو گنہگار ہوں گے، قرآن مجید میں جو وصیت کو دین سے پہلے ذکر کیا ہے (اور بار بار ایسا ہی فرمایا ہے) بعض علماء نے اس کی یہی حکمت بتائی ہے کہ جن لوگوں کا قرض ہے وہ تو نہ جھگڑ کر قوت و طاقت سے وصول کر لیں گے اور وصیت کا نافذ کرنا محض وارثوں کے رحم و کرم پر ہے۔ نہ مسجد و مدرسہ والے دعویٰ لے کر انھیں گے نہ دوسرا شخص جس کے لئے وصیت کی ہے جھگڑنے کے لئے کھڑا ہوگا (بلکہ بعض مرتبہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا جس کے لئے وصیت کی ہے) اس لئے قرآن مجید میں بطور تاکید اور شدت اہتمام ظاہر فرمانے کے لئے وصیت کو ترتیب ذکر میں مقدم فرمایا اگرچہ وہ عمل دین سے مؤخر ہے۔

مسئلہ..... اگر کسی شخص پر حج فرض تھا اور اس نے وصیت کر دی کہ میری طرف سے حج کر دیا جائے تو یہ وصیت بھی تہائی مال میں نافذ ہوگی۔ وارثوں پر فرض ہوگا کہ اس کے تہائی مال میں سے حج بدل کر ادیں۔ یہ لوگ اس وصیت پر عمل نہ کریں گے تو گنہگار ہوں گے اگر تہائی مال سے حج کے مصارف پورے نہ ہوتے ہوں تو جہاں سے سفر کرانے سے تہائی مال سے مصارف پورے ہو سکتے ہوں وہاں سے کسی کو بھیج کر حج بدل کر ادیں۔ اور اگر ورثا اپنے حصے میں سے باقی اخراجات برداشت کر لیں تو یہ بہتر ہے۔ ثواب میں شریک ہو جائیں گے۔

فائدہ..... وارثوں کو میراث سے محروم کرنا یا اس کی نیت کرنا حرام ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے وارث کی میراث سے کچھ کاٹ دیا اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کاٹ دے گا۔ (رواہ ابن ماجہ ص ۱۹۳) (مثلاً کسی وارث کے بارے میں یوں کہا کہ اسے میراث نہ دی جائے یا خود ہی اپنی موت سے پہلے سارا مال ادھر ادھر کر دیا تا کہ وارث کو نہ ملے تو اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کاٹ دے گا)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مرد اور عورت ساٹھ سال تک اللہ کی فرمانبرداری کے مطابق عمل کرتے رہتے ہیں پھر موت کے وقت ایسی وصیت کر جاتے ہیں جس میں (وارثوں کو) ضرر پہنچا دیتے ہیں۔ لہذا ان کے لئے دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آیت میراث کا یہ حصہ تلاوت فرمایا: **بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ مُّضَآءٍ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ اَلِیٰ قَوْلِهِ تَعَالٰی وَذٰلِكَ الْقَوْلُ الْعَظِيْمُ** (رواہ احمد کاتبی مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۲۶)

مسئلہ..... وارث کے لئے وصیت جائز نہیں ہاں اگر دوسرے ورثاء اجازت دیں تو اس کی گنجائش ہے۔

مسئلہ..... قاتل کو مقتول کی میراث نہیں ملے گی۔

میراث کے بعض احکام مسئلہ..... مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم (رواہ البخاری ص ۱۰۰۱ ج ۲)

فائدہ..... میراث پانے والے تین قسم کے رشتہ دار ہیں۔ اول اصحاب الفرائض جن کے حصے قرآن مجید نے مقرر کئے ہیں (جن کا بیان

تفصیل کے ساتھ اوپر گزر چکا ہے) دوم: عصبیات، جو مالِ اصحابِ القرائض سے بچ جائے یہ لوگ اس کے مستحق ہوتے ہیں، مثلاً مرنے والے کی اولاد میں جبکہ لڑکے لڑکیاں دونوں موجود ہوں تو دوسرے اصحابِ القروض کا حصہ دیکر جو بچے گا وہ لشد کمر مثل حظ الأنثیین کے اصول پر تقسیم کریں گے اسی طرح میت کے باپ کی اولاد یعنی میت کے بھائی اور میت کے دادا کی اولاد یعنی چچا اور چچاؤں کے لڑکے یہ سب اقرب فالاقرب عصبہ ہونے کی بنیاد پر وارث ہوتے ہیں اور ان میں تفصیل بہت ہے جو میراث کی کتب میں مذکور ہے اس مختصر سے بیان کو پڑھ کر مفتی نہ بن جائے، اگر اصحابِ قرائض نہ ہوں تو پورا مال بعد اوائے دیون و انفاذ وصیت یہی لوگ لے لیتے ہیں۔ ان کے بعد دوی الارحام کا درجہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عصبیات نہ ہونے کی صورت میں حصہ ملتا ہے جیسے بیٹیوں کی اولاد، بہنوں کی اولاد، بھائیوں کی بیٹیاں۔ ان کے مسائل میں تفصیلات بہت ہیں جو باقاعدہ استاد سے پڑھنے سے سمجھ میں آتی ہیں۔

مسئلہ... بعض مرتبہ ایب بھی ہوتا ہے کہ عصبیات نہیں ہوتے اور اصحابِ القرائض سے جو مال بچ جاتا ہے ان ہی کو بقدر ان کے حصوں کے واپس کر دیا جاتا ہے اس کو ملاء میراث کی اصطلاح میں رد کرنا کہتے ہیں، اس سے شوہر اور بیوی مستثنیٰ ہیں ان پر رد نہیں کیا جاتا۔

مسئلہ... مرنے والے نے بیوی کا مہر اگر ادا نہیں کیا تو بیوی بحیثیت قرض خواہ ہونے کے اول اپنا قرض لے گی جو بصورت مہر شوہر پر واجب ہے۔ پھر اپنا میراث کا مقررہ حصہ مستقل لے گی۔ عام طور سے لوگ مرنے والے کی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں مہر نہیں دیتے یا میراث نہیں دیتے یا دونوں ہی سے محروم کر دیتے ہیں یہ ظلم آخرت میں وبال بن کر سامنے آئے گا۔

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

یہ بند کی حد بندیاں ہیں، اور جو شخص اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اسے اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ

ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے آگے

حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا مَوْلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

نکل جائے دوا سے آگ میں داخل فرمائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔

اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اور نافرمانی پر وعید

میراث کے حصے بیان فرمانے کے بعد احکامِ خداوندیہ پر عمل پیرا ہونے کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اوپر بیان ہوا یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں خدا نے پاک کے قانون کو توڑنا اور حد بندیوں سے آگے بڑھنا بغاوت ہے اور قانون کی پاسداری کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ شانہ کی رضامندی اور اس کے انعامات حاصل ہونے کا سبب ہے۔ فرمانبرداروں کے لئے باغ ہیں جو دارالنعیم میں ہوں گے۔ ان میں ہمیشہ رہیں گے ان باغوں میں داخل ہو جانا بہت بڑی کامیابی ہے اور جو لوگ حدود و قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ نافرمان ہیں۔ نافرمانوں کی سزا دوزخ کا عذاب ہے جو ذلیل کرنے والا ہے۔ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں مانتے یا جھوٹے منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اللہ کے قوانین کو غلط قرار دیتے ہیں ان کو ظالمانہ قوانین بتاتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں وہ تو کافر ہیں ہی ان کے لئے سزا دہی اور ابدی ہے ان کو دوزخ سے کبھی نکلتا نصیب نہ ہوگا اور جو لوگ ایمان رکھتے ہوئے

بے عمل ہیں مزا کے مستحق وہ بھی ہیں۔ اللہ کی جب مشیت ہوئی ان کی دوزخ سے رہائی ہو جائے گی۔ قوانین میراث کے بارے میں جو بھی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔ ان کا تذکرہ سلسلہ بیان میں کچھ آچکا ہے، بعض باتیں جو رہ گئی ہیں اب ان کے بارے میں عرض کیا جاتا ہے۔ ضروری مسائل و فوائد متعلقہ میراث ۱۔ دور حاضر کے جاہل آیتے ہیں کہ مرنے والے کا مال جو اس کے بیٹوں پر برابر تقسیم ہو اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بیٹا باپ سے پہلے مر گیا تو اس کا حصہ مرنے والے کے بیٹے کے بیٹوں کو دے دیا جائے۔ یہ بات محدثوں اور زندیقوں نے نکالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم میراث میں اقریت کو بنیاد بنایا ہے۔ مرنے والے کے بیٹے ہوں گے تو چوں کہ میراث نہ ملے گی اور یہ کہنا کہ مرنے والے کے بیٹے کا حصہ اس کے بیٹے کے بیٹوں کو دے دیا جائے نہ اپا جہات اور نہ اسی ہے اس سے کہ باپ کی زندگی میں اس کے مال میں اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا یعنی بطور میراث کسی کا کوئی استحقاق نہیں ہوتا۔ جس کی کا کوئی حصہ ہے اصول کے مطابق مرنے والے کی موت کے بعد ہی ہے۔ جو میراث کے عنوان سے ملتا ہے۔

۲ مرنے والے کی بیویوں، بیٹیوں و عموما میراث نہیں دیتے یہ ظلم ہے جس کا ذکر پہلے آچکا۔

۳ عموما میراث تقسیم کرتے ہی نہیں اسے مل جل کر کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ وارثوں میں تقسیم بچے بھی ہوتے ہیں۔ ان کا مال کھاپی کر دوسرے لوگ برابر کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ اپنے بیٹوں میں دوزخ کی آگ بھرتے ہیں۔

۴ کفن میں غیر شرعی اخراجات کرتے ہیں۔ چار پائی کے اوپر کی چادر کفن کے ساتھ خریدی جاتی ہے۔ قبر میں اتارنے کے لئے مسجدہ ایک چادر خریدی جاتی ہے۔ پھر یہ چادریں قبرستان والوں کو یا رسم کے مطابق جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ یہ چیزیں کفن کی ضرورت میں شامل نہیں ہیں۔ میراث کے مشترک مال سے ان خریدیں خصوصاً جبکہ غالباً وارث اور تقسیم بچے بھی ہوتے ہیں جاہل نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کپڑے لے لیتے ہیں ان کے لئے یہ کپڑے لے لینا حرام ہے کیونکہ یہ میراث کا مال مشترک ہے جو تقسیم سے پہلے دیا گیا ہے۔

۵ بعض ملاقوں میں اس میراث کے مشترک مال سے دفن کے بعد قبر پر روٹیاں یا کوئی اور چیز تقسیم کی جاتی ہے اور بعض جہد فتن کے جہد فقیہوں یا شرکائے جنازہ وغیرہ کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور یہ سب اسی مشترک مال میں سے خرچ کیا جاتا ہے یہ رسم بدعت بھی ہے اور اس میں مشترک مال سے خرچ کرنے کا جواز بھی ہے۔ کھانے والوں کو پیش نہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔

۶ پھر اسی مشترک مال سے تھو، دسواں، چالیسواں کیا جاتا ہے اور سال بھر کے بعد برسی کی جاتی ہے ان کا بدعت ہونا تو سب کو معلوم ہی ہے۔ لیکن میراث کے مشترک مال میں سے خرچ کرنا یہ مستغل گناہ ہے۔

۷ بہت سے لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لئے ایصالِ ثواب کے لئے گھر بایا جاتا ہے یا بعض لوگوں کو مقبرہ کیا جاتا ہے کہ قبر پر چالیس دن تک قرآن پڑھتے رہو اور ان کو نذرانہ اور کھانا پینا اجرت کے طور پر دیا جاتا ہے اس میں اول و مال مشترک میں سے خرچ کرتے ہیں جو ناجائز ہے دوسرے ایصالِ ثواب کے دھوکے میں رہتے ہیں جو شخص دنیاوی حاجت کے لئے قرآن مجید پڑھے اسے خود ہی ثواب نہیں ہوتا دوسروں کو کیا ثواب بخشے گا۔

۸ بہت سے علاقوں میں جیلہ اسقاط کا رواج ہے۔ میراث کے اسی مال مشترک سے لے کر میں تمیں یہ عہد میت کے چاروں طرف گھماتے ہیں پھر جو لوگ حاضر ہوتے ہیں آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور بعض ملاقوں میں رواج ہے کہ او یا عہد میت پر یکمشت مخصوص رقم واجب کر دی جاتی ہے بالکل دکانداری کی طرح میت کا ولی گھناتا ہے اور واجب کرنے والا بڑھاتا ہے اور جس مقدار پر اتفاق ہو جاتا

ہے اس کو بھی وجہ کرنے والے آپس میں بانٹ لیتے ہیں یہ سب کچھ اسی مشرک مال میں سے ہوتا ہے جس میں نابالغوں کا بھی حصہ ہے اس کا خرچ کرتا جا رہا نہیں۔ تقسیم کرنے والے اور اس مال کے کھانے والے بظاہر اہل مہم اور دیکھنے میں سناہن ہوتے ہیں یہ لوگ اپنی ظاہری دنیاوی آمدنی کو دیکھتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ آخرت میں اس کا کیا وبال ہوگا۔

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ

اور تہائی عورتوں میں سے جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں سو ان پر چار آدمیوں کی گواہی طلب کر لو جو تم میں سے ہوں، سو اگر

شَهِدُوا فَاْمَسْكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝۱۵

شہادت دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روک دے۔ یہاں تک کہ اللہ ان کو موت دے یا ان کے لیے کوئی راستہ نکالے۔

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَاذْوَهْبَاءَ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ

اور جو بھی عورتیں تم میں سے بے حیائی کا کام کریں ان کو روک دو۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح پا لیں تو ان سے عرض کر دو۔

اللَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝

اللہ توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔

احکام متعلقہ مرد و زن جو فواحش کے مرتکب ہوں

ان دونوں آیتوں میں زنا کاروں کے بارے میں بعض احکام بتائے ہیں۔ اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں فاحشہ کا مرتکب رہیں ان کے اس عمل پر چار گواہ طلب کر لو جب کسی عورت کے بارے میں یہ بات سنی جائے کہ اس نے ایسا کام کیا ہے تو خبر چوںکہ کانوں کا نکلنا اور ہستی میں رخنہ پڑ جاتی ہے (اگرچہ جھوٹی ہی ہو) اور یہ عورت کے لئے اور اس کے خاندان کے لئے باعث تکلف و مایوسہ جاتی ہے اس لئے شریعت اسلامیہ نے گواہ طلب فرمانے کا حکم دیا۔ اس قسم کے امور گواہوں کے بغیر ثابت نہیں ہوتے، جب حاکم کے پاس معاملہ چلا جائے تو وہ گواہ طلب کرے یہ گواہ صرف مرد ہوں گے۔ عورتوں کی گواہی اس سلسلہ میں معتبر نہیں۔ گواہ بھی چار ہوں گے اور مسلمان ہوں گے۔ دیگر امور میں دوسروں کی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی معتبر ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ تکلف و ناموس اور عزت و آبرو کا معاملہ ہے اس لئے اس میں سختی کی گئی۔ جب تک چار مرد گواہی نہ دیں اس وقت تک کوئی سزا نہیں دی جاسکتی۔ اگر چار گواہ نہ ملیں تو جن لوگوں نے یہ بات اڑائی ہے وہ سب اور خود گواہ جو چار سے کم رہ گئے ان سب پر حد قذف یعنی تہمت لگانے کی سزا نافذ کی جائے گی جو ۸۰ کڑے ہیں۔ سورہ نور کے پہلے روع میں حد قذف بیان فرمادی ہے۔

اگر کسی عورت پر زنا کی تہمت لگائی گئی اور چار مرد مسلمان گواہ قائم نہ ہو سکے تو عورت پر سزا نافذ نہ کی جائے گی۔ البتہ اگر واقعی اس نے ایسا کام کیا ہو جسے وہ چاہتی ہے تو اللہ کے حضور میں توبہ کرے اور یہ نہ سمجھے کہ چونکہ قاضی کے پاس ثبوت نہ ہو۔ گا اور مجھ پر سزا نافذ کرنے کا فیصلہ نہیں دیا گیا تو میں یہ کام کرتی ہی رہوں۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ بندوں کو یہ نہ ہو وہ سناہن ہوں پر سزا دے گا۔ لہذا سناہ سے توبہ کرنا لازم ہے۔

اگر چار مسلمان مرد گواہی دے دیں کہ فلاں عورت نے زنا کیا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ شادی شدہ عورت نے اگر ایسا کیا ہو تو اسے رجم

کر دیا جائے یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ اور اگر شادی شدہ نہ ہو تو سوڑے مارے جائیں یہ شریعت کا حکم ہے جو سورۃ نور میں مذکور ہے۔ اس سے پہلے یہ حکم تھا کہ ان عورتوں کو گھروں میں روک رکھیں کیونکہ باہر نکلنے سے عموماً زنا کاری کے واقعات پیش آتے ہیں یہ حکم سورۃ نساء میں مذکور ہے ارشاد ہے فَاصْطَوْفُوهُنَّ فِي النُّبُوتِ حَتَّى يَبْلُغْنَ الْمَوْتَ اَوْ يُخْلَعَ لِهِنَّ سَيْلًا (یعنی ان کو گھروں میں روک رکھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو موت دیدے یا ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے) یہ حکم سورۃ نور کی آیت سے منسوخ ہو گیا، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اَوْ يُخْلَعَ لِهِنَّ سَيْلًا کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الرجم للثیب والجلد للکفر یعنی شادی شدہ زنا کار کو سنگسار کرنا اور غیر شادی شدہ کے لئے کوڑے لگانا، یہ سزا مرد و عورت دونوں کے لئے ہے اس کی مزید تفصیل و توضیح ان شاء اللہ تعالیٰ سورۃ نور کے پہلے رکوع کی تفسیر میں بیان ہوگی۔

دوسری آیت وَالْاِذْنَ يَأْتِيهَا مِنْكُمُ فَاذْهُمَا میں یہ حکم دیا کہ جو دو آدمی (مرد و عورت) بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو۔ ایذا دینے میں زبان سے عداوت اور زبردستی کی باتیں کرنا بھی شامل ہے اور اس آیت میں مار پیٹ کی صورت میں کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی۔ اس کو حکام کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا۔ لیکن سورۃ نور کی آیت میں سزا مقرر کر دی گئی تو اب اس پر عمل کرنا لازم ہو گیا۔ ایذا دینے کا حکم دے کر فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرو اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

غیر فطری طریقے پر قضاء شہوت کرنے والوں کی سزا وَالْاِذْنَ يَأْتِيهَا کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ چونکہ یہ اسم موصول تشبیہ ذکر کے لئے ہے اس لئے اس سے مراد غیر فطری طریقہ سے قضاء شہوت کا کام کرنے والے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے عمل کا تذکرہ ہے۔ لفظوں کے اعتبار سے یہ تفسیر مستبعد نہیں ہے لیکن اس کو بھی منسوخ ہی کہا جائے گا۔ کیونکہ جو لوگ اس موجب لعنت عمل کو کریں ان کے لئے اب اتنی ہی سی بات نہیں ہے کہ ان کو ایذا دی جائے۔ بعض روایات حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ ایسا کریں فاعل اور مفعول دونوں قتل کیا جائے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۱۲) قتل کی کیا صورت ہو؟ اس کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور دوسرے صحابہ کے مشورہ سے جلانے کا حکم دیا تھا۔ اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ایسا کام کرنے والے کو سب سے اونچی جگہ پر لے جا کر اوندھے منہ کر کے لٹا دیا جائے۔ (رواہ ابن ابی شیبہ کئی فتح القدیر)

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لئے وہی سزا مقرر فرمائی جو زانی یا زانیہ کی ہے اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کی کوئی سزا خاص مقرر نہیں ہے پہلی بار ایسا کرے تو امام المسلمین مار پیٹ کی سزا دیدے اور دوسری بار کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ (کما ذکرہ الشافعی عن الاشباہ وغیرہ)

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ

پس اللہ نے توبہ قبول کرنا ہے جو مساکت کے ساتھ گنہہ کر پیتے ہیں پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں، سو یہ وہ

فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرما۔ گا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو بُرے کام کرتے رہتے ہیں

السَّيِّئَاتِ : حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ النَّنَّ وَلَا الَّذِينَ يَمْوَتُونَ

یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی نے سامنے موت حاضر ہو جائے تو کہتا ہے کہ بے شک میں نے اب توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو کافر ہوئے لی حالت میں مرتے ہیں۔

وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔

توبہ کی ضرورت اور اس کا طریقہ

ان دونوں آیتوں میں توبہ کا قانون بیان فرمایا ہے۔ اولاً توبہ فرمایا کہ جو لوگ حماقت سے گناہ کر بیٹھیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے اگر توبہ سچی ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور قبول ہوگی اور گناہ معاف ہو جائے گا۔ صغیرہ گناہوں کا کفارہ تو نیکیوں سے بھی ہوتا رہتا ہے لیکن کبیرہ گناہ (یعنی طور پر) صرف توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں اور صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے سے صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے، اور صغیرہ گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے کیونکہ یہ بھی خالق و مالک جل مجدہ کی بغاوت ہے اور اس پر بھی مواخذہ اور عذاب ہو سکتا ہے جب کوئی گناہ ہو جائے چھوٹا ہو یا بڑا جلد سے جلد توبہ کریں جیسا کہ آیت بالا میں یَتَوَلَّوْنَ مِنْ قُرْبٍ فرما کر جلدی توبہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔

توبہ کی حقیقت : توبہ کی کیا حقیقت ہے اس کو سمجھنا چاہیے، بہت سے لوگ زبان سے توبہ توبہ کے الفاظ نکال دیتے ہیں اور ان کے دل میں ذرا بھی اس بات کی کسک نہیں ہوتی کہ گناہ کو چھوڑیں، سو جانا چاہیے کہ توبہ کے تین جزو ہیں۔ اول یہ کہ جو بھی گناہ ہو گئے ہیں ان سب پر سچے دل سے خوب ندامت ہو اور اس بات کی شرمندگی و پشیمانی ہو کہ ہائے! میں نے کیا کر دیا! میں نے اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کر دی۔

دوسرا جزو یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا خوب پکا مضبوط عہد ہو۔

تیسرا جزو یہ ہے کہ جو حقوق ضائع کئے (اللہ کے حقوق ہوں یا بندوں کے) ان کی ادائیگی کرے۔ اللہ کے حقوق مثلاً زکوٰۃ میں نہیں دیں۔ حج فرض تھا وہ ادا نہیں کیا دیگر فرض و واجبات چھوڑے ان سب کی تلافی کرے گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ میں حساب کر کے دے اور اتنا مال دیدے کہ یقین ہو جائے کہ اس سے زیادہ کی ادائیگی فرض نہ ہوگی اور حج بھی کرے اور نمازوں کی بھی قضا کرے۔ فرضوں اور و تروں کی قضا ہوگی ان میں بھی حساب لگائے کہ زیادہ سے زیادہ اتنی ہوں گی ان سب کو ادا کرے۔ اگر رمضان کے روزے چھوڑے ہوں ان کی بھی قضا کرے اور ان کے علاوہ بھی غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا کیا ضائع کئے ہیں اور ان کی تلافی کی فکر کرے۔ بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کرے۔ کس کس کی مالی خیانت کی ہے، چوری کی ہے، سودا بیچے وقت ناپ تول میں کمی کی ہے اور خرید و فروخت میں دھوکہ دیا، قرض لے کر مار لیا ہے، غیبتیں کی ہیں یا سنی ہیں، بہتان باندھے ہیں، کسی کو گالیاں دی ہیں، مار پیٹ کی ہے وغیرہ وغیرہ ان سب امور کی تلافی کرے، مالی حقوق کو ادا کرے ادائیگی کا انتظام نہ ہو تو ان لوگوں سے معاف کرائے جن کے حقوق ہیں جن کی غیبتیں کی ہیں یا سنی ہیں ان سے معافی مانگے اور جن پر بہتان باندھے ہیں ان سے بھی معافی مانگے اور جن کو گالیاں دی ہیں ان سب سے معافی مانگے۔ ظالمانہ مار پیٹ کی تلافی کرے یعنی جس کو بلا اجازت شرعی مارا ہوا اگرچہ وہ اپنے سے چھوٹا ہی ہو اس کو بدلہ دے یا معافی مانگے اس میں

خفت اور ذلت محسوس نہ کرے۔ کیونکہ آخرت میں اصحاب حقوق کے گناہ ظلم کرنے والے کے ذمہ ال دئیے جائیں گے۔

حاصل یہ ہے کہ توبہ کے تین اہم جزو ہیں اول گناہ پر تادم ہونا، دوم آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا، سوم ضائع کردہ حقوق کی تلافی کرنا، یہ چیزیں نہ ہوں اور زبانی توبہ تو بہ کرتا رہے تو اس سے مطلوبہ توبہ نہیں ہوتی خوب سمجھ لیا جائے، آجکل غفلت کے ساتھ توبہ کی جاتی ہے جو زبان کی حد تک ہوتی ہے اور دل میں اس کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا۔ دل کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری زبان سے توبہ کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ اسی کو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا استغفارنا یا یحسانج الی استغفار کثیر یعنی ہمارا استغفار بھی ایک طرح کا گناہ ہے (کیونکہ غفلت کے ساتھ ہے) اس کے لئے بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ ع

ہست استغفار ما محتاج استغفار ما

جب سچے دل سے پوری شرطوں کے ساتھ توبہ کی جائے گی تو ضرور قبول ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ!

فائدہ... آیہ شریفہ نَعْمَلُونَ الشُّوْءَ بَجَهَالَةٍ فرمایا ہے اس میں جہالت حماقت کے معنی میں ہے جو بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے وہ حماقت ہی سے کرتا ہے کیونکہ یہ شخص اپنے آپ کو عذاب آخرت میں مبتلا کرنے کا راستہ اختیار کرتا ہے گناہ میں جو ذرا سا مزہ ہے اس مزہ کے لئے آخرت کے بڑے عذاب کے لئے اپنی جان کو تیار کرنا حماقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جہالت کے یہی معنی منقول ہیں۔ لہذا آیت کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ عدا گناہ کو گناہ جانتے ہوئے کوئی شخص گناہ کرے تو توبہ قبول نہ ہوگی۔ گناہ عہد اہوں یا سہواً اٹھا ہوں یا جہلاً توبہ سے سب معاف ہو جاتے ہیں مگر شرط وہی ہے کہ توبہ اصول و شرائط کے مطابق ہو۔

موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی... پھر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ گناہ کرتے چلے جائیں اور جب موت آنے لگے تو توبہ کرنے لگیں ایسے لوگوں کی توبہ کوئی توبہ نہیں۔ اور جو لوگ کفر پر مر رہے ہیں ان کی توبہ بھی کوئی توبہ نہیں۔

حاصل یہ ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے۔ دوسرے عالم کے حالات نظر آنے لگیں اس وقت جو کوئی توبہ کرے وہ توبہ قبول نہیں۔

حدیث شریف میں فرمایا ان اللہ یقبلُ توبۃ العبدِ عالمٍ یَغُوْ غُرْبَ نَفْسِهِ (رواہ احمد و رجالہ رجال الصحیح عبر عبد الرحمن وهو ثقة کما فی مجمع الزوائد) کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک کہ غرغہ کی حالت نہ ہو جائے جب روح نکلنے لگے اور اندر سے جان نکلنے کی آواز آنے لگے اس وقت کو غرغہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت چونکہ عالم غیب کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں فرشتے نظر آنے لگتے ہیں اور جان کنی کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح سے دوسرے عالم سے تعلق ہو جاتا ہے اس لئے اس حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس وقت نہ مؤمن کی توبہ قبول ہوتی ہے جو گناہوں سے توبہ کرے اور نہ کافر کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر سے توبہ کرنے لگے کیونکہ ایمان وہ معتبر ہے جو ایمان بالغیب ہو۔ جب عالم برزخ کی چیزیں نظر آنے لگیں اور ان کا مشاہدہ کر لیا تو اب ایمان بالغیب نہ رہا اس لئے اس وقت کسی کا ایمان معتبر نہیں ہے۔

غرغہ کی حالت سے پہلے سب کی توبہ قبول ہے۔ اگر غرغہ سے پہلے کافر ایمان لے آئے تو وہ بھی معتبر ہے مؤمن ہمیشہ توبہ کرتا رہے اور جب توبہ کرے کئی توبہ کرے مگر توبہ کے بعد گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرے اور توبہ کی شرائط جو اوپر لکھی گئی ہیں ان کا لحاظ رکھے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

اے ایمان والو! تمہارے لئے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث ہو جاؤ اور تم ان عورتوں کو اس غرض سے مقید مت رکھو کہ جو مال تم نے ان کو

لَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۖ وَعَاشِرُوهُنَّ

یہ ہے اس میں سے جو وہ اپنے لئے تو مقرر یہ کہ وہ عورتیں کوئی صریح فحش کام کر نہیں، اور قرآن کے ساتھ جیسے طریقہ پر زندگی گزاریں۔

بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

ساتھ رہو، تو وہ ناپسند ہیں تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں زیادہ خیر رکھ دے۔

جبر و اکراہ کے ساتھ عورتوں کی جان و مال کا وارث بننے کی ممانعت

جامیت کے زمانہ میں عورتوں پر لوگ طرح طرح سے ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ یہ ظلم ان کی جانوں پر بھی ہوتا تھا اور ان کے مالوں پر بھی۔ ان کی جانوں پر اس طرح ظلم ہوتا تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر مر گیا تو اس عورت کو میت کے مال کی طرح اپنی میراث سمجھتے تھے۔ عورت کو اپنی جان میں کوئی اختیار نہ ہوتا تھا اور خود سے کہیں اپنا نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ پھر جو لوگ وارث ہوتے وہ اس عورت کو اپنی مرضی سے جہاں چاہتے بیاہ دیتے تھے اور یہ بیاہنا ایک طرح کا بیچنا ہوتا تھا۔ مہر میں جو مال ملتا تھا خود ہی کھا جاتے تھے یا باقاعدہ باندی کی طرح بیچ دیتے تھے اور قیمت پر قابض ہو جاتے تھے۔ نیز عورت کے مال کے جبراً مالک بن جاتے تھے۔ میراث میں جو اس کا حق لکھتا۔ اُسے خود ہی دبا لیتے تھے یا اُس کو نکاح نہ کرنے دیتے تھے۔ تاکہ ہمیں ہمارے گھر بڑی بڑی مر جائے اور ہم اس کا مال لے لیں یا وہ اپنے مال میں سے دینے پر مجبور ہو جائے (یہ چیزیں اب بھی بہت سے خاندانوں میں پائی جاتی ہیں) عورتوں کا مال زبردستی وصول کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عورت کو طرح طرح سے تکلیفیں دیں، ایذائیں پہنچائیں اور جب وہ اپنی جان چھڑانے کے لئے حلاق مانگے تو اُس سے کہیں کہ اتنی رقم دیدے یا حق معاف کر دے تو میں چھوڑوں، وہ بیچاری مصیبت زدہ اپنی جان چھڑانے کے لئے مجبور ہو کر دے دیتی ہے۔ یا مہر معاف کر دیتی ہے۔ آیت کے عمومی الفاظ سے اہل ایمان کو اس طرح کی تمام حرکتوں سے منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے لئے ایسا کرنا حلال نہیں ہے۔ البتہ الا ان یأتین بفاحشۃ مبینۃ فرما کر یہ بتا دیا کہ اگر عورتیں کوئی صریح نازیبا حرکت کر لیں تو ان سے مال لیا جاسکتا ہے۔

صریح نازیبا حرکت سے کیا مراد ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے عورت کی زبان درازی، بد خلقی یا فرمانی مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر عورت ایسی حرکتیں کرے تو شوہر اپنا مال جو مہر کی صورت میں دیا تھا وہ بطور خلع لے سکتا ہے۔ اور اس صورت میں یہ مال لینا جائز ہوگا اور بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ ان سے العیاذ باللہ اگر زنا صادر ہو جائے تو خاوند اس سے اپنا دیا ہوا مال واپس لے لے اور اس کو طلاق دے کر جدا کر دے۔ یہ حکم ابتدائے اسلام میں حدود نازل ہونے سے پہلے تھا اب جب زنا کی حد نازل ہو گئی تو یہ حکم باقی نہیں رہا۔ لہذا عورت کے زنا کر لینے سے مہر کا وجوب ساقط نہیں ہوگا۔

عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم..... پھر ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور تم عورتوں کے ساتھ اچھے طریقہ پر زندگی گزارو یعنی خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ نان نفقہ خوراک و پوشاک کی خیر و خبر رکھو اور اگر تمہیں ان کی کوئی اور طبعی طور پر ناپسند ہو تو اس کو برداشت کر لو اور یہ سمجھ لو کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کسی ایسی چیز میں کوئی بڑی منفعت رکھ دے جو چیز تمہیں ناپسند ہو۔

بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رنگ و روپ اور شکل و صورت کے لحاظ سے عورت دل کو نہیں بھاتی لیکن خدمت گزار ہوتی ہے۔ مال کی

حفاظت کرتی ہے ہر بار کوسنبال کر رکھتی ہے۔ بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے ان کو تقویٰ اور اعمال صالحہ پر ڈالتی ہے۔ یہ خیر کی صورتیں ہیں۔ تھوڑی سی طبعی ناگواری اس طرح کے منافع کے لئے برداشت کرنی چاہیے۔

کچھ دار اور دیندار مرد ایسا ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد مؤمن کسی مؤمنہ (بیوی) سے بغض نہ رکھے اگر اس کی ایک خصلت ناپسند ہوگی تو دوسری خصلت پسند آ جائے گی۔ (رواہ مسلم ص ۴۷۵ ج ۱)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل ایمان والوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق والے اور سب سے زیادہ مہربان ہوں (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۸۲) حضرت عائشہؓ سے یہ بھی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے اہل کے لئے سب سے بہتر ہیں اور میں تم میں اپنے اہل کے لئے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۸۱ از ترمذی)

درحقیقت بات یہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ معاشرت ہو یا دوسرے لوگوں کے ساتھ مراقت و مصاحبت ہو سو فیصدی ہر ایک کا ہر ایک کے ساتھ دل مل جائے اور ذرا سی بھی طبعی و عقلی اذیت نہ پہنچے اس دارالمصائب میں عموماً ایسا ہوتا ہی نہیں، فوائد و منافع کو دیکھ کر ناگوریوں کو برداشت کرنے ہی سے مصاحبت اور مراقت باقی رہ سکتی ہے۔

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا

اور اگر ایک بیوی کو دوسری بیوی کی جگہ بدلنا چاہو اور تم ان میں سے ایک کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ

منہ شیئاً آتَاخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى

بھی نہ ہو۔ کیا تم اس کو واپس لو گے بہتان رکھ کر اور صریح بیان کا ارتکاب کر رہے ہو اور تم اس کو کیسے لیتے ہو حالانکہ تم ایک

بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

دوسرے تک پہنچ چکے ہو اور انہوں نے تم سے خوب پختہ عہد لے لیا ہے۔

بیویوں کو جو کچھ دے دیا ہو اس کے واپس لینے کی ممانعت

اگر کسی شخص کے نکاح میں کوئی عورت ہو اور وہ اسے طلاق دے کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہے اس کے متعلق آیت ہذا میں ہدایت فرمائی ہے کہ اگر کسی بیوی کو چھوڑ رہے ہو جسے تم مہر میں یا مہر کے علاوہ بھی بطور مہر و عطیہ کے بہت سا مال دے چکے ہو تو اس مال میں سے کچھ نہ لو، اول تو طلاق دینا ہی بغرض چیز ہے پھر ایسی عورت کو جو ایک عرصہ ساتھ رہی ہے خصوصاً جبکہ اس کا کوئی قصور نہ ہو اس کو طلاق دینا اور جو مال اس کو دے دیا ہو وہ اس سے واپس لے لینا اخلاق اسلامیہ کے خلاف ہے اس قسم کے مواقع میں عورتیں مال واپس کرنے سے ریزہ کرتی ہیں ہذا مال لینے کے لئے طرح طرح سے انہیں تنگ کیا جاتا ہے یا ان پر کسی طرح کی تہمت رکھ دی جاتی ہے یا زبردستی چھین لیا جاتا ہے۔ یہ سراسر ظلم ہے اس سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا آتَاخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا (کیا تم واپس لو گے بہتان رکھ کر اور صریح گناہ کا ارتکاب کر کے؟)

پھر فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ کہ جو مال تم نے اپنی بیوی کو دے دیا ہے حالانکہ تم ایک دوسرے سے بے حجاب ہو کر مل بھی چکے ہو، وہ اپنی

تہہ رہے۔ حوالے کر چکی ہے (اور میرا ہی کا غرض ہے) تو اب اس غرض کو جو تم دے چکے ہو کس طرح واپس دے؟ یہ تو عقیدہ بھی برا ہے اور مزید یہ ہے کہ وہ عورتیں تم سے مضبوط اقرار لے چکی ہیں کہ تم نے جو مہر مقرر رکھے وہ مہر ادا کرو گے۔ لہذا اس مہر کی خلاف ورزی کرنا عقیدہ و شرعاً مذموم ہے۔

حاصل یہ ہوا کہ بوقت نکاح اداے مہر کا عہد و پیمان ہوا۔ پھر آپس میں مل کر بے ججابانہ میل جول بھی رکھتے رہے اب ان کو مجبور کرنا کہ ماں واپس آ رہے یا معاف کرو یہ برا یا ظلم و جور ہے۔

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
 اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں مگر جو پہلے گذر چکا۔ یہ شک ہے یا حیا کی؟
 وَمَقْتًا ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿۱۸﴾
 اور غصہ کا کام ہے اور بُرا راستہ ہے۔

والد کی بیوی سے نکاح کرنے کی حرمت

اسباب نزول میں (ص ۱۳۱) نقل کیا ہے کہ یہ آیت حصن بن ابی قیس کے بارے میں نازل ہوئی جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا چاہا نیز اسود بن خلف اور صفوان بن امیہ نے اور بھی دو تین افراد کے نام لکھے ہیں جو باپ کی بیوی سے نکاح کرنے کے مرتکب ہوئے ابوقیس کی بیوی کو جب ابوقیس کے بیٹے نے نکاح کا پیغام دیا تو وہ کہنے لگی کہ میں تجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہوں تجھ سے کیسے نکاح کروں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کروں گی چنانچہ وہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں (اور بات سامنے رکھی) اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

زمانہ جاہلیت میں لوگ مرنے والے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ ابتداً اسلام میں بعض ایسے واقعات پیش آئے پھر ہمیشہ کے لئے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیدیا۔ واضح رہے کہ جس کسی بھی عورت سے کسی شخص نے نکاح کر لیا صرف نکاح کرینے سے ہی وہ عورت اس شخص کے بیٹوں پر حرام ہوگئی باپ کے ساتھ اس عورت کی خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میرے ماموں ابو بکر صدیق میرے پاس سے گزرے ان کے پاس ایک جھنڈا تھا میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کا سر کاٹ کر لاؤں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۷۴)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ

حرمت کی چیزیں ہیں تم پر تمہاری ماںیں، اور تمہاری بیٹیاں، اور بہنیں، اور تمہاری چھو بہنیاں، اور تمہاری خالائیں اور بھانجی کی
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَالْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْوَلَدِ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 بیٹیاں، اور بہن کی بیٹیاں، اور تمہاری دو ماںیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی ماںیں

وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم

در تمہاری اُن بیویوں کی بیٹیاں جن بیویوں سے دخول کر چکے ہو جو تمہاری گودوں میں ہیں، سو اگر تم نے ان بیویوں سے دخول نہ کیا ہو

بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ذَوَلَّائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ

تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کی ترکیبوں سے نکاح کر لو، اور حرام ہیں تمہارے ان بیٹیوں کی بیٹیاں جو تمہاری پشت سے ہیں اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں

الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿۴﴾

کو اپنے نکاح میں جمع کر دو مگر جو گذر چکا، بلاشبہ اللہ غفور ہے رحیم ہے۔

جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کا تفصیلی بیان

ان آیات میں تفصیل کے ساتھ محرمات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ محرمات میں وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح جائز نہ ہو۔ بعض عورتیں تو وہ ہیں جن سے کبھی بھی نکاح جائز ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پہلی آیت میں ان عورتوں کا ذکر ہے، اور بعض عورتیں وہ ہیں جن سے کسی موجودہ سبب کی وجہ سے نکاح جائز نہیں۔ اگر وہ سبب دور ہو جائے تو نکاح جائز ہو جاتا ہے مثلاً کوئی عورت کسی مرد کے نکاح میں ہو تو جب تک وہ عورت اس مرد کے نکاح سے نہ نکل جائے (اس مرد کی وفات ہو جائے یا طلاق دینے کی وجہ سے) اور عدت نہ گزر جائے۔ اس وقت تک کسی دوسرے مرد سے اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، طلاق یا موت کے بعد عدت گزر جائے تو یہ عورت کسی ایسے مرد سے نکاح کر سکتی ہے جس سے نکاح کرنا حلال ہو۔ اسی طرح جب کسی عورت نے کسی مرد سے نکاح کر لیا تو جب تک یہ عورت اس مرد کے نکاح میں رہے گی اس وقت تک اس عورت کی بہن سے اس مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ منکوحہ بہن کا شوہر طلاق دیدے یا فوت ہو جائے اور اس کی عدت گزر جائے تو اس کی بہن اس کے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے جس نے طلاق دی ہے یا فوت ہوا ہے۔

محرمات اُبدیہ..... جن سے کبھی بھی نکاح درست نہیں تین طرح کی ہیں۔ اول محرمات نسبیہ (جو نسب کے رشتے کی وجہ سے حرام ہیں) دوم محرمات رضاعیہ (جو دودھ پینے کے رشتے کی وجہ سے حرام ہیں) سوم محرمات بالمصاہرہ (جو سرالی رشتہ کی وجہ سے حرام ہیں)۔

محرمات نسبیہ..... بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا خُرْمَتٌ عَلَیْکُمْ اُنْھُمْ کُمْ (حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں) اس کے عموم میں مائیں اور ماؤں کی مائیں اوپر تک جہاں تک سلسلہ چلا جائے سب کی حرمت آگئی۔

وَنِسَابُکُمْ (اور حرام کی گئیں تمہاری بیٹیاں) اس کے عموم میں بیٹیاں اور بیٹوں اور بیٹیوں کی بیٹیاں اور اُن کی بیٹیاں سب داخل ہو گئیں۔

وَآخُوَانُکُمْ (اور حرام کی گئیں تمہاری پھوپھیاں) اس میں باپ کی سگی بہنیں اور باپ شریک بہنیں اور ماں شریک بہنیں سب داخل ہو گئیں۔

وَخُلَاتُکُمْ (اور حرام کی گئیں تمہاری خالائیں) اس کے عموم میں بھی ماں کی سگی بہنیں اور باپ شریک بہنیں اور ماں شریک بہنیں سب داخل ہو گئیں۔

وَبَنَاتُ الْاِخْوَانِ (اور بھائی کی بیٹیاں حرام کی گئیں) اس کے عموم میں سگے بھائی کی بیٹیاں اور باپ شریک بھائی کی بیٹیاں اور ماں شریک

بھائی کی بیٹیاں سب داخل ہیں۔

وبسات الاُخت (اور بہن کی بیٹیاں حرام کی گئیں) اس کے عموم میں سگی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن سب کی بیٹیاں داخل ہیں۔

محرمات بالرضاع یہاں تک محرمات نسبہ کا بیان ہوا، اس کے بعد رضاعی رشتوں کا ذکر فرمایا ارشاد ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ الْمُسْنَىٰ ذُصْنُكُمُ (اور حرام کی گئیں تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا)۔

واخواتکم مِنَ الرِّضَاعَةِ (اور حرام کی گئیں تمہاری بہنیں جو تمہاری دودھ شریک ہیں) قرآن مجید میں رضاعت کے رشتہ کو حرمت کا سبب بیان فرماتے ہوئے رضاعی ماں اور رضاعی بہن کی حرمت بیان کرنے پر اکتفا فرمایا ہے۔ احادیث شریفہ میں اس کا قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الرِّضَاعَةُ تَحَرِّمُ مَا تَحَرِّمُ الْوِلَادَةُ (صحیح بخاری ص ۷۶۳) کے الفاظ ہیں (مطلب یہ ہے کہ جو عورت ولادت کے رشتہ سے حرام ہے رضاعت کے رشتہ سے بھی حرام ہے) اور صحیح مسلم ص ۴۶۷ میں یہ الفاظ ہیں يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (بائشہ رضاعت کی وجہ سے وہ سب رشتے حرام ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں) حضرت عائشہؓ نے بیان فرمایا کہ پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد میرے رضاعی چچا میرے پاس آئے جنہوں نے اندرانے کی اجازت چاہی میں نے اجازت نہ دی اور جواب میں کہہ دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہ کر لوں گی اجازت نہ دوں گی جب آنحضرتؐ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپؐ سے دریافت کیا، آپؐ نے فرمایا وہ تمہارا رضاعی چچا ہے اسے اندرانے کی اجازت دے دو۔ میں نے عرض کیا مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے، مرد نے تو دودھ نہیں پلایا، آپؐ نے فرمایا وہ تمہارا چچا ہے تمہارے گھر میں اندر آ سکتا ہے۔ (رواہ بخاری ص ۶۳، ۷۸۸، ۷۸۹، ۸۰۰) صاحب بدایہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی عورت کسی بچہ کو دودھ پلا دے تو یہ بچی اس عورت کے شوہر پر اور اس کے باپوں پر اور اس کے بیٹوں پر حرام ہو جائے گی اور جس شوہر کے ذریعہ دودھ پلانے والی عورت کا دودھ اُترا ہے وہ اس دودھ پینے والی بچی کا باپ ہو جائے گا۔ اور جس کسی عورت کا دودھ کسی لڑکے نے پی لیا اور اس عورت کا دودھ کسی لڑکی نے بھی پی لیا تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اور جس لڑکی نے کسی عورت کا دودھ پی لیا اس لڑکی کا دودھ پلانے والی کے لڑکے سے نکاح نہیں ہو سکتا اور دودھ پلانے والی کے پوتے سے بھی اس دودھ پینے والی لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی بچہ نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو اس بچہ کا نکاح دودھ پلانے والی کے شوہر کی بہن سے نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ اس کی رضاعی پھوپھی ہے۔ رضاعی باپ (جس کی بیوی کا دودھ پیا ہو) کی بیوی سے دودھ پینے والے بچے کا اور رضاعی بیٹے کی بیوی سے دودھ پلانے والی عورت کے شوہر کا نکاح نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ۔ ذرا سا دودھ (اگرچہ ایک ہی قطرہ ہو) اگر حلق میں صرف ایک ہی بار اتر جائے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔

مسئلہ۔ دو سال (چاند کے اعتبار سے) کی مدت کے اندر حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے اس پر سب ائمہ کا اجماع ہے۔ لیکن امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دودھ پلانے کی مدت ڈھائی سال ہے۔ اس لئے احتیاط اسی میں ہے کہ ڈھائی سال کے اندر کوئی بچہ یا بچی دودھ پی لے تو اس دودھ پینے کی وجہ سے حرمت کا فتویٰ دیا جائے اکثر اماموں کے نزدیک دو سال کے بعد دودھ پینے سے اور حضرت ابوحنیفہؒ کے نزدیک ڈھائی سال کے بعد دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

مسئلہ محض کسی ایک عورت یا چند عورتوں کے کہنے سے کہ فلاں عورت نے فلاں لڑکے یا لڑکی کو دودھ پلایا ہے۔ حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی بلکہ اس کے ثبوت کے لئے دو مردوں کی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ہونا شرط ہے، البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر ایک عورت بھی کہہ دے کہ میں نے فلاں لڑکے اور لڑکی کو دودھ پلایا ہے تو ان کا آپس میں نکاح نہ کیا جائے۔

مسئلہ اگر مردہ عورت کا دودھ چھاتی سے نکال لیا جائے اور کسی بچہ یا بچی کے حلق میں ڈال دیا جائے تو اس سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔

مسئلہ ... اگر مرد کے دودھ اتر آئے اور وہ کسی بچہ کو پلا دیا جائے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی رضاعت سے متعلق مسائل میں کچھ مزید تفصیل بھی ہے اور حرم من الرضاع ما حرم من النسب کے عموم میں تھوڑا سا استثناء بھی ہے جو کتب فقہ میں مذکور ہے۔

محرمات بالمصاہرہ ... اس کے بعد محرمات بالمصاہرہ کا تذکرہ فرمایا: وَأُمَّهَاتُ بَنَاتِكُمْ یعنی تمہاری بیویوں کی مائیں تم پر حرام کی گئیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، کسی عورت سے نکاح ہو جانا ہی اس کی ماں سے نکاح ہونے کی حرمت کے لئے کافی ہے۔ بیوی سے خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ یعنی جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں جنہیں تم گودوں میں لیتے ہو اور کھلاتے ہو ان لڑکیوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، بشرطیکہ تم نے ان لڑکیوں کی ماؤں سے جماع کیا ہو۔ اگر کسی عورت سے نکاح تو کر لیا لیکن جماع نہیں کیا پھر اُسے طلاق دے دی تو اس عورت کے پہلے شوہر والی لڑکی سے نکاح جائز ہے۔ فِي حُجُورِكُمْ قید احترازی نہیں ہے جس بیوی سے نکاح کر کے جماع کر لیا اس کی لڑکی سے نکاح درست نہیں اگرچہ وہ کسی دوسرے رشتہ دار کے پاس پرورش پاتی ہو اور اس کی گود میں بچتی ہو۔

وَحَلَائِلُ أَبْنَاءِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ یعنی تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشتوں سے ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ اس میں بھی عموم ہے حرمت کے لئے صرف اتنا کافی ہے کہ بیٹے نے کسی عورت سے نکاح کر لیا ہو۔ نکاح کے بعد جماع کیا ہو یا نہ کیا ہو بہر حال اب نکاح کرنے والے کے باپ سے اس عورت کا نکاح حرام ہوگا۔

مسئلہ ... بیوتوں کی بیویوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔

مسئلہ ... رضاعی بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔

منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کا حکم ... مسئلہ ... اگر کسی کو منہ بولا بیٹا یا لیا جائے اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دیدے اور عدت گزارے تو اسکی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے (بشرطیکہ اور کوئی مانع نہ ہو) مفسرین نے فرمایا ہے کہ منْ أَصْلَابِكُمْ کی قید ذکر فرما کر اسی مسئلہ کو بیان فرمایا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنی (منہ بولے بیٹے) حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی بیوی سے ان کے طلاق دینے کے بعد نکاح فرمایا تھا اس پر دشمنانِ دین نے اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حلت کی تصریح نازل ہوئی اور فرمایا: فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْنَةُ مَا طَوَّرَا وَجَنَّا نَحْمَا لِكُنَّ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ

أَدْعِيَانَهُمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا (سورۃ الاحزاب ع ۵) (پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی ہم نے اس کا آپ سے نکاح رد کیا تاکہ مسلمانوں پر کسی طرح کی کوئی تنگی نہ رہے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے بارے میں جبکہ وہ

اپنی حاجت پوری کر چلیں)۔

فائدہ..... جس طرح منہ بولا بیٹا اصلی بیٹا نہیں ہوتا۔ اسی طرح منہ بولا باپ یا منہ بولا بھائی یا بہن یا منہ بولی ماں حقیقی ماں، باپ اور بھائی، بہن نہیں ہو جاتے اگر کوئی دوسرا رشتہ محرمیت کا نہ ہو تو صرف منہ بولا باپ یا ماں یا بھائی یا بہن یا بیٹا یا بیٹی بن لینے سے محرم وائے احکام جاری نہیں ہوتے۔ ان کا آپس میں پردہ کرنا واجب ہوتا ہے اور آپس میں نکاح کرنا بھی جائز ہے (بشرطیکہ کوئی اور مانع نہ ہو)۔
جمع بین الاقربین کی حرمت..... اس کے بعد ان محرمات کا ذکر فرمایا جو بعض اسباب کی وجہ سے حرام ہوتی ہوں اگر وہ عارض دور ہو جائے تو نکاح اپنی شرائط کے ساتھ جائز ہو جاتا ہے، ارشاد فرمایا: وَآَن تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاَخْتَيْنِ الْاَمَّا قَدْ سَلَفَ کہ یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں جمع کرو، جب ایک بہن سے کسی نے نکاح کر لیا تو جب تک اسے طلاق نہ دیدے یا فوت نہ ہو جائے اور اس کی عدت نہ گزر جائے اس وقت تک اس کی کسی بھی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح کر لیا تو شرعاً وہ نکاح نہ ہوگا۔

فائدہ..... جس طرح دو بہنوں کو بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح سے پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، ایک مرد کے نکاح میں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی عورت کا اس کی پھوپھی پر یا پھوپھی کا اس کے بھائی کی بیٹی پر اور کسی عورت کا اس کی خالہ پر یا خالہ کا اپنی بہن کی بیٹی پر نکاح کیا جائے نہ بڑی کا نکاح چھوٹی پر کیا جائے اور نہ چھوٹی کا بڑی پر کیا جائے۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد و مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۷۲ و ۴۷۳ بخاری ص ۶۶ ج ۲ باختصار)

مطلب یہ ہے کہ چونکہ خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی ایک مرد کے نکاح میں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی اس لئے پہلے سے کسی مرد کے نکاح میں بڑی ہو تو چھوٹی سے اور چھوٹی ہو تو بڑی سے اس مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔
فائدہ..... حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جن دو عورتوں میں ایسا رشتہ ہو کہ ان میں سے کسی ایک کو مرد فرض کر دیا جائے تو دونوں کا آپس میں نکاح نہ ہو سکے ایسی دو عورتیں بھی بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتیں۔

پارہ نمبر ۵ / وَالْمُحْصَنَاتُ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

در حرام ہیں وہ عورتیں جو کسی مرد سے نکاح میں ہوں، سوائے اُن عورتوں کے جن کے تم مالک ہو جاؤ، اللہ نے ان احکام کو تم پر فرض فرما دیا ہے۔

وَإِحْلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

اور تمہارے لئے حلال کی گئیں ہیں وہ عورتیں جو اُن کے علاوہ ہیں کہ تم اپنے مالوں کے بدل طلب کرو اس حال میں کہ تم پاک دائمی اختیار کرنے والے ہو،

مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ

پانی بہانے والے نہ ہو، سو ن میں سے جن عورتوں سے نفع حاصل کر لو ان کے مہر دے دو جو مقرر ہو چکے ہیں اور تم پر اس بات

عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَوْنَ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۳۱﴾

میں کوئی گنہ نہیں کہ مقرر مہر کے بعد آپس کی رضامندی سے کسی بات پر راضی ہو جاؤ بلاشبہ اللہ علیم ہے حکیم ہے۔

جو عورت کسی کے نکاح میں ہو اس سے نکاح کرنے کی حرمت

محرمات بالسبب میں وہ عورتیں بھی ہیں جو کسی مرد کے نکاح میں ہوں یعنی جب کسی عورت کا کسی مرد سے نکاح ہو گیا ہو اگر چہ رخصتی ابھی نہ ہوئی ہو تو اس کا نکاح کسی دوسرے مرد سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عورت اپنے شوہر کے نکاح سے نہ نکلے اس کا شوہر مر جائے یا طلاق دیدے اور پھر اس کی عدت گزر جائے تب کسی دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اسی کو وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ میں بیان فرمایا ہے ہاں اگر ایسی صورت پیش آئے کہ مسلمان کافروں سے جہاد کریں اور وہاں سے عورتوں کو قید کر کے لے آئیں اور امیر المؤمنین عورتوں کو باندی بنا کر مجاہدین پر تقسیم کر دے تو یہ مجاہدین بحق ملکیت (بائثرانکالمعتمرة) ان باندیوں سے جماع کر سکتے ہیں اگرچہ وہ اپنے شوہر دار الکفر میں چھوڑ کر آئی ہوں، اصول یہ ہے کہ جب دار الحرب کی عورتوں کو قید کر کے دارالاسلام میں لے آئیں تو اپنے سابقہ شوہروں کے نکاح سے نکل جاتی ہیں۔ ان کو باندی بنا کر امیر المؤمنین جس کسی مسلمان کو دے دے وہ ان سے جماع کر سکتا ہے شرط اور قیدوں کے لئے کتب فقہ کی مراجعت کر لی جائے۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ کے بعد جَوَالَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فرمایا ہے اس استثناء میں ان ہی عورتوں کا ذکر ہے جو دار الحرب سے قید کر کے لائی گئی ہوں اور ان کے شوہر وہاں دار الحرب میں رہ گئے ہوں۔ (راجع صحیح مسلم ص ۴۷۰)

پھر فرمایا اَوْحَلْ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ یعنی جن عورتوں سے نکاح کرنے کی حرمت اب تک بیان ہوئی ان کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں۔ مثلاً خالہ اور چچا کی لڑکی، ماموں زاد اور چھوٹی زادہ بہن یا ماموں اور چچا کی بیوی جس کی عدت ماموں یا چچا کی وفات یا طلاق کے بعد گزر جائے۔ بشرطیکہ اور کوئی رشتہ یا کوئی سبب حرمت کا موجود نہ ہو، لفظوں کے عموم میں بہت

کی صورتیں داخل ہیں، اور اسی عموم میں بعض استثناء کی صورتیں بھی ہیں ان میں سے بعض گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکی ہیں اور بعض فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔

مہروں کے ذریعہ ازواج طلب کرو۔۔۔۔۔ اِنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ میں یہ بتایا ہے کہ اپنے مالوں کے ذریعہ نکاح میں لانے کے لئے عورتوں کو تلاش کرو (جن سے نکاح کرنا حلال ہو) اس سے معلوم ہوا کہ نکاح میں مہر ہونا ضروری ہے، اگر مرد عورت بلامہر کے آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہو جائیں تب بھی مہر لازم ہوگا۔ جس کی کم سے کم مقدار حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دس درہم ہے۔ اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہ کیا گیا ہو نکاح تب بھی ہو جائے گا لیکن مہر پھر بھی دینا ہوگا جس کی تفصیل سورۃ بقرہ کے رکوع نمبر ۳۱ کے ذیل میں بیان کی گئی ہے۔

نکاح سے عفت و عصمت مقصود ہے۔۔۔۔۔ اور مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ میں یہ ارشاد فرمایا کہ مالوں کے ذریعہ جو عورتیں تلاش کی جائیں اس سے عفت و عصمت کو باقی رکھنا اور پاکدامن رہنا مقصود ہو محض شہوت رانی پیش نظر نہ ہو۔ مؤمن کے نکاح کا مقصد تکثیر نس اور نفس و نظر کی حفاظت اور عفت و عصمت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے زنا کاری میں بھی گومال خرچ ہوتا ہے لیکن اس میں صرف شہوت رانی مقصود ہوتی ہے عفت و عصمت کا خون کر کے یہ کام کیا جاتا ہے۔ جس میں طلب اولاد کا مقصد بالکل نہیں ہوتا اور اوہ دہو بھی جاتی ہے تو ثابت المنسب نہیں ہوتی۔ حرامی بچوں کو لوگ عزت کا مقام نہیں دیتے اور وہ بچہ چونکہ کسی باپ کا نہیں ہوتا تو کئی طرح سے اس کی بربادی ہوتی ہے اسی لئے کسی دین میں بھی زنا کی اجازت نہیں دی گئی۔

متعد کی حرمت۔۔۔۔۔ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ میں متعد کی حرمت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا جس کا بعض گمراہ فرقوں میں رواج ہے۔ متعد مخصوص وقت کے لئے کیا جاتا ہے اس سے عفت و عصمت مقصود نہیں ہوتی اور نہ اولاد حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے محض شہوت رانی کے لئے کیا جاتا ہے، متعد کی حرمت خوب واضح کر کے سورۃ مؤمنون کے پہلے رکوع میں اس طرح بیان فرمائی ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۚ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ (اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یہ مسموکہ باندیوں سے جو استمتاع کریتے ہیں اس پر کوئی ملامت نہیں ہو جو شخص اس کے علاوہ کا طلب گار ہو تو یہ لوگ حد سے نکل جانے والے ہیں) اس میں صاف بتا دیا گیا کہ اپنی شرمگاہوں کو صرف بیویوں اور باندیوں میں استعمال کرنا جائز ہے ان کے علاوہ کوئی جگہ تلاش کرنے والا حلال کی حدود سے آگے بڑھ جانے والا ہے جو لوگ متعد کرتے ہیں وہ لوگ بھی متعد والی عورت کو منکوحہ بیوی کی حیثیت نہیں دیتے نہ اس کو بیوی شمار کرتے ہیں اور نہ اس کو میراث دیتے ہیں اس لئے ان کے نزدیک بھی ان کا شمار ازواج میں نہیں ہے۔

مہر کی ادائیگی کا حکم۔ پھر فرمایا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَلَهُنَّ أَجُورُهُنَّ فَرِيضَةً (سوان میں سے جس عورت سے نفع حاصل کرو تو ان کے مہر دے دو جو مقرر ہو چکے ہیں) اس میں ادائیگی مہر کی تاکید فرمائی ہے۔ اگر نکاح کرنے کے بعد خلوت صحیح ہو گئی تو جو مہر مقرر ہوا تھا پورا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اگر خلوت سے پہلے ہی طلاق دے دی تو نصف مہر ادا کرنا واجب ہے جیسا کہ سورۃ بقرہ کے رکوع ۳۱ میں گذر چکا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میاں بیوی بن کر رہتے ہیں لیکن بیوی کے مہر کی ادائیگی کا فکر نہیں کرتے اور بیوی لحاظ میں کچھ نہیں کہتی اس آیت میں ان لوگوں کے لئے تاکید اور تنبیہ ہے کہ ادائیگی مہر کی فکر کریں اور بیوی کے تقاضے کے بغیر ادا کریں۔

پھر فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ اس میں یہ بتایا ہے کہ مہر مقرر کرنے کے بعد آپس میں میاں

بیوی جس بات پر مہر کے سسلے میں خوشی کے ساتھ راضی ہو جائیں اس میں کچھ حرج نہیں۔ مثلاً یہ کہ عورت بخوشی پورا مہر معاف کر دے یا کچھ حصہ چھوڑ دے یا شوہر مہر میں اپنی طرف سے اضافہ کر دے تو یہ سب درست ہے اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر عورت مہر قبل کو موقوف کر دے یعنی یہ مان لے کہ میرا مہر بعد میں دے دینا تو یہ بات بھی درست ہے۔

آیت کے ختم پر فرمایا ان الله كان عليهما حكيمًا بلاشبہ اللہ تعالیٰ علیم ہے حکیم ہے اس نے اپنی مخلوق کے احوال و طبائع کو جانتے ہوئے احکام مقرر فرمائے ہیں اور تمام احکام حکمت پر مبنی ہیں ان احکام کی تعمیل کرنے میں بندوں کا سر اسرفع ہے جو کوئی ان کی خلاف ورزی کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اپنے مہم و حکمت کے موافق سزا دے گا۔ واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم۔

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

اور تم میں جس شخص کو اس کا مقدور نہ ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرے تو آپس کی ایمان والی باندیوں سے نکاح کر لے

مَنْ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَإِنْ كُحُّوهُنَّ

جو تمہاری مملوکہ ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو، سو تم مذکورہ باندیوں سے نکاح

بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْعُرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ

کے مالگوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور انہیں ان کے مہر بہتر طریقہ پر دیدو، یہ منکوحہ باندیاں نہ عانیہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ خفیہ طریقہ پر دوست

أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنْ أَتَيْتُمْ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ

بہانے والی ہوں، پس جب وہ باندیاں نکاح میں آجائیں تو اگر کوئی بے حیالی کا کام کر نہیں تو ان پر اس کی آدمی سزا ہے جو آزاد عورتوں

الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

پر ہے، یہ اس کے لئے ہے جو تم میں سے زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رکھتا ہو، اور یہ بات کہ صبر کرو بہتر ہے تمہارے لئے، اور اللہ غفور رحیم ہے۔

باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت

اپنی مملوکہ باندی سے تو (شرط و قیود کے مطابق) بلا نکاح بھی جماع کرنا جائز ہے اور اپنی باندی سے نکاح درست بھی نہیں۔ اور نہ اس کی حاجت ہے کیونکہ اس سے جماع بھی حلال ہے اور اس سے جو اولاد ہوگی وہ بھی (حسب ضابطہ) ثابت المنسب ہوگی، البتہ دوسرا کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی باندی سے نکاح کرنا چاہے تو یہ نکاح کرنا درست ہے، یہ نکاح باندی کے مالک کی اجازت سے ہو سکتا ہے اور جو مہر مقرر کر دیا گیا ہو وہ خوبی کے ساتھ ادا کر دیا جائے اس مہر کا مالک اس باندی کا آقا ہی ہوگا۔ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ جو شخص آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو وہ باندی سے نکاح نہ کرے۔ چونکہ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک مفہوم شرط اور مفہوم وصف معتبر ہے اس لئے ان کے نزدیک آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی قدرت ہوتے ہوئے کسی بھی باندی سے نکاح کرنا درست نہیں۔ اگر آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو تو ان کے نزدیک باندی سے نکاح کرنا جائز ہے اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت ہوتے ہوئے بھی باندی سے نکاح درست ہے۔ بشرطیکہ وہ باندی

مسلمہ ہو یہ سب یہ نیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی قدرت ہو تو باندی سے نکاح نہ کرے اور اگر باندی سے نکاح کرے تو مؤمنہ تلاش کرے۔ (من البحر الرائق ص ۱۱۲ ج ۳) یہ مفہوم شرط اور مقہوم وصف والی بحث علمی بات ہے جس کی تفصیل اصول فقہ کی کتابوں میں لکھی ہے اس کے سمجھنے کے لئے کسی عالم سے رجوع کر لیں۔

بات یہ ہے کہ شادی کا مقصد پاک دامن رہنا اور اولاد کا طلب کرنا ہے۔ اولاد کی تربیت میں ماؤں کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے جس طرح بچہ ماں کی زبان سیکھتا ہے (اور اسی لئے اس کی زبان کو مادری زبان کہتے ہیں) اسی طرح سے دین و ایمان، اخلاق و آداب، اطوار و عادات بھی ماں سے سیکھتا ہے اول تو یہی کوشش رہے کہ آزاد مسلمان عورت سے نکاح کیا جائے پھر مسلمان عورتوں میں بھی دیندار صائدہ اور تقویٰ طہارت والی عورت کو تلاش کیا جائے۔ اگر آزاد مسلمان عورت سے نکاح پر قدرت نہ ہو۔ اس کے مہر کی ادائیگی اور دیگر اخراجات کا تحمل نہ ہو تو پھر لونڈی سے نکاح کر لے۔ اس میں بھی مؤمنہ باندی کو ترجیح دی جائے۔

یہ جو فرمایا اللہ اَعْلَمُ بِاٰیْمَانِکُمْ بِغَضَبِکُمْ مِنْ بَعْضِ اٰیْمَانِکُمْ کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمان کا خوب اچھی طرح علم ہے۔ ایمان ہی وجہ فضیلت ہے بعض مرتبہ مؤمن باندی مرتبہ ایمانیہ میں آزاد عورت کے مقابلہ میں بڑھی ہوئی ہوتی ہے اس کے نکاح سے عار نہ کریں اور باندی کے آقا کی اجازت سے اس سے نکاح کریں اور جنس انسانیت کے اعتبار سے سب حضرات آدم اور حضرت حوا علیہما السلام کی اولاد ہیں اور کسی نے باندی سے نکاح کیا تو اپنی جنس ہی سے نکاح کیا۔

اور یہ جو فرمایا مُنْخَضَاتٍ غَيْرُ مُنْضَخَاتٍ وَلَا مُتَّخَذَاتٍ اَخْدَانِ اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤمن باندیوں سے نکاح کر لو جو پاک دامن ہوں مُنْخَضَاتٍ (اعلانیہ زنا کرنے والی) اور مُتَّخَذَاتٍ اَخْدَانِ (خفیہ طریقہ پر آشوب تلاش کرنے والی نہ ہوں) پاک دامن عورت ہی نکاح کے لائق ہے آزاد ہو یا باندی ہو۔

یہاں خصوصیت کے ساتھ باندیوں کے نکاح کے ذیل میں اس بات کا اس لئے تذکرہ فرمایا کہ باندیوں کی نگرانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ کام کاج کے لئے وہ باہر جاتی ہیں۔

پھر فرمایا اِذَا اَخْصَنَ فَاِنْ اَتَيْنَ بِغَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلٰی الْمَخْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب باندیاں نکاح میں آجائیں اور اس کے بعد زنا کا ارتکاب کر لیں تو ان کو آدمی سزا ملے گی بمقابلہ اس سزا کے جو آزاد عورتوں کے لئے مقرر ہے اگر وہ زنا کر بیٹھیں، یہاں آزاد عورتوں سے غیر شادی شدہ آزاد عورتیں مراد ہیں۔ غیر شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو اس کی سزا سو کوڑے ہے اس اعتبار سے باندی اگر زنا کرے تو اس کو پچاس کوڑوں کی سزا ملے گی۔ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے۔ یعنی پتھروں سے مار دینا ہے۔ چونکہ رجم میں تصنیف نہیں ہو سکتی اس لئے اگر باندی اور غلام شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ اس سے زنا سرزد ہو جائے تو پچاس کوڑے ہی لگیں گے۔ زنا کی سزا کا تفصیلی بیان ان شاء اللہ سورہ نور کے پہلے رکوع کی تفسیر میں لکھا جائے گا۔

آخر میں فرمایا اِنَّكَ لَمِنْ خَشِي الْعَذَابِ مَنْکُمْ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّکُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (کہ باندیوں سے نکاح کرنا اس شخص کے لئے ہے جو زنا میں مبتلا ہو جائے گا اللہ بیکھتا ہو، اور باوجود اجازت کے صبر کرنا بہتر ہے)۔

یُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَکُمْ وَيَهْدِيْکُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَيَتُوبَ عَلَیْکُمْ

نہ چاہتا ہے کہ بین فرمائے تمہارے لئے اور تم کو بتا دے طریقہ ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے اور یہ کہ وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے۔

وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَاللّٰهُ يُرِيدُ اَنْ يَّتُوبَ عَلَيْكُمْ ۚ وَيُرِيدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهْوٰتِ

اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے اور جو لوگ خواہشات نفسانیہ کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں

اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ۝ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخَلَقَ الْاِنْسَانَ ضَعِيْفًا ۝

کہ تم بڑی بھاری جہی میں پڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تخفیف کا راہہ فرماتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے اور نفس کی خواہشوں

کے پیچھے چلنے والے تمہیں راہِ حق سے ہٹانا چاہتے ہیں

ان آیات میں اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں اور زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے ہیں اس میں تمہارا فائدہ ہے، تم سے پہلے جو صالحین تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے طریقے بھی تمہیں بتائے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ گذشتہ امتوں کے لئے بھی احکام آئے تھے اور وہ ان پر عمل کرتے تھے۔ (تم کو بھی عمل کرنا چاہیے) اللہ تعالیٰ کو تمہاری توبہ قبول کرنا منظور ہے اس نے جو بھی کچھ حکم دیا ہے۔ تمہارے لئے اس میں خیر ہے وہ عظیم ہے تمہارے اخروی و اجتماعی اعمال کو جانتا ہے اور حکیم بھی ہے اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔

اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے (لہذا تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اس کے احکام پر چلو) اور جو لوگ نفسانی خواہشوں کا اتباع کرتے ہیں جنہوں نے خواہشات ہی کو اپنا پیشوا بنا رکھا ہے وہ خود ڈوبے ہیں اور تمہارے لئے بھی یہی چاہتے ہیں کہ راہِ حق سے ہٹ جاؤ اور بہت دور تک ہٹتے چلے جاؤ۔ ان لوگوں کو اپنے لئے عفت و عصمت اور حیا و شرم محبوب نہیں ہے۔ فحاشی اور شہوت پرستی ہی ان کے پیش نظر ہے یہ تم کو بھی اپنی راہ پر لانا چاہتے ہیں۔ تمہاری عفت و عصمت بھی ان کو کھتی ہے اور انہیں یہ گوارا نہیں کہ تم حیا و شرم کے ساتھ زندگی گزارو، تم احکام خداوندیہ پر مضبوطی سے جمے رہو تاکہ یہ شہوت کے بندے اور خواہشوں کے غلام تمہیں اپنے راستے پر نہ ڈالیں (ناول افسانے لکھنے والے سینما میں کام کرنے والے ایکٹر اور ٹی۔ وی اور وی۔ سی۔ آر میں بے حیائی اور فحاشی کے مناظر سامنے لانے والے سب ہی عفت و عصمت کے دشمن ہیں)۔

احکام شرعیہ میں انسانی کمزوریوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تمہارے لئے احکام میں تخفیف فرمائے یعنی آسانی فرمائے۔ اس نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ انسان کا ضعف اور انسان کی کمزوری اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ان کمزوریوں کا احکام میں لحاظ رکھا ہے اور ایسے احکام دیئے ہیں جو بندہ کی قدرت سے باہر نہیں ہیں۔ اول تو نکاح کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اس کا حکم دیا اور ایک سے لے کر چار بیویوں تک کی اجازت دی، اور عورتوں کے لئے مہر مقرر فرمائے تاکہ معاشرہ میں عورت کی بھی حیثیت و عزت قائم رہے اور مردوں کو باندیوں سے استمتاع کرنے کی بھی اجازت دی، مہموکہ ہوں یا منکوحہ، یہ سب آسانیاں ہیں جن کی انسان کو حاجت ہے احکام نکاح کے علاوہ دوسرے احکام میں بھی آسانیاں رکھی ہیں اور کوئی حکم ایسا نہیں دیا جس کی تعمیل انسان کے بس سے باہر ہو۔ البتہ انسان کو شتر بے مہر کی طرح آزاد بھی نہیں چھوڑا، جو مرد جس عورت سے چاہے استمتاع کرے اس کی اجازت نہیں دی کیونکہ یہ تو حیوانی زندگی ہے اگر سب کچھ حلال کر دیا جائے تو انسان اور حیوان میں فرق ہی کیا رہے گا؟ اس طرح سے جو انسانیت کا شرف ہی ختم ہو جائے گا جس پر پابندی نہیں وہ تو انسان ہی نہیں۔

شہوت پرستوں کا طریق کار۔ جو لوگ شہوتوں کے بندے ہیں انہیں انسانیت محبوب و مرغوب ہی نہیں وہ تو انسان ہو کر چھتر رہے ہیں اور نفس کے مزہ کے لئے محض حیوانیت پر اتر آئے ہیں۔

یورپ، امریکہ میں بے ہوشی، آوارگی، فحاشی، زنا کاری کا جو سیلاب آیا ہوا ہے۔ چھوٹے بڑے حاکم و مملوک اور ہر طبقہ کے لوگ اس میں بہہ چکے ہیں۔ حکومتوں کا یہ حال ہے کہ کوئی قانون بناتے ہیں پھر جرب دیکھتے ہیں کہ عوام اس کے مطابق نہیں چلتے قانون کو بدس دیتے ہیں۔ تھوڑا بہت جو قانون کا بھرم باقی ہے تو صرف اتنا سا ہے کہ زنا بالجبر ممنوع ہے۔ آپس کی خوشی سے زنا کاری جتنی مرتبہ بھی ہو جائے اس پر ان کے نزدیک کوئی مواخذہ نہیں اور اسے تو اسٹلڈ او بالٹل کا قانون پاس کر دیا ہے ان شہوت پرستوں کے نزدیک عورت عورت سے اور مرد مرد سے مستمتع کر سکتا ہے۔ اور خلاف فطرت قضائے شہوت میں ان کے بڑے لوگ بھی مبتلا ہیں (دینی بڑے ہوں یا دنیوی ذمہ دار ہوں) ایسے پارک ہیں جن میں کسی عمل پر کوئی پابندی نہیں، اس پارک میں علانیہ طور پر مرد اور عورت جو فعل کرے ان کے یہاں اس پر قانون کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو یَسْتَمْتَعُونَ وَيَتَاكَلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَقْوًى لَّهُمْ، فرمایا ہے اس کے پورے پورے مصداق بنے ہوئے ہیں۔

جن ملکوں میں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہیں وہاں بھی بہت سے لوگ یورپ اور امریکہ کے حیوانوں کی طرح جنسی خواہشات پور کرنے کے متوالے ہیں، یہ لوگ نہ صرف یہ کہ خود بے حیائیوں، فحاشیوں اور زنا کاریوں میں مبتلا ہیں بلکہ باقاعدہ ان کی سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں جن کی برابر اور مستقل یہ کوشش ہے کہ نکاح اور حیا و شرم کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، ایسے جراند ہفت روزہ، ورہنہ جاری ہیں جن میں بے حیائی کے کاموں کو اچھالا جاتا ہے نگلی تصویریں شائع کی جاتی ہیں، جذبات نفسانیہ کو ابھارا جاتا ہے اور ایسی انجمنیں بنی ہوئی ہیں جو عہد المسیمین کو بے حیائی اور زنا کاری کی غار میں دھکیلنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں۔ ٹگلوں کے کلب ہیں زنا کاری کے اڈے ہیں ان کی سرپرستی کی جاتی ہے، فاحشہ عورتوں کو حکومتیں لائسنس دیتی ہیں، پہلے تو اتنا ہی تھا کہ سینما ہال میں معاشقہ کے ٹھہرے کئے جاتے تھے اور نگلی سے نگلی اور گندی سے گندی فلمیں بنوا کر سینماؤں کے مالکان خوش ہوتے تھے (کیونکہ اس میں ذریعہ آمدنی بہت زیادہ ہے) اور اب تو گھر گھر عشقیہ فلمیں اور ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، ٹی وی کے پروگراموں نے اور وی سی آر (ویڈیو کیسٹ ریکارڈ) نے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب کے جذبات میں تلاطم پیدا کر دیا ہے، بے حیاء ماں باپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور بچوں کو دکھاتے ہیں۔ جن حکومتوں کے سربراہوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری اسلامی حکومت ہے ان کے ٹی وی پروگراموں میں اور یورپ امریکہ کے پروگراموں میں کوئی فرق نہیں۔ وی سی آر بازاروں میں فروخت ہو رہے ہیں۔ دینداری کے دعویدار بھی اپنے بچوں کو اس سے منع نہیں کرتے۔ پورا معاشرہ عریانی و فحاشی کی راہ سے گذر رہا ہے۔ پرانے قسم کے جو کچھ لوگ باقی ہیں وہ ٹی سنس کے نوجوانوں کو کھلتے ہیں اور قرآن وحدیث کی عصمت کی تعلیم نوجوانوں کو پسند نہیں۔ بے حیائی کے داعیوں نے عہدہ الناس کو اس طرح سسط پر لے کر کھڑا کر دیا ہے کہ پیچھے مڑنے اور حیا و شرم اختیار کرنے کے لئے بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ گذشتہ زمانوں میں کوئی شخص زنا کرتا تو چھپ چھپا کر کرتا تھا اور اس طرح کا پیشہ کرنے والی عورتوں کو بھی بڑی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ معاشرہ میں اس کے لئے کوئی جگہ نہ تھی لیکن آج تو عصمت و عصمت حیا و شرم عیب بن گئی ہے اور بے حیائی اور فحاشی و عریانی ہنر اور مال سمجھی جا رہی ہے اور اسے معاشرہ کا جزو اعظم سمجھا جاتا ہے۔

حیا و شرم انبیاء کرام علیہم السلام کے اخلاق عالیہ میں سے ہیں۔ ... عفت و عصمت اور حیا و شرم کی تمام انبیاء کرام نے اپنی

اپنی امتوں کو تعلیم دی ہے اور یہ اہل ایمان کا شعار ہے۔ حضرت ابویوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے طریقہ زندگی میں سے ہیں۔ (۱) حیا، (۲) تعطر (یعنی خوشبو لگانا)، (۳) مسواک کرنا، (۴) نکاح کرنا۔ (رواہ الترمذی فی اول کتاب النکاح) نیز رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر دین کا ایک خاص مزاج ہے اور دین اسلام کا مزاج حیا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۳۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں جب ان میں سے ایک چھین لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۳۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا نظروں کے سامنے ہے کہ جن قوموں میں حیا نہیں ان میں ایمان نہیں اور جو قوم میں مسکن ہونے کی دعویٰ دے ان میں جیسے جیسے بے حیائی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ایمان اور ایمانیات سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، یورپ اور امریکہ میں جو مسلمان جا کر رہے ہیں ان میں جو تھوڑا بہت ایمان و اسلام تھا وہ ان کی نسلوں میں وہاں تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ شریعت اسلام نے عفت و عصمت کے لئے جو قانون بنائے اور ان کی حفاظت کے لئے جو پابندیاں رکھی ہیں ان میں پہلی پابندی نظر پر ہے اور بد نظری کو حرام قرار دیا ہے، نیز عورتوں کے لئے پردہ لازمی قرار دیا ہے۔ عورتوں کو گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے جو کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اسے زنا کا قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس پر نظریں ڈالنے لگتا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۶۹) تعجب ان لوگوں پر ہے جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ساتھ ہی بے حیائی بھی ہے اور عفت و عصمت کے دشمن بھی ہیں، جو لوگ عفت و عصمت کے دشمن ہیں عام مسلمانوں کو بڑی حد تک بے حیائی پر ڈال چکے ہیں ان کی کوشش جاری ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بالکل ہی عفت و عصمت اور حیا و شرم سے ہاتھ دھو بیٹھیں، ولقد صدق اللہ تعالیٰ وَلَيُؤْتِ الدِّينَ مَن يَشَاءُ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَبْمِلُوا مِثْلًا عَظِيمًا اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننا اور دشمنوں کی راہ اختیار کرنا یہ کیسی مسلمانی ہے؟ فاللہ یہدیہم ویوفقہم لما یحب و یرضی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

بے ایمان دو! آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقہ سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی تجارت آپس کی

تراویس مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

رض مندگی سے ہو، اور مت قتل کرو اپنی جانوں کو، بے شک اللہ تم پر بہت بڑا مہربان ہے۔ اور جو شخص زیادتی و

عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

ظلم اختیار کرے گا سو عقرب ہم اسے دوزخ میں داخل کر دیں گے اور یہ اللہ پر آسان ہے۔

باطل طریقے پر مال کھانے کی ممانعت اور تجارت کا اصول

اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقہ پر نہ کھاؤ۔ صاحب معالم الشریعہ ص ۴۱۷ ج ۱ پر لکھتے ہیں: بحر معنی بالربوا والقمار والغصب والسرقة والخيانة ونحوها، وقيل هو العقود الفاسدة یعنی باطل سے مراد یہ ہے کہ حرام طریقہ پر ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ مثلاً سود لے کر جوئے بازی کے طریقے سے اور چھین کر، چوری کر کے، خیانت کر کے اور اسی

خودکشی کا گناہ۔ جیسا کہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے اپنی جان کو قتل کرنا بھی حرام ہے۔ یہ جان اس ذات پاک کی ملکیت ہے جس نے جان بخشی ہے کسی کے لئے حلال نہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے خودکشی کرے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کر لی وہ دوزخ کی آگ میں ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس میں (چڑھتا) اور گرتا رہے گا، اور جس شخص نے زہر پی کر خودکشی کر لی۔ اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا دوزخ کی آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کو پیتا رہے گا اور جس شخص نے کسی نوے کی چیز سے خودکشی کر لی اس کا وہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اس نوے کو اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا۔ (روہ البخاری کتابی المغلوک ص ۹۹) دنیا کی مصیبتوں سے بچ کر بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ آخرت کا عذاب اس دنیاوی تکلیف سے بہت زیادہ ہے۔

آخر میں فرمایا اِنَّ اللہَ کَانَ بِکُمْ رَحِيْمًا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت بڑا مہربان ہے، اس نے جو احکام بھیجے ہیں ان کو اپنے حق میں خیر سمجھو۔ ان احکام کی تعمیل ہی میں تمہارے لئے دنیا و آخرت کی خیر ہے۔ جس حکم کی تعمیل میں تکلیف محسوس ہوتی ہو اہمیت کر کے اس کی بھی تعمیل کرو کیونکہ حکم کی خلاف ورزی میں تمہارے لئے سراپا ضرر ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیئے ہیں ان میں تمہیں نقصان اور ضرر سے بچایا ہے۔

دوسری آیت میں قتل نفس کی وعید بتائی اور ارشاد فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ غَدُوًّا اَوْ ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا کہ جو شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر کسی جان کو قتل کرے ہم اس کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ بعض صورتوں میں قتل کرنے کا جو شرعی جواز ہے اس سے آگے بڑھ جانا اور حدود شرعی سے نکل کر کسی کو قتل کر دینا حرام ہے۔ قتل نفس کی سزا جہنم کا داخلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پر قدرت ہے کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں اور اس کے ملک سے کوئی نہیں نکل سکتا نہ موت سے پہلے نہ موت کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ آسان ہے۔ اور ہر طرح کی قدرت ہے جس کو چاہے سزا دے سکتا ہے۔

اِنْ تَجْتَنِبُوا کِبَارَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْکُمْ سَيِّئَاتِکُمْ وَنُدْخِلْکُمْ مَدْخَلَ کَرِيْمًا ۝

جن چیزوں سے تمہیں منع کیا جاتا ہے ان میں سے بڑے بڑے گناہوں سے اعتنا کر کے تو ہم تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔

تکفیر سیئات کا وعدہ

اس آیت میں کبار سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے اور صغائر کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دیگر نصوص کثیرہ کی بنا پر بعض علماء نے یہ اشکال کیا ہے کہ محض اجتناب کبار سے (جن میں عدم ادائے فرائض بھی داخل ہے) اگر صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں تو جتنے بھی صغائر ہیں بظاہر نتیجہ کے طور پر مباح کا درجہ لے لیں گے کیونکہ ان کے ارتکاب کرنے والے کو یہ یقین رہے گا کہ کبار سے بچنے کی وجہ سے میرے تمام صغائر معاف ہیں۔ لہذا صغائر پر کوئی عتاب اور عذاب نہ ہوگا اور مباح ہونے کا یہی معنی ہے اس اشکال کو رفع کرنے کے لئے معتزلہ کی تردید کے ذیل میں صاحب مدارک البحرین ص ۳۲۲ ج ۲ تحریر فرماتے ہیں وتشبہ المعتزلة بالآية على ان الصغائر واجبة المغفرة باجتناب الکبار وعلى ان الکبار غير مغفورة باطل لان الکبار والصغائر في مشيئة الله تعالى سواء ان شاء عذب عليهما وان شاء عفا عهما لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد وعد المغفرة لما دون الشرك وقرنها

سمتہ تعالیٰ و قوله ان الحسنات يذهبن السيئات فهذه الآية تدل على ان الصغائر والكبائر يحور ان يذهبا بالحسنات لان لفظ السيئات يطلق عليها۔ (مقولہ کہ اس آیت سے اس بات پر دلیل پڑتا کہ صغیرہ گنہ کی مغفرت کبیرہ گنہوں سے بچتی ہے وجہ سے واجب ہے اور اس پر کہ کبیرہ گناہ ہرگز معاف نہیں ہوں گے باطل ہے کیونکہ صغیرہ کبیرہ گنہ کی مغفرت کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت میں برابر ہے چاہے تو ان پر عذاب دے اور چاہے تو بخش دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ترجمہ) بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک و معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس کے لئے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے شرک کے علاوہ کسی بخشش کا وعدہ کیا ہے البتہ اسے اپنی مشیت کے ساتھ مقید کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: (ترجمہ) بے شک نیکیاں سنیاں و خیر کردہاں ہیں یہ یہ وہ صغیرہ و دونوں قسم کے گناہوں کا نیکیوں سے ختم ہونا ممکن ہے کیونکہ سنیاں کے لفظ کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔) مطلب یہ ہے کہ وعدہ مغفرت تو ہے لیکن مشیت الہی پر موقوف ہے وہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔

اور بعض حضرات نے یوں فرمایا ہے کہ یہاں کبائر ما تنھون عنہ سے وجوہ کفر مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمام وجوہ کفر سے اجتناب کرو گے یعنی مسلمان رہو گے تو تمہارے سب گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہے۔ کفر کے علاوہ جو باقی گناہ ہیں وہ چونکہ کفر کے مقابلہ میں صغیر ہیں (اگرچہ فی نفسہ ان میں بھی فرق مراتب ہے ان میں صغیرہ بھی ہیں اور کبیرہ بھی) ان کے معاف فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ لیکن یہ وعدہ تحت اُمشیۃ ہے اور اس آیت کا مفہوم اور آیت کریمہ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دُونَ ذلک لمن يشاء کا ایک ہی مفہوم ہے۔

علامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقيل المراد بها انواع الكفر بدليل قراءة عبدالله كبير ما تنھون عنہ وهو الكفر (اور بعض نے کہا اس سے مراد کفر کی انواع ہیں عبد اللہ کی قراءت "کبیراً ما تنھون") کی دلیل ہے۔ علامہ قرطبیؒ نے بھی یہ بات کہی ہے اور جمع وان قرات کبائر ما تنھون عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے اجتناب کفر مراد ہیں پھر فرماتے ہیں والآية التي قيدت الحكم فتد اليها هذه المطلقات كلها قوله تعالى ويغفر ما دُونَ ذلک لمن يشاء۔ (ص ۱۵۹ ج ۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر (یعنی پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیانی وقفہ کے گناہوں کا کفارہ کرنے والے ہیں جبکہ بڑے گناہوں سے پرہیز کیا جائے)۔ (صحیح مسلم ص ۱۲۲ ج ۱)

اور صحیح مسلم ص ۱۲۱ ج ۱ کی ایک حدیث مرفوعہ میں یوں ہے کہ ما من امرئ مسلم تحضره صلوة مكتوبة فيحسن وضوءها وحشوها وركوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤث كبيرة (یعنی جس مسلمان کی موجودگی میں فرض نماز کا وقت ہو گیا اور اس نے اچھی طرح وضو کیا اور اس کا رکوع جو اچھی طرح ادا کیا تو اس سے اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا جب تک کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ ہو۔)

ان حدیثوں میں بظاہر وہی بات ہے کہ جب بڑے گناہوں سے پرہیز کیا جائے گا تو نیکیوں سے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن علامہ نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں۔

معناه ان الذنوب كلها تغفر الا الكبائر فانها لا تغفر، وليس المراد ان الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة فان كانت

لا یغفر شیء من الصغائر فان هذا وان كان محتملا فسیاق الحدیث یاباه قال القاضی عیاض هذا المدکور فی الحدیث من غفران الذنوب مالم یؤت کبیرة هو مذهب اهل السنة وان الکبائر انما یغفرها التوبه ورحمة الله تعالی وفضله والله اعلم۔ (اس کا معنی یہ ہے کہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے کبیرہ کے کیونکہ وہ نہیں بخشے جاتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ بخشے جاتے ہیں جب تک کہ کبیرہ نہ ہوں اگرچہ صغیرہ معاف نہ ہوں، اس کا احتمال تو ہے مگر حدیث کا سیاق اس کا انکار کرتا ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو گناہوں کی معافی کا ذکر ہے یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ نہ ہو اہل سنت کا مذہب یہی ہے کبیرہ گناہوں کو تو یہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل معاف کرتا ہے) (شرح صحیح مسلم ص ۱۲۱ ج ۱)

مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کے ذریعہ جو گناہ معاف ہونے کا وعدہ ہے یہ صغیرہ گناہوں سے متعلق ہے کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہ ہوں گے۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑے گناہ نہ ہوں تو چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔ ظاہری الفاظ میں اس معنی کا احتمال تو ہے لیکن حدیث کا سیاق اس سے انکار کرتا ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں گناہوں کی مغفرت کا ذکر ہوا کہ جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ ہو صغائر معاف کر دیئے جائیں گے یہ اہلسنت والجماعت کا مذہب ہے اور کبار صرف توبہ سے یا اللہ کی رحمت و فضل سے معاف ہوں گے۔ بظاہر آیت شریفہ ان تَحْتَسِبُوا کِبَارًا مَا تَنْهَوْنَ اور حدیث اذا اجتبت الکبائر اور مالم یؤت کبیرة سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ بڑے گناہوں کے ہوتے ہوئے چھوٹے گناہوں کا کفارہ نہ ہوگا لیکن علامہ نووی فرماتے ہیں کہ حدیث کا یہ مطلب نہیں اگرچہ محتمل ہے۔ امام نووی نے جو بات فرمائی ہے اور جو بات قاضی عیاض سے نقل کی ہے اور جو کچھ علامہ نسفی نے بھی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آیت اور حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم چاہیں گے تو تمہارے سارے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے بشرطیکہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ ہو (کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہ ہوگا کیونکہ ان کی مغفرت اور کفارہ کے لئے توبہ شرط ہے) امام نووی کی بات ان نصوص کی وجہ سے دل کو ٹپکتی ہے جن میں اعمال صالحہ کے ذریعہ گناہوں کے کفارہ کا تذکرہ ہے اور ان میں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوئی قید یا شرط نہیں سورۃ ہود میں فرمایا ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ (کہ باریک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے وقت کی خبر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت واقم الصلوة طوفی النہار و زلّٰل من اللیل ط اِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ نازل فرمائی اس شخص نے عرض کیا کہ یہ بشارت میرے ہی لئے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے تمام افراد کے لئے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۸ ج ۱) آیت ۱۱۱ کے الفاظ میں جو مجموعہ ہے اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ نیکیوں کے ذریعہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور بے شمار حدیث میں ان نیکیوں کا ذکر ہے جن کے ذریعہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ جن کا شمار کرنا مشکل ہے۔

لفظ ان تَحْتَسِبُوا سے جو شرط معلوم ہو رہی ہے اس کے بارے میں جو اکابر نے فرمایا ہے وہ ہم نے لکھ دیا ہے۔ بعض حضرات نے اور بھی توجیہات کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آیت کا تعلق گذشتہ آیت سے ہے۔ گذشتہ آیت میں یہ فرمایا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل ذریعہ سے مت کھاؤ اب یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ باطل مال لینے کے لئے کوئی شخص چلے جس کا ارادہ مثلاً غصب کرنے یا چوری کرنے کا تھا پھر وہ غصب یا چوری کرنے سے پہلے ہی گناہ کے ارادہ سے باز آ گیا تو ارتکاب کبیرہ کے لئے جو وہ اپنے گھر سے روانہ ہوا یہ روایتی اور وہ سب گناہ معاف ہو گئے جو غصب یا چوری کے ارتکاب کے لئے کئے تھے، جب اس نے چوری اور غصب و اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا تو اس سلسلہ میں جو عمل کئے تھے وہ بھی معاف ہو گئے۔

اور جن حضرات نے یوں فرمایا کہ ان سے اجتناب کرو! میں مفہوم شرط معتبر نہیں یعنی کبار سے اجتناب کرنے کی وجہ سے تو صغیرہ گناہ معاف ہوں گے لیکن عدم اجتناب کبار سے صغیرہ معاف نہ ہوں اس پر اس کی دلالت نہیں ہے۔

کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟... کبیرہ گناہ کون سے ہیں اس کے بارے میں حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الکبائر کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ ان کی تعیین میں حضرات علماء کے مختلف اقوال ہیں ایک یہ ہے کہ کبیرہ گناہ سات ہیں جنہیں بخاری و مسلم کی حدیث اجتنبوا السبع الموبقات میں بیان فرمایا اور حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ کبیرہ گناہ ستر کے قریب ہیں پھر فرمایا کہ جس حدیث میں سات گناہوں کا ذکر ہے اس میں حصر مقصود نہیں ہے۔ بلکہ اس میں بہت بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ نیز یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں خود فرق مراتب ہے۔ بعض بعض سے بڑے ہیں۔

علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں ص ۱۵۹ ج ۳ حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس پر دوزخ کے داخلے کی یا اللہ کے غصے کی یا عنت کی یا عذاب کی وعید آئی ہو، نیز حضرت ابن عباسؓ سے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ کبیرہ گناہ سات سو کے قریب ہیں۔ ساتھ ہی ان کا یہ مقول بھی نقل کیا ہے کہ لا کبیرۃ مع استغفار ولا صغیرۃ مع اصرار یعنی جب استغفار ہوتا رہے تو کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا (بشرطیکہ استغفار سچے دل سے ہو، زبانی جمع خرچ نہ ہو) اور صغیرہ پر اصرار ہوتا رہے تو پھر وہ صغیرہ نہیں رہتا۔ پھر لکھتے ہیں وقد اختلف الناس فی تعدادها وحصرها اختلاف الآثار فیها۔ والذی اقول انه قد جاء فیها احادیث کثیرۃ صحاح و حسان لم یقصد بہ الحصر ولكنها بعضها اکبر من بعض الی ما یکثر ضرده الی اخر ما قال۔ (اور علماء نے کبیرہ گناہوں کی تعداد اور اس بارے میں احادیث میں مذکور تعداد کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف کیا ہے جو چیز میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس بارے میں بہت سی صحیح اور حسن احادیث مذکور ہیں جن سے مقصود حصر نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ بعض گناہ بعض سے بڑے ہیں اس لئے کہ ان کا ضرر زیادہ ہے)

حافظ ذہبی نے اپنی کتاب میں ستر گناہ لکھے ہیں اور ان کے بارے میں جو وعیدیں ہیں وہ بھی درج ہیں۔ ان کی کتاب کا مراجعہ کر لیا جائے۔

کبیرہ گناہوں کی فہرست... اجمالی طور پر ہم حافظ ذہبیؒ کی کتاب سے کبیرہ گناہوں کی فہرست لکھتے ہیں۔

۱۔ شرک اور شرک کے علاوہ وہ عقائد و اعمال جن سے کفر لازم آتا ہے (کفر و شرک کی مغفرت کبھی نہ ہوگی کما جاء مصرحاً فی کتاب اللہ تعالیٰ)

۲۔ کسی جان کو عمدتاً قتل کرنا۔

۳۔ جادو کرنا۔

۴۔ فرض نماز کو چھوڑنا یا وقت سے پہلے پڑھنا۔

۵۔ زکوٰۃ نہ دینا۔

۶۔ بارخصت شرعی رمضان شریف کا کوئی روزہ چھوڑنا یا رمضان کا روزہ رکھ کر بلاعذر توڑ دینا۔

۷۔ فرض ہوتے ہوئے حج کئے بغیر مر جانا۔

۸۔ ولدین کو تکلیف دینا۔ اور ان امور میں ان کی نافرمانی کرنا جن میں فرمانبرداری واجب ہے۔

۹۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا۔

۱۰۔ زنا کرنا۔

۱۱۔ غیر فطری طریقے پر عورت سے جماع کرنا یا کسی مرد یا لڑکے سے اغلام کرنا۔

۱۲۔ سود کا لین دین کرنا یا سود کا کاتب یا شاہد بننا۔

۱۳۔ ظلم۔ قیم کا مال کھانا۔

۱۴۔ اللہ پر یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا۔

۱۵۔ میدانِ جہاد سے بھاگنا۔

۱۶۔ جو اقتدار اعلیٰ پر ہو اس کا رعیت کو دھوکہ دینا اور خیانت کرنا۔

۱۷۔ تکبر کرنا۔

۱۸۔ جھوٹی گواہی دینا یا کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو جاننے ہوئے گواہی نہ دینا۔

۱۹۔ شراب پینا یا کوئی نشہ والی چیز کھانا پینا۔

۲۰۔ جو اکھیلنا۔

۲۱۔ کسی پاکدامن عورت کو تہمت لگانا۔

۲۲۔ مالِ غنیمت میں خیانت کرنا۔

۲۳۔ چوری کرنا۔

۲۴۔ ڈاکہ مارنا۔

۲۵۔ جھوٹی قسم کھانا۔

۲۶۔ کسی بھی طرح سے ظلم کرنا (مار پیٹ کر ہو یا ظلم مال لینے سے ہو یا گالی گلوچ کرنے سے ہو)۔

۲۷۔ ٹیکس وصول کرنا۔

۲۸۔ حرام مال کھانا یا پینا یا پہننا یا خرچ کرنا۔

۲۹۔ خودکشی کرنا یا اپنا کوئی عضو کاٹ دینا۔

۳۰۔ جھوٹ بولنا۔

۳۱۔ قانونِ شرعی کے خلاف فیصلے کرنا۔

۳۲۔ رشوت لینا۔

۳۳۔ عورتوں کا مردوں کی یا مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا (جس میں داڑھی مونڈنا بھی شامل ہے)۔

۳۴۔ اپنے اہل و عیال میں فحش کام یا بے حیائی ہوتے ہوئے دور کرنے کی فکر نہ کرنا۔

۳۵۔ تین طلاق دی ہوئی عورت کے پرانے شوہر کا حلال کروانا اور اس کے لئے حلال کر کے دینا۔

۳۶۔ بدن میں یا کپڑوں میں پیشاب لگنے سے پرہیز نہ کرنا۔

۳۷۔ حق کے لئے اعمال کرتا۔

۳۸۔ سب دنیا کے لئے ہم دین حاصل کرتا اور ہم دین کو چھپاتا۔

۳۹۔ خیانت کرتا۔

۴۰۔ کسی کے ساتھ سلوک کر کے احسان جتنا۔

۴۱۔ غدر و جھوٹ۔

۴۲۔ دونوں کے خفیہ حالات کی فہم گاہ۔ تجسس کرتا اور غسولی لینا۔

۴۳۔ پھٹلی جھانپنا۔

۴۴۔ ہنست بھن۔

۴۵۔ حوکہ دینا اور جو مہذبہاں ہوں وہ چرات کرتا۔

۴۶۔ کابین اور مخمر (غیب کی خبریں بتانے والے) کی تصدیق کرتا۔

۴۷۔ شہر کی ہاف مانی کرتا۔

۴۸۔ تصویر بنانا یا گھر میں لٹکانا۔

۴۹۔ کسی کی موت پر فوج نہ کرتا۔ منہ پھینکا، پیڑے پھاڑتا، سر منڈاتا، بلا کرتی دھا کرتا۔

۵۰۔ سرشتی کرتا۔ اللہ کا باقی ہونا، مسلمانوں کو تکلیف دینا۔

۵۱۔ مخلوق پرست درازی کرتا۔

۵۲۔ بڑھتی و تکلیف دینا۔

۵۳۔ مسلمانوں کو تکلیف دینا اور ان کو برا کہنا۔

۵۴۔ خاص کر اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف دینا۔

۵۵۔ نگوں پر یا اس سے نیچے کوئی چیز اپنا ہوا لٹکانا۔

۵۶۔ مریوں کو ریشم اور سونا پہننا۔

۵۷۔ نام کا آقا سے بھاکہ جانا۔

۵۸۔ غیر اللہ کے لئے ذبح کرنا۔

۵۹۔ جانتے جانتے ہونے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو باپ بن لینا۔ یعنی یہ دعویٰ کرتا کہ فلاں میرا باپ ہے حالانکہ وہ اس کا

باپ نہیں۔

۶۰۔ فساد کے طور پر زانی جھگڑا کرنا۔

۶۱۔ (وقت حاجت) بچا ہوا پانی دوسروں کو نہ دینا۔

۶۲۔ ناپ تول میں کمی کرنا۔

۶۳۔ اللہ کی معرفت سے بے خوف ہو جانا۔

۶۴۔ اویا واللہ کو تکلیف دینا۔

۶۵۔ نماز باجماعت کا اہتمام نہ کرنا۔

۶۶۔ بغیر شرعی عذر نماز جمعہ چھوڑ دینا۔

۶۷۔ ایسی وصیت کرنا جس سے کسی وارث کو ضرر پہنچانا مقصود ہو۔

۶۸۔ ٹکڑا کرنا اور دھوکہ دینا۔

۶۹۔ مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی نوہ لگانا اور ان کی پوشیدہ چیزوں پر دلالت کرنا۔

۷۰۔ کسی صحابی کو گالی دینا۔

یہاں تک حافظ ذہبی کی کتاب سے اقتباس ختم ہوا۔ ہم نے ترتیب سے نمبر ڈالے ہیں بعض چیزیں مکرر بھی آگئی ہیں اور بعض مشہور چیزیں ان سے رہ گئی ہیں۔ اور ان کی کتاب کے بعض نسخوں میں بعض چیزیں زائد ہیں (جو ذیل میں درج شدہ فہرست میں آگئی ہیں)۔ صفار و کہر کے بیان میں علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی صاحب بحر الرائق رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک رسالہ ہے جو الاشباہ والنظائر کے آخر میں چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کبیرہ گناہوں کی فہرست دی ہے جو حافظ ذہبی کی فہرست سے زیادہ ہے مثلاً

۷۱۔ کسی ظالم کا مددگار بننا، قدرت ہوتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنا۔

۷۲۔ جادو کا سیکھنا اور سکھانا یا اس پر عمل کرنا۔

۷۳۔ قرآن کو بھول جانا۔

۷۴۔ کسی حیوان کو زندہ جلانا۔

۷۵۔ اللہ کی رحمت سے ناامید ہو جانا۔

۷۶۔ مردار یا خنزیر بغیر اضطرار کے کھانا۔

۷۷۔ صغیرہ گناہ پر اصرار کرنا۔

۷۸۔ گناہوں پر مدد کرنا اور ان پر آمادہ کرنا۔

۷۹۔ گانے کا پیشہ اختیار کرنا۔

۸۰۔ لوگوں کے سامنے ننگا ہونا۔

۸۱۔ ناچنا۔

۸۲۔ دنیا سے محبت کرنا۔

۸۳۔ علیلین قرآن اور علماء کرام کے حق میں بدگوئی کرنا۔

۸۴۔ اپنے امیر کے ساتھ غدر کرنا۔

۸۵۔ کسی کے نسب میں طعن کرنا۔

۸۶۔ گمراہی کی طرف دعوت دینا۔

۸۷۔ اپنے بھائی کی طرف جھیاڑے اشارہ کرنا۔

۸۸۔ اپنے خلام کو تخصی کرنا یا اس کے اعضا میں سے کوئی عضو کاٹ دینا۔

۸۹۔ کسی محسن کی ناشکری کرنا۔

۹۰۔ حرم میں الحاد کرنا۔

۹۱۔ نزد سے کھینا، اور بروہ کھیل کھیلنا جس کی حرمت پر امت کا اجماع ہے۔

۹۲۔ بھنگ پینا (بیر و ن اسی کے حکم میں ہے)۔

۹۳۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا۔

۹۴۔ بیویوں کے درمیان عدل نہ کرنا۔

۹۵۔ مشت زنی کرنا۔

۹۶۔ حالت حیض میں جماع کرنا۔

۹۷۔ مسلمانوں کے ملک میں مہجائی ہو جائے تو خوش ہونا۔

۹۸۔ جانور کے ساتھ بد فعلی کرنا۔

۹۹۔ عالم کا اپنے علم پر عمل نہ کرنا۔

۱۰۰۔ کھانے کو عیب لگانا۔

۱۰۱۔ بے ریش حسین لڑکے کی طرف دیکھنا۔

۱۰۲۔ کسی کے گھر میں بلا اجازت نظر ڈالنا اور بلا اجازت اندر چلے جانا۔

علامہ ابن نجیم کی فہرست متعلقہ کبار ختم ہوئی۔ ہم نے مکررات کو ختم کر دیا یعنی حافظ ذہبی کے رسالہ میں جو چیزیں آئی تھیں ان کو نہیں لیا اور بعض دیگر چیزوں کو بھی چھوڑ دیا ہے۔

صغیرہ گناہوں کی فہرست اس کے بعد حافظ ابن نجیم نے صغائر کی فہرست دی ہے جو یہ ہے۔

۱۔ جہاں نظر ڈالنا حرام ہو وہاں دیکھنا۔

۲۔ بیوی کے سوا کسی کا شہوت سے بوسہ لینا یا بیوی کے سوا کسی کو شہوت سے چھونا۔

۳۔ یحییہ کے ساتھ خلوت میں رہنا۔

۴۔ سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا۔

۵۔ کسی مسلمان سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا یعنی سلام کلام بند رکھنا۔

۶۔ کسی نمازی کا نماز پڑھتے ہوئے اپنے اختیار سے ہنستا۔

۷۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔

۸۔ مصیبت پر نوحہ کرنا اور منہ پیننا (یا گریبان پھاڑنا اور جاہلیت کی دہائی دینا)۔

۹۔ مرد کو ریشم کا کپڑا پہننا۔

۱۰۔ تکبر کی چال چلنا۔

۱۱۔ فسق کے ساتھ بیٹھنا۔

۱۲۔ مکروہ وقت میں نماز پڑھنا۔

۱۳۔ مسجد میں نجاست داخل کرنا یا دیوانے کو یا بچے کو مسجد میں لے جانا جس کے جسم یا کپڑے پر نجاست ہونے کا غالب گمان ہو۔

۱۴۔ پیشاب پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا یا پشت کرنا۔

۱۵۔ تہائی میں بطور عبث شرم گاہ کو کھولنا۔

۱۶۔ لگاتار نفلی روزے رکھنا جس میں بیچ میں افطار نہ ہو۔

۱۷۔ جس عورت سے ظہار کیا ہو کفارہ دینے سے پہلے اس سے وطی کرنا۔

۱۸۔ کسی عورت کا بغیر شوہر اور محرم کے سفر کرنا۔

۱۹۔ کسی دوسرے خریدار سے زیادہ قیمت دلوانے کے لئے مال کے دام زیادہ لگا دینا جبکہ خود خریداری کا ارادہ نہ ہو۔

۲۰۔ ضرورت کے وقت مہنگائی کی انتظار میں غلہ روکنا۔

۲۱۔ کسی مسلمان بھائی کی بیع پر بیع کرنا یا کسی کی منگنی پر منگنی کرنا۔

۲۲۔ باہر سے مال لانے والوں سے شہر سے باہر ہی سودا کر لینا (تاکہ سارا مال اپنا ہو جائے اور پھر دام چڑھا کر بیچیں)۔

۲۳۔ جو لوگ دیہات سے مال لائیں اُن کا مال اپنے قبضہ میں کر کے مہنگا بیچنا۔

۲۴۔ اذان جمعہ کے وقت بیع و شراء کرنا۔

۲۵۔ مال کا عیب چھپا کر بیچنا۔

۲۶۔ شکاریہ مویشیوں کی حفاظت کی ضرورت کے بغیر کتنا پالنا۔

۲۷۔ مسجد میں حاضرین کی گردنوں کو پھاند کر جانا۔

۲۸۔ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جانے کے بعد ادائیگی میں تاخیر کرنا۔

۲۹۔ راستے میں بیع و شراء کسی ضرورت کے لئے کھڑا ہونا جس سے راہ گروں کو تکلیف ہو یا راستے میں پیشاب پاخانہ کرنا (سائے اور

دھوپ میں جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں اور پانی کے گھاٹ پر پیشاب کرنا یا خانہ کرنا بھی اسی ممانعت میں داخل ہے)

۳۰۔ بحالت جنابت اذان دینا یا مسجد میں داخل ہونا یا مسجد میں بیٹھنا۔

۳۱۔ نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنا اور کپڑے وغیرہ سے کھینا۔

۳۲۔ نماز میں گردن موڑ کر دائیں بائیں دیکھنا۔

۳۳۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ اور وہ کام کرنا جو عبادت نہیں ہیں۔

۳۴۔ روزے دار کو بوس و کنار کرنا۔ اگر اپنے نفس پر اطمینان نہ ہو۔

۳۵۔ گھنیا مال سے زکوٰۃ ادا کرنا۔

۳۶۔ ذبح کرنے میں اخیر تک (پوری گردن) کاٹ دینا۔

۳۷۔ بالغ عورت کا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لینا۔

۳۸۔ ایک سے زیادہ طلاق دینا۔

۳۹۔ زمانہ حیض میں طلاق دینا۔

۴۰۔ جس طہر میں جماع کیا ہو اُس میں طلاق دینا۔

۴۱۔ اول دو لینے دینے میں کسی ایک کو ترجیح دینا۔ الا یہ کہ علم یا صلاح کی وجہ سے کسی کو ترجیح دے۔

۴۲۔ قاضی کو مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان برابری نہ کرنا۔

۴۳۔ سلطنت کا یا جس کے مال میں غالب حرام ہو یہ قبول کرنا اور اس کا کھانا کھانا اور اس کی دعوت قبول کرنا۔

۴۴۔ کسی کی زمین میں بغیر اجازت کے چلنا۔

۴۵۔ انسان یا کسی حیوان کا مثلہ کرنا (یعنی ہاتھ پاؤں ناک کان کاٹ دینا)

۴۶۔ نماز پڑھتے ہوئے تصویر پر سجدہ کرنا یا ایسی صورت میں نماز پڑھنا کہ نمازی کے مقابل یا اُس کے برابر تصویر ہو۔

۴۷۔ کافر کو سلام کرنا۔

۴۸۔ بچہ کو وہ لباس پہنانا جو بالغ کے لئے جائز نہ ہو۔

۴۹۔ پیٹ بھرنے کے بعد بھی کھاتے رہنا۔

۵۰۔ مسلمان سے بدگمانی کرنا۔

۵۱۔ ہولعب کی چیزیں سننا۔

۵۲۔ غیبت سن کر خاموش رہ جانا (غیبت کرنے والے کو منع نہ کرنا اور تردید نہ کرنا)۔

۵۳۔ زبردستی امام بننا (جبکہ مقتدیوں کو اس کی امامت گوارا نہ ہو اور اس کی ذات میں دینی اعتبار سے کوئی قصور ہو)۔

۵۴۔ خطبے کے وقت باتیں کرنا۔

۵۵۔ مسجد کی چھت پر یا مسجد کے راستے میں نجاست ڈالنا۔

۵۶۔ دل میں یہ نیت رکھتے ہوئے کسی سے کوئی وعدہ کر لینا کہ پورا نہیں کروں گا۔

۵۷۔ مزاج یا مدح میں افراط کرنا۔

۵۸۔ غصہ کرنا (ہاں اگر دینی ضرورت سے ہو تو جائز ہے)

عام طور پر جن چیزوں میں لوگ مبتلا ہیں وہ ہم نے ذکر کر دی ہیں بعض چیزیں جو ابن نجیم کی کتاب میں ہیں وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں اور صغائر میں انہوں نے بعض وہ چیزیں ذکر کی ہیں جن کو ذہبی نے کبار میں شمار کیا ہے اور یوں بھی مذکورہ گناہوں میں بعض کو صغائر میں شمار کرنا محل نظر ہے۔ خاص کر کسی مسلمان سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا اور سلام کلام بند رکھنا اس کو صغائر میں شمار کرنا نادرست ہے اس پر حدیث شریف میں سخت وعید آئی ہے اور یہ ایک اجتہادی امر ہے کہ صغیرہ گناہ کون کون سے ہیں اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق حضرات کا بارے میں تعین فرمادی ہے۔

حج یا عمرہ کا احرام میں داخل ہو کر اُسے فاسد کر دینا یا ممنوعات احرام کا قصد ارتکاب کرنا یا نماز شروع کر کے بغیر عذر شرعی توڑ دینا اس کا

ذکر نہ حافظ ذہبی نے سیات ابن جیم نے، اگر دیگر احادیث شریفہ پر نظر ڈالی جائے تو بہت سے اور گناہ بھی سامنے آ جائیں گے۔

ہمارا سالہ گناہوں کی فہرست بھی ملاحظہ کر لیا جائے جس میں گناہ اور گناہوں پر جو وعیدیں ہیں وہ ذکر کر دی گئی ہیں۔

صغیرہ گناہ بھی گناہ ہے۔ اس سے بھی بچنا واجب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بھی مواخذہ کرنے والے ہیں یعنی فرشتے جو نیکی بدی دیکھنے پر مامور ہیں وہ ان کو بھی لکھتے ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۵۸)

فائدہ: صغیرہ گناہ کا ارتکاب اگر عذاب اور مواخذہ سے ڈرتے ہوئے کر لیا جائے تو صغیرہ ہے۔ اگر لاپرواہی سے کیا جائے اور یہ سمجھ کر کرے کہ اس میں کوئی بات نہیں تو پھر کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صغیرہ پر اصرار کرنے یعنی بار بار ارتکاب کرنے سے بھی صغیرہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور جس عمل کی جو ممانعت قرآن وحدیث میں وارد ہوئی ہے اس ممانعت کو کوئی حیثیت نہ دینا یہ کفر ہے۔ خواہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ۔

وَلَا تَتَمَتَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا

اور تم مت متما نہ کرو جس سے ذریعہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مردوں نے جو اعمال کئے ان کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ہے،

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۖ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

اور عورتوں نے جو عمل کئے ان کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، (شاہد اللہ ہر چیز کو جانتا والا ہے۔ اور ہر ایک کے لئے ہم نے اس مال میں وارث مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ

کچھ ہے، اور تمہیں نصیب ہے مِمَّا اكْتَسَبْنَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

ہو، ان کو ان کا حصہ دے دو، ہے شہد اللہ کو ہر چیز کی اطلاع ہے۔

ایمانکم فأتوهم نصیبهم ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

ہو، ان کو ان کا حصہ دے دو، ہے شہد اللہ کو ہر چیز کی اطلاع ہے۔

امور غیر اختیار یہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی آرزو مت کرو

معالم الشریعہ ص ۳۲۰ ج ۱ میں حضرت مجاہد تابعی سے نقل کیا ہے کہ حضرت ام سلمہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم جہاد نہیں کرتیں اور ان کا میراث میں بھی دو گنا حصہ ہے اگر ہم مرد ہوتے تو ہم بھی جہاد کرتے اور ہم کو بھی میراث میں ان کے برابر حصہ ملتا۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ پھر بعض حضرات سے یوں نقل کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے بیان فرماتے ہوئے لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْاُنثٰی فرمایا تو عورتوں نے کہا کہ ہم زیادہ حصہ کی مستحق ہیں کیونکہ ہم ضعیف ہیں اور مرد قوی ہیں اور انہیں روزی حاصل کرنے پر قدرت زیادہ ہے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ جب لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْاُنثٰی نازل ہوئی تو بعض مردوں نے کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ نیکیوں کے اعتبار سے عورتوں سے بڑھ جائیں اور ہمارا ثواب عورتوں کے ثواب سے دو گنا ہوگا۔ جیسا کہ دنیا میں میراث کے حصہ میں زیادہ دیا گیا ہے۔ اس پر آیت لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا نازل ہوئی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے حکیم ہے

تشریح اور تکوین اس کے سب کام اور سب فیصلے اور احکام حکمت کے مطابق ہیں اس نے جس کو جس حال میں رکھا ہے اور جتنی قوت دی ہے اور جس کام کا مائل بنایا ہے۔ اور جس کام پر لگایا ہے یہ سب حکمت کے موافق ہے اگر کبھی کی ایک جنس ہو جاتی یا سب قوت میں برابر ہوتے تو دنیاوی معیشت و معاشرت میں بہت سارے خدو پڑ جاتا رہا آخرت کا معاملہ اس کا تعلق اعمال سے اور اخلاص سے ہے۔ جو شخص مرد ہو یا عورت اپنی فطری قوت و توانائی کے اعتبار سے اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا۔ اس کا وہ اجر و ثواب پائے گا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ صرف مرد ہونے کی وجہ سے یا عورت ہونے کی وجہ سے کسی کے ثواب میں اضافہ یا نقصان نہ ہوگا۔ یہ بات کہ اللہ نے جس کو جو فضیلت دی ہے دوسرا اس کی آرزو نہ کرے اس کا تعلق امور غیر اختیار یہ سے ہے اور جو امور اختیار یہ ہیں اس میں محنت کوشش کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ البتہ حسد نہ ہو، یا کاری نہ ہو، اعجاب نفس نہ ہو، اپنی تعریف کرنا مقصود نہ ہو، آپس میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اور سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فرمایا ہے۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں دو خصلتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اُسے شاکر صابر لکھ دیں گے۔ (۱) جس نے اپنے دین میں اپنے سے اوپر کو دیکھا اور اس نے اُس کی اقتداء کی۔ (۲) جس نے اپنی دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے اس سے زیادہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شاکر صابر لکھ دیں گے۔ اور جس نے اپنے دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا اور دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا اور اس پر رنج کیا (کہ مجھے تو اس قدر مال نہ ملا) تو اللہ تعالیٰ اُسے شاکر و صابر نہ لکھیں گے۔ (مختصر الصالح ص ۴۴۸) آنحضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ نے مال و علم دیا۔ وہ مال کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اور مال میں جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ادا کرتا ہے تو (مالی اعتبار سے) یہ شخص سب سے افضل ہے اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے علم دیا اور مال نہیں دیا لیکن اُس کی نیت سچی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں شخص کی طرح خرچ کرتا تو ان دونوں شخصوں کا اجر برابر ہے۔ (مختصر الصالح از ترمذی ص ۴۵۱)

جن کمالات کے حاصل کرنے میں عملی کوشش کو دخل نہیں۔ اُن کی تمنا نہ کرے اور جو کام کر سکتا ہے ان میں محنت کوشش کر کے آگے بڑھے۔

پھر فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا مَلَكَتْ جُنُودُكُمْ مِنْكُمْ فَاصْلَحُوا مردوں کے لئے ان کے عمل کا حصہ ہے جو انہوں نے کیا یاؤ للستسا نصیب مَمَّا كَسَبْتُمْ اور عورتوں کے لئے ان کے عمل کا حصہ ہے جو انہوں نے کیا یا، مرد ہو یا عورت ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق ثواب ملے گا جیسے مردوں کو ایک نیکی کا کم از کم دس گنا ثواب ملے گا ایسے ہی عورتیں بھی اسی قدر ثواب کی مستحق ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے فضل کا سوال کرنے کا حکم فرمایا وَسُئِلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ لہذا عمل بھی کرتے رہیں اور اُس کے فضل کا سوال بھی کرتے رہیں۔ عمل کی توفیق، شکر کی توفیق، عمل کو قبول فرمانا۔ مزید توفیق دینا یہ سب اللہ کا فضل ہے۔

چونکہ بعض خواتین نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ضعیف ہونے کی وجہ سے میراث کا وہ گنا حصہ ملنے کے زیادہ مستحق ہیں اس لئے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي (آلایہ) کہ ہم نے اس مال کے وارث مقرر کر دیئے۔ جسے والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ حصوں کی یہ تقسیم حکمت پر مبنی ہے جس کا جو حصہ مقرر کیا گیا ہے اس کا حصہ دے دو۔ اللہ حکمت والا ہے اور ہر ایک کی مصلحت کو جانتا ہے۔

مولی الموالاة کی میراث..... آیت کے ختم پر جو فرمایا وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَاتُؤْتُوهُمْ نصیبہم (اور جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہوا ہو اُن کو اُن کا حصہ دے دو) اس میں عقد موالات کا تذکرہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ دو شخص آپس میں یوں قرار

کر لیتے تھے کہ ہماری تمہاری آپس میں دوستی ہے جب ہم میں سے کوئی جنایت کرے تو دوسرا اس کی دیت کا قتل ہو اور جب دونوں میں سے کوئی مر جائے تو اس کے مال کا وارث ہو ان میں سے ہر شخص کو مولی الموالاة کہا جاتا تھا۔ کیا اس کا حکم اسلام میں باقی ہے؟ اس کے بارے میں حضرت امام ابوحنیفہؒ کا مذہب یہ ہے کہ اگر ایسا معاقدہ اور معاہدہ دوا دی آپس میں کر لیں پھر ان میں سے کوئی شخص مر جائے۔ اور مرنے والے کا کوئی بھی وارث اصحاب فرائض میں سے اور عصبیات کے رشتہ داروں میں سے اور ذوی الارحام میں سے موجود نہ ہو تو مولی الموالاة کو میراث مل جائے گی اگر دو شخصوں نے آپس میں کوئی ایسا معاہدہ کیا ہو تو اُسے آپس میں منسوخ بھی کر سکتے ہیں۔ بشرطیکہ ان میں سے کسی ایک نے دوسرے کی طرف سے دیت ادا نہ کی ہو اگر ان میں سے کوئی شخص دوسرے کی دیت ادا کر چکا ہے تو ب یہ موالاة فسخ نہیں ہو سکتی۔

حضرت امام مالکؒ اور امام شافعیؒ نے فرمایا کہ عقد موالاة کی وجہ سے اب ایک کی دوسرے کو میراث نہیں ملے گی۔ بلکہ جس کسی شخص نے کسی سے موالاة کی ہو۔ اگر وہ مر جائے اور اس کا کوئی وارث رشتہ داروں میں سے نہ ہو تو اس کی میراث عامۃ المسلمین کو ملے گی (یعنی اس کا ترکہ بیت امال میں جمع کر دیا جائے گا)۔ علامہ ابوبکر صاص فرماتے ہیں کہ آیت بالا سے مولی الموالاة کی میراث ثابت ہو رہی ہے اور کوئی ایسی چیز کتاب و سنت میں نہیں ہے جس سے اس کو منسوخ کیا جاسکے۔ اور آیت کریمہ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ سے امام ابوحنیفہؒ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے کیونکہ اس میں ذوی الارحام کو مولی الموالاة سے اولیٰ بتایا ہے (امام ابوحنیفہؒ کا یہی مذہب ہے) پس اگر ذوی الارحام میں سے کوئی موجود نہ ہو تو بقضائے آیت کریمہ مولی الموالاة کو میراث ملنی چاہیے۔ (احکام القرآن ص ۱۸۶ ج ۲)

علامہ نسفی مدارک التنزیل میں فرماتے ہیں والمراد به عقد الموالاة وهي مشروعة والوراثۃ بها ثابتة عند عامة الصحابة رضي الله عنهم وهو قولنا۔ آخر میں فرمایا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہے کوئی شخص اپنے کسی عمل کو اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتا)۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِأَنفُقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

مرد عورتوں پر قائم ہیں، جس سبب سے کہ اللہ نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مالوں میں سے خرچ کیا،

فَالصِّلِحَةُ قِنْتُ حِفْظُ اللَّغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ دَوَّالَتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

سو جو رتھیں نیک ہیں وہ احاطت کرنے والی ہیں، مرد کی عدم موجودگی میں بحفاظت الٰہی نگہبانی کرنے والی ہیں، اور جن عورتوں کی بدخونی کا شہسب زہوان کو نصیحت

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ

تہا در نہیں لینے کی جگہوں میں تنہا چھوڑ دو، اور ان کو مارو، سو اگر وہ تمہاری فرمانبرداری کریں تو ان پر زیادتی کرنے کے لئے بہانہ نہ ڈھونڈو،

اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۝

بے شک اللہ تعالیٰ رفعت والا ہے بڑا ہے۔

زن اور شوہر کے بارے میں چند ہدایات

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا شان نزول بیان کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طمانچہ مار دیا تھا۔ وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوئی۔ اس کے گھر والے بھی ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصاص (بد) ہوگا۔ اس پر یہ آیت السَّوْجَاتُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ نازل ہوئی۔ آیت کے نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایک بات کا ارادہ کیا (یعنی بدلہ دلانے کا) اور اللہ تعالیٰ نے دوسری بات کا ارادہ فرمایا۔ (اسباب النزول، مباحث ص ۱۳۵)

مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔۔۔ آیت بالا میں اول تو یہ فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اور ساتھ اس کے دو سبب بیان فرمائے اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی (جس میں یہ بھی ہے کہ عموماً مردوں کی سمجھ زیادہ ہوتی ہے اور ان کے فکر میں بہت کچھ نشیب و فراز آتا رہتا ہے وہ پیش آنے والے حالات کے پھیلاؤ اور گہراؤ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ عورت ناقص عقل ہوتی ہے ان کی نارس فہم وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں تک مردوں کی رسائی ہوتی ہے) لہذا جن گھریلو معاملات میں اختلاف ہو جائے اور کوئی بھی قضیہ کھڑا ہو جائے اس میں مردوں کی رائے معتبر ہوگی اور مرد جو کہیں گے اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ عورتیں محکوم ہیں وہ مردوں کی فرمانبرداری کریں۔ دوسرا سبب مردوں کے حاکم ہونے کا یہ بیان فرمایا کہ مرد عورتوں پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں عورت کا نان و نفقہ، روٹی، کپڑا، مرد کے ذمہ ہے وہ چونکہ خرچ کرتا ہے اس لئے عورتوں کو پابند رہنا چاہیے۔ یہی عقل سلیم کا تقاضا ہے۔ عورت خرچ تو لے مرد سے اور کرے پتی من مانی یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ بہت سی عورتیں جن کے مزاج میں نیکی ہوتی ہے وہ شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ شوہر کی فرمانبرداری کریں اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ شوہر کی فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔

صالحات کی تعریف۔۔۔ ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا الضَّالَّاتِ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ کہ نیک عورتیں فرمانبرداری کرنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ کی فرمانبرداری کرتی ہیں اور شوہروں کی فرمانبرداری بھی کرتی ہیں اور مرد گھر پر موجود نہ ہوتے بھی اپنی آبرو اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حفاظت اور نگہداشت کی توفیق دی ہے اور انہیں برائیوں سے بچایا ہے۔ (قال صاحب الروح ص ۲۴ ج ۵)

فَالضَّالَّاتِ لِهِنَّ مُطِيعَاتٌ لِّلَّهِ تَعَالَى وَلَا زَوَاجِهِنَّ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ اٰنِي يَحْفَظْنَ اَنْفُسَهُنَّ وَفُرُوْجَهُنَّ فِیْ حَالِ غِیْبَةِ اَزْوَاجِهِنَّ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ اٰنٰی بِمَا حَفِظَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالٰی فِیْ مَهْوَْرِهِنَّ وَالْزَامَ اَزْوَاجَهُنَّ النِّفَقَةَ۔ قالہ الزواج وقیل بحفظ اللہ تعالیٰ لہن وعصمتہن ایامہن، ولولا ان اللہ تعالیٰ حفظہن وعصمتہن لما حفظن انتہی بحذف۔ (نیک و کار عورتیں یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اور شوہر کی فرمانبرداری ہوں حفاظت للغیب یعنی شوہروں کی غیر موجودگی میں اپنی جانوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ بما حفظ اللہ یعنی جیسا کہ اللہ نے شوہروں کے ذمہ ان کے نفقات اور مہر لازم کر کے ان کی حفاظت کی ہے۔ یہ زواج کا قول ہے۔ اور ایک قول میں ہے جیسے کہ اللہ نے ان کی آبرو کی حفاظت کی۔ اگر اللہ ان کی حفاظت نہ کرتا تو وہ خود اپنی آبرو کی حفاظت نہ کرتیں)

حفاظت للغیب کے عموم میں سب چیزیں داخل ہیں۔ مرد کے مال کی حفاظت کرنا اس کی اولاد کی حفاظت کرنا۔ اور اپنی بان میں خیانت نہ کرنا یعنی دوسرے غیر مردوں کو گھر میں نہ آنے دینا۔ غیر مردوں سے تعلقات پیدا نہ کرنا۔ یہ سب اس کے عموم میں داخل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ عورتوں میں کون سی عورت بہتر ہے؟ فرمایا

وہ عورت بہتر ہے کہ شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرے اور حکم دے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی جان و مال کے بارے میں شوہر کی مخالفت نہ کرے (یعنی ایسے کام نہ کرے جو شوہر کو ناگوار ہوں) (رواہ النسائی کافی مشکوٰۃ ص ۲۸۳)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو چار چیزیں مل گئیں اس کو دنیا و آخرت کی خیر مل گئی۔ (۱) شکر گزاروں، (۲) ذکر کرنے والی زبان، (۳) مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، (۴) ایسی بیوی جو اپنی جان میں اور شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرتی۔ (رواہ الترمذی فی شعب الایمان کافی مشکوٰۃ ص ۲۸۳)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عورتیں اونٹوں پر سوار ہیں (عرب عورتیں) ان میں سب سے بہتر قریش کی نیک عورتیں ہیں جو بچوں پر ان کی چھوٹی عمر میں بہت زیادہ شفقت کرنے والی ہوتی ہیں اور شوہر کے مال کی خوب زیادہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ (رواہ البخاری ص ۶۹ ج ۲)

معصوم ہوا کہ مؤمن عورت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی ہر طرح سے حفاظت کرے، اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے اس کے مال کو بے جا خرچ نہ کرے۔ اس کی مرضی کے خلاف خرچ نہ کرے۔ اور اپنی عفت و عصمت محفوظ رکھے۔ شوہر ہر وقت گھر میں نہیں رہتا۔ وہ بیوی کی اور اپنے مال کی اور اپنے بچوں کی ہر وقت دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ وہ کسب معاش اور دیگر ضروریات کے لئے گھر سے باہر چل جاتا ہے۔ اب عورت ہی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی آبرو اور شوہر کی آبرو اور اپنے شوہر کے مال اور اپنی اولاد اور اپنے شوہر کی اور ادنیٰ نگہداشت کرے۔ بچوں کی حفاظت اور نگہداشت میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کی اچھی تربیت کرے دیدار اور خوش اخلاق بنائے اگر وہ بچہ علم بے دین بداخلاق ہو گئے تو اس میں ان کی سرپا پر بادی اور ہلاکت ہے۔

نافرمان عورتوں کے بارے میں ہدایات ... اس کے بعد ان عورتوں کے بارے میں ہدایات دیں جن کے مزاج میں نافرمانی ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔ وَالنِّسَاءُ خَافُونَ نَشْوَزَهُنَّ فَعَطْوُهُنَّ وَاهْجُزُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاحْضِرُوهُنَّ کہ جن عورتوں کی نافرمانی کا خوف ہو (یعنی احتمال قوی ہو) ان کو ناسخا نہ طور پر سمجھاؤ تاکہ وہ نافرمانی سے باز رہیں اگر وہ نہ مانیں نافرمانی پر ہی اتر آئیں تو ان کے بستروں میں سینا چھوڑ دو جو ایک کچھ دار و فادار دیندار عورت کے لئے اچھی خاصی سزا ہے۔ اگر یہ طریق کار کامیاب نہ ہو تو پھر رپٹ اختیار کر سکتے ہو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اس میں یہ بھی تھا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا نِسَاءُ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانٍ اللَّهُ اسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْخِضْنَ فُرُوجَكُمْ أَخْذًا نَكْرَهُنَّ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ۔

(کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ کیونکہ تم نے ان کو ایسے عہد کے ذریعہ لیا ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے اور تم نے ان کی شرم گاہوں کو اللہ کی شریعت کے مطابق حلال کیا ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارے بستروں پر کسی کو نہ آنے دیں۔ جسے تم (غیرت ایمانی کی وجہ سے) ناگوار سمجھتے ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کو ایسا مارنا مارو کہ جس سے ہڈی پھیل نہ ٹوٹے، اور تم پر ان کی خوراک اور پوشاک واجب ہے جسے اچھے طریقہ پر ادا کرو)۔ (رواہ مسلم ص ۱۳۹ ج ۱)

معصوم ہوا کہ جن صورتوں میں مارنے کی اجازت ہے اس میں یہ بھی شرط ہے کہ سخت مارنا مارے جس سے ہڈی پھیل نہ ٹوٹ جائے یا اس طرح کی کوئی اور تکلیف پہنچ جائے۔ صاحب روح المعانی ص ۲۵ ج ۵ لکھتے ہیں کہ اول نصیحت کرنا پھر ساتھ لینا چھوڑ دینا، پھر مارنا ترتیب سے تھا ہے قال والدی يدل عليه السياق والقرينة العقلية ان هذه الامور الثلاثة مرتبة فاداء حيف نشوز المرأة

تَنْصَحُ ثُمَّ تَهْجُرُ ثُمَّ تَضْرِبُ إِذَا لَوْ عَكْسُ اسْتَغْنَى بِالْأَضْعَفِ اه۔ (فرمایا سیاق اور عقلی قرینہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ تینوں کا ضمیر ترتیب کے ساتھ ہے پس جب بیوی کی نافرمانی کا خدشہ ہو تو پہلے اسے نصیحت کرے پھر بستر الگ کرے پھر بار بار اس ترتیب کے امت کیا تو زیادہ سخت عمل کرنے کی وجہ سے اس سے کمزوری کی ضرورت نہیں رہے گی)

پھر فرمایا فَاِنْ اَصْلَحْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا یعنی اگر عورتیں تمہاری فرمانبرداری کریں تو انہیں تکلیف دینے کا راستہ تلاش نہ کرو نہ پر کوئی زیادتی نہ کرو۔ ظلم سے پیش نہ آؤ زبانی ڈانٹ ڈپٹ سے بھی پرہیز کرو اور عملی طور پر کوئی تکلیف نہ دو۔

قال صاحب الروح فلا تطلبوا سبيلا وطريقا الى التعدي عليهن أو تظلموهن بطريق من الطرق بالتوبيخ التساني والادى النفسى وغيره۔ اس میں ان لوگوں کو نصیحت ہے جو بیویوں کو خواہ مخواہ ساس نند کے اکسانے پر جھوٹی شکایتوں پر یا ان کاموں کے نہ کرنے پر سزا دیتے ہیں جو شرعاً ان کے ذمہ نہیں ہیں جو لوگ ضعیفوں پر ظلم کرتے ہیں انہیں یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ روز محشر میں پیشی ہوگی اور ضعیف کو قوی سے بدلہ دلایا جائے گا۔ آیت کے ختم پر جو ان اللہ کان علیا کبیرا فرمایا اس میں اس بات کو واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ برتر ہے بڑا ہے اس کو سب پر قدرت ہے تمہیں جو اپنے ماتحتوں پر قدرت ہے اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت ہے قال صاحب الروح فاحذروا فان قدرته سبحانه عليكم اعظم من قدركم على من تحت ايديكم۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں پس تم ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تم پر جو قدرت ہے وہ اپنے ماتحتوں پر تمہاری قدرت سے کہیں زیادہ ہے)

عورتوں کو مارنے کے بارے میں تنبیہ۔۔۔۔۔ یہ جوار شاد فرمایا کہ ان کو نصیحت کرو اور ان کے بستروں میں ساتھ بیٹھ چھوڑ دو اس سے معلوم ہوا کہ ناراضگی میں گھر چھوڑ کر نہ نکل جائیں خود بھی گھر میں رہیں بیوی بھی گھر میں رہے اور نافرمانی کی سزا کے طور پر ساتھ لین چھوڑ دیں۔ اگر گھر چھوڑ کر چلے گئے تو اس میں اور بہت سے خطرات ہیں۔ حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا حق یہ ہے کہ جب تو کھائے تو اسے بھی کھلا اور جب تو پیئے اسے بھی پہنا۔ اور چہرہ پر نہ مار۔ اور برے اغاظ زبان سے نہ نکال اور اس سے تعلق مت چھوڑ مگر گھر میں رہتے ہوئے۔ (ابوداؤد ص ۲۹۱ ج ۱)

حجۃ الوداع کی حدیث کا کفر اجوا پر نقل کیا ہے اس میں ارشاد ہے کہ سخت مار نہ مارو اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مارنا ہو تو چہرہ پر نہ مارو، بیوی کو مارنا درجہ مجبوری میں ہے جب کسی بھی طرح کام نہ چلے تو بقدر ضرورت اس کو اختیار کیا جاسکتا ہے، حضرت ایس بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بندویوں کو نہ مارو (چند دن کے بعد) حضرت عمرؓ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! عورتیں تو دلیر ہو گئیں (یعنی جب انہیں پتہ چل گیا کہ مارنے کی ممانعت ہے تو سر چڑھ گئیں) اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی اجازت دے دی۔ اب تو عورتیں آنحضرتؐ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں پہنچیں اور شوہروں کے مارنے کی شکایتیں کرنے لگیں۔ لہذا آپؐ نے فرمایا کہ محمدؐ کے گھر والوں کے پاس بہت سی عورتیں آئی ہیں جو اپنے شوہروں کی شکایتیں کر رہی تھیں۔ یہ لوگ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں۔ (رواہ ابوداؤد ص ۲۹۲ ج ۱)

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ص ۲۵ ج ۵ کہ عورتوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کریں اور صبر سے کام لینا مارنے سے افضل ہے۔ بار بار کوئی بہت ہی مجبوری پیش آجائے تو مار پیٹ سے کام چلا لو۔ اور مارنے میں اعتدال ملحوظ رہے۔ سخت مار نہ دی جائے۔ کہ اوپر گذرا۔ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں کو یہ نہ مارو جیسے غلام کی پٹائی کی جاتی ہے کیونکہ اس کے بعد دن کے آخر حصہ میں اس سے جماع کرنے لگو گے۔ (رواہ بخاری ص ۸۳ ج ۲)

مطلب یہ ہے کہ مرد و عورت کی حاجت ہے اس سے مطلب نکلتا ہے ابھی تو مار بجائی پھر چند گھنٹے بعد ساتھ بیٹھ لیں گے۔ اس وقت شریف الطبع آدمی کو لحاظ آنے کا ابھی تو اس کو مارا تھا اور اب اسے مجبور بن کر ساتھ لٹا لیا۔ ایسا کام کیوں کرتے جس سے خفت ہو۔ اپنے نفس کو بھی خفت محسوس ہوئی اور عورت کے دل میں عزت کم ہوئی وہ کہے گی کہ یہ کیسا مرد موا ہے۔ ذرا سے میں پیچھ ہے اور ارا میں پیچھ۔ صاحب روح المعانی ص ۲۵ ج ۵ پر لکھتے ہیں کہ مرد چار باتوں پر عورت کو مار سکتا ہے۔

۱۔ بناؤ سنگھار چھوڑنے پر جبکہ شوہر اس کو چاہتا ہو۔

۲۔ شوہر کے پاس آنے سے انکار کرنے پر جبکہ وہ اپنے بستر پر بلائے۔

۳۔ فرض نماز اور فرض غسل چھوڑنے پر۔

۴۔ گھر سے نکلنے پر جبکہ نکلنے کے لئے کوئی شرعی مجبوری نہ ہو۔

ان چار چیزوں جیسی کوئی اور بات ہو تو اس پر بھی سزا دی جاسکتی ہے۔

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ

اگر تم کو شہر اور بیوی کے آپس کے اختلاف کا ڈر ہو تو صحیح دو ایک آدمی فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے اور ایک آدمی فیصلہ کرنے والا عورت کے

أَهْلِهَا ۖ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝

خاندان میں سے، اگر دونوں صلح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرمادے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے۔

میاں بیوی کے درمیان مخالفت ہو جائے تو دو آدمی موافقت کرانے کے لئے بھیجے جائیں

جب دو آدمی ساتھ رہتے ہیں تو کبھی کبھی کوئی ناگواری کی بات پیش آتی جاتی ہے اور میاں بیوی کا تو روزانہ رات دن کا ساتھ ہے اس میں ناگواری پیش آ جانا کوئی بعید بات نہیں۔ سمجھ دار میاں بیوی تو بات کو آئی گئی کر دیتے ہیں گویا کہ کچھ تھا ہی نہیں، لیکن کبھی بات بڑھ جاتی ہے اور زیادہ نا چلتی ہو جاتی ہے اس لئے اللہ جل شانہ نے صلح کرانے کے بارے میں ایک طریق کار تجویز فرمایا ہے اور وہ یہ کہ جب میاں بیوی کے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے (ان خفتم بمعنی علمتم علی ما قال بعض المصرین) تو ایک آدمی مرد کے گھر والوں میں سے۔ اور ایک آدمی عورت کے گھر والوں میں سے بھیج دیں جو حکم (فیصلہ کرنے والے) ہوں گے۔ یہ دونوں طرف کی شکایتیں سنیں اور مصالحت کی کوشش کریں۔ جوڑ بٹھائیں جس کی بھی زیادتی ہو اس کو سمجھائیں اگر ان دونوں فیصلہ کرنے والوں میں نیک جذبات نہ ہوں گے اور اخلاص کے ساتھ کام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں موافقت پیدا فرمادے گا، ان شاء اللہ۔ میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے پر زیادتی کرنا اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط بیان دینا جائز نہیں۔ اور جو لوگ فیصلہ کرنے کے لئے گئے ہیں ان کو بھی اختلاف بڑھانے کی باتیں کرنا اور مخالفت کی خلیج وسیع کرنا جائز نہیں۔ جو کوئی شخص غلط عمل کرے گا غلط بات کہے گا اس کا مواخذہ ہوگا۔ اس پر تنبیہ فرماتے ہوئے آیت کے اخیر میں فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے) اللہ تعالیٰ کو سب کے ظہر اور باطن کا علم ہے، جو شخص ظلم اور زیادتی کرے گا مستحق سزا ہوگا۔

میں بیوی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اور طول پکڑ جاتے ہیں جس میں بعض مرتبہ جدائی کی نوبت آ جاتی ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر زیادتی کرتے چلے جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی بھر دی کے جذبات ختم کر دیتے ہیں۔ پھر اوپر

نے یہ کہہ کر انوں فریق کے خاندانوں کا مکمل آگ کا کام دیا ہے۔ انوں خاندان صلح ہوئی اور آپس میں مہم فتنہ کی فتنہ نے کی
بجائے مزید مہم فتنہ دیتے ہیں، جو بڑھانے کے لئے تمام بھانے کی بجائے آپس میں اتنا بعد پیدا کر دیتے ہیں کہ اس میں ٹھنڈے اور صلح
سنائی کا موقع ہی نہیں رہتا۔ اللہ جل شانہ نے جو طریقہ اصلاح کا بیان فرمایا اس کی خلاف ورزی کے باعث میرا بیوی میں فرق ہو جاتا
تے اور انوں خاندانوں میں بغض و عناد اور دشمنی جگہ پکڑ لیتی ہے۔ بغض و عناد اور دشمنی کی فضا بنانا اسلامی تعلیمات کے ہر اس خداف ہے اور
یہ دنیا آخرت میں گرفت کا باعث ہے۔

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنو اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور قریب و دور میں یتیموں

وَالْمَسْكِينِ وَالْبَرَّاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْبَرَءِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَ

اور مسکینوں کو پاس والے چاہی اور دور والے چاہی اور یتیموں کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ

ابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُخُورًا ۝

جو مالک ہوں یتیموں کے ساتھ میں ہیں اچھا سلوک کرو۔ اب تم اللہ تعالیٰ سے پند نہیں فرماتے جو اپنے آپ کو بڑا مجھے ٹھنی کی باتیں کرے

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ

جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بخیلی کا حکم دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے انہیں پہنچا ہے اس سے چھپاتے ہیں

فَضْلِهِ ۚ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ

اپنے فضل سے چھپاتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لئے اذیت دینے والا عذاب تیار کیا ہے۔ اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو بھولے

رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا

کے لئے اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ آخرت کے دن پر اور شیطان جس کا ساتھی ہو سو وہ بہت برا ساتھی ہے

فَسَاءَ قَرِينًا ۚ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ

اور یہ نقصان ہے ان کا کہ اگر وہ ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور خرچ کریں اس میں سے جو اللہ

اللَّهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً

نے نہیں دیا ہے اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ سب شک اللہ ظلم نہیں فرمائے گا۔ ذرہ برابر بھی اور اگر نیکی ہو تو اس کو

يُضْعِفَهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

چند در چند کر دے گا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔

والدین، اقرباء، پڑوسی، یتامی، مساکین اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم

ان آیات میں اول تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت ہی کے لئے پیدا فرمایا ہے اس لئے بار بار قرآن میں اس کی یاد دہانی فرمائی ہے۔ سب سے بڑی عبادت وحید ہے اور شرک سے تو حید ختم ہو جاتی ہے۔ اس لئے بار بار شرک سے بیزار ہونے کا بھی حکم فرمایا، عبادت اللہ کا حق یہ حقوق اللہ کو نہ کرنا کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ فرمایا جن میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا چونکہ ماں باپ اس دنیا میں اولاد کے وجود میں آنے کا سبب ہیں اس لئے ان کا حق بہت بڑا ہے۔ حق اللہ بیان فرمانے کے ساتھ ہی حکم فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لفظ حسن سلوک میں سب باتیں آ جاتی ہیں۔ جس کو سورۃ بقرہ میں اور یہاں سورۃ نساء میں اور سورۃ انعام میں اور سورۃ اسراء میں وبالسوالو الدین احسانا سے تعبیر فرمایا ہے۔ ماں باپ کی فرمانبرداری راحت رسانی اور ہر طرح کی خدمت ان لفظوں کے عموم میں آ جاتی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی فرمانبرداری جائز نہیں۔ مزید تشریح سورۃ بقرہ کے دسویں رکوع کے ذیل میں گزر چکی ہے۔ وبسبیل القربی فرما کر دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے اور انہیں لینے دینے کو صلہ رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صلہ رحمی کی دین اسلام میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے برخلاف قطع رحمی کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا کچھ بیان اور اس کی تفصیلات سورۃ بقرہ (ع ۲۲) کے ذیل میں گزر چکی ہیں، نیز یتامی اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں بھی وہیں لکھا جا چکا ہے۔ اس کو دیکھ لیا جائے (نور البین ص ۲۳۸) قطع رحمی کے بارے میں اسی سورۃ نساء کے پہلے رکوع کی تفسیر دوبارہ دیکھ لیں۔

پھر وَالْجَارَ ذِی الْقُرْبٰی اور وَالْجَارَ الْجُنُبِ اور الصَّاحِبَ بِالْجُنُبِ اور ابْنِ السَّبْلِ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے الْجَارَ ذِی الْقُرْبٰی کا ترجمہ پاس والا پڑوسی اور الْجَارَ الْجُنُبِ کا ترجمہ دور والا پڑوسی کیا گیا ہے اور الصَّاحِبَ بِالْجُنُبِ سے مفسرین نے ہم مجلس مراد لیا ہے۔

یوں تو تمام مسلمانوں بلکہ سارے انسانوں کے ساتھ خوش اخلاقی والی زندگی گزارنا اور ہر ایک کے حقوق پیچھا کرنا اور ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن عام طور پر چونکہ والدین اور عزیز قریب اور پڑوسی سے اور ہم مجلس سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے اس لئے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق نگہداشت کرنے کی خصوصیت سے نصیحت فرمائی۔

پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہیں یہ اسلام مجھے برابر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہو گیا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنی بنا دیں گے۔ (روہ البخاری ص ۸۸۹) حضرت عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسیوں میں ہند کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات میں اور حسن سلوک میں سب سے بہتر ہو۔ (رواہ ترمذی)

ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے اچھا عمل کیا یا بُرا عمل کیا آپ نے فرمایا کہ جب تو اپنے پڑوسیوں سے سنے کہ تیرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تو نے اچھا کیا تو سمجھ لے کہ واقعی تو نے اچھا کیا اور جب تو اپنے پڑوسیوں سے سنے کہ وہ تیرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تو نے بُرا کیا تو سمجھ لے کہ تو نے بُرا کیا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۲۳)

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسیوں کو

تکلیف نہ ہو۔ اور جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ (رواہ البخاری ص ۸۸۹ ج ۲)
 ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں، اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں۔
 عرض کیا گیا کہ رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بے فکر نہیں۔ (رواہ البخاری ص ۸۸۹ ج ۲)
 اور ایک حدیث میں ہے کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بے خوف نہ ہو۔
 (رواہ مسند ص ۵۰ ج ۱) بہت سے لوگوں کو تفہیم پڑھنے اور ذکر و تسبیح میں مشغول رہنے کا تو خیال ہوتا ہے لیکن پڑوسیوں کو ان سے تکلیف پہنچتی رہتی ہے حالانکہ حقوق العباد کا خیال رکھنا نفل عبادت سے زیادہ ضروری ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! فلاں عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ نمازیں بہت پڑھتی ہے روزے بہت رکھتی ہے اور صدقہ بہت دیتی ہے لیکن وہ پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ایذا بھی پہنچاتی ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہے۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! فلاں عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ نفلی روزے کم رکھتی ہے اور صدقہ بھی کم دیتی ہے اور نفل نماز بھی کم پڑھتی ہے اور پیڑ کے کچھ ٹکڑوں کا صدقہ دیتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی آپؐ نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۳۳)

حضرت ابن عباسؓ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص مؤمن نہیں جو پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی اس کی بغل میں بھوکا رہ جائے۔ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان کما فی مشکوٰۃ ص ۳۳۳) تمام ہی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سوک کا دھین رکھ جائے۔ اگر کچھ لینا دینا ہو (اور زیادہ نہ ہو) تو اس میں قریب ترین پڑوسی کا خیال رکھے۔ حضرت ابو ذرؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو شور باپکائے تو اس کا پانی زیادہ کر دینا اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ (رواہ مسند ص ۳۲۹)
 حضرت عائشہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے دو پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کو بدیدہ دوں؟ آپؐ نے فرمایا ان دونوں میں سے جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو اس کو دے دو۔ (صحیح بخاری ص ۸۹۰ ج ۲)

الْأَجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ کا ایک مطلب تو وہی ہے جو اوپر بیان ہوا یعنی نزدیک والا پڑوسی اور دوسرا مطلب وہ ہے جو حضرت ابن عباسؓ نے بیان فرمایا کہ پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی اس طرح سے اس کے دو حق ہو جائیں گے۔ ایک پڑوسی ہونے کا اور دوسرا قرابت دار ہونے کا اور الْأَجَارِ الْخُنْبُ سے صرف وہ پڑوسی مراد ہوگا جو رشتہ دار نہ ہو۔

الصَّاحِبِ بِالْخُنْبِ کا ترجمہ تو وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا یعنی پہلو کا ساتھی اور مفسرین نے اس سے ہمنشین یعنی مجلس میں ساتھ بیٹھنے والا مراد لیا ہے، پاس بیٹھنے والوں کے بھی حقوق ہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اپنی ایسی حالت نہ رکھے جس سے انہیں تکلیف ہو اور مجلس کی بات کو امانت سمجھے دوسری جگہ نہ پہنچائے۔ چغل خوری نہ کرے۔ ادھر کی ادھر نہ لگائے اور عموم لفظ کی وجہ سے بعض مفسرین نے سفر کے ساتھی کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔

ہذا بر رفیق سفر رشتہ دار، غیر رشتہ دار سب کے ساتھ حسن سلوک کرے، نیکوئی سے تکلیف دے اور نہ عمل سے۔ اور نہ کسی اور طرح سے، جگہ تنگ ہو تو فراخ کرنے کی کوشش کرے تاکہ اپنا اور سب کا سفر اچھی طرح سے گزرے، جو لوگ کسی جگہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں وہ بھی الصَّاحِبِ بِالْخُنْبِ کے عموم میں شامل ہیں۔ (من روح البانی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیر الاصحاح عند اللہ خیر ہم لصاحبه یعنی ساتھیوں میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لئے بہتر ہو۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۳۳)

حضرت سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر میں جماعت کا سردار وہی ہے جو ان کا خدمت گزار ہو جو شخص اپنے ساتھیوں سے خدمت میں بڑھ گیا۔ وہ شہید ہونے کے علاوہ کسی عمل کے ذریعہ اس سے آگے نہ بڑھیں گے۔ (مشکوۃ المصابیح ص ۳۳۰)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ (پہلو کا ساتھی) کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہو المرأة تكون معه الى جنبه یعنی اس سے بیوی مراد ہے جو پہلو میں ساتھ رہتی ہے۔ (ذکرہ فی معالم التنزیل) یہ تفسیر بھی الفاظ قرآنیہ سے قریب ہے بلکہ قریب تر ہے۔

وَابْنِ السَّبِيلِ یعنی مسافر۔ صاحب معالم التنزیل ص ۳۳۵ ج ۱ لکھتے ہیں کہ اکثر حضرات نے اس کو مہمان پر محمول کیا ہے۔ درحقیقت مسافر کے عموم میں مہمان بھی آ جاتا ہے۔ مسافر مہمان ہو یا غیر مہمان اس کی ولداری کی مدد اور اعانت ضروری ہوتی ہے۔ پردیس میں وہ ذرا ڈرا سی میٹھی بات کو ترستہ ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے۔

غلام باندیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم..... پھر فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کہ جو تمہارے باندی اور غلام ہیں اور وہ تمہارے تصرف میں ہیں ان کے ساتھ بھی خوبی کا برتاؤ کرو۔ اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ۔ ان کی خوراک پوشاک کا خیال کرو۔ ان پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ یہ باندی غلام تمہارے بھائی ہیں (اور) تمہارے خادم ہیں۔ اللہ نے ان کو تمہارے تصرف میں دے دیا ہے۔ سو جس کے تصرف میں کوئی غلام ہو وہ اُسے اسی میں سے کھلائے جس میں سے خود کھاتا ہے اور اُسی میں سے پہنائے جس میں سے خود پہنتا ہے۔ اور ان سے وہ کام نہ جو جس کی ان کو طاقت نہ ہو۔ اگر طاقت سے زیادہ کام لو تو ان کی مدد کرو۔ (رواہ البخاری ص ۳۳۶)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے غلام کو ایسے عمل پر سزا دی جو عمل اس نے نہیں کیا تھا یا اُسے طعنے مار دیا تو اُس کا کفارہ یہ ہے کہ اُس کو آزاد کر دے۔ (رواہ مسلم ص ۵۱ ج ۲)

حضرت ابو بکر صدیقؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جو اپنے مملوک کے ساتھ بُری طرح پیش آتا ہو۔ (رواہ الترمذی باب ما جاء فی الاحسان الی الخادم)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفاۃ میں یہ وصیت فرماتے رہے کہ نمازوں کا اہتمام کرنا اور غلاموں اور باندیوں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا۔ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان کما فی المصلوۃ ص ۲۹۱) مسلم نوں میں شرعی جب نہیں رہ تو غلاموں اور باندیوں کی نعمت سے بھی محروم ہو گئے اللہ وہ دن لائے کہ شرعی جہاد ہوں اور کافر قیدی بھی آئیں اور غلام اور باندی بنیں۔

تکبر کی مذمت پھر فرمایا اللہ لَا يَجِبُ مِنْ كَثَرِ مَنْ مَخْتَلَا فَخُورًا (کہ بلا شک اللہ دوست نہیں رکھتا اس شخص کو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور شہنی کی باتیں کرے) آیت کے اس جزو میں ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر جانتے ہیں فخر، کبر اور نخوت کے نشے میں بھرے رہتے ہیں یہ مضمون سورۃ لقمان میں اور سورۃ الحدید میں بھی بیان فرمایا ہے لفظ مختال، خیدا سے ماخوذ ہے اور باب الفعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ یہ لفظ اپنے کو بڑا سمجھنے، اترانے، آپے میں پھولنے نہ سامنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اپنے کو بڑا سمجھنا یہ دل کا بہت بڑا روگ ہے اور اکثر گناہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ شہرت کا طالب ہونا، اعمال میں ریا کاری کرنا، بیہ

شدی میں دین داری کی رسمیں برتنا اور یہ خیال کرنا کہ ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ سب تکبر کے شعبے ہیں۔

ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ جو شخص تکبر کرتے ہوئے پنہ کپڑا گھسیٹ کر چلا۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہ دیکھے گا۔ (رواہ البخاری ص ۸۶۱)

حضرت ابوسعید خدریؓ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن کا تہجد آدھی پنڈیوں تک ہونا چاہیے (اور) اس میں اس پر کوئی گناہ نہیں کہ آدھی پنڈیوں اور ٹخنوں کے درمیان ہو اور جو اس کے نیچے ہو وہ دوزخ میں جے جانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ جس نے اپنا تہجد اتراتے ہوئے گھسیٹا۔ (رواہ ابوداؤد ص ۲۰۳) کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا گناہ صرف تہجد ہی میں نہیں، بلکہ دوسرے کپڑوں میں بھی ہے۔ کرتا، عمامہ، پانجامہ، گوارا کوئی ٹخنوں سے نیچے لٹکانے تو یہ بھی اس ممانعت میں شامل ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الامسا بال فی الازار والقمیص والعمامة من جزا منہا شیئا خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامة۔ (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد، قمیص اور پگڑی کو لٹکانے کے بارے میں فرمایا جس نے ان میں سے کسی کو تکبر کے طور پر لٹکایا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا) (رواہ ابوداؤد ص ۲۱۰ ج ۲)

حضرت جابر بن سلیمؓ کو آنحضرت ﷺ نے جو نصیحتیں فرمائیں ان میں سے یہ بھی ہے۔ ایاک واسبال الازار فانہا من المخیلة وان اللہ لا یحب المخیلة (کہ تہجد کو لٹکانے سے پرہیز کرو کیونکہ یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ تکبر پسند نہیں فرماتا۔) (رواہ ابوداؤد ص ۲۰۸ ج ۲)

آنحضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہما من المخیلة فرما کر ان لوگوں کی بات کی تردید فرمادی جو ٹخنوں سے نیچا کپڑا پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تکبر کی وجہ سے نہیں پہنتے، جو لوگ ٹخنوں سے نیچا کپڑا پہنتے ہیں اگر اونچا کپڑا پہن لیں تو اس میں اپنی بانٹ بکھتے ہیں اور جو لوگ اونچا کپڑا پہنتے ہیں ان کو حقیر جانتے ہیں یہی تو تکبر ہے یہ لوگ کسی بھی طرح آدھی پنڈی تک تہجد باندھ کر بازار میں جا کر دکھ دیں دیکھو نفس گوارا کرتا ہے یا نہیں؟ اس سے پتہ چل جائے گا کہ ٹخنوں سے نیچا پہننا تکبر کے لئے ہے یا نہیں؟ سابقہ امتوں میں سے ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تکبر سے اپنے تہجد کو گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا لہذا اُس کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ (رواہ البخاری ص ۸۶۱ ج ۲)

تکبر کے چند شعبے۔ ناحق پر اصرار کرنا حق کو ٹھکرانا، غلط بات کہہ کر غلطی واضح ہو جانے پر حق قبول نہ کرنا۔ شریعت پر چننے میں خفت محسوس کرنا۔ گنہوں کو اس لئے نہ چھوڑنا کہ معاشرہ والے کیا کہیں گے۔ یہ سب تکبر سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں۔ ایک سہی نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، جوتا اچھا ہو (کیا یہ تکبر ہے؟) فرمایا۔ اللہ جل شانہ تمہیں جہل و پسند فرماتا ہے، تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرائے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ (رواہ مسلم ص ۶۵ ج ۱) محفل کی مذمت کے ساتھ فسق و فساد کی مذمت بھی فرمائی ہے۔ فسق و فساد و فخر سے ماخوذ ہے شیخی بگھارنا اپنی جھوٹی عقی تقریض کرنا، ان سب کو فخر شامل ہے بہت سے لوگوں میں یہ مرض ہوتا ہے کہ ماں یا علم یا عہدہ کی وجہ سے نشہ میں پھور رہتے ہیں۔ شیخی بگھارتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ ان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے اُن کو دیا ہے۔ اور وہ اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ جو کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں اس انداز میں لوگوں کے سامنے ان کا مظاہرہ کرتے ہیں جیسے ان کے حاصل ہونے میں ان کا کمال شامل ہے اور جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ان سے اپنے کو بند اور برتر سمجھتے ہیں اور اپنے خالق و مالک کو بھول جاتے ہیں، اُس نے جس کو دیا ہے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اور جس کو نہیں دیا اس

میں اس کی حکمت ہے، بندہ کا مقام یہ ہے کہ اپنے کو عاجز سمجھے اور شکر گزار رہے۔ اور اللہ کے دوسرے بندوں کو حقیر نہ سمجھے۔

صاحب روح المعانی نے مذکور بالا احکام ذکر کرنے کے بعد محض تکبر و فخر و مباہات کی مذمت بیان کرنے کا ارتباط ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے ای داخیلاء و کبریانف من جبرانہ مثلاً واقاربہ ولا یلتفت الیہم بعد مناقبہ علیہم تطاولاً و تعاضلاً والحملۃ تعلیل للامر السابق۔ مطلب یہ ہے کہ تکبر و فخر و اور شجائی والا اپنے عزیزوں پر دسیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور ان کے مقبلہ میں اپنی فضیلتیں شمار کرتا ہے اور اس تکبر و فخر کی وجہ سے حسن سلوک سے متعلق جو احکام ہیں ان پر عمل نہیں کرتا۔ صاحب روح المعانی نے ٹھیک فرمایا جن لوگوں میں اپنی بڑائی اور برتری کا دھیان ہوتا ہے۔ وہ اعزہ و اقربا پر دسیوں کی مدد تو کیا کرتے ان کی تو خواہش یہی رہتی ہے کہ یہ لوگ جنت مند غریب اور فقیر ہی رہیں تاکہ ہماری برابری نہ کر سکیں۔ اگر ایک بھائی پیسے والا ہے تو غریب بھائی کے گھر آتا جہاں بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور اس میں خفت و بے بروئی محسوس کرتا ہے۔ یہ جذبہ تکبر صلہ رحمی سے مانع رہتا ہے۔

بخل کی مذمت ... پھر فرمایا الَّذِينَ يَسْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (یعنی یہ لوگ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اس کو چھپاتے ہیں) اس میں بھی ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جن کا اوپر تذکرہ ہوا ہے۔ یعنی یہ لوگ متکبر ہیں، فخر کرنے والے ہیں اور کنجوس بھی ہیں، اور صرف خود ہی کنجوس نہیں بلکہ دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں۔ خود تو اعزہ و اقرباء، ضعیف، یتامی اور مساکین اور مسافروں پر خرچ کرتے ہی نہیں دوسروں کو بھی خرچ نہیں کرنے دیتے۔ جن لوگوں کا مزاج اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نہیں ہوتا۔ انہیں دوسروں کا خرچ کرنا بھی کھلتا ہے۔ مال کی محبت اس درجہ دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ دوسروں کا خرچ کرنا بھی نفسوں کو ناگوار اور شاق ہوتا ہے۔

سورۃ الفجر میں فرمایا کَلَّا بَلْ لَا تُكْرُمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ وَتَآْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْثَالًا لَّمَّا وَتَحْبُوتُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (کہ تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بہت ہی محبت رکھتے ہو)

کنجوسی کرنے والے مال کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نہ اس کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ مال کس نے دیا ہے؟ مال صرف اللہ نے دیا ہے۔ اور وہ بھی اپنے فضل سے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ خوب بڑھ چڑھ کر اللہ کی رضامندی کے کاموں میں خرچ کرتے رہیں۔

پھر فرمایا وَاغْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (کہ ہم نے کافروں کے لئے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہاں کفر سے کفرانِ نعمت یعنی ناشکری کے معنی بھی مراد لئے جاسکتے ہیں۔ اور کافر بمعنی معروف بھی مراد ہو سکتا ہے۔ پھر آیت کا سبب نزول بتاتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ یہودی انصار کے پاس آتے تھے اور ان سے خیر خواہانہ طور پر کہتے تھے کہ تم لوگ اپنے مال کو خرچ نہ کرو ہمیں ڈر ہے کہ تمہارے مال ختم ہو جائیں۔ اگر اخراجات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو گے تو نہ جانے آگے کیا ہوگا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے الَّذِينَ يَسْخُلُونَ سے وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا تک آیت نازل فرمائی۔ اگر سبب نزول کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو کافروں سے کفر کا معنی معروف ہی مراد ہوگا۔

ریا کاری کے طور پر مال خرچ کرنے کی مذمت ... پھر فرمایا الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (اور جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے اور نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر) یہ

بھی محتالاً و فخور کی صفت ہے۔ درمیان میں بطور جملہ مقررہ کافروں کے لئے عذاب مہین کا تذکرہ فرمادیا اس میں یہ بتایا کہ یہ تمہارے فخر کے متوالے اللہ کی رضا کے کاموں میں تو خرچ نہیں کرتے البتہ لوگوں کے دکھانے کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ دنیا دار کو چاہہ و شہرت مطلوب ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو اور لوگوں پر میری الماداری ظاہر ہو۔ اسی لئے اہل دنیا اللہ کی رضا کے کاموں میں مال خرچ کرنے سے جان چراتے ہیں۔ ان لوگوں کی مذمت فرماتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ پر ایمان لاتے تو اس سے ثواب لینے کی امید رکھتے اور عذاب سے ڈرتے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے (جہاں اعمال کی جزا ملتی ہے) تو اپنی زندگی کو درست کرتے۔

آخر میں فرمایا: وَمَنْ يَسْكُنِ الشَّيْطَانَ لَهُ قَبْرُنَا فَسَاءَ قَبْرُنَا (یعنی اور شیطان جس کا ساتھی ہو سو وہ بُرا ساتھی ہے) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہاں الشیطان سے ابلیس اور اس کے مددگار جو اس کے قبیلہ سے ہیں اور وہ لوگ جو اس کی باتوں پر چلتے ہیں یہ سب مراد ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ نفسانی قوتیں اور خواہشیں اور شیطانی الانس والجن بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ شیطان کو بُرا ساتھی اس لئے بتایا کہ ہمیشہ گنہگاروں کی طرف بلاتا ہے اور گناہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور گناہ و دوزخ میں داخل ہونے کا سبب ہے۔

پھر فرمایا: وَإِذَا غُلِبَتْ عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (الآیۃ) (یعنی یہ لوگ جو کفر میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے منکر ہیں اور اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرتے ان پر کیا وبال آجائے اور کیا ضرر لاحق ہو جائے اگر ایمان لائیں اور اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے خرچ کریں) یہ سوال بطور استفہام انکاری کے ہے۔ بطور جزو تو بیخ یہ سوال کیا ہے اور ان کی توجہ دہانی ہے کہ اپنے طرز زندگی کے بارے میں فکر مند ہوں اور نفع و نقصان کے بارے میں سوچیں۔ اگر غور کریں گے تو ان پر واضح ہو جائے گا کہ ان کا طریقہ غلط ہے اور جو اہل ایمان کا طریقہ ہے اسی کو اختیار کرنا لازم ہے اسی میں ان کا بھلا ہے اور اس کی مخالفت میں ضرر ہے اور وبال ہے۔ قال صاحب الروح (س ۳۱ ص ۵) بَلِ الْمُرَادُ تَوْبِيخُهُمْ عَلَى الْجَهْلِ بِمَكَانِ الْمَنْفَعَةِ وَالِاغْتِقَادِ فِي النَّاسِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ وَتَحْرِيطُهُمْ عَلَى صَرْفِ الْفِكْرِ لِتَحْصِيلِ الْجَوَابِ لَعَلَّهُ يُوَدِّي بِهِمْ إِلَى الْعِلْمِ اِغ۔

اللہ تعالیٰ ذرہ بھر بھی ظلم نہ کرے گا۔ پھر فرمایا: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ (بلاشبہ اللہ تعالیٰ ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتا) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نافرمانی کے بغیر عذاب نہیں دے گا اور کسی کی کوئی نیکی ضائع نہیں فرمائے گا۔ اگر ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی ہو گی اس کا ثواب بھی عطا فرمائے گا بلکہ وہ اس نیکی کو چند در چند بڑھا دے گا اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ایک نیکی کم از کم دس نیکی کے برابر تو سہی جی جاتی ہے۔ جیسا کہ سورہ انعام وغیرہ میں فرمایا: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا اور اس کے بعد سات سو تک اور سات لاکھ تک اور اس سے بھی بڑھ کر جہاں تک اللہ چاہے ایک نیکی کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ کر دیکھے اور گنہ چھوڑے نیکیوں میں لگے پھر دیکھے کیسا مال مال ہوتا ہے۔ حقیر دنیا چونکہ نظر کے سامنے ہے اس لئے اس کے لئے گنہ بھی کر لیتے ہیں۔ اور نیکیوں سے بھی محروم رہتے ہیں۔ جعلنا الله من السابقين الى الخيرات والمبادرين الى الحسبات۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝

جس کا حال ہو گا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنائیں گے۔

قیامت کے دن ہر امت کے ساتھ ایک گواہ ہوگا

اس آیت میں میدانِ آخرت کا ایک منظر بتایا ہے کہ قیامت کے دن حضراتِ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے اور ہر نبی اپنی اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا کہ یہ لوگ عقائد و اعمال کے لحاظ سے ایسے ایسے تھے ان لوگوں کی گواہیوں پر حضرت خاتم الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یہ حضرات سچ فرما رہے ہیں اور ان کی گواہی صحیح ہے۔ سورۃ بقرہ میں لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کی تفسیر میں گذر چکا ہے کہ حضراتِ انبیاء کرام علیہم السلام کی امتیں جب منکر ہو جائیں گی کہ کسی نے ہم کو تبلیغ نہیں کی تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہا الصلوٰۃ و الخیرہ حضراتِ انبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں گواہی دے گی کہ واقعی ان حضرات نے تبلیغ کی تھی۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میری امت کی گواہی صحیح ہے اور یہ گواہی دینے کے لائق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ میں نے عرض کیا کیا آپ کے سامنے تلاوت کروں حالانکہ آپ پر تو نازل ہی ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں! میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے سنوں اس پر میں نے سورۃ نساء پڑھنی شروع کی یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَآپ نے فرمایا کہ بس کرو۔ میں نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ (رواہ البخاری ص ۶۵۹ ج ۲)

یہ حدیث نقل کر کے صاحبِ روح المعانی لکھتے ہیں کہ جب شاہد کا یہ حال ہے کہ اس شہادت کے استحضار سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو مشہودِ علیہ یعنی اُس کا کیا حال ہوگا جس کے خلاف یہ گواہی ہوگی اور جسے یومِ قیامت کے مصائب نے گھیر رکھا ہوگا۔

يَوْمَ يَذَّوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تَسْوَى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ

جس دن وہ لوگ آرزو کریں گے جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی کہ کاش! ان پر زمین برابر کر دی جاتی اور یہ لوگ اللہ سے کوئی بات

اللہ حَدِيثًا

بھی نہ چھپائیں گے۔

قیامت کے دن کافروں کی آرزو کہ کاش زمین کا پیوند ہو جاتے

گذشتہ آیت میں جس دن کی گواہی کا ذکر ہے اس دن کی مصیبت اور شدت اور بد حالی اس آیت میں بیان فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ جس دن یہ گواہیاں ہوں گی اس دن کفار اور وہ لوگ جنہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی (علیٰ ارادة الجنس) اس بات کی تمنا کریں گے کہ ہائے کاش! ہم آج کے دن دفن کر دیے جاتے اور زمین کا پیوند بنا دیئے جاتے اور جس عذاب اور مصیبت میں مبتلا ہیں اس سے رہائی ہو جاتی۔ اور اس دن اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے خود اپنے اقرار اور اپنے اعضاء و جوارح کے اقرار سے دوزخ میں داخل ہوں گے اُس دن حالات مختلف ہوں گے۔ کبھی تو پوشیدہ رکھیں گے اور کہیں گے وَاللّٰهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ (کہ قسم سے اللہ کی جو ہمارا رب ہے

بہم شرک کرنے والے نہ تھے) لیکن پھر اعضا اور جوارح کی گواہیوں کے بعد اپنی نافرمانیوں کا اقرار کر لیں گے اس وقت یہ کہیں گے کہ ہائے کاش! ہم زمین کا پیوند بنا دیئے جاتے۔ (من روح المعانی ص ۵۳۵ ج ۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا

اِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ

الغَائِطِ أَوْ لَسْتُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ

وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

جِد سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو پھر پانی نہ پاؤ تو ارادہ کرو پاک مٹی کا، سو مسح کرو اپنے چہروں کا

وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

اور ہاتھوں کا ب شک اللہ تعالیٰ معاف فرمائے! مغفرت فرمائے والا ہے۔

حالتِ نشہ میں نماز پڑھنے کی ممانعت

اس آیت شریفہ میں اولاً تو یہ فرمایا کہ نشہ کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اگر کوئی حالتِ نشہ میں ہو تو اس وقت تک نماز نہ پڑھے جب تک کہ ہوش نہ آ جائے اور یہ نہ جان لے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ابتداء اسلام میں جب تک شراب پینا حرام قرار نہیں دیا گیا تھا اس عرصہ میں ایک واقعہ پیش آیا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے بیان فرمایا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے کھانا تیار کیا اور ہم لوگوں کو کھانے پر بلایا، کھانا کھلایا اور شراب بھی پلا دی۔ شراب نے اپنا اثر دکھایا پیئے والوں کو نشہ آ گیا اور اسی وقت نماز کا وقت ہو گیا حاضرین نے مجھے امامت کے لئے آگے بڑھا دیا۔ میں نے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھی جس میں وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا نَعْبُدُونَ پڑھ دیا (جس سے مفہوم بدل گیا اور معنی اُٹ گیا) اس پر اللہ جل شانہ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اے ایمان والو! نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشہ میں ہو جب تک یہ نہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو (اخر جہ الترمذی فی تفسیر سورۃ النساء قال حسن غریب صحیح) اس کے بعد قطعی طور پر شراب بالکل حرام کر دی گئی جس کا ذکر سورۃ مائدہ کی اس آیت میں ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا (الآیۃ)۔

لبابِ انتہال میں دوسرا سبب نزول یوں نقل کیا ہے کہ حضرت اسلم بن ثریکؓ نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوفیٰ کا کچادہ باندھا کرتا تھا۔ ایک رات مجھ پر غسل فرض ہو گیا۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے موت یا مرض کا اندیشہ ہو گیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ (آخر تک) نازل فرمائی۔ (جس میں تیمم کی بھی اجازت دی گئی ہے)

تیمم کے مسائل یہ پہلی آیت ہے جس میں تیمم کرنے کی اجازت مذکور ہے۔ دوسری آیت تیمم سورۃ مائدہ میں ہے جو دوسرے

روح کی ابتداء میں ہے اس آیت میں وضو کا طریقہ بھی بتایا ہے اور تیمم کا طریقہ بھی۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں یہ مریض یا مسافر ہونے کی حالت میں حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے پاک ہونے کے لئے تیمم کرنا درست ہے، غسل فرض ہو جائے تو اس کو حدث اکبر، اور وضو ثواب جائے تو اسے حدث اصغر کہا جاتا ہے اور دونوں آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدث اصغر یا حدث اصغر کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا ممنوع ہے اور چونکہ تیمم کی اجازت دے دی گئی ہے اس لئے پانی نہ ہونے کا عذر بنا کر نماز چھوڑ دینا جائز نہیں ہے، جیسے حدث اکبر یا حدث اصغر ہوتے ہوئے نماز پڑھنا حرام ہے اس طرح سے نماز کو قصد اوعدا اس وقت سے مؤخر کر دینا بھی حرام ہے۔ لفظ **وَلَا حُنْبًا** میں غسل فرض ہونے کی حالت بیان فرمائی ہے اور **أَوْ جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ** میں حدث اصغر کی حالت بیان فرمائی ہے۔ **الْغَائِطُ** شبکی زمین کو کہتے ہیں جس میں قضاے حاجت کے لئے جاتے ہیں۔ لفظ **أَوْ لِمَسْتَمِ** النساء سے حضرت علی و حضرت ابن عباس کے نزدیک حدث اکبر کی حالت بیان کرنا مقصود ہے **لِمَسْتَمِ** کا اصل معنی چھونے کا ہے لیکن ان حضرات نے اس کو بطور کنیہ جافعتہم کے معنی میں لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کو اپنے حقیقی معنی پر رکھ دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ عورت کو بغیر حائل کے چھونے سے وضو ثواب جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی اور بعض دیگر حضرات کا بھی یہی مذہب ہے اور حضرت امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور **لِمَسْتَمِ**، جافعتہم کے معنی میں ہے جیسا کہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے فرمایا۔

حضرت عائشہؓ نے بیان فرمایا کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے رہتے تھے اور میں آپ کے سامنے جنازہ کی طرح لیٹی رہتی تھی۔ یہاں تک کہ آپ وتر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو میرے پاؤں کو ہاتھ لگا دیتے تھے۔ (رواہ النسائی ص ۳۸)

حضرت امام ابوحنیفہؒ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جب حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا تو آیت شریفہ میں **جَوَّازُ لِمَسْتَمِ** وارد ہوا ہے اس کا معنی جافعتہم متعین ہو گیا۔ تین صورتوں میں تیمم کرنے کی اجازت معلوم ہوئی اول یہ کہ پانی موجود نہ ہو، دوم یہ کہ مریض ہو، سوم یہ کہ مسافر ہو، ان سب کی تفصیلات اور توضیحات کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ مختصر طریقہ پر یہ جان لینا چاہیے کہ پانی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازی جہاں بیٹھا یا لیٹا ہے اسی جگہ پانی موجود ہو۔ قریب میں اگر پانی ہو تو پانی کا طلب کرنا اور وضو کرنا لازم ہے۔ گھر میں یا سستی میں عموماً پانی ہوتا ہے۔ کنوئیں ہوتے ہیں، ٹل ہوتے ہیں۔ عام طور سے قیسمۃً یا بل قیمت پانی مل جاتا ہے۔ ان صورتوں میں پانی تک پہنچ کر وضو کرے۔ یہ سمجھ کر کہ میرے گھر میں پانی نہیں ہے غسل یا وضو کی جگہ تیمم کرنا درست نہیں ہے اگر کنوئیں پر کھڑا ہے لیکن ذول رسی نہیں ہے تو تیمم کر سکتا ہے۔ اگر پانی کہیں بھی نہیں ہے تو مجبوراً تیمم کرنا ہی لازم ہوگا۔ مریض کو بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن ہر مریض کو نہیں، بعض امراض تو ایسے ہوتے ہیں جن میں پانی کا استعمال مضر ہوتا ہی نہیں۔ بلکہ مفید ہوتا ہے۔ سخت سردی ہو یا پانی بہت ٹھنڈا ہو اگر گرم کرنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ سخت مریض ہو جانے کا یا مرض بڑھ جانے یا کسی عضو یا جان کے تلف ہوجانے کا غالب اندیشہ ہو تو تیمم کرے۔ اسی طرح کوئی شخص سفر میں ہے اور پانی موجود نہیں ہے تو وہ بھی تیمم کرے۔ اس میں کچھ تفصیل ہے جو کتب فقہ میں مذکور ہے مثلاً آس پاس قریب میں پانی ہو تو تلاش کرے اپنے ساتھیوں سے طلب کرے اگر پانی قیسمۃً مل جاتا ہو اور من سب قیمت پر یا کچھ زیادہ قیمت میں ملتا ہو تو سب ضرورت پانی خرید کر غسل یا وضو کرے۔ تیمم امت محمدیہ علی صہا الصلوۃ و اتحیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے انبیاء کرام علیہم السلام پر چھ چیزوں کے ذریعہ فضیلت دی گئی۔ اول مجھے جوامع الکلم عطا کئے گئے۔ دوم رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی (کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں

میرا رب زال دیا جس کی وجہ سے حملہ آور ہونے سے ڈرتے ہیں)۔ سو میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا (جو کافروں سے جنگ کے موقع پر ہاتھ لگتا ہے) چارم ساری زمین میرے لئے سجدہ گاہ یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی اور ساری زمین میرے لئے پاک کرنے والی بنا دی گئی (یونکہ اگر پاک مٹی سے تیمم کر لیا جائے جبکہ شرائط تیمم متحقق ہوں تو اس سے وہی پاکی حاصل ہوتی ہے جو وضو اور غسل سے حاصل ہوتی ہے) پنجم میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں (آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام خاص اپنی قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے)۔ ششم انبیاء کرام علیہم السلام کی آمد میری آمد پر ختم کر دی گئی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ (مشکوۃ المصابیح ص ۵۲)

اس حدیث میں فضیلت والی چھ چیزوں کا ذکر ہے، دوسری احادیث میں اور بہت سے فضائل مذکور ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے۔ اگرچہ دس سال تک پانی نہ ملے۔ پس جب پانی مل جائے تو اسے استعمال کرے۔ (رواہ الترمذی)

تیمم کا طریقہ... پھر تیمم کرنے کا طریقہ بتایا اور فرمایا فامسحوا بوجوهکم وایديکم (پس مسح کرو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا) سورۃ مائدہ میں اس کے آگے لفظ منہ بھی ہے یعنی مٹی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ احادیث شریفہ میں وارد ہوا ہے کہ مٹی پر ہاتھ مار کر یک مرتبہ پورے چہرہ کا مسح کیا جائے اور پھر دوسری دفعہ مٹی پر ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں کا مسح کہیں تک کر لیا جائے یعنی جہاں تک وضو میں ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے وہاں تک دونوں ہاتھوں کا مسح کیا جائے۔ تیمم میں نیت بھی شرط ہے اگر کسی نے کوئی عمارت گرائی اس سے چہرہ اور ہاتھ مٹی میں بھر گئے تو اس سے تیمم نہ ہوگا۔

پھر آخر میں فرمایا: ان الله كان عفوا غفورا (بالحمد اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے) وہ بخشنا اور معاف کرتا ہے اس نے احکام میں آسانی بھی دی ہے پانی نہ ہونے یا مسافر و مریض ہونے کی حالت میں تیمم کو مطہر بنادیا اور حدیث اکبر و حدیث اصغر دونوں کے لئے تیمم کا طریقہ مشروع فرمادیا جو ایک ہی طریقہ ہے دونوں کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝۱۰

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا فِي شُكٍّ ۖ فَلَا يُكْفِيهِمْ شَأْنُ النَّفْسِ الْكَافِرَةِ ۖ وَلَٰكِنْ يُكْفِيهِمْ شَأْنُ اللَّهِ الْعَلِيِّ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۝۱۱

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا فِي شُكٍّ ۖ فَلَا يُكْفِيهِمْ شَأْنُ النَّفْسِ الْكَافِرَةِ ۖ وَلَٰكِنْ يُكْفِيهِمْ شَأْنُ اللَّهِ الْعَلِيِّ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۝۱۱

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا فِي شُكٍّ ۖ فَلَا يُكْفِيهِمْ شَأْنُ النَّفْسِ الْكَافِرَةِ ۖ وَلَٰكِنْ يُكْفِيهِمْ شَأْنُ اللَّهِ الْعَلِيِّ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۝۱۱

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا فِي شُكٍّ ۖ فَلَا يُكْفِيهِمْ شَأْنُ النَّفْسِ الْكَافِرَةِ ۖ وَلَٰكِنْ يُكْفِيهِمْ شَأْنُ اللَّهِ الْعَلِيِّ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۝۱۱

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا فِي شُكٍّ ۖ فَلَا يُكْفِيهِمْ شَأْنُ النَّفْسِ الْكَافِرَةِ ۖ وَلَٰكِنْ يُكْفِيهِمْ شَأْنُ اللَّهِ الْعَلِيِّ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۝۱۱

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا فِي شُكٍّ ۖ فَلَا يُكْفِيهِمْ شَأْنُ النَّفْسِ الْكَافِرَةِ ۖ وَلَٰكِنْ يُكْفِيهِمْ شَأْنُ اللَّهِ الْعَلِيِّ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۝۱۱

وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمًا وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۱۰﴾

وَرَأَيْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ وَضَعُوا يَدَهُمْ فِي الْخِزْيَانِ فَأَنشَأُوا صَوْفًا مِثْلَ نَخْلٍ لَّيْسَ لَهُمْ خُزْيَانٌ لَّهُمْ قُلْ إِنَّمَا يَخْزَى اللَّهُ الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْسَوْنَ غَيْرَ مَا ظَهَرُوا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۱﴾

یہودیوں کی شرارت اور شقاوت

تفسیر درمنثور ص ۱۶۸ ج ۴ میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ رفاعہ بن زید یہودیوں کا ایک چودھری تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو اپنی زبان موڑ کر بات کرتا پھر اس نے اسلام میں طعنہ زنی شروع کر دی اور احکام اسلام میں عیب کاٹنے کا اس پر یہ آیت شریفہ **الْأَقْلِيلَا تَكُنْ** نازل ہوئی۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے تورات کا علم دیا تھا باوجودیکہ اس میں تحریف کر لی تھی۔ پھر بھی اس میں آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت و رسالت کا ذکر موجود تھا۔ ہر قوم کے چھوٹے اپنے بڑوں کے پیچھے لگتے ہیں۔ یہودیوں کے علماء و زعماء حق جانتے ہوئے نہ اسلام کی طرف آتے تھے اور نہ عوام کو اس کی طرف آنے دیتے تھے، ہدایت کی جگہ گمراہی اختیار کر لی۔ اپنی قوم کو بھی کفر پر گمراہ کیا اور مسلمانوں کو بھی اسلام سے ہٹانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا کہ اللہ کو تمہارا دشمنوں کا خوب علم ہے اور تمہاری مدد کے لئے کافی ہے۔

یہودی آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو زبان موڑ کر بات کرتے تھے۔ ایسے الفاظ بولتے تھے جن کا ظاہری معنی کچھ اور ہوتا تھا اور دل سے دوسرے معنی لیتے تھے ان الفاظ میں سے لفظ **أَعْنَا** بھی تھا۔ جس کا معنی عربی میں تو یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیں اور ان کی زبان میں یہ لفظ موت کی بددعا کے لئے بولا جاتا تھا۔ جس کی تشریح سورہ بقرہ کے رکوع نمبر ۱۳ میں آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَءِفَا أَعْنَا** و **قُولُوا إِنَّا نَظُنُّكَ كَافِرًا** میں گزر چکی ہے۔ اس آیت شریفہ میں بھی ان لوگوں کی اس حرکت بد کا تذکرہ فرمایا ہے وہ بات سنتے تھے ساتھ ہی غصہ نہ بھی کہتے تھے کہ ہم فرمانبرداری نہیں کریں گے اس بات کو نہیں مانیں گے (یہ تو ان کا مطلب دل میں تھا اور ظاہری مطلب یہ تھا کہ آپ کے خلاف کسی کی بات نہ مانیں گے) اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطب کرتے ہوئے **أَسْمِعْ** کہتے تھے تو ساتھ ہی **غَيْرِ مُسْمِعٍ** بھی لگا دیتے تھے۔ صاحب روح المعانی ص ۵۷ ج ۵ لکھتے ہیں کہ اس لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں ایک معنی شر کا ہے اور وہ یہ کہ تم سننے والے نہ رہو جس کا مقصد قوت سامعہ ختم ہو جانے کی بددعا دینا تھا۔ اور دوسری ان لوگوں کا مقصد تھا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کو کوئی کمزور بات سننا نہ پڑے۔ یہودی ملعون قوم ہے وہ بطور استہزاء یہ لفظ بولتے تھے تاکہ ظہر میں کچھ اور سمجھا جائے اور اپنے دلوں میں وہ اپنی نیت کے مطابق معنی لیتے رہے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ **سَمِعْنَا** و **أَطَعْنَا** (کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا) کہتے اور **أَسْمِعْ** (سن لیجئے) کہتے اور ساتھ ہی **غَيْرِ مُسْمِعٍ** کا غلط نہ ملاتے اور **أَنْظُرْنَا** (ہماری طرف توجہ فرمائیے) کہتے (اور **أَعْنَا** نہ کہتے) تو ان کے لئے اچھا تھا اور ٹھیک تھا۔ انہوں نے یہودی اختیار کر لی۔ اللہ پاک نے ان کے کفر کے سبب ان کو ملعون قرار دے دیا۔ اب یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے ہاں ان میں سے تھوڑے سے آدمی ایمان لائیں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلُ

یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب دینی یا ایمان اور اس پر جو ہم نے نازل کیا جو اس کی تصدیق کرنے والے ہیں جو تمہارے پاس ہے۔ اس سے پہلے کہ

أَنْ تَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ۚ

اور چہوں و مٹا دیں یہ دن کو انہی جانب و طرفین یا ان پر لعنت کر دیں جیسا کہ ہم نے بخت کے دن و دن پر عت کر دیا

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔

یہود کا ملعون ہونا

درمنثور ص ۱۶۸ ج ۲ میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ آنحضرتؐ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤساء یہود سے بات کی جن میں عہد اللہ بن صوریہ اور عتب بن اسد بھی تھے۔ آپؐ نے ان سے فرمایا کہ اے یہودیو! اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کرو۔ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ جو دین میں سے کر آیا ہوں وہ حق ہے، کہنے لگے کہ اے محمدؐ! ہم اس کو نہیں پہچانتے، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت ہا نازل فرمائی اور فرمایا کہ۔ اہل کتاب جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ جو کتاب تمہیں دی گئی تھی یعنی توریت شریف یہ کتاب اس کی بھی تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم (سزا کے طور پر) چہروں کو بالکل مٹا دیں اور ان کو الٹی جانب یعنی مڈی کی طرح بالکل صاف چٹ بنا دیں۔ نہ کہ آنکھ منہ کچھ بھی نہ رہے۔ یا ہم ان لوگوں پر لعنت کر دیں، جیسا کہ ہم نے شیجر کے دن زیہ دتی کر کے وادع پر لعنت کی تھی، یہودیوں کو شیجر کے دن کی تعظیم کا حکم دیا گیا تھا جس میں یہ بھی تھا کہ اس دن شکار نہ کریں، وہ لوگ نہ مانے، نہ فرمانی کی، تو ان کو بندر بنا دیا گیا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ رکوع ۸ میں اس کا بیان گذر چکا ہے۔ چونکہ یہ واقعہ یہودیوں کا تھا ان ہی میں پیش آیا تھا اور ہاپ دادوں سے سنتے چہ آئے تھے۔ اس لئے ان کو یاد دلایا اور بتایا کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ آخر میں فرمایا و کان امر اللہ مفعولاً کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کسی امر کا ہو جائے تو وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اس کے فیصلہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔

آیت ہا میں جو طمس الوجوہ (یعنی چہروں کے مسخ) فرمانے کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے بڑی لمبی بحث کی ہے اور یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ مسخ دنیا میں یہودیوں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا آئندہ کبھی ہوگا؟ صاحب روح المعانی نے اس کے بارے میں دو صفحے خرچ کئے ہیں اور مفسرین کے متعدد اقوال نقل فرمائے ہیں، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ واقعہ پیش نہیں ہوا کیونکہ اس کے بعد بعض یہود مسلمان ہو گئے تھے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ واقعہ پیش آئے گا اور یہودیوں میں مسخ ہوگا۔ بعض حضرات نے یوں فرمایا ہے کہ دو چیزوں کا ذکر تھا۔ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ اس میں حرف عطف أو استعمال فرمایا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ چہرے مسخ کر دینا یا لعنت کر دینا دونوں میں سے ایک ہوگا جب یہود پر لعنت ہوگی تو دونوں میں سے ایک چیز وجود میں آگئی اور وعید پوری ہوگئی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ آخرت میں مسخ کرنا مراد ہے۔

لیکن حضرت حکیم الامتؒ تھانوی قدس سرہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ قرآن میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ ایمان نہ لاؤ گے تو مسخ ضرور ہوگا۔ بلکہ بطور احتمال ایک سزا کا ذکر فرمایا ہے اس کے وہ مستحق تو ہیں اللہ و اختیار ہے کہ عذاب دے نہ دے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ

بِشْكَ اللَّهِ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے بخش دے گا اور جس شخص اللہ سے ساتھ نہ کرے۔

فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿۱۰﴾

تو اس نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔

شرک بہت بڑا گناہ ہے اور شرک کی بخشش نہیں ہوگی

اس آیت میں اس بات کا واضح طور پر اعلان فرمادیا کہ شرک کرنے والا جو بغیر ایمان لائے مر جائے اس کی بخشش کبھی نہ ہوگی اور شرک کے علاوہ دوسرے جو گناہ ہیں اللہ جن کو چاہے گا معاف فرمادے گا اور جس گناہ پر چاہے گا عذاب دے گا۔ شرک بہت ہی بڑا جرم ہے۔ پیدا کیا اللہ نے زندہ وہ رکھے، کھانے پینے کو وہ دے، حاجتیں وہ پوری کرے اور عبادت میں یا استعانت میں یا ایسی تعظیم میں جو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے زبیا ہے دوسروں کو شریک کر لیا جائے عقلی طور پر بھی یہ بہت بڑی حماقت ہے اور سفاہت ہے اور نا انصافی ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ توحید کا حکم فرمایا صرف اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک اور رب سمجھیں اور صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کریں، شرک کی جگہ جگہ مختلف عنوانات سے تردید فرمائی ہے اور مشرکین کی بے عقلی پر تنبیہ فرمائی۔ دنیا میں کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہو اور دوسرے لوگ کسی شخص کے بارے میں کہنے لگیں کہ وہ بھی اس میں شریک ہے تو مالک کو کتنا ناگوار ہوتا ہے حالانکہ وہ صرف مالک مجازی ہے، نہ مالک حقیقی ہے نہ خالق ہے پھر بھی اسے دوسرے کی شرکت کا تصور ناگوار ہوتا ہے جن کو مشرکین اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں وہ سب مل کر ایک کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ وہ اللہ کے پیدا کئے ہوئے ہیں ان کو موت بھی آتی ہے نوٹے پھوٹے بھی ہیں۔ کھاتے پیتے بھی ہیں، عاجز محض ہیں ان کو خدائی کا درجہ دینا نہایت ہی حماقت کی بات ہے اور خالق کائنات جل مجدہ کی ناراضگی کا باعث ہے جو بھی کوئی شخص حالت شرک میں مرتے گا ہمیشہ کے لئے دوزخ کے عذاب میں داخل ہوگا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرتے ہیں جیسے مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے اور جیسے نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں اور جیسے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں یہ سب شرک ہے

مشرکوں کے علاوہ دوسرے کافروں کی بھی بخشش نہ ہوگی۔ شرک کے علاوہ اور جو کفر کی دوسری صورتیں ہیں جو شخص ان کا مرتکب ہوگا وہ بھی ہمیشہ کے لئے دوزخ کے عذاب میں داخل ہوگا۔ جس کی تصریح قرآن مجید کی دوسری آیات میں وارد ہوئی ہے۔ سورۃ احزاب میں فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَعَسَ الْكَافِرِيْنَ وَاَعْدِلٰهُمْ سَعِيْرًا ۚ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا لَا يَخْرُجُوْنَ وِلّٰيَا وَلَا نَصِيْرًا (بے شک اللہ نے جنت کی کافروں پر اور ان کے لئے تیار کی ہے دہکتی ہوئی آگ، اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہیں پائیں گے کوئی دوست اور مددگار) سورۃ نساء میں فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنْ اللّٰهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيْهِمْ طَرِيْقًا اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا وَاَنَّ دَلِيْلًا عَلٰی اللّٰهِ يَسِيْرًا (جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کیا ہرگز اللہ ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ دکھائے گا ان کو کوئی راہ مگر دوزخ کی راہ، اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ اللہ پر آسان ہے)۔

خدا تعالیٰ شانہ کے وجود کے منکر و ہرے اور اسلام کے منکرین اور خدا تعالیٰ پر اعتراض کرنے والے قرآن کے منکر اور ارکان اسلام

مَنكَرَ قَرَأَنَ وَسَمِعَ كَافِرَاتٍ يَتَكَلَّمْنَ بِغُلُوبٍ ۚ إِنَّهُنَّ فِي ظُلُمٍ أَمَّا قُلُوبُهُنَّ فَلَا يَرَوْنَ شَيْئًا وَلَا يَعْلَمْنَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۰۰

میں نے مَنكَر قَرَأَنَ (جس کو چاہے پائے دیکھا ہے اور انگوٹوں پر چھو کر گھسیٹا ہے) پر بھی نظر نہ کیا۔ ہمیشہ ہیستہ دوزخ میں رہیں۔

لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۖ يَلِيهِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۖ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝۱۰۱

یہاں نے ۱۰۱۔ نہیں دیکھا جو اپنے جانوں کو پاکیزہ بناتے ہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہے پاکیزہ بناتا ہے اور انگوٹوں پر چھو کر گھسیٹتا ہے۔ تاہم یہ بھی ظلم نہ ہوگا۔

أَنْظُرْ كَيْفَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ ۖ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ۝۱۰۲

دیکھو کہ یہ لوگ اللہ پر ایسے جھوٹ باندھتے ہیں اور ان کا یہ افتراء صریح کلمہ جھوٹ کیسے کافی ہے۔

یہودیوں کی مذمت جو اپنے کو پاکیزہ بتاتے تھے

گذشتہ آیت میں یہودیوں کی بعض بد حرکتوں کا ذکر تھا۔ اس میں بھی ان کے ایک فعل بد کا ذکر ہے۔ صاحب روح المعانی بحوالہ ابن جریر حضرت حسن سے نقل فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہود و نصاریٰ دونوں فریق کے بارے میں نازل ہوئی۔ کیونکہ ان لوگوں نے یہ بہتہ کہ نَحْنُ اَنْبَاءُ اللَّهِ وَاجِبَاءُہٗ (کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب بندے ہیں) اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوَ ذَا اَوْ نَصَارَى (ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر جو یہودی ہو یا نصرانی ہو) اس طرح انہوں نے اپنے نفسوں کا تزکیہ کیا یعنی اپنے کو نیک اور صالح اور مستحق جنت بتایا اور اللہ کا محبوب ہونے کا دعویٰ کیا۔ باوجود کفر میں مبتلا ہونے کے اپنے نفسوں کی تعریف کی اور اپنے کو اچھا بتایا۔ اور اپنے بارے میں عقیدہ بھی اچھا رکھا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ اے مخاطب کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی جانوں کا تزکیہ کرتے ہیں یعنی اپنے کو پاک بتاتے ہیں، حالانکہ وہ پاک نہیں ہیں، خود اپنی تعریف کرنے سے انسان نہ پاک ہوتا ہے، ورنہ مستحق نجات ہوتا ہے خود اپنا تزکیہ حماقت ہے بلکہ وبال ہے اللہ تعالیٰ شانہ کو سب کے عقائد اور اعمال کی خبر ہے اور انہی خبر ہے وہ جس کا تزکیہ فرمائے وہی پاک ہے جو لوگ کفر میں مبتلا ہوتے ہیں اپنے کو پاک کہا کرتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ ان کی بدکرداری کی سزا دے گا۔ اور ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ ان کے اعمال بد کے اعتبار سے مناسب اور موافق ہوگا ان پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہوگا کہ جتنا جرم کیا ہے اس سے زیادہ سزا دے دی جائے۔

حقیر اور ضعیف چیز کی مثال دینے کے لئے اہل عرب لفظ نقیر اور فیل اور قطمیر استعمال کیا کرتے تھے۔ کھجور کی گٹھلی میں جو کڑھا ہے اُسے نقیر اور سُر سے میں جوتا گا ہوتا ہے اُسے فیل اور گٹھلی پر جو ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے اُسے قطمیر کہا جاتا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے ان پر ذرا سبھی ظلم نہ ہوگا یہاں لفظ فیل استعمال فرمایا ہے۔ اسی سورت کے آئندہ رکوع میں اور چند رکوع کے بعد لفظ نقیر آیا ہے اور سورۃ نمر میں فرمایا ہے مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (کہ وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں)۔

پھر فرمایا اَنْظُرْ كَيْفَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ کہ دیکھ لو یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ العیاذ باللہ اللہ کے نزدیک کفر پسندیدہ چیز ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ پر بڑی تہمت ہے۔

پھر فرمایا وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُّبِينًا کہ اُن کا یہ قول سراسر صریح بہتان ہونے کے لئے کافی ہے، اپنے جھوٹے وعودوں و رازوں کو لئے بیٹھے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہیں کہ ہم اس کے نزدیک محبوب اور مقبول ہیں۔

تزکیہ نفس کی ضرورت اور اہمیت: اپنے نفس کو رذائل سے اور بُرے اخلاق سے پاک صاف کرنا چاہیے اور یہ بہت مبارک عمل ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاربائے نبوت میں یُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق جو شخص اپنے نفس کو رذائل سے اور بُرے اخلاق اور بُرے اعمال سے پاک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف میں فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (کہ بے شک وہ کامیاب ہوا جو پاک ہوا) جو لوگ رذائل اور بُرے اخلاق میں مبتلا ہیں ان کا اپنے کو پاک بنانا یہ تو بہ اجر ہے۔ میں برے اور بُرے میں اچھے۔ لیکن جو لوگ حج حج نیک اور صالح ہیں، رذائل سے پاک ہیں اخلاقِ حسنہ سے متصف ہیں ان کو بھی اپنی تعریف اور تزکیہ کرنا زیب نہیں دیتا۔ کیونکہ اس کا باعث عموماً تکبر ہوتا ہے۔ سورۃ وانجم میں ارشاد فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ كَفَىٰ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (سو تم اپنے نفسوں کی پاکیزگی بیان مت کرو اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون متقی ہے)۔

اپنی تعریف کرنے کی ممانعت۔ اگر کوئی شخص عمومی طور پر گناہوں سے اور رذائل سے اور بد اخلاقیوں سے بچتا ہو تب بھی کچھ نہ کچھ خرابی کو تا ہی تو باقی رہ ہی جاتی ہے۔ پھر انجام کا یہ نہیں کہ خاتمہ کس حالت پر ہوگا اس لئے اپنے تزکیہ سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نام رکھنا بھی پسند نہیں فرمایا جس سے اپنی تعریف کا پہلو نکلتا ہو۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہؓ نے بیان فرمایا کہ میرا نام برہ (نیک عورت) رکھ دیا گیا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں کو پاکیزہ نہ بتاؤ۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم میں نیک کون ہے اس کا نام زینب رکھ دو۔ (رواہ مسلم ج ۲ ص ۲۰۸)

تحدیث بالنعمة کی اجازت۔ اللہ نے اگر کسی کو اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی نعمت سے نوازا ہو اور وہ بطور تحدیث بالنعمة اپنی اچھی حالت بیان کر دے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن بیان کرتے وقت اپنے باطن کا جائزہ لے لے کہ نفس کہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے، تحدیث بالنعمة کے پردہ میں اپنی تعریف اور تزکیہ کا کام تو نہیں ہو رہا ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ

کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا نصیب دیا گیا، وہ مانتے ہیں جیوتوں کو اور شیطان کو، اور کہتے ہیں

لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ

بارے میں اُنہی میں کہ جو کفر ایمان سے بدتر ہے۔ ان کی نسبت یہ کافر زیادہ راہِ راست پر ہیں۔ انہی کے لئے اولوں میں جن پر اللہ نے لعنت کی

اللَّهُ ۚ وَمَن يُلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۝

اور جس پر اللہ لعنت کرے۔ تو اس کے لئے کوئی مددگار نہ پائے گا۔

یہودیوں کی جسارت جنہوں نے شرک کو توحید سے افضل بتا دیا

الباب اشقول ص ۱۷ میں اس آیت کا شان نزول بتاتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ یہودیوں کے علماء اور رؤساء جو قبیلہ بنی نضیر میں سے تھے مکہ معظمہ پہنچے۔ قریش مکہ نے آپس میں کہا کہ یہ لوگ علماء یہود ہیں پہلی کتابوں کا بھی علم رکھتے ہیں۔ ان سے دریافت کرو کہ ہم راہِ دین بہتر ہے یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دین بہتر ہے؟ چنانچہ انہوں نے علماء یہود سے دریافت کیا۔ اُن

وَمَنْ لَمْ يَدْعُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَقَوْمٍ لَمْ يَدْعُوا إِلَى الْإِسْلَامِ (یہ جانتے ہوئے کہ قریش مکہ مشرک ہیں اور دین ابراہیمی کو چھوڑ چکے ہیں اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں واقعی اللہ سے جاتی ہیں) جواب میں کہہ دیا کہ تم لوگ محمد سے اور اُن کا اتباع کرنے والوں کی نسبت زیادہ ہدایت پر ہو، اس پر متدعون نے اللہ تعالیٰ الذین اوتوا نصيبا من الكتاب سے لے کر مُلْكًا عَظِيمًا تک آیات نازل فرمائیں۔

یہودی یہ جانتے تھے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، وہ آپ کی آمد کے انتظار میں بھی تھے اور جو بات پہلے سے انہیں معلوم تھیں اُن کے اعتبار سے آپ کو پہچان بھی لیا لیکن چند افراد کے علاوہ یہود کے علماء اور عوام نے اسلام قبول نہ کیا۔ فَمَّا جَاءَهُمْ مَاعِصِرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اور مشرکین کو بھی انہوں نے یہ بتادیا کہ تم نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ان کے اصحاب اور اتباع کے زیادہ ہدایت والے ہو۔ نفسانیت اور عناد کا ناس ہو جب یہ دونوں چیزیں کسی کے دل میں جگہ پکڑ سکتی ہیں تو حق اور حقیقت کو دیکھنے ہی نہیں دیتیں، آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہیں دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کے پاس تو ریت شریف کا علم تھا اور وہ جانتے تھے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام توحید کی دعوت دینے کے لئے تشریف لاتے رہے ہیں اور یہ بھی جانتے تھے کہ شرک بدترین چیز ہے اس بات کو جانتے ہوئے علماء یہود نے مشرکین مکہ کو ضد اور عناد میں داعی توحید سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور اتباع سے زیادہ ہدایت پر بتادیا۔ جو کچھ علم ان کے پاس تھا اس کی کچھ راج نہ رکھی اور جبت اور طاغوت پر ایمان لے آئے۔

جبت اور طاغوت کا معنی۔ لفظ جبت اور طاغوت کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جبت ایک بت کا نام تھا۔ اس کے بعد وہ ہر معبود باطل کے لئے استعمال ہونے لگا۔ اور طاغوت ہر باطل چیز کو کہہ جاتا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جبت جادوگر کے لئے اور طاغوت شیطان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ ہم نے بعض اقوال کے مطابق آیت شریفہ کا ترجمہ کر دیا ہے یہودیوں کی شرارت نفس دیکھو کہ علم کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ دیا اور جہالت اختیار کر لی اور اہل شرک کو ہدایت پر بتادیا، اور اس طرح وہ بتوں پر اور شیطان پر ایمان لے آئے۔

ایسی جاہل نہ باتیں عصبيت جاہلیہ کی وجہ سے دورِ حاضر کے بعض فرقوں اور بعض جماعتوں سے بھی صادر ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا: اُولَئِكَ الَّذِيْنَ لَعْنَهُمُ اللّٰهُ کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان پر لعنت کی یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اس لعنت نے ان کو کہیں کا نہ رکھا۔ ملعون ہونے کی وجہ سے نڈر اور بے باک ہو کر کفر اور شرک کی حمایت کر رہے ہیں اور مشرکین کو اسی ب توحید کی نسبت زیادہ ہدایت پر بتا رہے ہیں۔

پھر فرمایا: يَوْمَئِذٍ يَنْصَبُ اللّٰهُ فُلْنًا نَّجِدًا لَّهُ نَصِيرًا (کہ اللہ نے جس کو ملعون قرار دے دیا تو اس کے لئے کوئی مددگار نہ پائے گا) دنیا و آخرت میں جب اُسے سزا ملنے لگے گی تو کوئی مددگار اور بچانے والا نہ ہوگا۔

مشرکوں اور کافروں پر تو لعنت ہے ہی بہت سے گنہگاروں پر بھی حدیثوں میں لعنت آئی ہے۔ گناہ تو سبھی چھوڑنے لزم میں نیکن خصوصیت کے ساتھ اُن گناہوں سے پرہیز کریں جن کے کرنے والوں پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ ذیل میں چند وہ احادیث لکھی جاتی ہیں جن میں گنہگاروں پر لعنت کا ذکر ہے۔

شراب کے بارے میں دس آدمیوں پر لعنت... حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں دس آدمیوں پر لعنت بھیجی۔

- ۱۔ شراب پینے والے پر۔
- ۲۔ شراب بنوانے والے پر۔
- ۳۔ س کے پینے والے پر۔
- ۴۔ اس کے اٹھانے والے پر۔
- ۵۔ جس کی طرف اٹھا کر لے جائی جائے اس پر۔
- ۶۔ اس کے پلانے والے پر۔
- ۷۔ اس کے بیچنے والے پر۔
- ۸۔ اس کی قیمت کھانے والے پر۔
- ۹۔ اس کے خریدنے والے پر۔
- ۱۰۔ جس کے لئے خریدی جائے اس پر۔

(مشکوٰۃ ص ۲۳۲، از ترمذی، ابن ماجہ)

مسلمان کو نقصان پہنچایا اس کے ساتھ مکاری کرنا .. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو کسی مؤمن کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر کرے۔ (مشکوٰۃ ص ۲۳۸، از ترمذی)

تقدیر کو جھٹلانا اور کتاب اللہ میں کچھ بڑھا دینا: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھ اشخاص ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت کی ہے۔ اور ہر نبی کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ (وہ چھ اشخاص یہ ہیں)۔

۱۔ اللہ کی کتاب میں بڑھانے والا۔

۲۔ تقدیر کو جھٹلانے والا۔

۳۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کو حلال کرنے والا۔

۴۔ میری عزت یعنی اولاد کی بے حرمتی کرنے والا۔

۵۔ اور سنت کو چھوڑنے والا۔

(مجمع الزوائد ص ۲۵۵ ج ۷ عن الطبرانی فی الاوسط ورجالہ ثقات)

اس حدیث میں ابتداء چھ افراد کا ذکر کیا لیکن شمار میں پانچ ہیں۔ ممکن ہے کسی کاتب سے کچھ رہ گیا ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۲ میں بھی یہ حدیث ہے۔ س میں چھنا آدمی اس شخص کو ذکر کیا ہے جو برکتی اقتدار حاصل کر لے تاکہ اس کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا اور اس کو ذلت دے جس کو اللہ نے عزت دی۔ صاحب مشکوٰۃ نے یہ حدیث امام بیہقی کی کتاب المدخل سے نقل کی ہے۔ اس حدیث میں تارک سنت کو جو ملعون قرار دیا ہے اس سے وہ شخص مراد ہے جو بالکل ہی آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے روگردانی کرے یا کسی بھی سنت کا مذاق اڑائے۔ (کماؤہ علی القاری فی المرقاۃ)

عورتوں کا قبروں پر جانا اور وہاں چراغ جلانا .. حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے لئے جانے والی عورتوں پر اور ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں اور جو قبروں پر چراغ جلائیں (ابوداؤد، ترمذی) اس حدیث میں قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور ان لوگوں پر جو قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں اور وہاں چراغ جلائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۷۱)

نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی پر لعنت .. حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورت اور (اس کا نوحہ) سننے والی پر لعنت کی ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۵۱، ابوداؤد)

شوہر کی نافرمانی .. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے جس کی وجہ سے شوہر غصہ کی حالت میں رات گزارے تو اس عورت پر صبح ہونے تک فرشتے عنت کرتے رہیں گے۔ (مشکوٰۃ ص ۲۸۰، از بخاری و مسلم)

حضرات صحابہ کرامؓ کو برا کہنا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہؓ کو برا کہہ رہے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۵۴ از ترمذی)

سو دھکاٹا اور سود کا کاتب اور گواہ بننا۔ حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی سو دھانے والے پر اور سو دھانے والے پر اور اس کے گواہ بننے والوں پر اور فرمایا کہ (گناہ میں) یہ سب برابر ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۴۸ از ابن ماجہ) اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے لعنت کی ہے سو دھانے والے پر اور سو دھانے والے پر اور دہانے والی دھانے والی پر اور تصویر بنانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۴۱ از بخاری)

رشوت کا لینا دینا اور اس کا واسطہ بننا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے پر (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۲۶ از ابو داؤد، ابن ماجہ) اور حضرت ثوبانؓ کی روایت میں یہ بھی ہے جو شخص رشوت لینے والے اور دینے والے کے درمیان واسطہ بنے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ (مشکوٰۃ از شعب الایمان)

ضرورت کے وقت غلہ روکنا۔ حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص دوسری جگہ سے (شہر یا ہستی میں) غلہ لے کر آئے (جس سے لوگوں کو خوراک ملتی ہے) ایسا شخص مرزوق ہے (یعنی اللہ اس کو رزق دے گا) اور جو شخص (ضرورت کے وقت) غلہ روک کر رکھے (مہنگائی کا انتظار کرتا ہے) ایسا شخص ملعون ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۵۱ از ابن ماجہ)

جاندار چیز کو تیر اندازی کا نشانہ بنانا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی جو کسی جاندار چیز کو نشانہ بنائے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۵۷ از بخاری و مسلم) زندہ فحلی کو کانٹے میں لگا کر چھپیاں پکڑنا بھی حرام ہے۔ مردوں کو زندہ پن اور عورتوں کو مردانہ وضع اختیار کرنا۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں اور ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۸۰ از بخاری)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمجڑ بننے والے مردوں پر اور مردوں کی طرح (وضع قطع بنا کر یا لباس پہن کر) مردانہ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ (ایضاً) اس حدیث پاک میں ان مردوں اور عورتوں پر لعنت بھیجنے کا ذکر ہے جو فطرت خداوندی کو چھوڑ کر دوسری جنس کی وضع قطع شکل و صورت لباس و پوشاک اختیار کریں۔ البتہ جو پیدائشی ہمجڑ ہو چونکہ وہ اپنے اختیار سے نہیں بنا ہے اس لئے اسے ملعون نہ کہا جائے گا۔ لیکن جو مرد قصد اترکیب اور تدبیر کر کے عورت پن اختیار کرتے ہیں یعنی اپنے اعضائے مردی کو ختم کر دیتے ہیں یا عورتوں کی طرح لباس پہنتے ہیں یا زنانہ لباس پہنتے ہیں۔ حدیث بالا کی زد سے بلاشبہ وہ ملعون ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں آنے کی اجازت دینا سخت گناہ ہے۔

مردوں کو عورتوں کا اور عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ لعنت بھیجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر جو عورت کا لباس پہنے اور اس عورت پر جو مردوں کا لباس پہنے۔ (مشکوٰۃ ص ۳۸۳ از ابو داؤد)

کسی مرد یا عورت سے اغلام کرنا سبب لعنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنی بیوی کے پیچھے والے حصہ میں شہوت پوری کرے۔ (مشکوٰۃ ص ۴۷۶ از احمد و ابوداؤد) اور مسند احمد ص ۳۰۹

ج ۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو لوٹ علیہ السلام کی قوم جیسا عمل کرے تین باریوں ہی فرمایا اور مسند احمد ص ۳۱۷ ج ۱ میں یہ بھی ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو کسی چوپائے سے اپنی شہوت پوری کرے۔

عورتوں کا بالوں میں بال ملانا اور گود وانا..... حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی بالوں میں بال ملانے والی پر اور بالوں میں بال ملوانے والی پر اور گودنے والی پر اور گدوانے والی پر۔ (الترغیب والترہیب ص ۱۲۰ ج ۲، از بخاری و مسلم)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر اور چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر اور لعنت بھیجی اُن عورتوں پر جو حسن کے لئے دانتوں کو کھس کر باریک بناتی ہیں جو اللہ کی تخلیق کو بدسننے والی ہیں۔ (الترغیب والترہیب ص ۱۲۰ ج ۲، از بخاری و مسلم)

عیب چھپا کر بیچ دینا..... حضرت وائلؓ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی (چیز) کو عیب (کے ساتھ) فروخت کر دیا جس سے خریدار کو آگاہ نہیں کیا تو برابر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہے گا یا (فرمایا کہ) اس پر فرشتے لعنت کرتے رہیں گے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۳۹، از ابن ماجہ)

غیر اللہ کے لئے ذبح کرنا اور زمین کی حد بندی کی نشانی چرانا..... حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ تعالیٰ کے لئے ذبح کرے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو زمین کی نشانی چرائے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو اپنے باپ پر لعنت کرے اور اللہ کی لعنت ہو اس پر جو کسی ایسے شخص کو ٹھکانہ دے جس نے (دین اسلام میں عمل یا عقیدہ کے اعتبار سے) کوئی نئی چیز نکالی ہو۔ (صحیح مسلم ص ۱۶۰ ج ۲)

اس حدیث میں کئی شخصوں پر لعنت کی ہے اُن میں سے ایک وہ شخص ہے جو زمین کی حد بندی کی نشانی کو چرائے، یعنی کھیتوں کے درمیان جو نشانیاں مقرر کر دیتے ہیں ان کو ہٹا دے یا چر کر پھینک دے یا مینڈھ کو کاٹ دے۔ اور اس طرح دوسرے کی زمین اپنی زمین میں ملا لے، بہت سے لوگ پنواری سے مل کر اور کچھ لے دے کر نقشہ بدلو کر یا کسی بھی طرح دوسرے کی زمین اپنے نام کر لیتے ہیں، یہ سب حرام ہے اور سب لعنت ہے جو کسان ایسی حرکت کرتے ہیں اس حدیث سے عبرت حاصل کریں۔

نامحرم مرد و عورت کا دیکھنا اور دکھانا موجب لعنت ہے..... حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو دیکھنے والے پر اور جس کی طرف دیکھا جائے اس پر بھی۔ (مشکوٰۃ ص ۲۷۰، از شعب ابی یمن) یہ حدیث بہت سے جزئیات پر حاوی ہے جس میں بطور قاعدہ کلیہ کے ہر نظر حرام کو مستحق لعنت بتایا ہے اور نہ صرف دیکھنے والے پر لعنت بھیجی بلکہ اپنی خوشی اور اختیار سے جو کوئی مرد یا عورت کسی ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں اس پر نظر بد ڈالی جاسکے اس پر بھی لعنت بھیجی۔ نیز اگر کوئی بھی مرد و عورت کسی بھی مرد و عورت کے سامنے وہ حصہ کھول دے یا کھلا رہنے دے جس کا دیکھنا اس کے لئے حلال نہ ہو جس کے سامنے کھولا ہے تو یہ دکھلانے والا بھی مستحق لعنت ہے۔

نسب بدلنا... حضرت عمرو بن خطابؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا باپ بنایا یا اپنے موالی کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی طرف اپنی نسبت ظاہر کی تو اس پر اللہ کی لعنت ہے اور اس پر فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے نہ فرض قبول فرمائے گا نہ نفل۔ (مسند احمد ص ۱۸۷ ج ۳)

اس حدیث میں ان لوگوں کے لئے تنبیہ ہے جو اپنا نسب بدلتے ہیں، اونچے خاندان کی طرف اپنی نسبت کر بیٹے ہیں اور ناموں کے ساتھ انہیں نسبتوں کو مکھن شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ جس نے اپنے موالی کے علاوہ دوسرے کسی شخص کی طرف اپنی نسبت ڈھبر کی تو اس پر لعنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس باندی اور غلام تھے اس وقت وہ غلام اور باندیوں کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ آزاد کرنے والے اُن کے موالی تھے اُن کے درمیان جو نسبت قائم ہوتی تھی۔ اس کو ولاء کہا جاتا تھا۔ اس نسبت کے بدلے پر بھی لعنت وارد ہوئی ہے۔

مُحَلِّلٌ اور **مُحَلِّلٌ لَّهُ**..... حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ لعنت بھیجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل پر اور اُس شخص پر جس کے لئے حلال کی جائے۔ (مشکوٰۃ المصابیح عن الدارمی ص ۲۸۳ و رواہ ابن ماجہ عن علی و ابن عباس و عقبہ بن عامرؓ)

شریعت مطہرہ میں اول تو طلاق دینا ہی مغبوض ہے پھر اگر طلاق دے تو طلاق رجعی سے کام چلائے جس میں عدت میں رجوع ہو جاتا ہے۔ اگر تین طلاقیں دے دیں (چاہے ایک ساتھ دی ہوں یا متفرق کر کے) تو پھر طلاق دینے والے شوہر کے نکاح میں دوبارہ اس طرح آ سکتی ہے کہ عدت گزرنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح ہو جائے جس سے نکاح جائز ہو پھر وہ مرد جماع کرے پھر وہ مرد سے نکاح ہو جائے جس سے نکاح جائز ہو پھر وہ مرد جماع کرے پھر وہ مرد سے نکاح ہو جائے جس سے نکاح جائز ہو پھر وہ مرد جماع کرے۔ بعض لوگ تین طلاق دے کر کسی دوسرے مرد سے اس شرط پر نکاح کر دیتے ہیں کہ تو جماع کر کے طلاق دے دینا ایسی صورت میں جو شخص حلال کر کے دے یعنی نکاح کر کے جماع کر کے طلاق دے اس کو **مُحَلِّلٌ** اور شوہر اڈل کو **مُحَلِّلٌ لَّهُ** کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر لعنت فرمائی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نکاح اس لئے ہے کہ دونوں میں بیوی بن کر رہیں اس لئے نہیں ہے کہ جدا ہو جائیں اور جدائی بھی ایسی جس کا نکاح سے پہلے ہی ارادہ کر لیا گیا تھا۔ یہ مقاصد شریعت کے خلاف ہے اس لئے یہ تحلیل کا کام موجب لعنت ہے۔

ناہینا کو غلط راستہ پر ڈال دینا اور والدین کو تکلیف دینا۔ ... حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس پر لعنت کی جو زمین کی نشانیں کو بدل دے۔ اللہ نے لعنت کی اس شخص پر جو ناہینا کو راستہ سے بھٹکا دے۔ اللہ نے اس پر لعنت کی جو اپنے ماں باپ کو دکھ دے۔ (مسند احمد ص ۱۷۳ ج ۱)

پیسے کا غلام بننا۔ ... حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دینار کا غلام اور درہم کا غلام لعنت کیا گیا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۴۱ از ترمذی)

اس حدیث میں اصلی دنیا دار کا نقشہ کھینچا ہے، یوں دنیا میں پیسہ تو سبھی کماتے ہیں اور کمانا پڑتا بھی ہے۔ حلال کمائیں، حلال کھائیں، اس میں کچھ حرج نہیں بلکہ اپنی ضرورتوں کے لئے حلال کمانے میں ثواب بھی ہے۔ لیکن یہ بات کہ پیسے ہی کا غلام ہو کر رہ جائے پیسے ہی کے لئے کمائے اور نہ حلال دیکھے نہ حرام دیکھے۔ سوئے بھی پیسہ کے لئے جاگے بھی پیسے کے لئے کسی سے ملے تو بھی پیسے کے لئے نذوق کا ہوش نہ پیٹ کا خیال، نہ ماں باپ اور اولاد کا فکر، نہ اللہ کے فرائض و واجبات کا دھیان، بس کمانا ہی کمانا ہے ایسا شخص دین اور درہم کا غلام ہے۔ اس پر لعنت کی گئی ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو دینار کا غلام اور درہم کا غلام اور چور کا غلام (اُمّ ان چیزوں میں سے) کچھ دے دیا گیا تو راضی ہو گیا اور اگر نہ دیا گیا تو ناراض ہو گیا، ایسا شخص ہلاک ہو اور اوندھے منہ ہو کر گرے۔ اور جب اس کو کاٹنگ جائے تو خدا کرے اس کا کاٹنا بھی نہ نکلے۔ (رواہ البخاری کما فی مشکوٰۃ ص ۴۳۹) غور کیا جائے کہ رحمة للعالمین صلی اللہ

علیہ وسلم نے دنیا و دار کو، پیسے کے غلام کو کسی بد عادی۔

ان اوراق کے لکھتے وقت یہ چند احادیث ذہن میں آگئیں، مزید تتبع اور تلاش سے ان شاء اللہ تعالیٰ مزید احادیث بھی مل سکتی ہیں جن میں لعنت کے اسباب مذکور ہوں۔

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا يُوتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۖ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ

یہاں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا حصہ نہیں لیا ہے سو ایسی صورت میں لوگوں کو وہ ذرا سی چیز بھی نہ دیتے۔ کیا وہ لوگوں سے اس چیز پر حسد

عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ

کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، سو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور ہم نے ان کو

مُلْكًا عَظِيمًا ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكُفِيَ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝

بڑا ملک عطا کیا۔ سو ان میں سے بعض اس پر ایمان لائے اور بعض نے اس سے روگردانی کی، اور کافی ہے دوزخ کا دہکن ہوئی آگ ہونا۔

یہودیوں کو بغض اور حسد کھا گیا

باب الثقل ص ۱۷ میں ہے کہ اہل کتاب نے کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یوں کہتے ہیں کہ ان کو جو کچھ دیا گیا تو اضع کی وجہ سے دیا گیا اور ان کی نیو بیاں ہیں۔ اور ان کا مقصد بس نکاح کرنا ہی ہے اور اس سے بڑھ کر کون سا بادشاہ ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا آئم یہ حَسُدُونَ النَّاسَ آخر تک نازل فرمائی۔

یہود حق کو قبول کرتے نہ تھے۔ البتہ اعتراضات اور جھوٹے بہانے تلاش کرتے رہتے تھے اور کچھ نہ ملتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت ازواج پر ہی اعتراض کر دیا جب دلائل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ثابت ہو گئی اور یہ بھی معلوم ہے کہ نبی اور رسول، اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف نہ خود چلتے ہیں نہ دوسروں کو چلاتے ہیں تو اب یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہوا کہ اس نے ایسے شخص کو کیوں نبی بنایا جس کی بیویوں کی تعداد زیادہ ہے، اعتراض کرنا یہودیوں کی جہالت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اگر ملک کا کچھ حصہ ان کے پاس ہے تو کسی کو تقیر کے برابر بھی کچھ نہیں دیتے۔ (تقیر کھجور کی گٹھلی کے اندر کے گڑھے کو کہا جاتا ہے جس کا ترجمہ ہم نے یوں کیا ہے کہ کسی کو ذرا بھی کچھ نہ دیتے) خود تو کسی کو مٹھونی کوڑی دیئے کو تیار نہیں اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ کسی کو عطا فرمایا اس پر حسد کرتے ہیں۔ حسد کرنے والا بہت بڑا یہود خوف ہوتا ہے اس کے حسد سے کسی کی نعمت چھین نہیں جاتی اور وہ خواجہ خواہ ان نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر جو اللہ نے کسی کو دی ہیں اندر اندر گڑھتا رہتا ہے اور حسد کی آگ میں جلتا بھٹتا ہے، حسد کی یہ سب سے بڑی شاعت اور قباحت ہے کہ حاسد اللہ کی قضا و قدر پر راضی نہیں۔ اللہ نے تو اپنی مہربانی سے نعمت عطا فرمادی۔ لیکن حاسد اللہ کے اس انعام سے راضی نہیں۔

آل ابراہیم کو اللہ نے کتاب اور حکمت اور ملک عظیم عطا فرمایا۔۔۔۔۔ چونکہ یہودی بنی اسرائیل کی تاریخ سے واقف تھے اس لئے ان کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی اور ان کو بڑا ملک بھی عطا کیا۔ آل ابراہیم سے حضرت داؤد علیہ السلام مراویں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اپنی کتاب زبور عطا فرمائی تھی اور داؤد و سلیمان علیہما السلام کو حکومت اور سلطنت بھی عطا کی تھی

اور ان حضرات کی بیویاں بھی بہت زیادہ تھیں۔ معالم التنزیل ص ۴۴۲ ج ۱ میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی ایک ہزار تین سو بیویاں تھیں۔ اور داؤد علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں، جیسے وہ حضرات آل ابراہیم میں سے تھے سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ بھی آل ابراہیم میں سے ہیں ان کی بیویاں متعدد ہو گئیں تو اس میں کیا اشکال کی بات ہے۔ سورۃ ابراہیم میں فرمایا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَ ذُرِّيَّةً (اور اہل تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسول اور ہم نے ان کو بیویاں دیں اور ذریت بھی دی)۔

اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جس کو جو نعمت چاہے عطا فرمائے اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے اللہ کی عطا اور بخشش پر اعتراض کرنا اور اس سے راضی نہ ہونا کفر ہے پھر جس طرح تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کو پورا پورا اختیار ہے جس کو جو چاہے عطا فرمائے اسی طرح تشریفی طور پر اسے اختیار ہے کہ جس کے لئے جو کچھ چاہے حلال قرار دے۔ حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کے لئے بہت سی بیویاں حلال فرمادیں اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نو بیویوں کی اجازت دے کر ارشاد فرمایا: لَا يَجْعَلُ لَكَ الْبَنَاتُ مِنْهُ بَعْدُ (الآیۃ) اور امت محمدیہ کو صرف چار بیویوں تک کی اجازت دے دی۔ وہ مالک تکوین و تشریع ہے اس پر اعتراض کرنا جہالت اور ضلالت ہے۔

پھر فرمایا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ (الآیۃ) یعنی ان لوگوں میں سے بعض ایمان لے آئے اور بعض نے اعراض کیا۔ صاحب روح المعانی تحریر فرماتے ہیں کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلی ہے اور مطلب یہ ہے کہ آل ابراہیم کو جو کچھ کتاب و حکمت دی گئی بعض اس پر ایمان لے آئے اور بعض منکر ہوئے۔ اسی طرح آپ کے زمانہ کے لوگ بعض ایسے ہیں جو ایمان لے آئے اور بعض ایسے ہیں جو اعراض کر رہے ہیں۔ یہ پہلے سے ہوتا آیا ہے آپ رنجیدہ نہ ہوں جو لوگ منکر ہیں ان کے لئے دقتی ہوئی آگ ہے جو ان کے لئے کافی ہے۔ ان کی ساری شرارتوں اور حرکتوں پر انہیں سخت ترین عذاب مل جائے گا۔

لَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْاٰتِيْنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا

بدل شدہ جن لوگوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا عنقریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے جب بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کے

غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوْا الْعَذَابَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝۵ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

علاوہ ان کی دوسری کھالیں پلٹ دیں گے تاکہ عذاب پکھیں، چنگ اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام

الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ۚ لَهُمْ

کئے عنقریب ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان میں

فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَ دُوْخٌ لَّهُمْ ظِلّٰلٌ ظَلِيْلًا ۝۶

ان کے لئے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو گھنے سائے میں داخل کریں گے۔

کافروں کو دوزخ میں سخت عذاب، کھالوں کا بار بار جلنا اور بار بار نئی کھال پیدا ہونا

اور اہل ایمان کا جنتوں میں عیش کرنا

اوپر مؤمنین اور منکرین کا ذکر تھا۔ اب یہاں کافروں کا عذاب اور مؤمنین کا ثواب ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی آیت میں کافروں کے سخت

عذاب کا اور دوسری آیت میں اہل ایمان کا اجر و ثواب اور انعامات کا ذکر ہے۔

کافروں کے بارے میں فرمایا کہ بلاشبہ ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے یہ آگ معمولی نہ ہوگی بہت بڑی آگ ہوگی جس پر لفظ نَار کی تین دلاالت کرتی ہے۔ اور سورہ اعلیٰ میں اس آگ کے بارے میں فرمایا ہے يَصْلٰى النَّارُ الْكُبْرٰى حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ آگ (جو دنیا میں ہے) جہنم کی آگ کا ستر واں حصہ ہے عرض کیا گیا یہ رسول اللہ (انسانوں کے عذاب کے لئے) تو یہی کافی تھی آپؐ نے فرمایا (اس کے باوجود) دوزخ کی آگ دنیاوی آگ پر ۶۹ درجہ زیادہ بڑھا دی گئی ہے ہر درجہ حرارت اسی قدر ہے جس قدر دنیا کی آگ میں حرارت ہے۔ (صحیح بخاری ص ۳۲۲ ج ۱)

اہل دوزخ کے عذاب کی کچھ تفصیل بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں پٹ دیں گے اور بار بار ایسا ہی ہوتا رہے گا دنیا میں جس طرح ہوتا ہے کہ آگ نے جلادیا اور جل کر ختم اور بھسم ہو گئے۔ وہاں ایسا نہ ہوگا وہاں تو ہمیشہ ہی عذاب ہوگا اور وہ عذاب دلی زندگی ایسی ہوگی جس کے لئے لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰی فرمایا کہ نہ تو زندگی ہی ہوگی جس میں آرام ہو اور نہ سے زندگی کہا جائے اور نہ موت آئے گی تاکہ عذاب ختم ہو جائے۔ اسی لئے فرمایا لَيَسْذُوْا الْعَذَابَ یعنی ہم کھالوں کو پلٹتے رہیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔

پھر فرمایا اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى عَزِيزٌ اَخْبِيْضًا کہ بلاشبہ اللہ زبردست ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور غالب ہے اس کے ارادہ سے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور وہ حکیم بھی ہے اس کا ہر فیصلہ اور ہر فعل حکمت کے موافق ہے۔

اہل کفر کی سزا بیان فرمانے کے بعد اہل ایمان کے انعامات کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ (الآیہ) یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اعمالِ صالحہ کئے ہم ان کو عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لئے پاکیزہ بیویاں ہوں گی وہ ظاہری آلائش حیض و نفاس اور بطن اور میل کچیل سے پاک ہوں گی اور نہ بے اخلاق اور بد مزاجی اور ہر اس چیز سے پاک ہوں گی جو نفرت اور وحشت کا سبب ہو۔

آخر میں فرمایا وَنُدْخِلْهُمْ ظِلّٰلًا ظَلِيْلًا (اور ہم ان کو گھنے یعنی گنجان سایہ میں داخل کریں گے) مطلب یہ ہے کہ وہ جن باغوں میں داخل ہوں گے ان میں گنجان اور گھنا سا یہ ہوگا۔ گھنا سا یہ خوب ٹھنڈا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سایہ بھی ہوتا ہے لیکن پتوں کے درمیان سے دھوپ بھی چھن کر آتی رہتی ہے وہاں ایسا نہ ہوگا۔ سارا سایہ متصل ہوگا اور گنجان ہوگا۔

اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُكُمْ اَنْ تُوْذُوْا الْاٰمَنِيْنَ اِلٰى اٰهْلِهَا ۚ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

ہے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ امانت والوں کو امتیں دے دیا کرو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو

اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعْظُكُمْ بِهٖ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝۵۰

انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی تمہیں نصیحت فرماتا ہے وہ بہت اچھی ہے، ہے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

امانت کی ادائیگی اور فیصلوں میں انصاف کا حکم

اس آیت کے سبب نزول میں حضرات مفسرین کرام نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ فتح مکہ کے دن آنحضرتؐ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے

عثمان بن طلحہؓ سے کعبہ شریف کی چابی لے لی تھی (ان کے خاندان میں عرصہ دراز سے کعبہ شریف کے کھولنے اور بند کرنے کی خدمت آ رہی تھی جس کو اہل عرب سداۃ البیت کے نام سے تعبیر کرتے تھے) آپ کعبہ شریف میں داخل ہوئے وہاں نماز پڑھی جب باہر نکلے تو حضرت علیؓ نے عرض کیا کہ چابی ہمیں دے دیجئے تاکہ بنی ہاشم میں سقایۃ الحاج (حاجیوں کو پانی پلاتا) اور سداۃ البیت دونوں جمع ہو جائیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ عباس بن عبدالمطلبؓ نے یہ سوال کیا تھا۔ آپؐ نے ان دونوں میں سے کسی کو چابی نہ دی۔

جب آپ کعبہ شریف سے باہر تشریف لائے تو آیت بالا اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُکُمْ اَنْ تُوْفُوا الْاَمَانَاتِ الّٰی اٰھْلُہَا سَوَدَتْ فرما رہے تھے رب العالمین جل مجدہ کے فرمان کے مطابق آپؐ نے چابی اسی کو دے دی جس سے لی تھی۔ جب آپؐ نے ان کو چابی عطا فرمائی تو فرمایا خذوها یا بنی ابی طلحہ بامانة اللہ لا ینزعھا منکم الا ظالم (اے بنی طلحہ اس چابی کو اللہ کی امانت کے طور پر لے لو اس چابی کو تم سے حرام کے عدوہ کوئی نہیں چھینے گا) اور ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا خذوها یا بنی ابی طلحہ خالدة قالدة (اے بنی ابی طلحہ اس کو ہمیشہ کے لئے لے لو یہ تمہارے لئے خاندانی میراث ہے)۔ اس کے بعد سے آج تک یہ چابی انہیں کے خاندان میں ہے، جس کے پاس چابی ہوتی ہے اہل مکہ اس کو شعی کہتے ہیں۔ عثمان بن طلحہ کے والد ابی طلحہ تھے جن کا نام عبداللہ ابن عبدالعزیٰ تھا اور عثمان، شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہی شیبہ بن عثمان ابن ابی طلحہ ہیں جن کے خاندان میں اب تک کعبہ شریف کی کلید برداری چلی آ رہی ہے اور اسی لئے اس خاندان کو شعی خاندان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے ہی چابی لی تھی اور درمیان میں حضرت علیؓ و حضرت عباسؓ اس کے طالب بن گئے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ امانت کو امانت والوں کے پاس پہنچو۔ (تفسیر درمنثور ج ۳ ص ۱۷۷ ج ۲ تفسیر ابن کثیر ص ۵۱۵ ج ۱۱ اسباب النزول للواحدی ص ۱۵۱)

قرآن مجید کی متعدد آیات میں امانت کا حکم فرمایا ہے اور خیانت کرنے والوں کی مذمت کی ہے، سورۃ الانفال میں ارشاد ہے یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَخُونُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُونُوْا اَمَانَاتِکُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اے ایمان والو! تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔

سورۃ یوسف میں فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِیْ کَیْدَ الْخٰتِنِیْنَ اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو راہ نہیں دیتا۔

سورۃ انفال میں فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْخٰتِنِیْنَ بلاشبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔

سورۃ حج میں فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ خَوّٰنٍ کَفُوْرٍ بلاشبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔

سورۃ معارج میں اچھے لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاَلَّذِیْنَ هُمْ لَا اَمَانَاتِہُمْ وَعٰہِدِہُمْ وَاٰغُوْا اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں۔

امانتوں کی تفصیل سورۃ نساء کی آیت بالا اور دیگر آیات جو ہم نے نقل کی ہیں ان سب سے عمومی طور پر ہر قسم کی امانتوں کی ادائیگی کا حکم اور ہر قسم کی خیانت کی مذمت معلوم ہوئی۔ اللہ کے حقوق جو بندوں پر ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزے، کفارات نذر اور ان کے علاوہ بہت سی چیزیں یہ سب امانتیں ہیں۔ جن کی ادائیگی یا اضاعت ہر شخص کو معلوم ہوتی ہے کہ میں نے کس حکم پر عمل کیا اور کس حکم کی حکم عدولی کی، دوسروں کو خبر بھی نہیں ہوتی اسی طرح سے آپس میں حقوق العباد جو ایک دوسرے پر واجب ہیں وہ بھی امانتیں ہیں ان کی ادائیگی فرض ہے، کسی نے مال امانت رکھ دیا قرض دے دیا یا کسی سے مال غصب کر لیا یا کسی کے مال میں خیانت کر لی یا چوری کر لی یہ سب اموال امانتیں ہیں ان کی ادائیگی فرض ہے حکام کو بلکہ صاحب مال کو معلوم ہو یا نہ ہو ہر شخص اپنے اپنے متعلقہ احکام میں امانتدار ہے چھوٹے بڑے حکام اور

ملوک اور رؤس اور وزراء امانتدار ہیں انہوں نے جو عہدے اپنے ذمہ لئے ہیں وہ ان کی ذمہ داری شریعت اسلامیہ کے مطابق پوری کریں۔ کسی بھی معاملے میں عوام کی خیانت نہ کریں۔ اسی طرح سے بائع اور مشتری اور سفر کے ساتھی اور پڑوسی اور میاں بیوی اور ماں باپ اور اوراد سب ایک دوسرے کے مال کے اور دیگر متعلقہ امور کے امانتدار ہیں جو بھی کوئی کسی کی خیانت کرے گا گنہگار ہوگا اور میدان آخرت میں پکڑا جائے گا۔

سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا فان امن بغضکم بغضا فلیؤذ الذی اوتین امانتہ ولیتق الله ربہ سوا اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا وہ دوسرے کی امانت کو ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔

امانتداری ایمانی تقاضوں میں سے ہے: حضرت انسؓ نے بیان فرمایا کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا ہو اور یہ نہ ارشاد فرمایا ہو کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ (اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانتدار نہیں اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پورا نہیں)۔ (مشکوٰۃ المصابیح عن البیہقی فی شعب الایمان ص ۱۵)

صحیح مسلم ص ۵۶ ج ۱ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں اگرچہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور وہ یہ خیال کرے کہ میں مسلمان ہوں۔

۱۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔

۲۔ جب وعدہ کرے تو خلاف درزی کرے۔

۳۔ اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں چار چیزیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔

۱۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

۲۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔

۳۔ جب عہد کرے تو دھوکہ دے۔

۴۔ جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ (صحیح بخاری ص ۱۰ ج ۱)

حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تیرے اندر چار خصلتیں ہوں تو تجھے اس بات کا کوئی ضرر نہیں کہ دنیا کی باقی چیزیں تیرے پاس نہیں۔ (۱) امانت کی حفاظت، (۲) بات کی سچائی، (۳) اخلاق کی خوبی، (۴) لقمے کی پاکیزگی۔ (رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان)

موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ علم و فضل کے اس مرتبے پر کیسے پہنچے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بات کی سچائی، امانت کی ادائیگی اور لالچ سے پرہیز ان تینوں کی وجہ سے میں اس مرتبے پر پہنچا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۳۵)

اداروں کے اموال کی حفاظت میں امانتداری..... جن لوگوں کے ہاتھوں میں دوسروں کے اموال ہیں ان میں ملوک اور حکام بھی ہیں اور یتیموں کے اولیاء بھی، مسجدوں کے متولی بھی اور مدارس کے مہتمم بھی، اور بیت المال کے نگران بھی، اور کہیں پر بڑا ہوا مال اٹھانے

والے بھی، اور بہت سے عہدیدار ہیں جن پر دوسروں کے مالوں کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے یہ سب لوگ اس بات کے مامور ہیں کہ مالوں کی حفاظت کریں اور ذرا سی بھی خیانت نہ کریں، امانت کی حفاظت اور اس کی ادا کیگی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ سارے عہدے جنہیں دنیا میں خوشی خوشی قبول کر لیا جاتا ہے۔ پھر ان سے متعلقہ ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا جاتا۔ قیامت کے دن وبال بن جائیں گے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ مجھے کسی عمل پر نہیں لگاتے؟ (یعنی مجھے کوئی عہدہ عنایت نہیں فرماتے) اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مونہ سے یہ باتھ مارا پھر فرمایا اے ابوذر تو ضعیف ہے اور بلاشبہ یہ عہدہ امانت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا ذریعہ ہوگا۔ سوائے اس شخص کے جس نے حق کے ساتھ لی اور متعلقہ ذمہ داری کو پورا کیا۔ اور ایک روایت یوں ہے کہ آپ نے فرمایا اے ابوذر میں تمہیں ضعیف دیکھتا ہوں اور میں تمہارے لئے وہ پسند کرتا ہوں جو اپنے لئے پسند کرتا ہوں دو آدمیوں کا امیر مت بننا اور یتیم کے مال کا متولی نہ ہونا۔ (رواہ مسلم)

نااہلوں کو عہدے دینا خیانت ہے۔ بہت سے لوگ نااہلوں کو اپنی کوشش سے یا اپنے اقتدار سے چھوٹے بڑے عہدے دے دیتے ہیں یا دل دیتے ہیں حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ جس کو عہدہ دیا جا رہا ہے یہ اس عہدہ کا اہل نہیں ہے یہ عہدہ ایک امانت ہے اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے لیکن دنیاوی تعلقات اور دنیاوی منافع کے پیش نظر جو فاسقوں، فاجروں، ظالموں، بے نمازیوں کو عہدے دیئے اور دے دیئے جاتے ہیں، یہ سب امانت میں خیانت ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جسے اقتدار سپرد کیا جا رہا ہے یہ شریعت اسلامیہ سے واقف ہے یا ناواقف ہے۔ اس کے عقائد اسلامی ہیں یا غیر اسلامی، جسے اقتدار ملتا ہے وہ عہدے تقسیم کرنے لگتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ جس کو عہدہ سپرد کیا جا رہا ہے اس میں خدا ترسی کی شان ہے بھی یا نہیں اور یہ دین پر چلے گا یا نہیں اور عوام کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہوگا یا بُرا۔ عہدہ سپرد کرنے میں رشتہ دار یا اپنی پارٹی کا آدمی دیکھا جاتا ہے، یا وطنی عصبیتوں کی رعایت کی جاتی ہے، یعنی صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا آدمی ہے۔ انہوں کو نوازا نا مقصود ہوتا ہے دین خداوندی پر چلنے اور چلانے اور امت مسلمہ کے ساتھ عدل و انصاف اور خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات کا کہیں سے کہیں تک بھی دھیان نہیں ہوتا۔ اسی لئے سارے فیصلے غیر شرعی ہوتے ہیں اور عوام عہدہ داروں کے طے مانہ فیصلوں کو بھٹکتے رہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے متعلقہ امور سے جو شخص کسی امر کا والی بنا۔ پھر اُس نے اُن پر کسی شخص کو (ذاتی) مروت اور تعلقات کی بنا پر امیر بنا دیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے اور اُس سے کوئی فرض یا نفل قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ اس کو دوزخ میں داخل فرما دے گا۔ (الترغیب والترہیب ص ۱۷۹)

پھر جن لوگوں کے سیاسی وعدے ہوتے ہیں جب عہدہ مل جاتا ہے تو عوام پر ظلم بھی کرتے ہیں اور وعدہ فراموشی بھی کرتے ہیں اور غدر بھی کرتے ہیں۔ اس بارے میں جو ارشادات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامعین والی رعیۃ من المسلمین فی موت و هو غاش لہم الا حرم اللہ علیہ الجنة (صحیح بخاری ص ۱۰۵۲ ج ۲) جو بھی کوئی شخص مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کا والی بنا (یعنی ان کی دیکھ بھال اس کے ذمہ کی گئی) پھر وہ اس حال میں مر گیا کہ وہ اُن کے ساتھ خیانت کرنے والا تھا تو اللہ اس پر جنت حرام فرما دے گا۔

دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ ما من عبد یستریعہ رعیۃ فلم یحطہا بنصیحة الا لم یجد راحة الجنة (صحیح بخاری ص

ترجمہ: جس کسی بندہ اللہ نے چند افراد کا تنبیہ بیان بتایا پھر اس نے ان لوگوں کی اچھی طرح خیر خواہی نہ کی تو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگے سکے گا۔

رعیت کو دھوکہ دینے کے بارے میں حدیث ذیل پڑھیے: عن سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل غادر لواء عند استہ يوم القيامة وفي رواية لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره الا ولا عادر اعظم غدرًا من امير عامة: (رواہ مسلم، کما فی مشکوٰۃ ص ۳۲۳)

ترجمہ: حضرت سعیدؓ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن ہر دھوکہ دینے والے کے لئے ایک جھنڈا ہوگا جو اس کے پاخانہ کے مقام پر نصب کیا جائے گا وہ اس کے دھوکہ کے بقدر بلند کیا جائے گا (پھر فرمایا) کہ خبردار جو شخص عوام کا امیر ہو اس کے غدر یعنی دھوکے سے بڑھ کر کسی کا غدر نہیں۔

کام پورا نہ کرنا اور تنخواہ پوری لینا خیانت ہے۔ جو لوگ تنخواہ پوری لیتے ہیں اور کام پورا نہیں کرتے یا وقت پورا نہیں دیتے یہ سب لوگ خیانت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ رشوت لیتے ہیں اور رشوت لینے کی وجہ سے کار مفوضہ انجام دینے کی بجائے رشوت دینے والے کی مرضی کے مطابق اس کا کام کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ بھی خیانت کرنے والے ہیں۔ رشوت تو حرام ہے ہی، ملازمت کی تنخواہ بھی پوری حلال نہیں ہوتی کیونکہ جس کام کی تنخواہ دی جاتی ہے اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ درحقیقت امانتداری کی صفت بہت بڑی صفت ہے اور اس کو پورا کرنا ایمان کا بہت بڑا مطالبہ ہے۔ یہ ایسی عظیم صفت ہے۔ جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ یہ صفت صرف مالیت ہی سے متعلق نہیں۔

مجسّیس امانت کے ساتھ ہیں دیگر امور میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتداری پر قائم رہنے کا حکم دیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ المجالس بالا مائتہ کہ مجلس امانت کے ساتھ ہیں۔ (رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب) یعنی مجلس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں ان کو مجلس سے باہر لے جانا اور تجھ مجھ سے بیان کر دینا امانتداری کے خلاف ہے۔ اور اہل مجلس کی خیانت ہے ہاں اگر مجلس میں کسی کا خون کرنے یا زنا کاری کا یا کسی کا ناحق مال حاصل کرنے کا مشورہ کیا گیا ہو تو اس کو دوسروں سے بیان کر سکتے ہیں تاکہ اس گناہ پر عمل نہ ہو وقد زاد فی الحدیث الا ثلثة مجالس سفک دم حرام و فرج حرام او اقتطاع مال بغير حق ایک حدیث میں ہے کہ جب کسی آدمی نے کوئی بات کہی پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا (کہ کوئی سن تو نہیں رہا) تو یہ بات امانت ہے۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد)

مشورہ دینا امانت ہے۔ ... اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المستشار مؤتمن کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ (رواہ الترمذی فی ابواب التزبد) مطلب یہ ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے اُس پر واجب ہے کہ صحیح مشورہ دے جو اس کے نزدیک مشورہ لینے کے حق میں بہتر ہو۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کو کسی ایسی بات کا مشورہ دیا جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ مشورہ مصلحت کے خلاف ہے تو اس نے مشورہ لینے والے کی خیانت کی۔ (خریجہ ابوداؤد فی کتاب العلم)

بلا اجازت کسی کے گھر میں نظر ڈالنا خیانت ہے۔ ... آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تین کام ایسے ہیں کہ جن کا کرنا کسی کے لئے حلال نہیں۔

(۱) شخص کسی جماعت کا امام بنے پھر اُن کو چھوڑ کر صرف اپنے لئے ہی دعا کرے اگر ایسا کیا تو اس نے خیانت کی۔

(۲) کوئی شخص اجازت لئے بغیر کسی گھر میں نظر نہ ڈالے، اگر اس نے ایسا کیا تو گھر والوں کی خیانت کی۔

(۳) کوئی شخص پیشاب یا خانہ روکے ہوئے نماز نہ پڑھے جب تک ہلکا نہ ہو جائے (یعنی ان سے فارغ نہ ہو جائے)۔ (مشکوٰۃ المصابیح)

س ۹۶

ان احادیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ اموال کے علاوہ دیگر امور میں بھی امانت داری کی صفت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

عدل و انصاف کا حکم ادائیگی امانت کا حکم فرمانے کے بعد فیصلوں میں عدل و انصاف کرنے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا: **وَإِذَا**

حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو) شریعت

سامیہ میں جن امور کا بہت زیادہ اہمیت اور تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے اُن میں انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا بھی ہے۔ عدل و انصاف

کرنے والوں کو بند مراتب کی خوشخبری دی گئی ہے اور ظالمانہ فیصلے کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے اور اُن کے لئے بڑی بڑی وعیدیں

ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلوں کے قوانین اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بھیجے ہیں، انکے مطابق فیصلے کرنے

ہی سے انصاف ہوگا، نیز اللہ کے قانون میں جس کی جو چیز ہو اور جس کا جو حق ہو وہ حق اور وہ چیز مستحق کو دلانے سے انصاف قائم ہوگا۔

قرآن وحدیث کیخلاف فیصلے ظالمانہ ہیں۔ انسانوں نے اپنی طرف سے جو دستاویز اور قوانین بنائے ہیں عموماً وہ کتاب اللہ اور

سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں۔ قرآن وحدیث کے خلاف فیصلے کرنا ظلم ہے اگرچہ اہل دنیا اسے انصاف ہی کہتے ہوں۔

میراث اور وصیت دیت اور قصاص حدود اور جنایات کے شرعی قوانین، تجارت وزراعت سے متعلقہ احکام نکاح وطلاق کے مسائل،

حکومت سپرد کرنے اور حکومت چلانے کے قوانین، اور انسانی زندگی میں جو کچھ پیش آتا ہے اس کے اصول وقواعد جو شریعت اسلام میں

بتائے ہیں۔ ان کے خلاف فیصلے دینا ظلم ہے۔

سورۃ بکہہ میں فرمایا: **وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ** (اور جو شخص اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ

نے اتارا تو یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں)، جن ملکوں میں کافروں کی عملداری ہے وہاں تو اللہ کی شریعت کے خلاف فیصلے ہوتے ہی ہیں لیکن

جن ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اقتدار دیا ہے وہاں کے ذمہ دار بھی اسلامی احکام کو قبول کرے۔ ز اور اُن کے مطابق فیصلے کرے تو تیار

نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن جب اُن کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اسلامی قوانین نافذ کرو تو کانوں پر ہاتھ دھرتے ہیں۔

بجیب بات یہ ہے کہ عوام جو مغربی قوانین کے مطابق فیصلوں کے باعث ظلم سہتے ہیں وہ بھی اسلامی نظام نافذ کرنے کے حق میں نہیں۔

دعویٰ مسلمان ہونے کا کرتے ہیں اور قوانین اور احکام دشمنانِ دین کے نافذ کرتے ہیں۔

سورۃ بکہہ میں فرمایا: **أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ** (کیا پھر یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ

چاہتے ہیں اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے اچھا کون ہوگا، یقین رکھنے والوں کے لئے)۔

ظالمانہ فیصلوں کی وجہ سے مصائب کی کثرت..... اب جو غیر اسلامی فیصلے ہو رہے ہیں اُن کی وجہ سے آفات اور مصائب کا

طوفان آیا ہوا ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بیان فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپؐ نے فرمایا تمہارا کیا

حال ہوگا۔ جب تمہارے اندر پانچ چیزیں موجود ہو جائیں اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ چیزیں تمہارے اندر موجود ہوں۔

۱ جس قوم میں زنا کاری کھلم کھلا ہونے لگے ان میں طاعون پھیل جائے گا اور ایسے ایسے مرض ظاہر ہو جائیں گے جو اُن کے آباد

اجداد میں نہیں تھے۔

۲ اور جو لوگ زکوٰۃ دینا روک دیں گے ان کو آسمان کے قطروں سے یعنی بارش سے محروم کر دیا جائے گا۔ اُس چوپائے نہ ہوں تو (بالکل بھی) بارش نہ ہو۔

۳ اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے ان کو قحط بھیج کر سزا دی جائے گی اور ان کو سخت محنت میں اور صاحب اقتدار کے ظلم میں مبتلا کر دیا جائے گا۔

۴ اور جس قوم کے امراء اس فیصلے کے علاوہ کوئی فیصلہ کریں گے جو اللہ نے نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمن مسلط فرما دے گا پھر یہ دشمن ان کے قبضے کی بعض چیزوں پر قبضہ کر لیں گے۔

۵ اور جو لوگ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کو معطل کر دیں گے (یعنی اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے) اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال کی صورت پیدا فرما دیں گے۔ (ذکرہ المنفرد فی الترغیب والترہیب ص ۱۳۰ ج ۳ وعزہ الی البیہقی وقال فی آخرہ رواہ المحاکم بنحوہ من حدیث ہریدۃ وقال صحیح علی شرط مسلم)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جس کسی قوم میں خیانت ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں ان کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے اور جو لوگ ظلم کے فیصلے کرتے ہیں ان میں خوزیزی پھیل جاتی ہے اور جو لوگ عہد شکنی کرتے ہیں ان پر دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے۔ (رواہ مالک فی الموطا وهو موقوف فی حکم المرفوع)

تقویٰ کے بغیر انصاف نہیں ہو سکتا۔ ... انصاف جیسی ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو، حق کا اتباع مقصود ہو قرآن وحدیث کا علم ہو قضا کے احکام اور مسائل سے واقفیت ہو۔ امیر و غریب، اپنے پرانے، چھوٹے بڑے کی کوئی رعایت نہ ہو۔ عادلانہ فیصلے کا معیار ایک حدیث میں یوں بتایا۔ وحکموا للناس کحکمہم لانفسہم کہ لوگوں کے درمیان وہی فیصلے کرتے ہیں جو اپنی جانوں کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں۔ (مختار الانصاف ص ۳۲۲) مطلب یہ ہے کہ جیسے اپنے لئے حق اور انصاف چاہتے ہیں اسی طرح جب دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے لگیں تب بھی حق و انصاف اختیار کریں۔ آج کل فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے جو ہم وطن ہو یا ہم پیشہ ہو یا ہم زبان ہو، ایسے حاکم کے لئے آخرت میں سخت عذاب ہے جو ظلم کا فیصلہ دے اور ظالم کا ساتھی بنے اور اس کی رعایت کرے جس سے کسی قسم کا تعلق ہو، اور جس کا واقعی شرعی حق بنتا ہو اسے حق سے محروم کر دے۔ رشوتیں لے کر بھی فیصلے دیئے جاتے ہیں، جس نے رشوت دے دی موئی رقم پکڑا دی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ رشوتیں اور موئی رقمیں فتنوں کے گندے دنیا میں اچھے لگتے ہیں لیکن آخرت میں جو ان کا وہل ہوگا اس کی طرف سے بے خبر ہیں۔

انصاف کے فیصلے کرنے والوں کے لئے بشارت اور ظالموں کی ہلاکت ... جیسے ظلم کرنے والوں کے لئے وعیدیں ہیں ایسے ہی کتاب اللہ اور سنت رسولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کرنے والوں کے لئے بشارتیں ہیں حضرت ہریدہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاضی (فیصلہ دینے والے) تین قسم کے ہیں ان میں سے ایک جنت میں ہے اور دوزخ میں ہیں، جنت والا تو وہ شخص ہے جس نے حق کو پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے حق کو پہچانا اور ظلم کا فیصلہ کیا سو یہ شخص دوزخ میں ہوگا اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جہالت کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے (اس کو حق ناحق کا کچھ پتہ نہیں) سو یہ بھی دوزخ میں ہوگا۔ (رواہ ابو داؤد و الترمذی و ابن ماجہ کما فی الترغیب ص ۱۵۶ ج ۳)

جن سات آدمیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سامنے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سایہ کے
 مدد کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں سب سے پہلے امام عادل کا ذکر ہے یعنی مسلمانوں کا وہ اعلیٰ اقتدار والا شخص جو انصاف کرنے والا ہو۔ (ردہ
 ۱۹۱ ص ۱۹۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اہل جنت تین قسم کے لوگ ہوں گے۔

۱۔ وہ صاحبِ اقتدار جو انصاف والا ہے اور اسے خیر کی توفیق دی گئی ہے۔

۲۔ وہ شخص جو حرم کرنے والا ہے نرم دل ہے۔ ہر قرابت دار کے لئے جو مسلمان ہو۔

۳۔ وہ شخص جو صاحبِ اہل و عیال ہوتے ہوئے (حرام سے اور سوال سے) پرہیز کرنے والا ہو اور پرہیز کرنے کا اہتمام کرتا ہو۔ (روہ)

مسلم ما فی الترقیب ص ۱۷۷ ج ۳)

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کو سب سے زیادہ پیارا اور اللہ سے سب سے زیادہ قریب مجلس کے اعتبار سے امام عادل ہوگا اور اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض اور مجلس کے اعتبار سے اللہ سے سب سے زیادہ دور امام جائز ہوگا۔ (الترغیب ص ۱۲۷ ج ۳ عن الترمذی والطبرانی)

امام جائز سے مراد سے ظلم کرنے والا شخص جسے اقتدار اعلیٰ حاصل ہو۔

حکم بننا اور فیصلے کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لینا یہ معمولی چیز نہیں یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے اور آخرت میں اس کا حساب بہت بڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے والا مقرر کر دیا گیا تو وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ (رواہ احمد والترمذی و ابوداؤد وابن ماجہ کانی المشکوٰۃ ص ۳۲۲) مطلب یہ ہے کہ اس عہدے کا انجام بہت بُرا ہے، عام طور سے لوگ عدل و انصاف پر قائم نہیں رہتے، قیامت کے دن یہ عہدہ وبال بنے گا اور اس عہدے کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے پر جو عذاب ہوگا اس کو اس دنیا میں اس طرح سمجھ لیا جائے جیسے کسی کو چھری کی بجائے (دھاردار آلے کے علاوہ) کسی چیز سے ذبح کر دیا جائے چھری سے ذبح کرنے کی تکلیف زرا دیر ہوتی ہے لیکن اگر بغیر چھری کے ذبح کیا جائے تو اس کی تکلیف بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔

حاکموں کو ضروری تنبیہ۔ اس حدیث پر ہر وہ شخص غور کرے جو حاکم و قاضی و مجسٹریٹ بنا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی کوئی حاکم لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے قیامت کے دن اُسے دیا جائے گا پھر جہنم کے کنارے پر اُسے کھڑا کر دیا جائے گا پھر اگر حکم ہوگا کہ اسے دھکا دے دیا جائے تو اس کو دھکیل دیا جائے گا جس کے نتیجے میں وہ ستر سال تک گہرائی میں گرنا چلا جائے گا۔ (رواہ ابوالرحمان الترمذی ص ۳۷۳ ج ۳)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصاف کرنے والے قاضی پر قیامت کے دن ضرور ایک ایسی گھڑی آئے گی کہ وہ حساب کی تختی کی وجہ سے یہ تمنا کرے گا کہ میں کبھی کسی ایک کھجور کے بارے میں بھی فیصلہ نہ کرتا تو اچھا تھا۔ (الترغیب ص ۱۵۷ ج ۳)

حاکم کیسے شخص کو بنایا جائے؟ شاید کسی کو یہ خیال گذرے کہ جب یہ وعیدیں ہیں تو لوگوں کے درمیان جو جھگڑے ہوں ان کے فیصلے کون کرے گا؟ جو اب یہ ہے کہ شریعت کے اصول کے مطابق اگر کسی کو حاکم بنا دیا جائے اور پھر وہ شریعت کے مطابق فیصلے کرے حق و انصاف کو سامنے رکھے قرآن وحدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور دوسروں کو بھی اسی پر ڈالے تو ایسا قاضی ان شاء اللہ

کامیاب ہوگا۔ وہ اصول کون سا ہے جس کے موافق قاضی بنایا جائے؟ وہ یہ ہے کہ جو شخص قاضی بننے کی تمنا نہ کرے نہ اس کا طلب گار ہو نہ اس کے لئے کوشش کرے نہ سفارشیں کروائے نہ رشوتیں دے اور عہدہ قضا سے بچتا رہے اس کو قاضی بنا دیا جائے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عہدہ قضا کا طلب گار ہو اور اس سب سے میں سفارش کرنے والوں سے سوال کرے (جس پر اسے عہدہ دے دیا جائے) تو وہ اپنے نفس کے حوالے کر دیا جائے گا (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد نہ ہوگی وہ جانے اس کا نفس جانے، جب ایسا ہوگا تو ظاہر ہے کہ نفس کے موافق فیصلے ہوں گے اور جس کو قاضی بننے پر مجبور کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے جو اسے ٹھیک راستے پر چلاتا رہتا ہے۔ (رداء ابو داؤد و ترمذی کنز الدین الترغیب ص ۱۶۲ ج ۳)

اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص عہدہ قضا کا طلب گار ہو اسے تو عہدہ سپرد کیا ہی نہ جائے جس کے دل میں خواہش ہے کہ میں فیصلے کرنے والا بنوں وہ حق پر قائم نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ اس کی رغبت اور خواہش بتا رہی ہے کہ وہ اس سے دنیاوی منافع حاصل کرے گا۔ اسے جاہ اور مال کی رغبت ہے اسی لئے وہ اس عہدے کا طالب ہوا۔ اسے عہدہ مل جائے گا تو فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کرے گا اور جہالت کے ساتھ کرے گا۔ رشوتیں بھی لے گا اور اپنے پرانے کا خیال بھی کرے گا اور جس پر زبردستی کرے عہدہ قضا ڈال دیا گیا وہ اس کی ذمہ داریوں سے جیسا پہلے ڈرتا تھا ایسے ہی اب اپنے نفس کو ذمہ داریاں پورا کرنے کا پابند بنائے گا۔ یہ ایک ایسا سنہری اصول ہے کہ اسے اختیار کر لیا جائے تو فیصلوں میں جو ظلم ہوتے ہیں ان کی روک تھام ہو جائے گی۔ اب تو ہوتا یہ ہے کہ جن کو جج اور مجسٹریٹ بنتا ہے وہ پڑھتے ہی اس لئے ہیں کہ ہم ڈگری لے کر اس کام میں لگیں گے پھر درخواستیں دیتے ہیں۔ سفارشیں لاتے ہیں رشوتیں دیتے ہیں پھر جن لوگوں کے ہاتھ میں تقرر ہوتا ہے وہ بھی رشوتوں اور سفارشوں اور ڈگریوں کی بنیاد پر جج اور مجسٹریٹ بنا دیتے ہیں۔ اور اوپر جسٹس تک یہی سلسلہ چلتا ہے یہ جس کا تقرر کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ تو دیکھا ہی نہیں جاتا کہ اسے قرآن و حدیث کا کچھ علم ہے یا نہیں اور اس میں تقویٰ کتنا ہے خدا ترسی کتنی ہے۔ اس سے انصاف کی امید کتنی ہے۔

حاکم تک کوئی شخص خود نہیں پہنچ سکتا وکیل کے بغیر حاکم کے ہاں کسی مظلوم کا کیس پیش نہیں ہو سکتا اول وہ وکیل کی فیس فراہم کرے پھر اس کا استغاثہ دائر ہو پھر تاربخوں پر تاربخیں پڑتی رہتی ہیں جس سے اس کے وقت اور پیسے کا خون ہوتا رہتا ہے یہ دشمنان اسلام کا طریق کار ہے مجسٹریٹ اسی سے منوس ہیں اور اسی پر چلتے ہیں اور اسی کی تنخواہ لیتے ہیں مظلوم کی دادری کا ذرا دھیان نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی نصیحت قبول کرنے میں خیر ہے..... آخر میں فرمایا اِنَّ اللہَ یُعْظِکُمْ بِطَاعَتِہِ اِنَّ اللہَ کَانَ سَمِیْعًا بَصِیْرًا (باز شہد اللہ تعالیٰ جس چیز کی تمہیں نصیحت فرماتا ہے وہ بہت اچھی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے جو حکم دیا ہے اس میں تمہارے لئے بہتری ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد اور ہدایت تمہارے لئے سراپا بہتر ہے اس میں دنیا و آخرت کی خیر ہے اس کو خوشی سے قبول کرو اور عمل کرو۔ اور جو شخص نصیحت نہ مانے گا۔ خیر کو قبول نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کی جزا دے گا وہ سب یعنی سننے والا ہے اور بصیر یعنی دیکھنے والا ہے۔ کسی کا کوئی عمل اس کے علم سے خارج نہیں، درحقیقت یہ بہت بڑی تنبیہ ہے جو گو خلاف شرع فیصلے کرنے اور نااہلوں اور ظالموں کو اور رشوت خوروں کو عہدہ قضا دینے کے خوگر ہو گئے ہیں۔ وہ سب لوگ اس کا مراقبہ کریں اور غور کریں کہ آخر بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

اے ایمان والو! فرمانبرداری کرو اللہ کی اور فرمانبرداری کرو رسول کی۔ اور ان لوگوں کی فرمانبرداری جو اولی الامر ہیں تم میں سے۔

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

پس اگر تم آپس میں کسی چیز کے بارے میں جھگڑنے لگو تو اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، مگر تم اللہ اور رسول پر تشریف

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت خوب تر ہے۔

اللہ اور رسول ﷺ اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم اور امور متنازعہ

میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کا فرمان

آیت کا سبب نزول بتاتے ہوئے علامہ واحدی نے اسباب النزول ص ۱۵۲ میں اور علامہ آلوسی نے روح المعانی ص ۶۵ ج ۵ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولیدؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ کا امیر بنا کر بھیجا ان کی زیر امارت حضرت عمر بن خطابؓ بھی تھے۔ انہوں نے حضرت خالدؓ سے اجازت لئے بغیر ایک شخص کو امان دے دی۔ حضرت خالدؓ نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا اور ان سے کہا کہ میری بغیر اجازت تم نے کیوں امان دی۔ اس میں دونوں میں تلخی پیدا ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش ہوا تو آپ نے عمار کی امان کو نافذ فرمایا اور ان سے فرمایا کہ آئندہ امیر سے رائے لئے بغیر امان نہ دیا کریں پھر آپس میں دونوں کی رضامندی ہو گئی۔

سبب نزول جو بھی ہو آیت کا مفہوم عام ہے جس میں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا ہے اور اولی الامر کی فرمانبرداری کا بھی حکم دیا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، جو حکم اور فیصلہ وہاں سے ملے اسے قبول کر لو اور اس پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ شائع اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے احکم الحاکمین ہے اس نے اپنا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بھیجا ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی اور ان کے ذریعہ احکام نازل فرمائے۔ ان کی اطاعت ہر شخص پر فرض ہے اور نافرمانی باعث مواخذہ اور سبب عتاب و عذاب ہے۔

اس آیت میں اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا ہے بات یہ ہے کہ جب کسی کو امیر بنالیا جسے امام اور خلیفہ کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اس کا حکم مانتے ہی سے امت کا شیرازہ مجتمع رہ سکتا ہے امیر کی فرمانبرداری نہ کرنے سے شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے اور ہر ایک اپنی اپنی راہ پکڑتا ہے۔ جب انتشار ہوتا ہے تو وحدت قائم نہیں رہتی اور دشمن حاوی ہو جاتا ہے پھر امیر اعلیٰ جن لوگوں کو مختلف جماعتوں کا امیر بنائے یا چند مسلمان مل کر کسی کو امیر بنائیں تو اس کی اطاعت بھی ضروری ہے اس کی اطاعت نہ کرنے سے بھی پھوٹ پڑے گی اور آپس میں نزاع اور جدال کی صورتیں پیدا ہوں گی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میری اطاعت کرو اس لئے امیر کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اس اطاعت میں ثواب بھی ہے اور امت مسلمہ کا اتحاد

بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ (معجم مستوفی ص ۳۳۳ ج ۱)

اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی فرمانبرداری نہیں ہے۔۔۔ حضرت ام المومنینؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پر ایسا شخص امیر بنا دیا جائے جس کے ناک کان کٹے ہوئے ہوں اور وہ تم کو اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلتا ہو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ (رداء مسلم ص ۱۲۵ ج ۲)

جو لوگ امیر ہوں ان کی اطاعت واجب ہے لیکن انہی امور میں اطاعت واجب ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آدمی پر بات سننا اور فرمانبرداری کرنا واجب ہے دل چاہے یا نہ چاہے جب تک کہ گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ سو جب گناہ کا حکم دیا گیا تو کوئی بات سننا نہیں اور کوئی فرمانبرداری نہیں۔ (رداء ابنی ری ص ۱۰۵ ج ۲)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گنہگاری میں کوئی فرمانبرداری نہیں۔ فرمانبرداری صرف اچھے کام میں ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۱۹)

آجکل جو لوگ عہدے لے لیتے ہیں امارت سنبھال لیتے ہیں ان کو یہ تو خیال ہو جاتا ہے کہ ہم اولوالامر ہیں اور اس خیال کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ عوام اور خواص ہماری اطاعت کریں۔ لیکن خود یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو حکم دے رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ہے؟ خود بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں اور ماتحتوں سے بھی اللہ کی نافرمانی کراتے ہیں اور جب کوئی بات منوانی ہو اور جاہلی قانون کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا ہو یا آرڈیمنس جاری کرنا ہو تو آیت مذکورہ بالا ریڈیو اور ٹی وی پر نشر کر دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہمارا فرمان واجب العمل ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمادیا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرمانبرداری نہیں۔ جن لوگوں کو اقتدار حاصل ہو جائے وہ لوگ خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند رہیں اور دوسروں کو بھی شرعی احکام پر چلائیں۔

حضرت عائشہؓ نے ارشاد فرمایا کہ امام المسلمین پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل فرمودہ احکام کے مطابق فیصلے کرے اور امانت دے۔ وہ جب ایسا کرے گا تو رعیت پر واجب ہوگا کہ اس کی بات سنیں اور فرمانبرداری کریں۔ (معالم السنن ص ۳۳۳ ج ۱)

أُولُوا الْأَمْرِ سے کون مراد ہیں؟ اولوالامر سے امراء مراد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے یہی فرمایا، اور حضرت ابن عباسؓ اور حضرت جابرؓ نے فرمایا ہے کہ اولوالامر سے فقہاء اور علماء مراد ہیں جو لوگوں کو دینی احکام سکھاتے ہیں، حضرت حسنؓ اور حضرت مجبذؓ کا بھی یہی قول ہے اور حضرت عکرمہؓ نے فرمایا کہ اولوالامر سے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما مراد ہیں اور حضرت عطاءؓ نے فرمایا کہ اس سے مہاجرین و انصار اور تابعین بالا حسان مراد ہیں۔ (ذکرہ المفوی فی تفسیر ص ۳۳۳، ۳۳۴ ج ۱)

مفسر ابن کثیر ص ۵۱۸ ج ۱ فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهَا عَامَةٌ فِي كُلِّ أُولَى الْأُمُورِ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَالْعُلَمَاءِ (یعنی بظاہر آیت شریفہ کا عموم تمام اولی الامر کو شامل ہے امراء اور علماء بھی اولی الامر ہیں) اور وجہ اس کی یہ ہے کہ علماء کے ہاتھ میں تمام دین ہے ان کی فرمانبرداری بھی ضروری ہے اور امراء کے ہاتھ میں نظام حکومت ہے دونوں فریق کی فرمانبرداری سے دین کے تمام شعبوں پر عمل ہو سکتا ہے اور اتحاد باقی رہ سکتا ہے۔

رفع تنازع کے لئے کیا کیا جائے؟ پھر فرمایا فان تنازعتم فی شئیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر (پس اگر تم آپس میں کسی چیز کے بارے میں جھگڑنے لگو تو اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو) آپس کے اختلاف کو رفع کرنے کے لئے اس آیت میں سب سے بڑا سنہری اصول بتایا ہے اور وہ یہ کہ جب اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن کی پیشی اور وہاں کے حساب کتاب کو بھی جزو ایمان بنالیا۔ تو مؤمن کی شان یہ ہے کہ ہر معاملے میں اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرے آپس میں جب کوئی نزاع ہو جائے تو اس کو نبھانے کے لئے ہر فریق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ (ﷺ) کی طرف رجوع کرے اور جو کتاب و سنت کا فیصلہ ہے اس پر راضی ہو جائے۔ اور اپنی رائے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے ختم کر دے۔ بہت سے لوگ جن میں رؤساء، وزراء، امراء، عوام و خواص سب ہی شامل ہیں اپنی رائے پر ضد کرتے ہیں اور بہت سے وہ لوگ جن کا کوئی دنیاوی نفع قرآن و حدیث کے فیصلے پر چننے کی وجہ سے مارا جاتا ہے وہ بھی بس اپنے ہی دعوے کو دیکھتے ہیں مؤمن بندہ کا یہ طریقہ نہیں۔ مؤمن بندہ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی رہے۔

مسلم حکومتوں کا غلط طریق کار... مسلمانوں کی حکومتیں ہیں صاحب اقتدار اسلام کے دعویدار ہیں اسمبلی میں قانون بناتے ہیں تو یورپ کے طرز حکومت کو سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو سامنے نہیں رکھا جاتا۔ یورپین حکومتوں نے جو قوانین بنا رکھے ہیں انہیں میں کچھ رد و بدل کر کے قوانین نافذ کر دیتے ہیں۔ حدود اور جنائیات کے احکام شریعت کے مطابق نافذ کرنے کو کہا جاتا ہے تو کانوں پر ہاتھ دھرتے ہیں دیت اور قصاص کا قانون نافذ کرنے کے لئے کہا جاتا ہے تو بات سننے کو تیار نہیں۔ کسی ملک میں اقتدار مل جاتا ہے تو دشمنوں کو خوش کرنے کے لئے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار نیشنل ازم ہوگا کوئی ملک اعلان کرتا ہے کہ ہم کمیونزم اور سوشلزم جاری کریں گے کچھ لوگ مغربی جمہوریت کے دلدادہ ہیں۔ اور کچھ لوگ لادینی حکومت بنانے کا اعلان کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور اسلامی نظام نافذ کرنے میں شرماتے ہیں۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ طور طریق کہاں تک زیب دیتا ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ چلیں اور عوام کو بھی چلائیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر فرما کر اسی پر تنبیہ فرمائی ہے۔

یہ صورت حال مسلمانوں کے تقریباً تمام ہی طبقات میں ہے کہ جو حکم قرآنی اپنے فائدہ کے مطابق ہو اسے تو ماننے کے لئے تیار ہیں اور جو حکم صیعت کے خلاف ہو اور اپنے مفاد کے خلاف ہو دنیاوی رواج کے خلاف ہو اسے نہیں مانتے۔ حکم محکوم سر، یہ دار فیکٹری کے مالک مستاجر اور اجیر کسان اور مزدور سب ہی اختلافات کے مواقع میں اپنے ذاتی منافع کو اور اپنی اپنی راہوں کو اور قبیلوں کے رواج کو سرداروں کے فیصلوں کو دیکھتے ہیں قرآن کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔

بدعت اور سنت ہونے کا معیار... بہت سے امور جن کو ایک جماعت بدعت کہتی ہے اور دوسری جماعت ان کو امور دین بتاتی ہے۔ ان اختلافات کا حل بالکل آسان ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہوں جو فیصلہ قرآن و حدیث سے ملے اسی پر راضی ہو جائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ بدعتوں کے جاری کرنے والے ہیں اور ان کے خوگر ہو چکے ہیں وہ آیت اور حدیث کے مقابلہ میں اپنی رائے اور اپنی جاری کردہ بدعت ہی کی پاسداری کرتے ہیں۔

آخر میں فرمایا ذلک خیر و احسن فتأویلاً (یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت خوب تر ہے) اس میں تنبیہ فرمائی کہ اپنی اپنی راہوں پر چننے میں خیر نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میری رائے یا میری جماعت کی رائے بہتر ہے۔ بہتر وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے

حکم دینے و دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا انجام بہتر ہوگا خیر اور بہتری اللہ ہی کا قانون ماننے میں ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی فرمانبرداری میں ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ

یہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا اور اس پر بھی ایمان رکھتے جو آپ سے پہلے

قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنِ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۚ وَيُرِيدُ

نازل کیا گیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ شیطان کی طرف اپنا قضیہ لے جائیں حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کے منکر ہوں اور

الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلًّا بَعِيدًا ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ

شیطان چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر کے دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آ جاؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا اور آ جاؤ رسول کی

رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ۚ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ

طرف تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے ہٹتے ہیں۔ پس کیا حال ہوگا جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے ان کے ہاتھوں کے کئے ہوئے

أَيَدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يُخْلِفُونَكَ بِاللَّهِ إِنَّ أَرْدُنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ۚ

کر تو توں کی وجہ سے پھر وہ آئے آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا مقصد انکے سوا کچھ نہ تھا کہ جلدی کی صورت نکل آئے اور آپس میں موافقت ہو

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعِظُهُمْ وَقُلْ لَهُمْ

جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چھان کے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے سو آپ ان سے اعراض کیجئے اور ان کو نصیحت کیجئے اور ان کی باتوں سے محض ان سے انکی باتیں نہ دہرائیجئے

فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ

جو ان کے حق میں خوب زیادہ و زیادہ مند ہوں۔ اور ہم نے پیغمبر نہیں بھیجے مگر اسی لئے کہ بحکم خداوندی ان کی فرمانبرداری کی جائے اور جب انہوں نے

إِذْ ظَنُّوْا أَنَّ فَتْرَةَ اللَّهِ فَاسْتَعْفَرُوا اللَّهَ ۚ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۚ

جی جانوں پر ظلم کیا آپ۔ پس آتے پھر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول ان کیلئے استغفار کرتا تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان فرماتے والا پاتے۔

ایک منافق کا واقعہ جو یہودی کے پاس فیصلہ لے گیا

صاحب معلّم استرزیل نے ص ۳۳۶ ج اسبب نزول بتاتے ہوئے یہاں ایک واقعہ نقل کیا ہے جو حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے اور وہ یہ کہ بشر نامی ایک منافق تھا اس کے اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا تھا۔ فیصلہ کرانے کے لئے کہیں جانا تھا۔ یہودی نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں اُن سے فیصلہ کرا لیں لیکن بشر منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا۔ یہودی نے کہا کہ نہیں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس لے چلوں گا، جب منافق نے یہ دیکھا کہ یہ اور

کسی جگہ جانے کو تیار نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں حاضر ہو گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصد فرما دیا جب باہر آئے تو بشر منافق نے یہودی سے کہا کہ عمرؓ کے پاس چلیں چنانچہ حضرت عمرؓ کے پاس آئے یہودی نے پورا واقعہ سنایا اور بتا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا ہے اور اب یہ چاہتا ہے کہ آپ سے فیصلہ کرائے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ذرا شہرہ میں ابھی آتا ہوں یہ کہہ کر وہ اندر گھر میں تشریف لے گئے اور اندر سے تلوار لے کر نکلے جس سے بشر منافق کو انہوں نے قتل کر دیا اور فرمایا کہ جو اللہ کے اور اللہ کے رسولؐ کے فیصلے پر راضی نہ ہو ہمارے نزدیک اس کا یہ فیصلہ ہے اس پر آیت ہمارا نازل ہوئی۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ عمرؓ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے دکھایا اسی وجہ سے ان کو فاروق کہا جانے لگا۔

غیر اسلامی قانون کا سہارا لینے والے کی مذمت واقعہ مذکورہ کے علاوہ کتب تفسیر میں سبب نزول بتاتے ہوئے بعض دیگر واقعات بھی لکھے ہیں۔ سبب نزول جو بھی کچھ ہو آیت مذکورہ میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو مسلمان ہونے کے دعویدار ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر بھی ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی کتب سابقہ پر بھی ایمان لائے۔ دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن جب کوئی قضیہ درپیش ہو جائے اور فیصلہ کرنا پڑے تو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق فیصلہ کرانے پر راضی نہیں ہوتے بلکہ مقدمہ ایسے لوگوں کے پاس لے جانے کی کوشش کرتے ہیں جن سے امید ہو کہ غیر اسلامی قانون کو سامنے رکھ کر یہ رشوت لے کر ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ کر دیں، یوں تو بڑے زور و شور سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب معاملات اور خصوصیات کا موقع سامنے آتا ہے تو طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی سے فیصلہ چاہتے ہیں، لفظ طاغوت شیطان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں قرآن مجید میں یہ لفظ کعب بن اشرف یہودی کے لئے استعمال فرمایا ہے جو بہت بڑا یہودی شیطان تھا۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ کسی بھی شیطان کی بات نہ مانیں اور ہر غیر اسلامی قانون سے پرہیز کریں جس کو قَدْ اُصْرُوا اَنْ يَّكْفُرُوا بہ میں بیان فرمایا۔ لیکن دنیا کے غلام اور مادی منافع کے حالب اسلام کے مدعی ہونے کے باوجود ان لوگوں سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جو اسلامی قوانین کے خلاف ان کے حق میں فیصلہ کر دیں جب کوئی شخص یہ راہ اختیار کرے گا تو شیطان اس کو راہ حق سے ہٹا دے گا اور اسے دور پھینک دے گا اور اسی کو فرمایا وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلَالًا مُّبِينًا۔

بشر منافق کا جو واقعہ پیش آیا اس کو الفاظ کے عموم میں اس طرح بیان فرمایا: اِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَآلِی الرَّسُوْلِ زَايَتْ الْمُنَافِقِيْنَ يَضِلُّوْنَ غُلْفًا ضَلُّوْذًا (کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا اور اللہ کے رسولؐ کی طرف آؤ تو منافقین رسولؐ کے پاؤں آنے سے بچتے ہیں اور کہتے ہیں) مسلمان ہونے کے دعوے تو بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں لیکن فیصلے کرانے کے لئے کسی دوسرے کام نہ دیکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانے کی بجائے دوسروں سے فیصلہ چاہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ بشر کے علاوہ بھی پائے جاتے ہیں۔ اس لئے آیت شریفہ میں عام الفاظ استعمال فرمائے تاکہ سب کو تنبیہ ہو جائے۔

منافق مذکور کے قبیلہ والوں کی غلط تاویلیں صاحب روح المعانی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ جس شخص کو حضرت عمرؓ نے قتل کر دیا تھا اس کے ورثاء خون کا بدلہ طلب کرنے کے لئے حاضر ہو گئے اور جب ان کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ تمہارا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن کر دوبارہ فیصلہ کرانے کے لئے اپنے ساتھی یعنی یہودی کو حضرت عمرؓ کے پاس کیوں لے گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے کیوں ناراض ہوا جو سراسر کفر ہے۔ تو وہ اپنے آدمی کے اس عمل کی تاویل میں کرنے لگے۔ ان کی ان باتوں کا ذکر

فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا فِکْیَفَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِیْبَةٌ بِمَا قَلَعْتُمْ اَیْدِیْہُمْ (الآیۃ) کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچ جائے تو آپ کے پاس (مدد طلب کرنے کے لئے) آئیں اور قسمیں کھا کھا کر کہیں کہ بشروائے معاملے میں ہم لوگوں کا مقصد اچھی صورت نکالنا اور یا ہمیں رضامندی کے ذریعہ موافقت پیدا کرنا تھا۔ دل سے ہم کسی غیر کے فیصلے پر راضی نہ تھے۔ جو کچھ تھا اوپر اوپر سے تھا اس میں اُن لوگوں کے لئے وعید ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ عذر پیش کریں گے لیکن عذر کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اُن کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا لہذا کوئی معذرت قابل قبول نہ ہوگی۔

پھر فرمایا وَلَیْسَ الَّذِیْنَ یُعَلِّمُ اللّٰہُ مَا فِیْ قُلُوْبِہُمْ (الآیۃ) کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کا حال معلوم ہے وہ ان کو سزا دے گا۔ آپ ان سے اعراض کریں زجر و توبیخ نہ کریں ہاں ان کو نصیحت کرتے رہیں جو ان کی ذاتوں کے بارے میں ہو اور انتہائی وضاحت کے ساتھ ان سے ایسی باتیں فرمائیں جو موثر ہوں راہِ حق پر لانے والی ہوں۔

فَاَعْرِضْ عَنْہُمْ کا ایک مطلب تو مفسرین نے یہی بتایا ہے جو ابھی اوپر بیان ہوا کہ اُن سے اعراض کریں اور زجر و توبیخ سے کام نہ لیں اور دوسرا مطلب یہ بتایا ہے کہ ان کا عذر قبول کرنے سے اعراض فرمائیں اور انہوں نے جو بشر مقتول کے خون کا دعویٰ کیا ہے اس طرف توجہ نہ فرمائیں کیونکہ اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں نیز وَقُلْ لَّہُمْ فِیْ اَنْفُسِہُمْ کا ایک مطلب تو وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا کہ ان کی ذاتوں کے بارے میں انہیں نصیحت فرماتے رہیں اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ ان کو تنہائی میں نصیحت فرمائیں کیونکہ تنہائی میں سمجھنا نصیحت قبول کرنے کے لئے زیادہ قریب تر ہوتا ہے۔ (از ابن کثیر ص ۵۱۹ ج ۱ روح المعانی ص ۶۹ ج ۵)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اطاعت ہی کیلئے ہے..... جن لوگوں نے اپنے عمل کی تاویل میں پیش کیں اور جھوٹے عذر سامنے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے لگے۔ اُن کیلئے مزید تنبیہ فرمائی اور توبہ و استغفار کی طرف متوجہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰہِ کہ ہم نے جو بھی کوئی رسول بھیجا اس لئے بھیجا کہ حکم خداوندی اس کی اطاعت کی جائے رسول کا کام اللہ کے احکام پہنچانا ہے۔ اور رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے اور رسول کی نافرمانی اللہ ہی کی نافرمانی ہے۔ جن لوگوں نے طاعت کی طرف مقدمہ لے جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمادیا اس سے راضی نہ ہوئے اور حضرت عمرؓ کے پاس پھر سے مقدمہ پیش کرنے کی ضد کی اس میں سراسر اللہ کے رسولؐ کی اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ نافرمانی کے باعث بشر منافق تو مقتول ہو گیا لیکن اس کے متعلقین نے جو اس کے عمل کی تاویل کی اور عملِ شر کو عملِ خیر بنانے کی کوشش کی ان لوگوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی۔ ان کو چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور آپؐ بھی اُن کے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا فرماتے تو اس طرح ان کی مغفرت اور بخشش کی صورت بن جاتی۔ توبہ صحیح کے بعد اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ خواہ تنہائی میں توبہ کی جائے یا مجمع میں لیکن خاص طور سے اُن لوگوں کے لئے یہ فرمانا کہ آنحضرتؐ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور آپؐ بھی ان کے لئے استغفار کرتے تو اللہ کو توبہ اور رحیم پالیتے اس سے جو خدمت عالی میں حاضر ہونے کی شرط مفہوم ہو رہی ہے اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ چونکہ انہوں نے آپؐ کے منصب نبوت پر حملہ کیا اور آپؐ کے فیصلے کو نظر انداز کرنے کا تاویلوں کے ذریعہ جواز نکالا اور آپؐ کو دکھ پہنچایا اس لئے ان کے جرم کی توبہ کے لئے یہ شرط لگائی گئی کہ آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے توبہ کریں، اور یہ بھی کہ آپؐ اُن کے لئے استغفار کریں۔ پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ طریقے پر اور اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ طور پر ہو یہ توبہ کا اصول ہے۔ اُن کی حرکت معروف و مشہور ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم اُن سے دھتکتے ہوئے آیا اللہ ایہ ضروری ہوا کہ بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر اللہ کے حضور میں توبہ کریں۔

فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُخَرِّجُواكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

سورۃ سہ آپ نے رب و مومن نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ جو ان کے آپس کے جھگڑے میں ان میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ کر کے ایسے سے

أَنفُسِهِمْ حَرْجًا فَمَا قُضِيَتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

اپنے دلوں میں کسی بھی طرح کی کٹنگی محسوس نہ کریں اور پورا پورا تسلیم کر لیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو دل و جان سے قبول کئے بغیر مومن نہ ہوں گے

صحیح بخاری کتاب التفسیر ص ۶۶۰ ج ۱ میں حضرت عروہ بن زبیرؓ سے مروی ہے کہ حضرت زبیر بن العوامؓ کا ایک انصاری سے کاشت کے سیراب کرنے کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا۔ دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے (پانی کا بہاؤ کچھ اس طرح سے تھا کہ پہلے حضرت زبیرؓ کی زمین پڑتی تھی) آپؐ نے فرمایا کہ اے زبیر! تم اپنی کھیتی کو سیراب کر لو پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ اُس انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ! یہ آپؐ (کے) کی پھونچی کا بیٹا ہے اس لئے آپؐ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا اور اس کو ترجیح دیدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور فرمایا کہ اے زبیر! تم اپنی زمین کو سیراب کرو اور پانی کو یہاں تک روک لو کہ تمہاری کیاریوں کے اوپر تک آ جائے پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کے غصہ دمانے والے کلمات کی وجہ سے زبیر کو ان کا صاف صاف پورا حق دلادیا۔ حالانکہ آپؐ نے پہلے ایسی بات فرمائی تھی جس میں دونوں کے لئے گنجائش تھی۔ حضرت زبیرؓ نے فرمایا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ یہ آیت فلا وریک لا یؤمنون حتیٰ یخْرِجُواکَ فِیْمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ میرے ہی بارے میں نازل ہوئی (مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر جب فریق مقابل راضی نہیں ہوا بلکہ اعتراض بھی کر دیا کہ آپؐ نے اپنی پھونچی کے بیٹے کو ترجیح دیدی تو اس پر تنبیہ فرمانے کے لئے آیت شریفہ نازل ہوئی) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیرؓ کو اپنی زمین کو سیراب کرنے کا حق پہلے اس لئے دیا کہ ان کی زمین پہلے پڑ رہی تھی اور آپؐ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ پہلے اپنی کیاریوں میں اوپر تک پورا پانی بھر لینا بلکہ صرف اتنا فرما دیا تھا کہ تم اپنی زمین سیراب کر کے اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دینا۔ لیکن انصاری نے جب ایسی بات کہہ دی جو اوپر مذکور ہوئی کہ آپؐ نے زبیرؓ کو ان کا پورا پورا حق دے دیا کہ پہلے تم اچھی طرح سیراب کر لو پھر پانی چھوڑ دو۔ پہلا فیصلہ انصاری کے حق میں بہتر تھا اس نے یہ تو نہ دیکھا کہ زبیرؓ کو پوری کیاریاں پڑ کرنے کو نہیں فرمایا ہے بلکہ یہ دیکھ لیا کہ ان کو پہلے اپنی زمین سیراب کرنے کا حق دے دیا۔

آیت بارہا میں مستقل یہ قانون بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر دل و جان سے راضی ہونا یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ سامنے آ جائے تو اس کے خلاف اپنے نفس میں ذرا بھی کچھ تنگی محسوس نہ کرے۔ سبب نزول خواہ وہی موجود حضرت زبیرؓ نے بیان فرمایا لیکن آیت کے عموم نے بتا دیا کہ جب کبھی بھی کوئی واقعہ پیش آ جائے جہاں ایک شخص دوسرے پر دعویٰ کرتا ہو اور اُن کے جھگڑے ہٹانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ موجود ہو تو ہر فریق دل و جان سے اسی پر راضی ہو جائے۔ دل میں ذرا سا بھی کوئی ٹکدر اور میل نہ لائے۔ بہت سے لوگ جو اپنے معاملات اور مخاصمات میں غیر انسانی قوانین کی طرف

دوڑتے ہیں اور ان کے سامنے قرآن وحدیث کا فیصلہ لایا جاتا ہے تو اس سے راضی نہیں ہوتے ایسے لوگ اپنے ایمان کے بارے میں غور کریں، اللہ تعالیٰ شہدائے آیت بالا میں قسم کھا کر خوب واضح طریقے پر بتا دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھگڑوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں اور فیصلہ کر کے آپ کے فیصلے پر دل و جان سے راضی نہ ہوں اور پوری طرح فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں تو ایسے لوگ مؤمن نہ ہوں گے، جب تک آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے اس وقت تک آپ کی ذات اطہر سامنے تھی اور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد قرآن مجید اور آپ کی احادیث موجود ہیں۔ اب ان کو سامنے رکھ کر اپنے فیصلے چکائیں اور جو مسلمان قاضی اور حاکم ہیں انہیں کے مطابق فیصلے کریں۔ اگر ایسا نہ کریں گے تو قرآن مجید کی تصریح کے مطابق لَا يُؤْمِنُونَ کا مصداق ہوں گے۔

دو پر حاضر کے لوگوں کی بد حالی... لوگوں کے ذہن مغرب کے بنائے ہوئے ظالمانہ قوانین سے اس قدر مغلوب اور بالوس ہو چکے ہیں کہ ان کے مطابق ظالم بننے اور مظلوم بننے کو تیار ہیں لیکن اسلام کے عادلانہ قوانین پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ زنا کاری کے عام ہو جانے پر خوش ہیں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں جنہیں جھگڑتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ شہدائے آیت بالا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین کو فذ کرنے کے لئے تیار نہیں۔ ان قوانین کو نہ صرف دل سے بُرا جانتے ہیں بلکہ صاف الفاظ میں ظالمانہ کہہ کر کفر اختیار کر بیٹے ہیں اگر چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں اور زانیوں کو سنگسار کرنے اور کوڑے لگانے کی حد جاری کی جائے اور شراب پینے والوں کو کوڑے لگائے جائیں اور ڈاکوؤں کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو سورہ مائدہ میں مذکور ہے۔ کہ ان کو (حسب واردات) قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں یا جیل میں ڈالا جائے اور قاتلوں سے قصاص دلا لیا جائے اور دیت کے احکام فذ ہوں تو یہ جھگڑے فسادات، چوریاں، ڈکیتیاں اور زنا کاری کا وجود ختم ہو جائے کہنے کو مسلمان ہیں لیکن احکام قرآنیہ پر راضی نہیں، کافروں کے قوانین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور فیصلے کراتے ہیں ایسے لوگ غور کر لیں کہ ان کا کیا دین و ایمان ہے، آیت بالا میں فرمایا کہ مؤمن ہونے کے لئے صرف یہی شرط نہیں ہے کہ اپنے جھگڑوں کے فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں بلکہ یہ بھی شرط ہے کہ آپ کے فیصلے پر دل میں ذرا سی بھی تنگی محسوس نہ کریں۔

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ

اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر دو یا یہ کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اس پر عمل نہ کرتے مگر تھوڑے

مِنْهُمْ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ ثَبَاتًا ۖ وَإِذَا لَا تَأْنِيَهُمْ

سے وہ۔ اور اگر وہ جو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ اسے عمل میں نہ لیتے اور یہ ان کے ایمان کو زیادہ پختہ کرنے والا عمل ہوتا، اور اس

مَنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۖ وَلَهْدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝

اور ان کو ہم اپنے پاس سے ضرور اجر عظیم عطا کرتے۔ اور ہم ان کو سیدھے راستے پر چلاتے۔

جانوں کے قتل کرنے اور گھروں سے نکلنے کا حکم ہوتا تو تھوڑے افراد عمل کرتے

اور اپنی آیت میں یہ بتایا کہ مؤمن کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے پر بلا چون و چرا سچے دل سے راضی ہو اور دل میں ذرا سی بھی تنگی محسوس نہ کرے۔ اور اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو جو یہ حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں

اور آپ کے حکم کو تسلیم کریں اور آپ کے فیصلہ پر راضی ہو جائیں یہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے جس پر عمل نہ ہو سکے، اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو (جیسا کہ بنی اسرائیل کو چھڑے کی عبادت کرنے کی وجہ سے بطور توبہ جانوں کے قتل کرنے کا حکم ہوا تھا) یا یہ حکم دیتے کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ (جیسا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کا حکم ہوا تھا) تو اس پر عمل نہ کرتے مگر تھوڑے سے افراد۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر مجھے حکم دیں کہ اپنی جان کو قتل کروں تو میں ضرور ایسا کر گذروں گا۔ آپؐ نے فرمایا اے ابوبکر! تم نے سچ کہا اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اگر یہ چیز فرض کی جاتی تو یہ بھی انہیں قلیل افراد میں سے ہوتے جو اس پر عمل کر لیتے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بارے میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ حضرت حسن بصریؒ سے منقول ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہؓ میں سے چند حضرات نے کہا کہ اگر یہ ہمیں حکم ہو گا تو ہم ضرور عمل کر لیں گے۔ ان لوگوں کی یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی آپؐ نے فرمایا کہ ایمان ان کے قلوب میں مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے پہاڑوں سے بھی زیادہ جما ہوا ہے۔ حضرت عمرؓ نے بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے سب تعریف ہے جس نے ہمیں عافیت سے رکھا اگر ہمیں حکم ہوتا کہ اپنی جانوں کو قتل کریں تو ہم ضرور ایسا کر دیتے آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپؐ نے فرمایا کہ بلاشبہ میری امت میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان جمے ہوئے پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ (روح المعانی ص ۲۷۷ ج ۵، معالم التنزیل)

بعض آثار میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت زبیرؓ زمین کی سیرابی والے قضیہ کا فیصلہ کر کرادیں ہو رہے تھے تو حضرت مقدادؓ پر ان کا گذر ہوا حضرت مقدادؓ نے پوچھا کہ کس کے لئے فیصلہ ہوا۔ انصاری نے اپنا منہ پھیرتے ہوئے جواب دیا اپنی پھوپھی کے بیٹے کے لئے فیصلہ کر دیا وہاں ایک یہودی بھی موجود تھا اس نے بات کو سمجھ لیا اور کہنے لگا کہ اللہ ان لوگوں کا برا کرے یہ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے باوجود اگر آپ کوئی فیصلہ کر دیں اس میں آپ کو (جانبداری کی) تہمت لگاتے ہیں۔ قسم اللہ کی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک گناہ کیا تھا۔ انہوں نے توبہ کی دعوت دی اور توبہ کے سلسلے میں جانوں کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ مقتولین کی تعداد ۷۰ ہزار کو پہنچ گئی۔ اور اس سے ہمارا رب راضی ہو گیا۔ واقعہ مذکورہ ایک ہی انصاری کا تھا لیکن یہودی نے تمام انصار و مہاجرین پر طعن کر دیا۔ اس پر ثابت بن قیسؓ اور ابن مسعودؓ اور عمر بن یاسر رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہمیں جان کے قتل کا حکم ہو گا تو ہم ضرور عمل کریں گے۔ یہودی کا یہ کہنا اور حضرات صحابہؓ کی طرف سے اس کا جواب دینا اس کی سند تو بیان نہیں کی گئی لیکن بشرط ثبوت آیت شریفہ کا ربط آیت سابقہ سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے۔ (از روح المعانی ص ۲۷۷ ج ۵) جس شخص کا یہ واقعہ ہے وہ منافق تھا، انصار کے کسی قبیلہ سے ہونے کی وجہ سے اسے انصاری کہہ دیا گیا تھا۔

پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ (الآیت) کہ اگر یہ لوگ اس پر عمل کرتے جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو دنیا و آخرت میں ان کے لئے بہتر تھا اور ان کو سختی کے ساتھ حق پر جانے کا ذریعہ ہوتا۔ اور جب یہ اس پر عمل کر لیتے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ہم ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کر دیتے۔ اور ان کو سیدھے راستہ پر چلاتے۔ (روح المعانی ص ۲۷۷ ج ۵)

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

اور جو لوگ اللہ کی اور رسول ﷺ کی فرمانبرداری کریں سو یہ ان اشخاص کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء اور صدیقین

وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ۝

اور شہداء اور صالحین اور یہ حضرات اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی فرمانبرداری کرنے والوں کے لئے بشارتِ عظیمہ

اوپر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا ذکر ہے۔ یہاں بطور قاعدہ کلیہ فرمانبرداروں کا عظیم مرتبہ ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا یہ صلہ ہے کہ ایسے لوگوں کو آخرت میں حضراتِ انبیاء کرام علیہم السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی رفاقت حاصل ہوگی۔

معالمِ بقدریل ص ۴۵۰ ج ۱ لکھتے ہیں کہ حضرت ثوبانؓ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی اور آپؐ کی زیارت کے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن حاضر خدمت ہوئے تو ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا جس کی وجہ سے رنج و غم کا اثر ظاہر ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا رنگ کس چیز نے بدل دیا عرض کیا یا رسول اللہ! نہ مجھے کوئی مرض ہے نہ کوئی تکلیف ہے صرف اتنی بات ہے کہ مجھے آپؐ کی ملاقات کا بہت زیادہ شوق ہوا اور اس کے بغیر مجھے چین نہ آیا اور اپنے اندر بہت سخت وحشت محسوس کرتا رہا پھر مجھے آخرت یاد آگئی اس پر یہ خیال آیا کہ وہاں آپؐ کو نہ دیکھ سکوں گا کیونکہ آپؐ نبیوں کے درجات میں ہوں گے اور اگر میں جنت میں داخل ہو گیا تو آپؐ کے درجے سے نیچے کے درجے میں ہوں گا اور اگر جنت میں داخل نہ ملا تو کبھی بھی آپؐ کو نہ دیکھ سکوں گا اس پر آہستہ بالا نازل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ باوجود درجات مختلف ہونے کے اہل جنت کی آپس میں معیت اور ملاقات ہوگی۔

جس سے محبت ہو اسی کے ساتھ ہوں گے..... حضرت ابن مسعودؓ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایسے شخص کے بارے میں آپؐ کا کیا ارشاد ہے جس نے کسی قوم سے محبت کی اور (علم و عمل) کے اعتبار سے اُن (کے مقام) کو نہ پہنچا اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب یعنی انسان اُس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ (رواہ البخاری کتابی المصنوع ص ۴۲۶)

آنحضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ المرء مع من احب (انسان اسی کے ساتھ ہے جس سے اُس نے محبت کی) اس کے عموم میں دونوں باتیں داخل ہیں، اچھوں سے محبت کی تو اچھوں کے ساتھ ہوگا اور بُروں سے محبت کی تو بُروں کے ساتھ ہوگا۔ نیز اس کا عموم دنیا و آخرت دونوں کے لئے شامل ہے۔ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ بُروں کے ساتھ بُرے لوگ ہوتے ہیں اور اچھوں کے ساتھ اچھے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح سے آخرت میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ہر ایک اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من ینخالل (رواہ الترمذی و ابوداؤد) (یعنی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے سو تم میں سے ہر شخص غور کرے کہ وہ کس سے دوستی رکھتا ہے)

جس نے نماز کی پابندی نہ کی قارون و فرعون کے ساتھ ہوگا:..... حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ نے بیان فرمایا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا جس نے نماز کی پابندی کی وہ اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی اور (اس کے ایمان کی) دلیل ہوگی اور (اس کی) نجات (کا سامان) ہوگی اور جس نے اس کی پابندی نہ کی اس کے لئے نہ نور ہوگی نہ دلیل ہوگی اور

نہ نجات کا سامان ہوگی اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ (رواہ احمد واند ری والبیہقی فی شعبہ ایمان کما فی مشکوٰۃ ص ۵۹)

سہا، حدیث نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز کی پابندی نہ کرنے والے کئی قسم کے ہیں، کچھ لوگ مال کی وجہ سے نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ یہ لوگ قارون کے ساتھی ہوں گے اور کچھ لوگ حکومت کی وجہ سے نماز کی پابندی نہیں کرتے یہ لوگ فرعون کے ساتھ ہوں گے اور کچھ لوگ ملازمت کی وجہ سے نماز کی پابندی نہیں کرتے یہ لوگ ہامان کے ساتھ ہوں گے (یہ شخص فرعون کا وزیر تھا) اور جو لوگ تجارت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز کی پابندی نہیں کرتے وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گے یہ ایک مشرک تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قتل کیا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں گے اسی طرح بد عمل بُرے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔

صاحب روح المعانی ص ۸ ج ۵ پر لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی معیت کا جو آیت میں ذکر ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ درجات میں اختلاف نہ ہوگا اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ صرف دخول جنت کے اشتراک کو معیت سے تعبیر فرمایا ہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ نیچے کے درجات والے اوپر کے درجات والوں کو بعد مسافت کے باوجود دیکھ بھی سکیں گے اور زیارت بھی کر سکیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیچے درجے والوں کو زیارت کے لئے اوپر جانے کی اجازت دی جائے اور بلند درجات والوں کو نیچے آنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنے بھائیوں کی زیارت کر لیں جو بھی صورت ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی امانت کرنے والوں کو مذکورہ بالا حضرات کی معیت نصیب ہوگی۔ ان حضرات سے جو قلبی محبت ہے وہ ان کی معیت کا ذریعہ بن جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو بندوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے آپس میں محبت کی اگر ان میں سے ایک شخص مشرق میں تھا اور دوسرا مغرب میں تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کو جمع فرمائیں گے اور ارشاد ہوگا کہ یہ ہے وہ شخص جس سے تم میرے لئے محبت کرتا تھا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۷۷)

حضرت ربیعہ بن کعبؓ کا واقعہ: حضرت ربیعہ بن کعبؓ نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارا کرتا تھا (یہ بعض احوال اور بعض اوقات کا بیان ہے) اور (رات کو جب آپ بیدار ہوتے تو) آپ کی خدمت میں وضو کا پانی اور دوسری چیزیں حاضر کر دیتا تھا (ایک دن آپ نے) فرمایا کہ سوال کر لو (جو تم چاہتے ہو) میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اس کے سوا اور کچھ چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا میرا مقصد تو یہی ہے آپ نے فرمایا اگر ایسی ہی بات ہے تو اپنے نفس کے خلاف میری اس طرح مدد کرو کہ مجھ سے زیادہ کرتے رہو (یعنی نفل نمازیں خوب زیادہ پڑھو)۔ (رواہ مسلم ص ۱۹۳ ج ۱)

معلوم ہوا کہ بلند درجات والوں کی معیت حاصل ہونے کے لئے اعمال صالحہ میں لگا رہنا چاہیئے اور نماز ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز ہے جتنی زیادہ نمازیں پڑھیں گے اتنے زیادہ جہدے ہوں گے اور جہدوں کی یہ کثرت معیت کا ذریعہ بنے گی۔ آرزو کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اپنے نفس کے مقابلہ میں میری مدد کرو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ نفس انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا اعمال صالحہ کرنے میں ہمت کرنی پڑتی ہے اور نفس سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اعمال صالحہ ایسے ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ ان اعمال پر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور صدیقین اور شہداء کی معیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو حیدر خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا ایماندار تاجرنیوں و صدیقیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔

(رواہ ترمذی فی ابیوع) جنت میں درجات میں فرق مراتب بہت زیادہ ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود باہمی ملاقاتوں اور زیارتوں کے مواقع عطا کئے جائیں گے۔

جنت کے بالا خانے۔۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ جنت میں سو درجے ہیں جن کو اللہ نے ان لوگوں کے لئے تیار فرمایا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنے آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے سو جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا سب سے زیادہ بہتر اور بلند درجہ ہے اور اس کے اوپر رحمن کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہیں۔ (رواہ البخاری ص ۱۱۰۴ ج ۲)

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ (عام) جنتی بالا خانوں کے رہنے والے کو اپنے اوپر اس طرح دیکھیں گے جیسے تم (دنیا میں) چمکدار ستارہ کو دیکھتے ہو جو آسمان کے کناروں میں مشرق یا مغرب کی جانب دو رخ نظر آ رہا ہو اور یہ ان کے آپس کے فرق مراتب کی وجہ سے ہوگا۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو انبیاء و کرام علیہم السلام کے رہنے کی جگہیں ہوں گی جہاں اور کوئی نہ پہنچے گا۔ آپؐ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ وہ لوگ ان میں رہیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور غیبروں کی تصدیق کی۔ (رواہ البخاری ص ۶۱ ج ۱)

جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ان حضرات کو چار جماعتوں میں ذکر فرمایا اول حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، دوم حضرات صدیقین یعنی وہ حضرات جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق میں ذرا بھی تاہل نہیں کیا۔ جب نبی کی دعوت سامنے آئی فوراً الیک کہا اور پھر آخر تک نہایت اخلاص کے ساتھ اپنے جان و مال اور ہر طرح کی خدمات سے حاضر رہے۔ حضرت ابوبکرؓ کو اسی سے صدیق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنتے ہی فوراً تصدیق کی۔ ہر منصب کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت ابوبکرؓ کے پاس سے گزرے وہ اس وقت اپنے بعض خداموں پر رخت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا السَّامِیْنِ وَ الصَّافِیْنِ (یعنی کیا اعانت کرنے والے صدیق ہو سکتے ہیں؟) پھر فرمایا کَلَّا وَ رَبِّ الْکَعْبَةِ یعنی رب کعبہ کی قسم ایسا بڑا نہیں (یعنی اعانت کرنے کی صفت اور صدیقیت دونوں جمع نہیں ہو سکتے)۔ حضرت ابوبکرؓ نے یہ سن کر اس دن اپنے بعض خداموں کو آزاد کر دیا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اب ایسا نہیں کروں گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۱۵)

سوم شہداء یعنی وہ حضرات جنہوں نے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لئے دشمنان اسلام سے جنگ لڑی اور کافروں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ یہ بھی مقربین بارگاہ الہی ہیں اور ان کے بڑے درجات ہیں۔

چہر م صالحین یعنی وہ حضرات جن کے قلوب برائیوں سے دور ہیں اور نیکیوں کی طرف راغب ہیں۔ اخلاص کے ساتھ نیکیوں ہی میں لگے رہتے ہیں۔ درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ کوئی شخص صالح ہو اس کی طبیعت اور مزاج میں نیکی کرنا۔ پوری طرح اثر انداز ہو چکا ہو صراحہً بہت بڑا وصف ہے اس لئے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اس صفت کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے۔

حضرت یحییٰ عیساٰ سلام کے بارے میں نیشاتین الصالحین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ومن الصالحین فرمایا ہے اور حضرت یوسف عیساٰ سلام نے دعائیں عرض کیا تَوْفِّیْ مُسْلِمًا وَ الْحَقْنِیْ بِالصَّالِحِیْنَ (اے اللہ مجھے اس حال میں موت دے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے)۔ چونکہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ اس لئے یہاں دو صدیقین مراد ہیں

جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ ہیں آیت کے مضمون سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں پر انعام فرمایا ہے وہ چار ہی قسم کے حضرات ہیں۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اور ان ہی حضرات کی راہ پر چلنے کی دعا کرنے کی تلقین فرمائی۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں صراطِ الذین انعمت علیہم تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ کافر اور فاسق بھی اُن سے متفع متمتع ہوتے ہیں لیکن اصل انعام وہی ہے جو مذکورہ اشخاص پر ہوا۔ یہوندہ ہدایت اور تحقق مع اللہ اور صلاح فلاح کا جو انعام ہے وہی حقیقی انعام ہے آخرت میں اس کی وجہ سے بلند درجات نصیب ہوں گے دوسرے انعامات اور اُن کے فوائد اسی دنیا میں رہ جائیں گے۔

”خبریں فرمادیں اور حسن اور کثافتِ رفیقاً کہ مذکورہ بالا حضرات کی رفاقت بہت ہی اچھی ہے کیونکہ جنتوں میں ان کی معیت اور رفاقت حاصل ہوگی۔ پھر فرمایا ذلک الفضل من اللہ کہ یہ میرا ہی اللہ کی طرف سے ہے کہ اُس نے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دے دی اور اسی میں لگائے رکھا۔ یہاں تک کہ آخرت میں ان حضرات کا ساتھ نصیب ہوا جو اللہ کے مقرب بندے ہیں۔

آخر میں فرمایا وَخَفَى بِاللّٰهِ عَلَيَّ مَا عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰی جاننے والا کافی ہے، اسے ہر عمل کا پتہ ہے اور وہ عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا ۚ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ

اے ایمان والو! تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو پھر نکل کھڑے ہو چھوٹی جماعتیں یا بڑی جماعتیں بنا کر، اور بلاشبہ تم میں بعض ایسے لوگ ہیں جو دیر

لَيَبْطِئْنَ ۚ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالْ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ۝

لگتے ہیں، سو اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ تھا۔

وَلَٰكِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَأَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَّلَيْتَنِي

اور اگر تم کو اللہ کا فضل حاصل ہو جائے تو کہنے لگتے ہیں گویا کہ تمہارے اور اُن کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں۔ اسے کاش میں

كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيٰوةَ

ان کے ساتھ ہوتا تو مجھ کو بڑی کامیابی حاصل ہوتی۔ سو جو لوگ آخرت کے بدلہ دنیا والی زندگی کو اختیار کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ

الذُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

دن کی رہ میں جنگ کریں اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب ہو جائے سو عنقریب ہم اُسے اجرِ عظیم عطا کریں گے۔

دشمنوں سے ہوشیار رہنے اور قتال کرنے کا حکم

ان آیات میں اول تو مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ دشمنوں کی جانب سے چوکنے رہیں ہتھیار تیار رکھیں اور موقع کے مطابق نکل کھڑے

ہوں، جہاں چھوٹی جماعتوں سے ضرورت پوری ہوتی ہو وہاں چھوٹی جماعتیں چلی جائیں اور جہاں بڑی جماعت کی ضرورت ہو وہاں بڑی جماعت چلی جائے۔

منافقوں کا طرز عمل۔ اس کے بعد منافقوں کے طرز عمل کا تذکرہ فرمایا۔ چونکہ منافقین مسلمانوں میں مل کر رہتے تھے اس لئے فرمایا کہ تم میں بعض وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے جہاد میں جانے کی بات آتی ہے تو چونکہ اندر سے ایمان نہیں ہے اس لئے ان پر جہاد شاق گذرتا ہے دل سے شرکت کرنا نہیں چاہتے اس لئے بددلی کے ساتھ نکلتے ہیں۔ لَيْسَ بَطْنٌ بَابِ تَفْعِيلٍ سے ہے اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی جانوں کو روکتے ہیں اور جہاد کی شرکت سے پیچھے رہ جانے اور نکلنے میں دیر لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو جہاد کی شرکت سے روکتے ہیں جیسا کہ غزوہ احد میں منافقین نے ایسا کیا تھا۔ چونکہ یہ لوگ صرف صاحب دنیا ہیں۔ باہر سے مسلمانوں میں شریک ہیں اور اندر سے ان کے دشمن ہیں اس لئے ان کی زبانوں پر وہ باتیں آ جاتی ہیں جو ان کے نفاق اور دل کے مرض کو ظاہر کر دیتی ہیں۔ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ اچھا ہی ہوا کہ اللہ نے مجھے گھر میں بیٹھنے کے انعام سے نوازا اور میں ان لوگوں کے ساتھ حاضر نہ ہوا جہاں ان لوگوں کو مصیبت پہنچی، اور جب مسلمانوں کو اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے، فتح یابی نصیب ہو جائے یا مال غنیمت مل جائے تو ایسے طور پر خود غرضی کے ساتھ کہ گویا مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ یوں کہتا ہے کہ ہائے کیا خوب ہوتا جو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا اور مجھے بھی بڑی کامیابی حاصل ہوتی۔ مجھے بھی مال و دولت مل جاتا۔ چونکہ منافق دل سے مسلمانوں کا ساتھی نہیں اس لئے ان پر جو اللہ کا فضل ہوا اس فضل پر اسے خوشی نہیں۔ بلکہ اُسے اس کا افسوس ہے کہ میں ساتھ نہ ہوا اور مال غنیمت سے محروم رہ گیا۔ جو لوگ دل سے مسلمان ہیں وہ اگر کسی وجہ سے جہاد میں نہ گئے اور مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی تو وہ اس پر ایسی ہی خوشی مناتے ہیں جیسا کہ ان کے ساتھ جاتے اور فتح یابی میں شریک ہوتے، منافق دنیا دار مال کا لالچی اس غم میں ڈوب رہا ہے کہ ہائے میں ان کے ساتھ نہ ہوا، اور اس کے نزدیک مال ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جبکہ مسلمانوں کے نزدیک اعلائے کلمۃ اللہ اور کفر اور اہل کفر کی شکست سب سے بڑی کامیابی ہے۔

اس کے بعد فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ یعنی جو لوگ طالب دنیا ہیں اپنی دنیا بنانے کے لئے آخرت کو چھوڑ رہے ہیں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ ہوئے ہیں۔ یہ لوگ بھی مسلمانوں کی طرح سے اللہ کی راہ میں جنگ کریں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے گھروں سے نکلیں کفر کو دبائیں اور کافروں کو شکست دیں۔ هَذَا إِذَا كَانَ شَرِيٍّ بِمَعْنَى اشْتَرَى یعنی المذین یختارون الدنیا علی الآخرة و جاز ان یکون بمعنی یبیعون فیكون المراد من الموصول المؤمنون ویكون المعنی ان صدهم المنافقون فلیقاتلوا فی سبیل اللہ ولا یالوا بالمنافقین الذین یصدونہم۔ (یعنی یہ معنی اس صورت میں ہونگے جبکہ شری بمعنی اشتری ہو یعنی وہ لوگ جو آخرت کے بدلہ دنیا کو اختیار کر رہے ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ یشرون بمعنی بیعون ہو اس صورت میں اسم موصول الذین سے مؤمنین مراد ہونگے اور معنی یہ ہوگا اگر منافقین مؤمنین کو روکیں تو مؤمنین کو چاہئے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے رہیں اور منافقین کے روکنے کی پرواہ نہ کریں)۔

جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت..... اس کے بعد اللہ کی راہ میں قتال کرنے والوں کے لئے اجر عظیم کا وعدہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُتِلَ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا وہ خواہ قتل ہو جائے خواہ غائب ہو جائے ہر حال میں اس کے لئے اجر عظیم کا وعدہ ہے اصل تو آخرت ہی کا اجر ہے اور دنیا میں جو مال غنیمت مل جائے

وہ مومن کا قسم نہیں وہ اللہ کا فضل ہے اس میں منافقوں کو تنبیہ ہے کہ جب مسلمانوں کو مال غنیمت مل جاتا ہے تو انہیں ہر سے
میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی حالانکہ مال بڑی کامیابی نہیں ہے آخرت کا اجر بڑی کامیابی ہے، بچے دل
تے یہاں قسم ہے اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے دشمنوں سے لڑیں۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مال غنیمت مل جانے سے ہر ضائع
نہیں ہوتا کیونکہ مومن شخص کی نیت مال حاصل کرنے کی نہیں ہوتی وہ تو صرف اللہ کی رضا کے لئے لڑتا ہے۔

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

اور تم میں سے کونسا ایسا ہے کہ اللہ کی خاطر جن میں مرد اور عورتیں اور بچے ہیں جب کہ وہ
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ

اور یہ کہ ہم سے یہاں سے باہر نکلے۔ جس سے یہاں سے باہر نکلے۔ جس سے یہاں سے باہر نکلے۔ جس سے یہاں سے باہر نکلے۔
لَدُنكَ وَلِيًّا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۚ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الظَّالِمِينَ ۚ فَفَاتَتْهُمُ أُولِيَاءُ الشَّيْطَانِ ۚ

جنگ میں ہیں اور ان کے دلوں نے شیطان کی راہ میں لڑنے کی ہے۔

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝

شیطان کا کید بہت کمزور ہے۔

قتال کے دواعی ہوتے ہوئے قتال کیوں نہیں کرتے؟

سب سے پہلے مسلمانوں والہ کی راہ میں جنگ کرنے کی تاکید فرمائی اور فرمایا تمہیں کیا غم رہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہ کرو۔ قتال نہ
کرنے کا کوئی مذرتہ نہیں قتال کرنے کا ایک بہت بڑا داعیہ موجود ہے اور وہ یہ کہ مردوں اور عورتوں اور بچوں میں جو لوگ ضعیف ہیں
اور اپنے ضعف کی وجہ سے ہجرت کرنے سے عاجز ہیں اور مدظلہ میں گھر ہوئے ہیں اور مشرکین کے ظلم سے تنگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ
سے دعا میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس ہستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں جو شرک کی وجہ سے ظلم ظالم ہیں
مشرکوں میں اور اہل ایمان کو بھی تکلیفیں دے رہے ہیں، یہ ضعیف، مظلومین یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے رب ہمارا کوئی مددگار بنے۔
اور یہ راوی مددگار بنے۔ صلاب روح المعانی ص ۸۲ ج ۵ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی دعا قبول فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم ہاتھوں نہایت دعا اور آپ نے ان سب ضعیفوں کی مدد فرمائی۔ پھر آپ نے اپنے صحابی قتیب بن اسیر کو مدد کاواں بنا دیا
انہوں نے ان ضعیف کی حمایت اور مدد کی یہاں تک کہ یہ لوگ سب سے زیادہ عزت والے ہو گئے۔

شیخ بخاری ص ۶۶۰ ج ۲ میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ میں اور میری والدہ بھی انہیں لوگوں میں سے تھے جن کا
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ میں ذکر ہے۔

جو حضرات ضعف تھے، ہجرت نہ کر سکتے تھے اور مکہ معظمہ میں مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے ان میں ولید بن وہید، سلمہ بن بشام، عیاش بن ابی ربیعہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے نماز میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر (آخری رکعت میں) فرمایا کرتے تھے۔ (مشکوۃ المصابیح ص ۱۱۳) پھر یہ حضرات کافروں کی بندش سے آزاد ہو کر مدینہ منورہ حاضر ہو گئے تھے۔

مومن اور کافر کی جنگ میں نیتوں کا فرق..... پھر مومن کافر کی جنگ کے مقاصد کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اَلدِّیْنِ اَصْحٰوُ یَقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ (الایہ) یعنی جو لوگ مومن ہیں وہ اللہ کی راہ میں جنگ لڑتے ہیں ان کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا اور اس کے دین کو بندہ کرنا ہوتا ہے اور کافر جو جنگ لڑتے ہیں وہ طاغوت یعنی شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کفر کو رواج دیں اور کفر کا نسب ہو۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے مسلمانوں کو حکم دیا فَقَاتِلُوْا اَوْلِیَاءَ الشَّیْطٰنِ کہ شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو۔ شیطان اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں لیکن ان کی مدد اللہ کی مدد کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی، جب مومن بندے اللہ کا بول بالا کرنے کے لئے میدان میں نکلتے ہیں اور ان کو اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے تو شیطان اور اس کے اولیا، راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت کے مقابلہ میں عاجز رہ جاتے ہیں۔ اور شیطان اور اس کی ساری تدبیریں دھری رہ جاتی ہیں، بس اہل ایمان میں ایمان کی قوت اور اخلاص یعنی جہاد فی سبیل اللہ ہونا چاہیے۔

اَلَمْ تَرَ اِلَی الَّذِیْنَ قِیْلَ لَهُمْ کُفُّوْا اَیْدِیْکُمْ وَاَقِمْوْا الصَّلٰوۃَ وَاتُّوْا الزَّکٰوۃَ

کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔

فَلَمَّا کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِیْقٌ مِّنْهُمْ یُخَشَوْنَ النَّاسَ کَخَشِیۃِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ

پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کیا گیا تو اس وقت ان میں سے ایک فریق لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جیسا اللہ سے اترتے ہوں بلکہ اس سے

خَشِیۃً ؕ وَ قَالُوْا رَبَّنَا لِمَ کُتِبَتْ عَلَیْنَا الْقِتَالُ ؕ لَوْ لَا اَخَّرْتَنَا اِلَیْ اَجَلٍ قَرِیْبٍ

بھی زیادہ ارنے سے اور کہتے تھے کہ اے رب آپ نے ہم پر جنگ کیوں فرض کی ہم تو تھوڑی مدت کے لئے مہلت مانگ رہے تھے۔

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْیَا قَلِیْلٌ ؕ وَالْاٰخِرَةُ خَیْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰی ؕ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فِتْیَلًا ۝۶

کہاں پہنچے گا دنیا کا نفع تو بھرا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کیلئے جو پرہیزگاری اختیار کرے اور تم لوگوں پر ہجھک کی ٹھٹھکی کے ساتھ سے بڑبڑا رہی نظر نہیں آ رہی ہے۔

قال سے پہلو تہی کرنے والوں کا تذکرہ

لباب انقول ص ۴۷ میں بحوالہ نسائی اور متدرک حاکم حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ عبدالرحمن بن عوفؓ اور ان سے بعض ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے (یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے) اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی ہم جب مشرک تھے تو عزت میں تھے پھر جب ہم ایمان لے آئے تو ذلت والے ہو گئے (لہذا ہمیں دشمنان دین سے جنگ کرنا چاہیے) آپ نے فرمایا کہ مجھے معاف اور درگزر کرنے کا حکم دیا گیا۔ لہذا جنگ نہ کرو جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ پہنچا دیا تو قتل کا حکم دیا اس وقت لوگ جنگ کرنے سے بچنے لگے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی۔

مضبب یہ ہے کہ پہلے تو جہاد اور قتال کا شوق رکھتے تھے اور اس کی اجازت چاہتے تھے اس وقت اُن سے کہہ گیا تھا کہ ابھی قتال نہ کرو نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃیں دیتے رہو لیکن جب قتال کا حکم آ گیا اور قتال فرض قرار دے دیا گیا تو وہی لوگ جو قتال کی خواہش ظہور کرتے تھے ان پر بزدلی سوار ہو گئی اور بزدلی بھی معمولی نہیں۔ اُن میں سے ایک جماعت لوگوں سے خوف کھانے لگی جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرتے لگے۔ اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب آپ نے ابھی سے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا۔ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی تو اچھا ہوتا۔ یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ پہلے سے جہاد کا مطالبہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہر حال میں یہ الفاظ تو اعتراض کے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا مومن کی شان نہیں۔ عام مومنین بھی ایسی بات نہیں کہتے چہ جائیکہ حضرات صحابہؓ ایہ کہیں۔ اس کے جواب میں عدہ بغویٰ معالم السنن ج ۱ ص ۴۵۳ میں لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ منافقین نے کہے تھے (یہ بات جب صحیح ہو سکتی ہے جبکہ مدینہ منورہ میں بھی فرضیت جہاد سے پہلے جہاد کی اجازت طلب کی گئی ہو اور ایسا ممکن ہے کہ ہجرت سے پہلے بھی جہاد کا مطالبہ کیا گیا ہو اور ہجرت کے بعد بھی اور قرینہ اس کا یہ ہے کہ ان کے جواب میں اقامت صلوٰۃ کے ساتھ اداۓ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے اور یہ معلوم ہے کہ زکوٰۃ مدینہ منورہ میں فرض ہوئی) عدہ بغویٰ نے دوسرا قول یہ لکھا ہے کہ یہ قول ایسے مسلمانوں سے سرزد ہوا جو علم میں راسخ نہ تھے۔ خوف اور بزدلی کی وجہ سے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، بطور اعتقاد ایسا نہ تھا پھر بعد میں انہوں نے توبہ بھی کر لی، اور تیسرا قول یہ لکھا ہے کہ جن لوگوں نے یہ بات کہی پہلے مومن تھے جب قتال فرض ہوا تو بزدلی کی وجہ سے منافق ہو گئے اور جہاد سے پیچھے رہ گئے۔

خُب دنیا بزدلی کا سبب ہے... بہر حال جو بھی صورت ہو (اعتراض ہو یا صورت اعتراض) اس کا باعث بزدلی تھا اور بزدلی انسان پر جب دنیا کی وجہ سے طاری ہو جاتی ہے۔ اگر آخرت کی محبت ہو (جو باقی رہنے والی ہے) اور حقیر دنیا سے بے رغبتی ہو تو مرنے والا اللہ کے لئے جان دین سب آسان ہو جاتا ہے اسی لئے ان کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ کہ آپ فرمادیجئے کہ دنیا کا فائدہ ذرا سا ہے، دنیا ازل تو پہلے ہی تھوڑی ہے پھر اس تھوڑی میں سے بھی جس کو ملی ہے تھوڑی سی ملی ہے۔ اس ذرا سی دنیا کی وجہ سے آخرت کی رغبت نہ کرنا سمجھی ہے۔ مزید فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى (آخرت بہتر ہے اس شخص کے لئے جو تقویٰ اختیار کرے) تقویٰ اختیار کرنے میں کفر و شرک سے بچنا اور صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچنا سب کچھ داخل ہے۔ اہل تقویٰ کے لئے آخرت ہی بہتر ہے اور دنیا (خواہ کتنی ہی زیادہ ہو) آخرت کی ذرا سی نعمت کے سامنے ہچ ہے۔ پھر دنیا فانی ہے اسے ختم ہونا ہی ہے اور اس کے ختم ہونے سے پہلے دنیا والے ختم ہو جائیں گے۔ اور آخرت ابد الابد تک ہے، باقی کافانی سے اعلیٰ اور افضل ہونا ظاہر ہے۔

پھر فرمایا وَلَا تَظْلَمُونَ فَبِئْسَ مَا تَكْمُلُونَ (فہل کے برابر یعنی) ذرا سا بھی ظلم نہ کیا جائے گا بر عمل خیر پر پورا پورا بدلہ ملے گا بلکہ جس قدر عمل کیا چند در چند کر کے اس پر اجر عظیم عطا کیا جائے گا، پہلے ہم لکھ چکے ہیں کہ فہل مجھور کی تکمیل کے لئے جسے میں جوتا گا ہوتا ہے اُسے کہا جاتا ہے اور اہل عرب اسے حقیر چیز کے لئے بطور مثال پیش کیا کرتے تھے۔

اَيِّنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۚ وَ اِنْ تَصْبِحُوا

تم جہاں بھی ہو تم کو موت پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو اور اگر ان کو کوئی اچھی

حَسَنَةٌ يَقُولُوا هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَ اِنْ تَصْبِحُوا سَيِّئَةً يَقُولُوا هٰذَا مِنْ عِنْدِكَ ۚ

حالت پیش آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، اور اگر ان کو کوئی بری حالت پیش آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ میری وجہ سے ہے

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۝۵

آپ فرما دیجئے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے سو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں جاتے۔

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۚ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۚ وَ

خجے جو کوئی اچھی حالت پہنچ جائے سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور خجے جو کوئی بری حالت پہنچ جائے سو وہ تیری طرف سے ہے، اور ہم نے

أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝۶

آپ کو لوگوں کے لئے پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا۔

تم جہاں کہیں بھی ہو گے موت پکڑ لے گی

جو لوگ بزدلی اختیار کرتے ہیں اور فی سبیل اللہ جہاد کرنے سے کتراتے ہیں موت کے ڈر سے ایسا کرتے ہیں، موت کا وقت مقرر ہے جب موت آئے گی مرنے والی پڑے گا اور جہاں کہیں بھی ہوں موت پہنچ جائے گی۔

اس آیت میں فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو گے تمہیں موت پکڑ لے گی اگرچہ مضبوط قلعوں کے اندر ہو، موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، صاحب معالم الترمذی ص ۴۵۳ ج ۱ لکھتے ہیں کہ آیت أَيْنَمَا تَكُونُوا يُلْقِيكُمُ الْمَوْتُ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، جب غزوہ احد میں مسلمان شہید ہو گئے تو منافقین نے کہا کہ لَوْ كُنَّا نُوَاعِدُنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا (اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے اور نہ مقتول ہوتے) اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی بات کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو گے موت تمہیں پکڑ ہی لے گی، اگر مضبوط قلعے میں ہو تب بھی موت سے مفر نہیں۔

منافقوں اور یہودیوں کی احمقانہ باتیں..... جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ لوگ کہنے لگے کہ جب سے ان کی آمد ہوئی ہے ہمارے پھل کم ہوتے جا رہے ہیں اور کھیتوں کی پیداوار بھی گھٹتی جا رہی ہے، انہیں جو کوئی تکلیف پہنچی یا پیداوار میں کمی ہوئی یا مہنگائی ہو گئی تو اسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی طرف منسوب کر دیا، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے آنے کی نحوست ہے، اچھی حالت کو تو انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اور جو کوئی چیزوں کی کمی یا مہنگائی کی زیادتی ہو گئی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ کہ آپ فرما دیجئے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔

مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے فرمادیں کہ سب کچھ نعمت اور نعمت، خوشحالی اور بد حالی اللہ ہی کی طرف سے ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں، نعمت تو محض اللہ کے فضل سے ہے، اور نعمت و مصیبت کے آنے میں تمہاری بد اعمالیوں کو بھی دخل ہے۔ لیکن ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ سے۔

پھر فرمایا فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (ان لوگوں کو کیا ہوا کہ بات سمجھنے کے پاس نہیں پہنچتے) باتوں کو سمجھتے تو کیا سمجھنے کے پاس بھی نہیں گذرتے ان کا جہل ان پر غالب ہے۔ (روح المعانی ص ۸۸ ج ۵)

پھر فرمایا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (جو کچھ اچھی حالت پہنچ جائے وہ

البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو کچھ تجھے بد حالی پہنچ جائے وہ تیری طرف سے ہے) یہ خطاب ہر انسان کو ہے اور اس میں اچھی حالت، بری حالت، پیش آنے کا قانون بتا دیا اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا کوئی حق واجب نہیں جو بھی نعمت اور اچھی حالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے وہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نیک اعمال کرنے سے بھی اللہ پر کسی کا کچھ حق واجب نہیں ہوتا۔ نیک اعمال پر جو نعمتوں اور برکتوں سے وعدہ کیا ہے وہ سب اس کا فضل ہے، اور جو کوئی نعمت یا مصیبت بد حالی انسان کو پہنچ جائے وہ انسان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہے۔

سورۃ شوریٰ میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (جو کچھ تم کو ذرا تکلیف پہنچ جائے سو وہ تمہارے اپنے کئے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سے اعمال بد سے درگزر فرما دیتے ہیں) مصیبتیں آتی ہیں تو انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہیں اس میں مومن بندوں کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

آخر میں فرمایا وَارْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب عظیم یعنی رسالت کا بیان ہے، فقط للناس میں اس بات کی تصریح ہے کہ آپ تمام انسانوں کے لئے رسول ہیں اور وہ کفٰی باللہ شہیدائیں یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کی رسالت کا منکر ہو تو اس کے انکار سے آپ کے منصب رسالت میں کوئی فرق نہیں آتا، منکرین کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، آپ کی رسالت پر اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔

بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر گواہ ہے سب کے اعمال خیر و شر سے باخبر ہے وہ سب کا بدلہ دے دیگا۔ (روح المعانی ص ۹۰-۹۱ ج ۵) یہ مطلب لینا بھی مضمون سابق کے مناسب ہے۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ - وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۖ

جو شخص فرمانبردار رہے رسول کی تو اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی، اور جس نے روگردانی کی سو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہ کر نہیں بھیجا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے

اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اللہ ہی کی فرمانبرداری ہے۔ معاملہ اثرا میں ص ۴۵۵ فقہ امین اس کا سبب نزول بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ مَنْ اطاع عَنِي فَقَدْ اطاعَ اللَّهَ وَمَنْ احْسَنِي فَقَدْ احبَّ اللَّهَ (جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی) تو بعض منافقین نے کہا کہ بس جی یہ ادنیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اسے رب ہی بنالیں۔ جیسے نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) کو رب بنایا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی۔ جس میں یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اللہ تعالیٰ ہی کی فرمانبرداری ہے کیونکہ آپ جو کچھ حکم دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ پیغام پہنچانے والے کے واسطے سے جو پیغام پہنچے اور اس پر عمل کیا جائے وہ پیغام بھیجنے والے کے ہی حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پیغام لانے والا رب ہو جائے۔ نصاریٰ نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے درجہ سے آگے بڑھا دیا ان کو خدا کا بیٹا بتا دیا اور ان کو الوہیت کا درجہ دے دیا۔ کہاں نصاریٰ کی جہالت اور حماقت اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

قتنہ انکار حدیث پر ایک نظر..... دورِ حاضر میں جن لوگوں نے انکارِ حدیث کا قتلہ اٹھا رکھا ہے۔ آیت شریفہ میں ان کا بھی جواب ہے یہ لوگ عوام کو طرح طرح کی باتیں کر کے بہکاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت نہیں (العیاذ باللہ) قرآن مجید میں جگہ جگہ اطاعت رسول اور اتباع رسول کا حکم دیا ہے اور آپ کو مقتدی بتایا ہے اور فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اور آپ کے بارے میں فرمایا ہے يَجْلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِلَ (وہ حلال قرار دیتے ہیں ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو اور خبیث چیزوں کو ان پر حرام قرار دیتے ہیں) قرآن مجید مجمل ہے تفصیلی احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو شرعی حجت نہ مانے وہ درحقیقت قرآن کا بھی منکر ہے۔ منکرینِ حدیث نے اہل قرآن ہونے کا لبس تو لگالیا اور حقیقت میں قرآن و حدیث دونوں کے منکر ہیں جو قرآن ماننے کا دعویدار ہے وہ قرآن کی اس بات کو کیوں نہیں مانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اور اقتداء فرض ہے اور آپ کے اتباع کو اللہ کا محبوب بننے کا ذریعہ بتایا ہے۔ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔

آپ کا کام صرف ابلاغ ہے..... پھر فرمایا وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا (کہ جو شخص روگردانی کرے آپ کی ہدایت قبول نہ کرے راہِ حق اختیار نہ کرے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے زبردستی عمل کروانا آپ کے ذمہ نہیں ہے) اگر کوئی شخص ایمان قبول نہ کرے تو آپ سے کسی قسم کی باز پرس نہیں۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى فَبِإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا كَمَا قَالَ تَعَالَى قَدْ تَجَرَّأُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ۔

صاحبِ معالمِ التزیل اور صاحبِ درمنثور نے بعض علماء کا قول نقل کیا ہے کہ یہ جہاد فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے جب کہ آپ کی بعثت کا ابتدائی زمانہ تھا بعد میں جہاد کا اور سختی کرنے کا حکم نازل ہوا۔ اور جن آیات میں قتال کا حکم ہے وہ اس مضمون کے لئے ناسخ ہو گئیں۔

سخ کی بات اسی صورت میں صحیح ہے جبکہ آیت کا مضمون یہ ہو کہ ابھی جہاد و قتال نہ کرو، اور اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہو کہ آپ ہدایت قبول نہ کرنے والوں کی طرف سے فکر مند نہ ہوں کیونکہ آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ قبول کرانا نہیں ہے تو منسوخ کہنے کی کوئی وجہ نہیں۔

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ

اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام بات ماننا ہے، پھر جب آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ اس بات کے خلاف کہتے ہیں جو وہ کہہ چکے تھے، اور اللہ لکھتا

مَا يَبَيَّتُونَ ۚ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝۱۰ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ

ہے جو کچھ وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، سو آپ ان کی طرف سے اعراض کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ کیا وہ قرآن میں

الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝۱۱

غور نہیں کرتے اور اگر وہ اللہ کے سوا کسی غیر کے پاس سے ہوتا تو اس میں بکثرت اختلاف پاتے۔

منافقین کی ایک عادت بد کا تذکرہ

اس آیت میں منافقین کی ایک عادت بد کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ جب آپ کی خدمت عالی میں موجود ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے حکم سے کیسے باہر ہو سکتے ہیں ہمارا کام تو بات ماننا اور فرمانبرداری کرنا ہے (ای امرنا و شائنا طاعة) علیٰ انہ خبر مستدا محدود پھر جب آپ کی مجلس سے باہر نکل جاتے ہیں ان میں سے ایک جماعت (یعنی ان کے رؤساء) را توں کو اس بات کے عدوہ مشورے کرتے ہیں جو انہوں نے آپ کی مجلس میں کہا تھا۔ یعنی آپ کے ارشاد کے خلاف چلتے ہیں اور آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور خلاف ورزی کے منصوبے بناتے ہیں۔

وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يَبْتَغُونَ (اور اللہ لکھتا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں) وہ دنیا اور آخرت میں ان کے عمل کا بدلہ دے دیگا۔ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ (ان سے اعراض کیجئے) اور ان سے بدلہ لینے کا فکر نہ کیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ (اور اللہ پر بھروسہ کیجئے) تمام امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کیجئے۔ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا (اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا) کوئی آپ کے سب کام بنائے گا۔ ان کے شر اور ضرر سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ (روح المعانی ص ۵۲ ج ۵)

قرآن میں تدبر کرنے کی ترغیب... پھر فرمایا: اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانَ (الآیۃ) کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر قرآن میں غور و فکر کریں تو ان کو یقین طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں جن کے رسول ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دی ہے وَلَوْ كُنَّا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ اور کہیں سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ اس کی خبروں میں بھی تعرض ہوتا۔ اس کی نظم و بلاغت میں تفاوت ہوتا۔ بعض خبریں صحیح ہوتیں اور بعض غلط ہوتیں، کہیں معنی فاسد ہوتا کہیں صحیح ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اس کے الفاظ، معانی اور اخبار میں کہیں کچھ کہنے اور انگی رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ قرآن نے مقابلے میں ایک آیت لانے کا چیلنج کیا جواب تک قرآن میں موجود ہے اور اب بھی سارے انسانوں کو چیلنج ہے۔ کوئی بھی اس کے مقابل نہ لاسکا اور نہ اس پر کوئی اعتراض کر سکا۔ اور اپنی بد فہمی سے جس کسی نے کوئی اعتراض کیا اس کا جواب اس کو قرآن ہی میں مل گیا۔ یا اہل دانش نے اس کا جواب دے دیا۔ (روح المعانی ص ۹۲-۹۳ ج ۵)

قرآن میں تدبر کرنے کے اہل کون ہیں؟ آیت بالا میں تدبر قرآن کی دعوت دی گئی ہے جن لوگوں کو اللہ نے علم و فہم دیا ہے وہ قرآن میں تدبر کریں ہر شخص اپنے اپنے فہم اور استعداد کے مطابق تدبر کر سکتا ہے اور جہاں کہیں کچھ سمجھ میں نہ آئے یا کوئی اشکال ہو تو اہل علم سے رجوع کرے۔ اہل فہم کے درجات مختلف ہیں اور تدبر کی صورتیں بھی مختلف ہیں معانی میں تدبر، تحقیق و معارف کی تلاش، احکام و مسائل کا استنباط، فصاحت و بلاغت کی گہرائی میں اُترنا، اسلوب و بیان کو دیکھنا یہ سب تدبر میں آتا ہے حضرات ائمہ مجتہدین نے خوب تدبر کیا مسائل کا استنباط کیا، معارف و حقائق کو سمجھا۔ ان کے بعد دوسرے علماء بھی تدبر کرتے رہے ہیں انہوں نے بھی قرآن سے مسائل کا استنباط اور اثبات کیا ہے۔

تدبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذرا بہت عربی اور اردو پڑھے ہوئے لوگ جنہیں نہ صیغوں کی پہچان نہ علم الصرف کا علم نہ وجوہ اعراب کا پتہ نہ مشتق و مشتق منہ کی خبر نہ حروف اصلیہ اور زائدہ کا علم ان جیسے لوگ تدبر کرنے لگیں اور اپنے آپ کو علماء و ائمہین سے برابر سمجھ کر جو بی سمجھ

میں آئے اسی کو قرآن کا مطلب بتانے لگیں یہ تو ان کی جہالت ہوگی۔

تفسیر بالرائے کی قباحیت۔۔۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پر مولویوں کی ہی اجارہ داری کیوں ہے۔ ہم اہل فہم ہیں اور اہل علم ہیں ہم بھی قرآن کا مطلب بتا دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض جاہلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو درمیان سے نکال دیا اور کہنے لگے کہ قرآن اللہ نے ہمارے پاس بھیجا ہے ہم خود سمجھ لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی ضرورت نہیں۔ (العیاذ باللہ) جو شخص قرآن لانے والے سے قرآن نہ سمجھے گا اور قرآن لانے والے کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں کو درمیان سے نکال دے گا وہ تفسیر بالرائے کرے گا۔ تفسیر بالرائے گمراہی ہے بہت سے لوگ علم کے بغیر قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو گمراہ ہو گئے اور اپنے اتباع اور اذنا ب و گمراہی میں ڈال گئے۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ من قال فی القرآن سراہہ فلیتوا مقعدہ من النار (کہ جس شخص نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنالے) اور حضرت جندبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن براہہ فاصاب فقد اخطا کہ جس نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا اور ٹھیک کہا تب بھی اس نے غلط کام کیا (رواح الصغریٰ فی تفسیر القرآن ص ۳۵)

معلوم ہوا کہ اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرنا ممنوع ہے۔ اگر کوئی بات ٹھیک بھی کہہ دی تب بھی خطا کی کیونکہ جو منصب اس کا نہیں تھا اس نے اس کو اختیار کر لیا۔ قرآن میں تدبر کریں تو تدبر کے قابل نہیں۔

رہی یہ بات کہ قرآن پر مولویوں کی اجارہ داری کیوں ہے تو یہ جاہلانہ سوال ہے۔ جب علاج پر ڈاکٹروں کا قبضہ ہے اور قانون سازی پر قانون دانوں کا قبضہ ہے اور انجینئرنگ کے کاموں پر انجینئروں کا قبضہ ہے تو قرآن کے معانی اور مفہام بتانے کے لئے قرآن کے عالم کا قبضہ کیوں نہ ہوگا؟ شاید کسی کے دل میں یہ خطرہ بھی گزرے کہ قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا پھر اس کا تدبر اور سمجھنا سب کے لئے آسان کیوں نہیں؟ اس سوچ کا جواب یہ ہے کہ بلاشبہ قرآن آسان ہے، مگر اصول و قواعد کے ساتھ آسان ہے کوئی بھی آسان چیز اپنے قاعدوں اور اصولوں کے بغیر آسان نہیں ہوتی۔ مثلاً سب سے آسان کام حلوہ کا لقمہ نگل لینا ہے اور اسے آسانی کی مثالوں میں بیان کیا جاتا ہے مگر نگلنے سے پہلے چینی، سوچی، گھی وغیرہ کا انتظام کرنا۔ بنانے اور پکانے کا طریقہ جانا پھر قاعدے کے مطابق اسے تیار کرنا پھر لقمہ اٹھا کر منہ تک لے جانا تو بہر حال ضروری ہے۔ قرآن آسان تو ہے مگر عربی میں ہے۔ عربی سمجھنے کے لئے جن علوم کی ضرورت ہے ان کے بغیر قرآن سمجھنے کا ارادہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص نہ حلوہ بنانے کی چیزوں سے واقف ہو نہ صوہ بنانے نہ منہ تک لے جائے مگر حلوہ کا لقمہ نگلنے کی مجنونانہ حرکت کرنے لگے۔ قرآن مجید کے ادوار و نواہی کا سمجھ لینا اور حرام و حلال جان لینا تو اس قدر آسان ہے کہ جس نے قرآن نہ پڑھا اس کے سامنے بیان کر دیئے جائیں تو وہ بھی سمجھ لے گا لیکن اول سے آخر تک پورے قرآن مجید کی تفسیر جانتا اور معارف و دقائق کا نکالنا۔ جمل و مبہم کی تعیین کرنا۔ مشترک الفاظ کے معانی میں سے کسی ایک کو سیاق و سباق دیکھ کر طے کرنا اس کے لئے بہر حال عربیت کا بھرپور علم ہونا ضروری ہے۔

اس زمانہ کے نبیاء اپنی طرف سے قرآن کا مطلب بتانے میں ذرا بھی نہیں جھکتے اور جن کی عمریں قرآن مجید میں ختم ہو گئیں۔ وہ لب کھولتے ہوئے لرزتے ہیں۔

حضرت صدیق اکبرؓ کی احتیاط۔۔۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ قرآن سے واقفیت رکھنے والا آنحضرت صلی اللہ

عیدہ وسلم کے بعد کون ہو سکتا ہے جب اُن سے سورہ عیس کی آیت **وَلَا يَكْفُرُ الْوَيْلُ لِمَنِ الْقَوْلُ** کہ اُنہی سَمَاءِ يُظْلِمُنِي اَوْ اُنِي اَرْضُ تُظْلِمُنِي اِنْ قُلْتُ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا لَا اَعْلَمُ (تاریخ اختلاف) مجھے کون سا آسمان سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے اٹھائے گی اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں وہ بات کہہ دوں جس کا مجھے علم نہیں۔

مفسر کی ذمہ داریاں۔ مفسر کے لئے ضروری ہے کہ اولاً قرآن کی تفسیر خود قرآن شریف ہی میں تلاش کرے کیونکہ قرآن شریف میں اکثر ایسا ہے کہ ایک آیت کی توضیح و تفسیر دوسری آیات میں مل جاتی ہے۔ اگر کسی جگہ کی تفسیر قرآن شریف میں نہ ملے تو آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں تلاش کرے کیونکہ سنت نبویہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحبہ) قرآن شریف کی مستند اور معتد مفسر اور بہترین شارح ہے۔ ظاہر ہے کہ جس ذات گرامی پر قرآن نازل ہوا اس نے جو قرآن کی تفسیر کی ہو وہ سراسر حق ہوگی اور اس کے خلاف جو بھی شخص تشریح کرے گا وہ اور اس کی تفسیر مردود ہوگی۔ **قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِنَّا اَنْزَلْنَا الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِنُحْكِمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰىكَ اللّٰهُ**

اگر کسی آیت کی تفسیر حدیث شریف میں بھی نہ ملے تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال کی طرف رجوع کرے کیونکہ یہ حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن شریف کے سب سے زیادہ عالم تھے۔ حضرات صحابہؓ نزول قرآن کے وقت موجود تھے اور اُن قرآن و احوال سے باخبر تھے جو نزول قرآن کے وقت سامنے آتے رہتے تھے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے فہم کامل، علم صحیح اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اپنے صحابہؓ کو قرآن شریف کے الفاظ سکھاتے تھے۔ اسی طرح قرآن شریف کے معانی بھی بیان فرماتے تھے۔

ابو عبد الرحمن سہمیؓ نے بیان کیا کہ حضرت عثمان بن عفانؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ وغیرہم نے فرمایا کہ جب ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آیات سیکھتے تھے تو جب تک اُن سے متعلقہ علم و عمل کو نہ جان لیتے تھے (دوسرے سبق کے لئے) آگے نہ بڑھتے تھے، قرآن اور قرآن کا علم و عمل ہم نے سب ساتھ ساتھ سیکھا ہے۔

بے پڑھے مفسرین کو تنبیہ۔ یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ جو بھی آدمی کسی فن کی کتاب پڑھتا ہے (مثلاً حساب یا طب کی کتاب) تو ضرور بالضرور اس کے معانی اور مطالب کو اچھی طرح سمجھنے اور جاننے اور یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کی مقدس کتاب کے معانی اور مطالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہ کئے ہوں، حاکم قرآن کو نجات کا ذریعہ اور دونوں عالم کی صلاح و فلاح کا وسیلہ سمجھتے تھے۔

قرآن وحدیث اور تفسیر صحابہؓ پر جسے عبور نہ ہو ایسا شخص محض عربی دانی کے زور پر جو قرآن کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرے گا ضرور گمراہ ہوگا اور امت کو گمراہ کرے گا۔ قرآن کے صحیح مطالب واضح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ عقیدہ اور عمل درست ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جن عقائد و اعمال پر ڈالا تھا اُن کا پابند ہو، فق و فجور اور الحاد و زندقہ سے پاک ہو۔ قرآن پر چلنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کی نیت قرآن کو اپنے نظریہ اور خود ساختہ معنی پر چپکانے کی نہ ہو۔

وَ اِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوْ الْخَوْفِ اَدْعَاوُاْ بِهٖ ۭ وَ كُوْا رِدْوٰٓءَ اِلَى الرَّسُوْلِ

اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آ جاتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس خبر کو پہنچ دیتے رسول کی طرف

وَالِیْ اُولِی الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّہُمُ الَّذِیْنَ یَسْتَنْصِطُوْنَ مِنْهُمْ ۚ وَکَوْلَا فَضْلُ اللّٰہِ

اور ان لوگوں کی طرف جو ان میں سے فہم رکھنے والے ہیں تو ان میں جو ایسے حضرات ہیں جو اس سے استخراج کر لیتے ہیں وہ اس کو جان لیتے اور اگر تم پر اللہ

عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُہٗ لَا تَبْعَثُ الشَّیْطٰنَ اِلَّا قَلِیْلًا ﴿۱۷﴾

کافضل اور اس کی رحمت نہ ہوگی تو تم شیطان کے پیچ و بھاگاتے سوائے چند آدمیوں کے۔

غیر محقق بات کو پھیلانے کی مذمت اور خبروں کو اہل علم تک پہنچانے کی اہمیت

صحیح مسمم ص ۳۸۰ ج ۱ میں ایک تفصیلی واقعہ ذکر کیا ہے جو حضرت عمرؓ سے مروی ہے۔ آنحضرتؐ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے (طلاق دیئے بغیر کچھ عرصے کے لئے) ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار فرمائی تھی اس بات کی خبر لوگوں کو پہنچی تو اس کو طلاق پر محمول کر کے آگے بڑھنا شروع کر دیا اور یہ مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمرؓ نے بارگاہ رسالت میں حاضری کی اجازت چاہی، اجازت مل جانے پر خد مشہد عالی میں حاضر ہوئے اور سوال لیا یا رسول اللہ! کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں! عرض کیا کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں لوگ جمع تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، آپ کی اجازت ہو تو میں ان کو بتا دوں کہ آپ نے طلاق نہیں دی آپ نے فرمایا اگر چاہو تو بتا دو میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا اور بلند آواز سے پکار کر اعلان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی اور یہ آیت نازل ہوئی (جس کا اوپر ترجمہ کیا گیا) لہذا میں ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے اس امر کا کھوج لگایا اور تحقیق کی کہ آپ نے واقعی طلاق دی ہے یا طلاق کی بات غلط مشہور ہو گئی۔

منافقین کی عادت بد کا تذکرہ... علامہ بغوی معالم التنزیل ص ۴۵۶ ج ۱ میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں میں فوجی دتے بھیج کرتے تھے۔ جب وہاں سے واپس ہوتے تو منافقین جلدی سے آگے بڑھ کر ان سے پوچھتے تھے کہ نتیجہ کیا ہوا آپ لوگ غالب ہوئے یا مغلوب ہوئے وہ حضرات باخبر کر دیتے تھے تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچنے سے پہلے اس خبر کو پھیلادیتے تھے (اگر شکست و ہزیمت کی خبر ہوتی تو اس سے نقصان پہنچتا تھا کیونکہ) اس سے مؤمنین کے قلوب میں ضعف پیدا ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ شانے نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی خبر امن کی (یعنی فتح اور غنیمت کی) یا کوئی خبر خوف کی (یعنی قتل اور شکست کی) پہنچ جاتی ہے تو اسے شہرت دے دیتے ہیں اور اگر اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے اور ان لوگوں کے پاس لے جاتے جو صحابہ میں صاحب رائے حضرات ہیں تو ان میں جو اہل علم ہیں جو بات کو سمجھتے ہیں اونچ نیچ کو جانتے ہیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں وہ اس کو سمجھتے اور اپنے علم کے مطابق عمل کرتے، جو چیز چھپانے کی تھی پھیلانے کی تھی اسے آگے نہ بڑھاتے اور جو چیز آگے بڑھانے کی تھی اس کو آگے بڑھاتے اور پھیلادیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب علم اور اصحاب رائے صحابہؓ تک پہنچانے سے پہلے ہی خبر کو آواز دینے سے مسلمانوں کو نقصان ہونے کا اندیشہ تھا لیکن چونکہ منافقین کو مسلمانوں کی خیریت مطلوب ہی نہ تھی اس لئے ذرا احتیاط نہ کرتے تھے ادھر بات کو سنا ادھر اس کو پھیلادیا۔ بات کا نقیب و فراز کیا ہے اس طرف ذرا بھی دھیان نہ دیا، لفظ یَسْتَنْصِطُوْنَ استنباط سے مضارع کا صیغہ ہے استنباط لغت میں زمین کے اندر سے پانی نکالنے کے لئے استعمال ہوتا ہے، یہاں بات کی

تحقیق کرنے اور اس کی اونچ نیچ کو سمجھنے اور اس کی گہرائی میں اترنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

اللہ کا فضل اور رحمت۔ پھر فرمایا **وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ الْآفِلِينَ** (اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیرو ہو جاتے سوائے چند آدمیوں کے) اللہ تعالیٰ نے دین اسلام بھیجی جو اس کا فضل ہے اور قرآن نازل فرمایا جو اس کی رحمت ہے ارشاد ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سب لوگ شیطان کے پیچھے لگ لیتے۔ بجز چند افراد کے یہ چند افراد وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور نزول قرآن سے پہلے دین فطرت پر تھے اور توحید اختیار کئے ہوئے تھے شرک سے متنفر تھے جیسا کہ زید بن عمرو بن نفیل اور ورقہ بن نوفل وغیرہا۔ مشرکین کے ماحول میں رہتے ہوئے عقل کی رہنمائی سے توحید اختیار کرنا بھی اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے لیکن چونکہ رسول کا بھیجنا اور کتاب کا نازل فرما نا خاص فضل اور خاص رحمت ہے اس لئے یوں فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سب شیطان کا اتباع کر لیتے۔ بجز چند لوگوں کے۔ (از معانہ التزیل ص ۴۵۶ ج ۱)

فائدہ (۱)۔ آیت شریفہ کے ترجمہ اور سبب نزول سے معلوم ہوا کہ جب کوئی بات سننے میں آئے تو اس کی تحقیق کی جائے۔ سنتے ہی اس کو آگے بڑھنا شروع نہ کر دے کیونکہ غلط ہونے کا امکان ہے، ہر شئی ہوئی بات صحیح نہیں ہوتی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا **كُذِّبُوا أَنْ يُحَدِّثَ بِكَلِمٍ مَّا سَمِعَ** (کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ جو بات سنے اسے آگے بیان کر دے) (رواہ مسلم فی مقدمت) آجکل نہ صرف یہ کہ کسی ہوئی باتوں کی نقل کرنے میں پیش پیش رہتے ہیں بلکہ خود خبریں گھڑی جاتی ہیں اور ان کو شائع کیا جاتا ہے اور جھوٹی خبروں کے ذریعے پیسے کمائے جاتے ہیں۔ جماعتیں اور حکومتیں ایسے افراد میں کرتی ہیں جنہیں پیسے دے کر جھوٹی خبریں بنانے اور پھیلانے کے کام پر لگایا جاتا ہے۔ اصولی بات یہ ہے جو قرآن مجید سے بات صریح معلوم ہوئی کہ جو خبر سچی بھی ہو اس کے پھیلانے اور آگے بڑھانے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ سچی خبر کے پھیلانے سے بھی بعض مرتبہ نقصان پہنچ جاتا ہے۔ منافقین جنگ سے واپس آنے والے حضرات سے فتح اور شکست کی صورتحال معلوم کر کے پھیلا دیتے تھے۔ اس پر ان کو عتاب ہوا اور فرمایا کہ اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رائے تک پہنچا دیتے تو وہ اس کی اونچ نیچ اور نشیب و فراز کو سمجھ لیتے۔ پھر اس کو پھیلا نا مناسب ہوتا تو پھیلا دیتے، اور اس میں جو سمجھنے کی بات ہوتی اس کی تہہ تک پہنچ جاتے۔ بہر حال سننے میں پھر تحقیق کرنے میں پھر بات کے آگے بڑھانے میں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔

فائدہ (۲)۔ علامہ بخاریؒ معالم التنزیل ص ۴۵۶ ج ۱ میں لکھتے ہیں **وفى الآية دليل على جواز القياس فان من العلم ما يدرك بالتسلاوة والرواية وهو النص ومنه ما يدرك بالاستنباط وهو القياس على المعاني المودعة فى النصوص** یعنی آیت بالا میں قیاس (فقیہی) کے جواز کی دلیل ہے۔ کیونکہ علم کا ایک حصہ وہ ہے جو تلاوت اور روایت کے ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو نص (صریح) سے معلوم ہوتی ہیں اور علم کا ایک حصہ وہ ہے جو استنباط کے ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے اور یہ استنباطی قیاس ہے جس کا معنی یہ ہے کہ جو معانی نصوص میں موجود ہیں ان معانی پر غیر منصوص چیزوں کو قیاس کر لیا جائے، جو امور منصوص ہیں ان کے بارے میں اجتہاد و استنباط کی ضرورت نہیں، اور نصوص کے ہوتے ہوئے قیاس جائز بھی نہیں۔ البتہ جو حکم نصوص شرعیہ میں نہ ملے اور امت کو ان کا حکم جاننے کی ضرورت ہو اس کے بارے میں اجتہاد، استنباط اور قیاس سے کام لیا جاتا رہا ہے۔ حضرات ائمہ مجتہدین رحمۃ اللہ علیہم استنباط فرماتے تھے اور مقیس مقیس علیہ میں جو کوئی چیز جامع ہوتی تھی اس کو دیکھ کر قیاس کر لیتے تھے، جن لوگوں کو قرآن وحدیث کا

بھڑ پور علم ہے اور اجتہاد کے لئے جن علوم کی ضرورت ہے ان سے بھی مالا مال ہیں ایسے حضرات حوادث اور نوازل میں آج بھی اجتہاد کرتے ہیں لیکن ان کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آئمہ مجتہدین اور سلف صالحین نے اس قسم کے معاملات اور حالات میں کیا رخ اختیار کیا۔ اگر آئمہ سلف کو نہ دیکھیں گے تو بے راہ ہو جائیں گے جیسا کہ بہت سے گروہ اجتہاد کے مدعی ہو کر راہ صواب سے ہٹ چکے ہیں، ان لوگوں کا یہ عام ہے کہ ان کے اندر نہ تقویٰ ہے نہ انہیں پورے قرآن مجید پر عبور ہے نہ صرف نحو اور علم اشتقاق سے واقف ہیں نہ احادیث شریفہ کا ذخیرہ ان کے پیش نظر ہے مگر عمومی اجتہاد ہے۔ ایسے لوگوں کے اجتہاد سے دور رہنا لازم ہے۔

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكْفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفٍ

سو آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے آپ مکلف نہیں ہیں مگر اپنی جان کے، اور ایمان والوں کو ترغیب دیجئے، غفریب اللہ کافروں

بِأَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ۝۱۴

کے زور کو روک دے گا اور اللہ بہت سخت ہے زور کے اعتبار سے اور بہت سخت ہے سزا دینے کے اعتبار سے۔

اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، اہل ایمان کو ترغیب دیجئے

علامہ بغویؒ معالم السنن ج ۱ ص ۴۵۷ میں لکھتے ہیں کہ غزوہٴ احد کے بعد آنحضرتؐ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفین سے (جو مشرکین مکہ کا سپہ سالار تھا) وعدہ فرمایا تھا کہ ذیقعدہ میں بدر کے موقع پر پھر جنگ ہوگی وعدہ کے مطابق جنگ کے لئے پیش قدمی کرنے کی ضرورت ہوئی تو آپؐ نے لوگوں کو چلنے کے لئے دعوت دی اس پر بعض لوگوں کو تاگوار ہوا۔ لہذا اللہ جل شانہ نے آیت باریا نازل فرمائی جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کی راہ میں جنگ کریں اگر کوئی ساتھ نہ دے تب بھی جہاد نہ چھوڑیں آپؐ صرف اپنی جان کے مکلف ہیں اپنی جان کے ساتھ میدان میں حاضر ہو جائیں اللہ تعالیٰ کا آپؐ سے نصرت کا وعدہ ہے اور مؤمنین کو جہاد کی ترغیب دیتے رہیں اور اس کا ثواب بتاتے رہیں۔ جو ساتھ ہوگا وہ ثواب پالے گا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواروں کو لے کر نکلے اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تو ان کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے وعدہ فرمایا کہ غفریب اللہ کافروں کے زور کو روک دے گا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ زور والا ہے دنیا میں جب اہل ایمان کی مدد فرمائے تو ان پر کوئی غالب ہونے والا نہیں اور دنیا و آخرت میں وہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے (کافروں کے لئے سخت عذاب ہے)۔

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ

جو کوئی شخص اچھی سفارش کرے اسے اس میں سے حصہ ملے گا اور جو شخص بُری سفارش کرے اس کو اس میں

لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيبًا ۝۱۵

سے حصہ ملے گا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

اچھی سفارش کا ثواب اور بُری سفارش کا گناہ

اس آیت شریفہ میں شفاعت یعنی سفارش کرنے کی ترغیب دی ہے جبکہ سفارش اچھی ہو، اور سفارش کرنے پر وعید بھی بتائی ہے جبکہ

سفارش بُری ہو۔ جب کسی کا مطلوب اچھا ہو تو اس کی سفارش کر دینا ثواب کا کام ہے، سفارش سے صاحب ضرورت کا کام بن جائے گا اور سفارش کرنے والے کو ثواب مل جائے گا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بات پوری طرح نہیں پہنچا سکتے اور بات کو صحیح طریقے پر نہیں کہہ سکتے اور بہت سے لوگ اپنے علم و فہم اور لسان و بیان کے اعتبار سے اپنا مقصد ادا کرنے پر قادر تو ہوتے ہیں لیکن جن لوگوں سے کام ہے ان کو تو تک پہنچ نہیں پاتے دونوں قسم کے لوگوں کے لئے سفارش کر دی جائے تو یہ بہت مبارک ہے اور ثواب کا کام ہے، ضروری نہیں کہ جس کی سفارش کی جائے اس کا کام ہو ہی جائے البتہ سفارش کرنے والے کو سفارش کا ثواب ضرور مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اَشْفَعُوا فَلْتَوْفَّرُوا وَيَقْضَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ۔ (رواہ البخاری ص ۸۹ ج ۲) (یعنی تم سفارش کر دیا کرو تم کو ثواب دیا جائے گا۔ اور اللہ اپنے رسول کی زبانی جو چاہے فیصلہ فرمائے گا) مطلب یہ ہے کہ تم سفارش کر کے ثواب لے لو جس کی سفارش میرے پاس لاؤ گے اس کا پورا ہونا نہ ہونا یہ دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو میرے ذریعے سے کام ہو جائے گا اگر اس کا کام نہ ہوا تب بھی تمہارا ثواب تو کہیں نہیں گیا۔ شامل ترمذی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَوْ اَبْلَغُوْنِي حَاجَةً مِنْ لَا يَسْتَطِيعُ اِبْلَاغُهَا فَانَّهُ مَنْ اَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ اِبْلَاغُهَا قَبَّلَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی تم اس شخص کی حاجت مجھ تک پہنچی دیا کرو جو خود اپنی حاجت نہیں پہنچا سکتا۔ کیونکہ جو شخص کسی صاحب اقتدار کو کسی ایسے شخص کی حاجت پہنچا دے جو خود اپنی حاجت نہیں پہنچا سکتا تو اللہ تعالیٰ شانہ قیامت کے دن اس کو ثابت قدم رکھے گا۔

جس طرح اچھی سفارش کرنے پر ثواب ہے اسی طرح بُری سفارش کرنے پر گرفت ہے اور بُری سفارش کرنا گنہ ہے۔ کوئی شخص کسی گنہ کے کام میں لگنا چاہتا ہے کسی ایسے مکملہ میں ملازمت چاہتا ہے جو شرعاً حرام ہے سود یا قمار کا کاروبار کرنا چاہتا ہے حرام چیزیں بیچنے کے لئے دکان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسے شخص کے لئے سفارش کرنا حرام ہے اور یہ شفاعت سیدہ یعنی بُری سفارش ہے، بہت سے لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا عزیز قریب ہے یا کسی دوست کا لڑکا ہے اس کے لئے سفارش کر دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ کس مقصد اور کس عمل کے لئے سفارش کر رہا ہوں یہ عمل اور یہ مقصد حرام ہے یا حلال، گناہ ہے یا ثواب؟ گناہ کی سفارش کر کے گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں جس کے لئے سفارش کی ہے وہ جب تک گناہ کا کام کرتا رہے گا اس کے زیر اثر جو لوگ گناہ کریں گے ان سب کے گنہ میں سفارش کرنے والے کی شرکت رہے گی۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے بارے میں جس کسی کی شفاعت حائل ہوگئی تو اس نے اللہ کا مقابلہ کیا اور جس نے باطل کے بارے میں جھگڑا کیا یا حاکم وہ جانتا ہے کہ وہ باطل ہے تو وہ برابر اللہ کی ناراضگی میں رہے گا جب تک کہ باز نہ آجائے، اور جس کسی نے کسی مؤمن کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخیوں کے جسموں سے نکلنے والے خون پیپ میں ٹھہرا دے گا۔ یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے۔ (رواہ احمد و ابوداؤد و ترمذی و مشکوٰۃ ص ۳۱۵)

مسئلہ اللہ تعالیٰ نے جرائم کی جو حدود مقرر فرمائی ہیں۔ ان کے رکوانے کے لئے سفارش کرنا حرام ہے۔ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی۔ قریش نے چاہا کہ اس کا ہاتھ نہ کٹے انہوں نے حضرت اسامہ بن زیدؓ کو سفارش کے لئے آمادہ کیا جب وہ سفارش کرنے لگے تو آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ (کیا تم اللہ کی مقرر فرمودہ حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو۔ پھر آپؐ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اسی لئے ہلاک ہوئے کہ کوئی اونچے خاندان کا

شخص چوری کرتا تو اُسے چھوڑ دیتے تھے اور کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر قاطعہ بنت محمد (رضی اللہ عنہا) بھی چوری کرتی (اعاذھا اللہ تعالیٰ) تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ (رواہ البخاری ص ۱۰۰۲ ج ۲)

جس طرح گنہ گاروں کے کاموں کیلئے سفارش حرام ہے اسی طرح سے نااہل کیلئے بھی سفارش نہ کرے۔ کیونکہ جس شخص کو جو کوئی چھوٹا بڑا منصب یا عہدہ یا ملازمت دلائی جائے اگر وہ اس کا اہل نہ ہو تو اس میں حکومت کی اور عوام کی خیانت ہے اور نااہل کیلئے سفارش کر دینا عذر ہے اور فریب ہے۔ سفارش کرنے میں صرف اپنے اور پرانے ہی کو نہ دیکھے بلکہ حلال و حرام کو بھی دیکھے اور اہل اور نااہل کو بھی دیکھ لیا کرے۔

فائدہ سفارش کی حقیقت اتنی سی ہے کہ جس شخص سے کام بن سکتا ہو اس سے کہہ دیا جائے کہ فلاں شخص کا کام کر دے یہ اچھا آدمی ہے صاحب ضرورت ہے لیکن جس سے سفارش کی جائے اس پر واجب نہیں ہو جاتا کہ جس کام کی سفارش کی گئی اسے کر ہی دے، سفارش کر کے ثواب لے لیں لیکن اگر وہ شخص کام نہ کرے تو اس کی طرف سے رنجیدہ ہونا صحیح نہیں۔ اور اسی سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ کسی طرح کا زور ڈال کر سفارش کرنا صحیح نہیں۔ جس شخص پر کوئی کام کرنا واجب نہیں وہ کرے یا نہ کرے خوشی کا سودا ہے، دباؤ ڈال کر کام کروانا سفارش کے اصول کے خلاف ہے۔

مسئلہ کسی بھی طرح کی سفارش پر کسی طرح کی کوئی رقم یا ہدیہ لینا حلال نہیں اگر کچھ لے لیا تو وہ رشوت کے حکم میں ہوگا اور حرام ہوگا۔

اخیر میں فرمایا وکان اللہ علی کل شیء مقبلاً (اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے) اُسے ہر چیز پر قدرت ہے وہ نیکی پر ثواب دے اور برائی پر عذاب دے اُسے کوئی روکنے والا نہیں۔ لفظ مقبلاً کے بارے میں امام راغب مفردات میں لکھتے ہیں قیل مقتدرا وقیل حافظا وقیل شاہدا یعنی مقبلاً کا ترجمہ تینوں طرح کیا گیا۔ قدرت رکھنے والا، محافظت کرنے والا اور ہر چیز کی اطلاع رکھنے والا، مفردات القرآن میں تو اتنا ہی لکھا ہے لیکن معالم التنزیل میں اس کا ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ یوصل القوت الی کل حیوان یعنی وہ ہر حیوان کی طرف اس کی خوراک پہنچاتا ہے اگر یہ معنی لئے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ روزی تقسیم فرمانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اگر کسی کی سفارش نہ مانی گئی تو جس کے لئے سفارش کی ہے اس کی روزی میں کچھ فرق نہ پڑے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو روزی جس کے لئے تقسیم فرمادی ہے وہ اُسے ملتی ضرور ہے۔

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿۱۰﴾

اور جب تمہیں کسی تحیہ کے ذریعہ دعا دی جائے تو تم اس سے اچھی دعا دو۔ یا اسی کو لوٹا دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔

سلام اور جواب سلام کے احکام و مسائل

لفظ حُيِّتُمْ باب تفعیل سے بروزن سَمِعْتُمْ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے اور فَحَيُّوا اسی سے امر کا صیغہ ہے۔ اس کا مصدر تَحِيَّةٌ ہے اس کا اصل معنی ہے حیا کہنا یعنی یہ دعا دینا کہ اللہ تجھے زندہ رکھے۔ یہ تو اس کا اصل لغوی معنی ہوا۔ پھر لفظ تحیہ ملاقات کے وقت سلام کرنے کے لئے استعمال ہونے لگا کیونکہ اسلام میں زندگی کے ساتھ سلامتی کی بھی دعا ہے۔ سورۃ نور میں ارشاد فرمایا فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَارْكَبُوا طَيِّبَةً پھر جب تم گھر میں جانے لگو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو دعا کے طور پر جو خدا کی طرف سے مقرر ہے برکت والی عمدہ چیز ہے۔

اس نے بخش اکابر نے اذا خیتنکم کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے۔

سہم کی ابتداء: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدمیہ سے موعید کیا اور ان کے اندر روح پھونک دی تو ان کو پھینک آئی انہوں نے الحمد للہ کہا ان کے رب نے یزحمک اللہ فرمایا (اور فرمایا) کہ آدم! ان فرشتوں کی طرف جاؤ جو (وہاں) بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو جا کر السلام علیکم ہو، حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے اس کے جواب میں علیک السلام ورحمۃ اللہ کہہ پھر وہ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باشبہ یہ تحیہ ہے تمہارا اور آپس میں تمہارے بیٹوں کا۔ (رواہ الترمذی کما فی المستدرک ص ۴۰۰)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسانوں میں سلام کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے سب انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کو جا کر سلام کہو، انہوں نے السلام علیکم کہا فرشتوں نے اس کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سلام تمہارا اور تمہاری اولاد کا تحیہ ہے کہ جب آپس میں ملاقات کریں تو اس طرح ایک دوسرے کو دعا دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہے اس میں دنیا و آخرت کی سلامتی ہے۔ جب آپس میں ملاقات کریں تو ملاقات کرنے والا بھی سلامتی کی دعا دے یعنی السلام علیکم کہے اور جس کو سلام کیا وہ بھی اس کے جواب میں سلامتی کی دعا دے اور وعلیکم السلام کہے۔ دونوں طرف سے لفظ سلام کے ذریعہ ہر وقت سلامت رہنے کی دعا دی جائے یہ سلامتی کسی وقت اور کسی حال کے ساتھ مخصوص نہیں۔

ان کلمات کا تذکرہ جو غیر اقوام کے یہاں ملاقات کے وقت استعمال کئے جاتے ہیں... یہ جو بعض قوموں میں گڈ مورنگ اور گڈ ایوننگ اور گڈ نائٹ کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں ان میں اول تو سلامتی کے معنی کو پوری طرح ادا کرنے والا کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ ان میں انسانوں کے بارے میں کوئی دعا ہے ہی نہیں وقت کو اچھا بتایا جاتا ہے پھر اس سے بطور استعارہ انسانوں کی اچھی حالت مراد لی جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان الفاظ میں دعا کی سلامتی کی دعا نہیں ہے بلکہ اوقات مخصوصہ کے ساتھ دعا مفید ہے۔ سلام نے جو ملاقات کا تحیہ بتایا ہے وہ ہر لحاظ سے کامل اور جامع ہے۔ حضرت عمران بن حصینؓ نے بیان فرمایا کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں (مدات کے وقت) یوں کہا کرتے تھے انعم اللہ بک عینا (اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی رکھے) اور انعم صباخا (تو صبح کے وقت اچھے حال میں رہے) اس کے بعد جب اسلام آیا تو ہمیں اس سے منع کر دیا گیا۔ (رواہ ابو داؤد)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ ملاقات کے وقت دوسروں کے طریقے اختیار کرنا اور ان کے رواج کے مطابق کلمات منہ سے نکالنا ممنوع ہے جو لوگ انگریزوں کے طریقے پر گڈ مورنگ وغیرہ کہتے ہیں یا عربوں کے رواج کے مطابق صباح الخیر یا مساء الخیر کہتے ہیں اس سے پرہیز کرنا لازم ہے۔

دنیا کی مختلف اقوام میں ملاقات کے وقت مختلف الفاظ کہنے کا رواج ہے لیکن اسلام میں جو سلام کے الفاظ مشروع کئے گئے ہیں ان سے بڑھ کر کسی کے یہاں بھی کوئی ایسا کلمہ مروج نہیں جس میں اظہار محبت بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی اور ہر طرح کی آفات اور مصائب سے محفوظ رکھے، لفظ السلام جہاں اپنا مصدری معنی رکھتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے واسطے حسنی میں سے بھی ہے۔ شرح حدیث نے فرمایا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سلامتی دینے والا ہے تمہیں اس کے حفظ و امان میں دیتے ہوں وہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔

سلام کی کثرت محبوب ہے۔ اسلام میں سلام کی کثرت بہت زیادہ مرغوب اور محبوب ہے، حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ

ارشاد فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک تم مؤمن نہ ہو گے جنت میں داخل نہ ہو گے اور مؤمن نہ ہو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو گے۔ (پھر فرمایا) کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اس پر عمل کرو گے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی؟ پھر فرمایا آپس میں خوب سلام ہو پھیلاؤ۔ (رواہ مسلم ص ۵۴ ج ۱) یہ سلام کا پھیلاتا اور ایک دوسرے کو سلام کرنا ایمان کی بنیاد پر ہے جان پہچان کی بنیاد پر نہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان کو بیان فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ کہ جب تو مسلمان سے ملاقات کرے اس کو سلام کر۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۳۳)

پھر جس طرح سلام کرنا حقوق مسلم میں سے ہے اسی طرح سلام کا جواب دینا بھی مسلم کے حقوق میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں۔ (۱) سلام کا جواب دینا، (۲) مریض کی عیادت کرنا، (۳) جنازوں کے ساتھ جانا، (۴) دعوت قبول کرنا، (۵) چھینکنے والے کا جواب دینا (یعنی جب وہ الحمد للہ کہے تو اس کے جواب میں ہو حمک اللہ کہنا)۔ (رواہ مسلم ص ۲۱۳ ج ۲)

حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کے اعمال میں سب سے بہتر کون سا عمل ہے آپؐ نے فرمایا یہ کھانا کھلایا کرے اور اس کو بھی سلام کرے جس سے جان پہچان ہے اور اس کو بھی سلام کرے جس سے جان پہچان نہیں ہے۔ (صحیح بخاری ص ۶ ج ۱)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو سلام کرے اس کے بعد اگر درمیان میں کوئی درخت یا دیوار یا پتھر کی آڑ ہو جائے اور پھر ملاقات ہو جائے تو پھر سلام کرے۔ (رواہ ابوداؤد)

راستہ کے حقوق: گھروں سے باہر اگر راستوں میں بیٹھیں تو راستے کے حقوق ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستوں میں نہ بیٹھو اور اگر تمہیں راستوں میں بیٹھنا ہی ہے تو راستے کا حق ادا کرو عرض کیا یا رسول اللہ! راستہ کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نظریں نیچی رکھنا (تاکہ کسی ایسی جگہ نظر نہ پڑے جہاں نظر ڈالنا جائز نہیں) اور تکلیف دینے سے بچنا، اور سلام کا جواب دینا، اور بھلی بات کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ (رواہ مسلم ص ۲۱۳ ج ۲)

کسی مجلس میں یا کسی گھر میں جائیں تو سلام کریں۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مجلس میں پہنچو تو سلام کرو اور اگر موقع مناسب جانو تو بیٹھ جاؤ پھر جب (روانہ ہونے کے لئے) کھڑے ہو تو دوبارہ سلام کرو، چونکہ جس طرح پہلی مرتبہ سلام کرنے کی اہمیت تھی اسی طرح دوسری مرتبہ بھی سلام کرنا اہم ہے۔ (ترمذی و ابوداؤد)

حضرت قتادہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو اور جب وہاں سے جلتے لگو تو انہیں سلام کے ساتھ رخصت کرو۔ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان مسنداً لمکانی مشکوٰۃ ص ۳۹۹)

اپنے گھر والوں کو سلام۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عوا! جب تو اپنے گھر والوں کے پاس جائے تو سلام کر، یہ چیز تیرے لئے اور تیرے گھر والوں کے لئے برکت کا ذریعہ بنے گی۔ (رواہ الترمذی)

ابتداء السلام کی فضیلت۔ سلام ابتداء خود کرنے کی کوشش کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِلَّا بِالسَّلَامِ اَبْرَأُ مِنَ الْكِبَرِ یعنی جو شخص خود سے ابتداء سلام کرے وہ کبر سے بڑی ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۰۰)

حضرت ابوداؤد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ لوگوں میں اللہ سے قریب تر وہ شخص ہے جو ابتداً خود سب سے مرے۔ (رواہ ابوداؤد ج ۵ ص ۳۵۵ ج ۲)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ اسلام میں کثرت سلام محبوب اور مرغوب ہے اور سلام اور سلام کا جواب دینا مسلم کے حقوق میں سے ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی کے گھر جائے تو گھر والوں کو سلام کرے اور جب وہاں سے چلے گئے تب بھی سلام کرے، کسی مجلس میں پہنچے تو اس وقت سلام کرے، چلنے لگتے تب بھی سلام کرے، اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرے۔ آیت بار میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو تم اس کے سلام کا اس سے اچھا جواب دو یا (کم از کم) جواب میں اسی قدر الفاظ کہہ دو جتنے الفاظ سلام کرنے والے نے کہے ہیں اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو اس کے جواب میں کم از کم کو علیکم السلام کہہ دیا جائے تاکہ واجب داہو جائے اور بہتر یہ ہے کہ اس کے الفاظ پر اضافہ کر دیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب فرشتوں کو خطاب کر کے السلام علیکم فرمایا تو انہوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا تھا۔ اگر سلام کرنے والا ورحمۃ اللہ بھی کہہ دے تو جواب دینے والا وبراکتہ اضافہ کر دے۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا سلام علیکم آپ نے اس کا جواب دے دیا پھر وہ بیٹھ گیا آپ نے فرمایا اس کو دس نیکیاں ملیں پھر دوسرا شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے اس کا جواب دے دیا وہ بیٹھ گیا آپ نے فرمایا اس کو بیس نیکیاں ملیں، پھر تیسرا شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبراکتہ آپ نے اس کا جواب دے دیا وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو تیس نیکیاں ملیں ایک اور شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبراکتہ و مغفرۃ آپ نے فرمایا اس کو چالیس نیکیاں ملیں اور یہ بھی فرمایا کہ اسی طرح فضائل بڑھتے جاتے ہیں۔

یہ حدیث سنن ابوداؤد میں ہے نیز سنن ترمذی میں بھی ہے لیکن اس میں و مغفرۃ کا ذکر نہیں ہے امام ترمذی نے اس کو حدیث حسن بتایا ہے پھر فرمایا وہی الباب عن ابی سعید وعلی و سہیل بن حنیف اور مفسر ابن کثیر ص ۵۳۱ ج ۱ نے بحوالہ ابن جریر ایک روایت یوں نقل کی ہے کہ جب ایک شخص نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبراکتہ کہا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک اور فرمایا کہ تو نے ہمارے لئے کچھ نہیں چھوڑا لہذا ہم نے اسی قدر واپس کر دیا جتنا تم نے کہا۔ اس کے بعد مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ وبراکتہ سے آگے سلام میں اضافہ نہیں ہے۔ مفسر قرطبی ص ۲۹۹ ج ۵ نے بھی یہی لکھا ہے کہ فان قال سلام علیک ورحمۃ اللہ زدت فی ردک وبراکتہ وھذا هو النہایۃ فلا مزید، مطلب یہ ہے کہ وبراکتہ سے آگے اضافہ نہیں ہے۔ صاحب درمختار نے کتاب النکاح میں لکھا ہے ولا یزید الراد علی وبراکتہ یعنی جواب میں وبراکتہ سے زیادہ نہ کہہ جائے۔ سنن ابوداؤد میں جو سلام کرنے والے کی طرف سے و مغفرۃ کا اضافہ ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وبراکتہ سے آگے بھی اضافہ درست ہے لیکن جس روایت میں و مغفرۃ کا اضافہ آیا ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اسی لئے فقہاء نے اس کو نہیں کیا۔ حضرت ابن عباسؓ کے عمل سے بھی حضرات فقہاء کی تائید ہوتی ہے۔ مؤطا امام مالک میں ہے کہ یمن کے ایک شخص نے ان کو سلام کیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبراکتہ تک کہنے کے بعد کچھ اور اضافہ کر دیا تو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ان السلام انتھی الی البرکۃ (یعنی سلام برکت تک ختم ہو گیا) امام محمدؒ نے بھی اپنے مؤطا میں حضرت ابن عباسؓ والی روایت کو لکھا ہے پھر فرمایا و ھذا ساحذ اذا قال وبراکتہ فلیکف فان اتباع السنۃ الفضل (یعنی ہم بھی اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ جب وبراکتہ تک کہہ دے تو ختم کر

دے کیونکہ سنت کا اتباع افضل ہے۔

حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں انکی احادیث جمع کی ہیں جن سے وہر کثافتہ پر اضافہ ثابت ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ احادیث ضعیف ہیں لیکن سب کے مجموعے سے ایک طرح کی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ حافظ کی بات سے اس طرف اشارہ نکلتا ہے کہ وہر کثافتہ پر اضافہ کرنا مسنون نہیں تو بہر حال جائز تو ہے ہی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

چند مسائل

مسئلہ... سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے اور یہ ان چند چیزوں میں سے ہے جن میں سنت کا ثواب واجب سے بڑھا ہوا ہے۔

مسئلہ... جب کسی کے گھر جانا ہو تو پہلے سلام کرے پھر اندر آنے کی اجازت مانگے۔ جس کے الفاظ حدیث شریف میں یوں آئے ہیں السلام علیکم ء ادخل (تم پر سلام ہو کیا میں داخل ہو جاؤں) تین مرتبہ سلام کرے اور اجازت طلب کرے اجازت نہ ملے تو واپس ہو جائے۔ بغیر اجازت نہ کسی کے گھر میں داخل ہونہ نظر ڈالے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے لا قاذنوا لمن لم یبدأ بالسلام (کہ اسے اندر آنے کی) اجازت نہ دو جو شروع میں سلام نہ کرے (یعنی سلام کر کے اجازت نہ مانگے)۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۰۰-۳۰۱)

مسئلہ... جب کوئی شخص کسی کے ذریعہ سلام بھیجے تو سلام کے جواب میں سلام لانے والے کو بھی شریک کرے مثلاً یوں کہے غلیک وعلیہ السلام ایک صحابی نے اپنے لڑکے کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام بھیجا تو آپ نے جواب میں فرمایا علیک وعلی ابیک السلام (تجھ پر اور تیرے باپ پر سلام)۔ (رواہ ابوداؤد ص ۳۵۴)

مسئلہ... جب دو آدمیوں میں رنجش ہو قطع تعلق ہو اور سلام کلام بند ہو تو دونوں کو چاہیئے کہ جلد سے جلد رنجش دور کریں تین دن سے زیادہ سلام کلام بند رکھنا حرام ہے۔ حضرت ابویوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لئے یہ حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ ملاقات کر رہے ہیں تو یہ ادھر کو اعراض کر رہا ہے اور وہ دوسری طرف کو اعراض کر رہا ہے۔ اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ (رواہ البخاری ص ۸۹۷ ج ۲)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی مؤمن کے لئے حلال نہیں کسی مؤمن سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے جب تین دن گزر جائیں تو ملاقات کرے اور سلام کرے۔ جس کو سلام کیا تھا اگر اس نے سلام کا جواب دے دیا تو دونوں ثواب میں شریک ہو گئے اور اگر اس نے جواب نہ دیا تو وہ گنہگار ہوا اور سلام کرنے والا قطع تعلق کے گناہ سے نکل گیا۔ (رواہ ابوداؤد ص ۲۷۷ ج ۲)

تین دن تک قطع تعلق کی اجازت یہ آخری حد ہے اس سے پہلے ہی تعلق صحیح کرنے کی کوشش کر لیں اور نفس کو آدھ کر لیں چونکہ نفس متکبر ہوتا ہے اور جھکتا نہیں چاہتا اس لئے جو شخص سلام میں پہل کرے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے وخیر ہما الدی یبدأ بالسلام یعنی ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ (کما فی حدیث ابی یوب)

مسئلہ... جو شخص سواری پر جا رہا ہو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، اور تھوڑی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ (صحیح بخاری ص ۹۲ ج ۲)

مسئلہ... اگر بیٹھی ہوئی جماعت کو کسی نے سلام کیا تو ایک شخص کا جواب دے دینا کافی ہے اور گزرنے والوں میں سے اگر ایک

شخص سداً سرے تو یہ بھی سب کی طرف سے کافی ہے۔ (سنن ابوداؤد ج ۳ ص ۳۵۲ ج ۲)

مسئلہ نماز پڑھنے میں اگر کسی کو زبان سے سلام کرے یا کسی کے سلام کا زبان سے جواب دے اگرچہ بھول کر ہو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور اگر نماز میں ہاتھ سے سلام کیا یا ہاتھ سے سلام کا جواب دیا تو یہ مکروہ ہے۔

مسئلہ نماز پڑھنے والے اور تلاوت کرنے والے اور ذکر الہی میں مشغول ہونے والے اور حدیث بیان کرنے والے اور خطبہ دینے والے اور خطبہ سننے والے اور علم دین پڑھنے پڑھانے میں جو شخص مشغول ہو اور جو شخص تبلیغ پڑھ رہا ہو اسی طرح جو قاضی قضا کے کام میں مشغول ہو ان سب کو کلام کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح اذان دینے والے اور اقامت کہنے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ ان لوگوں کو کوئی شخص سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں۔

مسئلہ جو لوگ شطرنج کھیل رہے ہوں اور کسی گناہ میں مشغول ہوں ان کو بھی سلام نہ کیا جائے جو شخص قضائے حاجت کے لئے بیٹھ ہو اس کو بھی سلام نہ کیا جائے۔

مسئلہ کافر کو سلام نہ کیا جائے۔

مسئلہ جو ان عورتیں جو اجنبی ہیں یعنی محرم نہیں ہیں ان کو سلام کرنا بھی مکروہ ہے۔

مسئلہ سونے والے کو اور جو شخص نشہ پئے ہوئے ہے۔ ان کو بھی سلام نہ کیا جائے۔

مسئلہ گانے بجانے والے اور کیوتر اڑانے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے۔

مسئلہ فاسق ملعون (جو علانیہ گناہ کرتا ہو) کو بھی سلام کرنا ممنوع ہے۔ (یہ مسائل درالمنار اور رد المحتار ص ۴۱۴-۴۱۵ ج ۱ میں مذکور ہیں)۔

اس کے بعد فرمایا اِنَّ اللّٰهَ شَآنُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ حَسِیْبٌ (بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے) ہر شخص کو اس کا احتضار رہنا چاہیے تاکہ ادائیگی حقوق میں کوتاہی نہ کرے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد (جس میں سلام کا جواب بھی داخل ہے) سب کی ادائیگی کرتا رہے۔

اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لِيَجْزِعَنَّكُمْ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَمَةِ لَا رِیْبَ فِیْهِ ؕ وَ مَنۢ اٰصَدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِیْثًا

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ضرور بالضرور قیامت کے دن تمہیں جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچ ہوگی۔

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ قیامت کے دن سب کو جمع فرمائے گا

اس آیت میں عقیدہ توحید اور عقیدہ مشرور و نشر اور قیام قیامت کو بیان فرمایا اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں وہ روز جزا ہے جس میں خبر و شر کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اکی خبر دی ہے اور اسکی بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہذا یقین مانو اور عمل کرو۔

فَمَا لَكُمْ فِی الْمُنْفِقِیْنَ فِتْنَتِیْنَ ۚ وَاللّٰهُ اَرٰکُمْ بِمَا كَسَبُوْۤا ؕ اَتُرِیْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْۤا مَنۢ

سو منافقین کے بارے میں تم کو کیا ہوا کہ دو گروہ بن گئے اور اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں الٹا پھیر دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ اُسے ہدایت پر لے

أَصَبَ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝ وَذُؤَا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ

تو کف سے نہ گمراہ ہو دیا اور جسے اللہ گمراہ کرے سو تو اس کے لئے کوئی راستہ نہ پائے گا۔ ان کی نہ نش ہے نہ کشتی نہ کجہرہ موجیاں جیسا کہ تمہوں نے گمراہ کیا۔ یا

سَوَاءٌ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُواهُمْ

پھر تم سب برابر ہو جاؤ، سو تم ان میں سے دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کریں اللہ کے راستے میں، سو اگر وہ واپس نہ آئیں تو ان کو پکڑو۔

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ إِلَّا الَّذِينَ يَصُونَ

اور ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ مددگار۔ مگر جو لوگ ایسے ہیں جو ان لوگوں سے

إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقَاتِلُوكُمْ أَوْ يَاقَاتِلُوكُمْ

میں مدد پہ آتے ہیں جن سے اور تمہارے درمیان عہد ہے یا تمہارے پاس اس حال میں آجائیں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ

قَوْمُهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ ۚ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يَقَاتِلُوكُمْ وَآلَقُوا

جنگ کرنے سے رک جے ہوں، اور اگر اللہ چاہت تو ان کو تم پر مسلط فرما دیتا سو وہ ضرور تم سے لڑتے۔ پس اگر وہ تم سے الگ ہیں مگر تم سے قتل نہ کریں اور تمہارے

إِلَيْكُمْ السَّلَامَ ۖ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝ سَيَجِدُونَ آخِرِينَ يُرِيدُونَ

ساتھ سلامت روی کا معاملہ تمہیں تو اللہ نے تمہارے لئے ان پر کوئی راہ نہیں دی۔ مگر یہ تم دوسرے لوگوں کو پاؤ گے جو یہ چاہیں گے کہ تمہاری طرف سے

أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ۚ كُلًّا رُدُّوْا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا ۚ فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ

بہادر ہو رہیں اور اپنی قوم سے بھی نہ اٹھ ہو رہیں، جب بھی لڑے گا میں تمہاری طرف تو اس کی طرف، ایسے لوگ جو میں سو اور وہ تم سے یکساں ہوں اور تمہاری طرف

وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُواهُمْ ۚ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ

سلامت روی کا معاملہ نہ تمہیں اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں سو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی ان کو پاؤ۔

وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ۝

اور یہ، دو ٹوک ہیں پر ہم نے تمہارے لئے انکی ہمت دے دی ہے جو واضح ہے۔

منافقوں اور دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے

روح المعانی ص ۷۷۱ ان دنوں میں مجاہد سے نقل کیا ہے کہ یہاں ان لوگوں کا بیان ہے جو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم مہاجر ہیں پھر وہ مرتد ہو گئے اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم مکہ معظمہ جا کر اپنا تجارتی سامان لے آئیں تاکہ تجارت کیا کریں۔ مسلمانوں کا آپس میں ان کے بارے میں اختلاف ہوا ایک جماعت نے کہا کہ یہ منافق ہیں دوسری جماعت نے کہا کہ یہ مؤمن ہیں۔ اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کا غلط حوالہ کر بیان فرما دیا۔ اور ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔

اور ضحک سے نقل کیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو مکہ معظمہ ہی میں رہ گئے تھے انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان تو کیا لیکن ہجرت نہیں کی ان کے بارے میں حضرات صحابہ کرامؓ کا اختلاف ہوا کچھ لوگوں نے ان سے میل و محبت باقی رکھی اور کچھ لوگوں نے ان سے بیزاری ظاہر کر دی اور کہنے لگے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ آئے اور ہجرت نہیں کی لہذا ان سے ہماری بیزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ وہ لوگ منافق ہیں اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آئیں ان سے دوستی کا تعلق نہ رکھیں۔

ان دو روایتوں کے بعد صاحب روح المعانی نے بحوالہ بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و احمد یوں نقل کیا ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہٴ احد کے موقع پر جب احد کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ روانہ ہونے والوں میں سے کچھ لوگ واپس ہو گئے ان واپس ہونے والوں کے بارے میں حضرات صحابہؓ میں اختلاف ہوا ایک جماعت کہتی تھی کہ ان کو قتل کر دیں اور دوسری جماعت کہتی تھی کہ قتل نہ کئے جائیں اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت بالا نازل فرمائی۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ص ۶۶۰ ج ۲ پر ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں دو جماعتیں بن گئیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اعمال پہ کی وجہ سے واپس لوٹا دیا، اور ان کو گمراہ فرما دیا جسے اللہ نے گمراہ کر دیا کیا تم ارادہ کرتے ہو اس کو ہدایت دے دو؟ اور فرمایا کہ جسے اللہ گمراہ فرما دے اس کے لئے تم کوئی صحیح راستہ پائی نہیں سکتے اس کے بعد ان منافقین کے عزائم اور ارادوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْمُكَفِّرِينَ كَمَا كَفَرُوا** **وَالْمُشْكِرِينَ كَمَا شَكَرُوا** کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسا کہ انہوں نے کفر اختیار کیا اور اس طرح سے وہ اور تم برابر ہو جاؤ ایسے ناپاکوں کو دوست نہ بناؤ۔ ہاں اگر فی سبیل اللہ ہجرت کر لیں جس سے ان کا ایمان تحقیق ہو جائے تو ان سے دوستی کی جاسکتی ہے۔ ہجرت کو لفظ فی سبیل اللہ کے ساتھ مقید فرمایا کیونکہ جو ہجرت اللہ کی رضا کے لئے نہ ہو دنیاوی اغراض کے لئے ہو وہ ہجرت معتبر نہیں ہے۔ (آیت کا پورا مضمون سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات تینوں قسم کے منافقین کے بارے میں نازل ہوئیں لیکن تمام احکام مسب کے بارے میں نہیں ہیں کیونکہ مدینہ منورہ میں جو منافق تھے ان کو قتل نہیں کیا گیا ۱۲۔)

مزید فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْمُشْكِرِينَ كَمَا شَكَرُوا** **وَالْمُكَفِّرِينَ كَمَا كَفَرُوا** **وَالْمُشْكِرِينَ كَمَا شَكَرُوا** **وَالْمُكَفِّرِينَ كَمَا كَفَرُوا** کہ یہ لوگ اگر ہجرت فی سبیل اللہ سے اغراض کریں تو جب بھی تمہیں ان پر قدرت حاصل ہو جائے ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو۔ اور ان میں سے کسی کو بھی دوست اور مددگار نہ بناؤ ان سے بالکل ہی کلی طریقے پر اجتناب کرو بحال صاحب الروح ای جانبہم مجاہدہ کلیہ ولا تقبلوا منهم ولایۃ و نصرة ایذا۔

پھر فرمایا **الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءَ وَكُمْ حَصْرٌ صُدُّوهُمْ أَنْ يَقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ** اس میں ان لوگوں کو قتل سے مستثنیٰ فرمایا جو ان لوگوں سے مل جائیں جن سے مسلمانوں کا عہد ہے یعنی صلح ہے اور ان لوگوں کو بھی مستثنیٰ فرمایا جو مسلمانوں کے پاس اس حالت میں آجائیں کہ ان کا دل جنگ کرنے سے منقبض ہو وہ نہ مسلمانوں سے لڑنا گوارہ کریں اور نہ اپنی قوم سے جنگ کریں۔ (یعنی دونوں جماعتوں سے صلح رکھیں ایسے لوگ بھی پکڑنے اور قتل کرنے سے مستثنیٰ ہیں)

پھر اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط فرمادیتا اور وہ تم سے قتال کرتے اب جب وہ تم سے کنارہ کش ہو گئے اور تم سے جنگ نہ کی اور تمہارے سامنے صلح کی پیش کش کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قتل کرنے اور پکڑنے کا کوئی راستہ نہیں بنایا یعنی ان کو پکڑنے اور قتل کرنے کی اجازت نہیں دی۔

یہاں تک دو جماعتوں کا ذکر ہوا اول وہ جماعت جو اسلام تو قبول کر لیں مگر ہجرت نہ کریں یا ہجرت کرنے کے بعد واپس

دارالحرب میں چلے جائیں۔ دوسری وہ جماعت جو مسلمانوں سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیں یا معاہدہ کرنے والوں سے جا کر مل جائیں۔ اس کے بعد تیسری جماعت کا تذکرہ فرمایا جو دفع الوقتی کے طور پر صلح کر لیں جن کا مقصد یہ ہو کہ مسلمانوں کی طرف سے بے خطر ہو کر رہیں اور اپنی قوم کی طرف سے بھی، لیکن جب کبھی ان کو شرارت اور فتنہ گری کی طرف متوجہ کیا جائے تو فوراً اس کو قبول کر میں اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لئے آمادہ ہو جائیں اور اپنا عہد توڑ دیں۔ اس جماعت کا ذکر مستجدون الخسین میں فرمایا ہے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ تم سے کنارہ کش نہ ہوں اور سلامت روی کے ساتھ نہ رہیں اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں تو ان کو پکڑو اور جہاں کہیں ان کو پاؤ قتل کرو ہم نے تم کو ان پر صاف حجت دے دی ہے یعنی ان کے قتل کی واضح طور پر اجازت عنایت فرمائی ہے، واضح رہے کہ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں پر فرض تھا کہ وہ دارالاسلام یعنی مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آجائیں اور ہجرت کو ایمان کی شرط قرار دے دیا گیا تھا۔ جو لوگ ہجرت کر کے نہ آئیں ان سے مسلمانوں جیسا معاملہ کرنا ممنوع تھا جیسا کہ اوپر آیت سے معلوم ہوا۔ اس کے بعد جب مکہ معظمہ فتح ہو گیا تو مدینہ منورہ کو ہجرت کرنا فرض نہ رہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ہجرۃ بعد الفتح ولکن جہاد ونبیۃ واذا استغفرتم فانقرؤا۔ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۳۱) یعنی فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ کو ہجرت کرنا فرض نہیں رہا جو ترک وطن کی صورت میں تھا اب جہاد ہے اور نیت ہے۔ جیسی ضرورت پڑے گی ہجرت کی یا جہاد کی اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور جب جہاد کے لئے نکلے تو کہا جائے تو نکل کھڑے ہونا۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

اور کسی مؤمن کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی مؤمن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر اور جو شخص کسی مؤمن کو بطور خطا قتل کر دے تو اس پر واجب ہے کہ ایک مؤمن

مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُّسْلِمَةٌ إِلَّا عَلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ

لکم، م آزاد کرے اور اس کے خاندان والوں کو دیت ادا کرے، الا یہ کہ وہ لوگ معاف کر دیں، اور اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہارے مخالف ہیں

لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ

اور وہ شخص خود مؤمن ہے تو ایک مؤمن غلام آزاد کرنا واجب ہے، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معہدہ

مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُّسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

ہو تو دیت بھی واجب ہے جو اس کے خاندان والوں کو سپرد کر دی جائے اور ایک مؤمن غلام آزاد کرنا بھی واجب ہے، پھر جس شخص کو غلام نہ ملے تو وہ

شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۵۱﴾

لگا تا دو ماہ کے روزے رکھے بطریق توبہ کے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوئی ہے لہذا اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔

قتل خطا کے مسائل

گذشتہ آیات میں قتل و قتل کا ذکر تھا یہاں قتل کے کچھ دنیوی اور اخروی احکام بیان فرمائے ہیں، قتل عمد میں تو قصاص ہے جس کا ذکر سورۃ بقرہ کے رکوع ۲۱ میں گذر چکا ہے اور قتل خطا میں دیت ہے اور ایک مؤمن غلام آزاد کرنا ہے، مؤمن غلام نہ ملے تو دو ماہ کے لگا تا

روزے رکھنا فرض ہے، اولا تو یہ فرمایا کہ کسی مومن کے شایانِ شان نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے، قتل کرنا ہر اس جان کا گناہ کبیرہ ہے جس کی حفاظت شرعاً واجب ہو اس میں ذمی اور معاہدہ کا قتل بھی داخل ہے جب ذمی اور معاہدہ کا قتل بھی حرام ہے تو مومن کا قتل کرنی بطور اولیٰ حرام ہوا سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کہ کسی جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہو مگر حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہو، کافر حربی کو جو کسی معاہدہ میں شامل نہیں ہے اور جو مستامن بھی نہیں ہے اس کا قتل کرنا جائز ہے، اور جو شخص محض ہوتے ہوئے زنا کر لے وہ بھی قتل کیا جائے گا۔ (یعنی اسے سنگساری کی سزا دی جائے گی) اور جو شخص کسی کو عداً قتل کر دے جس کا شرعاً قتل کرنا حلال نہیں ہے اس کے قتل کرنے سے قصاص لازم ہوگا۔

مومن کو قتل کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے اور اس پر بہت سخت وعید قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے لہذا کسی مومن سے یہ تصور ہونی نہیں سکتا کہ وہ اپنے مومن بھائی کو قصداً قتل کر دے، ہاں خطائی غلطی سے کوئی قتل ہو جائے تو یہ دوسری بات ہے۔ غلطی سے قتل ہو جانے کو قتل خط سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قتل خط کی دو صورتیں ہیں خطائی القصد اور خطائی الفعل، خطائی القصد یہ ہے کہ اُس نے کسی چیز کو دیکھا اُسے شکار سمجھ کر تیر، رو دیا اور وہ شکار نہ تھا بلکہ کوئی آدمی تھا یا اُس نے یہ سمجھا کہ سامنے کافر حربی کھڑا ہے اس کو مار دیا بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ مسلمان تھا، اور خطائی الفعل یہ ہے کہ کسی نشانہ پر تیر پھینکے اور وہ تیر کسی آدمی کو لگ جائے، ان دونوں صورتوں میں کفارہ بھی واجب ہوتا ہے اور دیت بھی واجب ہوتی ہے۔ دیت خون بہا کو کہتے ہیں یعنی جان کے بدلہ جو مال دیا جائے وہ دیت ہے یہ لفظ اصل میں وذی تھا۔ وَذْنُ ذَنْتَةٍ وَغَذِذَةِ كَلْبٍ کی طرح اس کا فاکلہ یعنی واؤ حذف کر دیا گیا اور آخر میں اس کے عوض تانگا دی گئی۔ وَذِي يَدَيِّ لَيْفٍ مَفْرُوقٍ ہے جس کا معنی بنے کا ہے۔ چونکہ خون بہانے کا عوض دیا جاتا ہے اس لئے اُسے دیت کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کے قانون میں دیت اور قصاص جانوں کی حفاظت کے لئے مشروع کئے گئے ہیں افسوس ہے کہ حکومتوں کے ذمہ دار جو اسلام سے انتساب رکھتے ہیں وہ دیگر احکام شریعت کی طرح ان احکام کو بھی عمل میں نہیں لاتے لہذا جانیں بے قیمت ہو کر رہ گئی ہیں۔ بعض ممالک میں جہاں دیت کی ادائیگی کرانے کا اہتمام ہے وہاں بڑی حد تک جانوں کی حفاظت ہے۔

دیت اور کفارہ ادا کرنا حکم..... آیہ شریفہ میں یہ بتانے کے بعد کہ کسی مومن کے شایانِ شان نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے۔ اَوَّلَا دِيتٌ قَتْلَ خَطَا كَا عَمُوِيْ بَيَان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَىٰ اَهْلِهِ یعنی جو شخص کسی مومن کو خطا سے قتل کر دے تو اس پر یہ فرض ہے کہ ایک غلام آزاد کرے یا ایک باندی آزاد کرے اور ان کا مومن ہونا شرط ہے اور دیت بھی ادا کرے جو مقتول کے وارثوں کے سپرد کر دی جائے پھر فرمایا اَلَا اَنْ يَّصْلَحُوْا کہ اگر یہ لوگ (یعنی وارثین) اس قتل پر دیت کو صدقہ کر دیں یعنی معاف کر دیں تو یہ دیت معاف ہو جائے گی اگر سب معاف نہ کریں تو جو شخص معاف کر دے اس کا حصہ معاف ہو جائے گا۔

اس کے بعد فرمایا اِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُمْ مُّؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ یعنی اگر مقتول ایسی جماعت سے ہو جن سے تمہاری دشمنی ہے یعنی وہ حربی کافروں میں رہتا ہے خود تو وہ مومن ہے لیکن اس کی قوم مسلمان نہیں ہوئی اور ان لوگوں سے صلح بھی نہیں ہے تو بطور کفارہ ایک رقبہ مومنہ یعنی مومن غلام یا باندی آزاد کرنا ہوگا۔ رہی دیت تو وہ اس نئے واجب نہ ہوگی کہ اُس کے متعلقین کافر ہیں اور دیت میراث کے اصول پر تقسیم ہوتی ہے اور چونکہ کافر اور مومن کے درمیان میراث نہیں چلتی اس لئے دیت واجب نہ ہوگی۔ کسی کو بھی نہ دی جائے گی۔

غلام آزاد کرنا یا دو ماہ کے روزے..... پھر فرمایا اِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَلِدِيَّةٍ مُّسَلَّمَةٍ اِلَىٰ اَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ

رَقْبَةً مُّؤْمِنَةً یعنی مومن مقتول اگر کسی ایسی قوم سے ہو جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو تو اگرچہ وہ قوم کافر ہے لیکن یہ مقتول چونکہ مومن ہے اس لئے اس کے قاتل پر دیت واجب ہوگی جو اس کے خاندان کی طرف سپرد کردی جائے گی، بشرطیکہ اس کے خاندان میں اہل اسلام موجود ہوں، اور اگر ان میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے تو دیت واجب نہ ہوگی، البتہ رقبہ مؤمنہ آزاد کرنا پھر بھی واجب ہوگا۔ (عزید تشریح آئندہ صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

واضح رہے کہ قتل مومن میں دیت کا اور تحریر رقبہ یعنی غلام آزاد کرنے کا جو حکم ہے یہ صرف اسی صورت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو بلکہ دارالاسلام میں مسلمانوں کے درمیان ہوتے ہوئے کوئی مومن کسی مومن کو خطا قتل کر دے۔ تب بھی دیت اور تحریر رقبہ واجب ہے۔ (روح المعانی ص ۱۱۴ ج ۵)

اس کے بعد فرمایا فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ کہ جو رقبہ یعنی غلام، باندی نہ پائے (مثلاً غلام باندی ملتے ہی نہ ہوں کما فی ہذا الزمان، یا ملتے تو ہوں لیکن خریداری کی طاقت نہ ہو) تو دو مہینے کے روزے لگا تا روز کھے ان روزوں میں رمضان المبارک کا مہینہ نہ ہو۔ رمضان کے علاوہ پورے دو مہینوں کے روزے ہوں۔ یہ غلام آزاد کرنے کی جگہ روزے رکھنا بطور کفارہ ہے۔ دیت بہر حال واجب رہے گی۔

پھر فرمایا تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ یعنی یہ غلام آزاد کرنا یا روزے رکھنا بطور توبہ کے مشروع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا جو اس پر عمل کرے گا۔

پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اسے قاتل کا بھی علم ہے اور مقتول کا بھی اگر کسی نے قتل کر دیا اور بندوں کو حال معلوم نہ ہوا قاضی تک بات نہ پہنچی تو یہ نہ سمجھے کہ دونوں جہاں میں میرا چھٹکارا ہو گیا جس کی شریعت ہے وہ دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ آخرت کے دن احکام کی خلاف ورزی کی سزا دیدے گا۔ نیز وہ حکیم بھی ہے اس کے تمام احکام حکمت پر مبنی ہیں، دیت اور تحریر رقبہ وغیرہ جو بھی کچھ احکام خداوندی بندوں کے لئے مشروع فرمائے ہیں ان سب میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔

تنبیہ..... وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَتَّبِعُكُمُ وَيَتَّبِعُهُمْ فَيَنَاقُ فِيهِمْ لَفُظُوهُ مُؤْمِنٌ مَّا ذَكَرْنَا فِيهِ اس کو ذمی اور معاہدہ کے قتل پر محمول کیا ہے۔ علامہ قرطبی نے اپنی کتاب احکام القرآن ص ۳۲۵ ج ۳ میں فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابن عباسؓ اور شعیبؓ اور خثعمی کا اور شافعی کا قول ہے اور طبری نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، پھر بحث کے ختم پر بعض علماء کا قول نقل کیا کہ مضمون عرب کے اُن مشرکوں کے بارے میں تھا جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے یا اُن کو جنگ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ ایک مخصوص میعاد کے لئے تھا اس زمانہ میں اُن میں سے کوئی شخص مقتول ہو جاتا تو دیت اور کفارہ دونوں واجب ہوتے تھے پھر جب آیت کریمہ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ نازل ہوئی تو یہ معاہدہ بھی ختم اور اس کے ساتھ معاہدہ کی وجہ سے جو کچھ التزام کیا گیا تھا وہ بھی ختم اب یہ حکم باقی نہیں رہا۔

مسئلہ..... قتل خطا میں ایک جان کی دیت سواوٹ ہیں جن میں سے بیس بنت مخاض اور بیس بنت لبون اور بیس ابن مخاض اور بیس بختے اور بیس جذعے ہوں۔ حضرت ابن مسعودؓ سے اسی طرح مروی ہے۔ (اونٹوں کے یہ القاب اُن کی عمروں کے اعتبار سے ہیں اہل عرب نے اونٹوں کے نام اس طرح رکھ رکھے تھے)۔

مسئلہ..... اگر اونٹوں کے علاوہ دوسرے مال سے دیت دی جائے تو ہزار دینار سونے کے، اور دس ہزار درہم چاندی کے

دیئے جائیں۔

مسئلہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک دیت صرف انہی تین چیزوں سے ادا کی جائے گی یعنی اونٹوں سے اور دینار سے اور درہم سے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد نے فرمایا کہ گالیوں اور بکریوں اور کپڑوں سے بھی ادا کی جاسکتی ہے۔ اگر گالیوں سے دیت ادا کی جائے تو سو گائیں دی جائیں، اور بکریوں سے دی جائے تو ہزار بکریاں دی جائیں، اور کپڑوں سے ادا کی جائے تو دو سو جوڑے ادا کئے جائیں کیونکہ حضرت عمرؓ نے اس طرح مقرر فرمادیا تھا۔

مسئلہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے آدھی ہے۔

مسئلہ مسلم اور ذمی کی دیت برابر ہے (ذمی وہ کافر لوگ ہیں جو مسلمانوں کی عملداری میں رہتے ہیں)۔

مسئلہ دیت میراث کے حکم میں ہے۔ جو مقتول کے شرعی ورثاء میں حسب حصص شرعیہ مقررہ فی الارث تقسیم کی جائے گی۔ اگر سب وارث معاف کر دیں تو سب معاف ہو جائے گی اور بعض ورثاء معاف کریں تو ان کے حصے کے بقدر معاف ہو جائے گی۔

مسئلہ جس مقتول کا کوئی وارث نہ ہو اس کی دیت بیت المال میں جمع کر دی جائے گی۔

مسئلہ قتل خطا کی دیت عاقلہ پر واجب ہوتی ہے اور کفارہ (تحریر و رقبة یا صیام شہرین متتابعین) بہر حال قتل ہی پر واجب ہوتا ہے۔ عاقلہ سے اہل نصرت مراد ہیں جن میں قاتل رہتا رہتا ہوتا ہو اور جو آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں اہل نصرت نہ ہوں تو پھر قتل کا قبیلہ ہی عاقلہ ہوگا۔ اس اجمال کی تفسیر کتب فقہ میں مذکور ہے۔

حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا کہ دیت صرف قاتل کے کنبہ اور قبیلہ پر ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قتل تو صرف ایک شخص نے کیا ہے اس کی دیت اہل قرابت یا اہل نصرت پر کیوں پڑے اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ احادیث اور آثار سے ایسا ہی ثابت ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بے احتیاطی قاتل سے اسی لئے ہوتی ہے کہ وہ اپنے اہل نصرت اور اہل قرابت پر بھروسہ کرتا ہے اور ان کی نصرت اور حمیت کے پیش نظر وہ اپنے اندر ایک قوت محسوس کرتا ہے جن لوگوں پر اسے اعتماد ہے ان لوگوں کو بھی دیت کی ادائیگی میں شریک کر دیا جائے تو وہ بھی اپنے قبیلہ کے ہر فرد کو اور متعلقین کو جن سے نصرت اور حمیت کا تعلق ہے بہت زیادہ احتیاط کی تاکید کریں گے۔ اور اس طرح سے قتل خطا کا وجود بہت کم ہوگا۔ دیت کی ادائیگی کے خوف سے وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو برابر منع کرتے رہیں گے دیکھو قتل کا کوئی واقعہ نہ ہو جائے ورنہ سب کو جھگڑنا پڑے گا۔

مسئلہ عاقلہ سے تین سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے دیت وصول کی جائے گی۔ قاتل کا اپنا قبیلہ اس بات نہ ہو کہ دیت ادا کر سکے تو اس کے قبیلے سے جو قریب ترین قبیلہ نسب کے اعتبار سے ملتا ہو اس کو بھی ادائیگی دیت میں شامل کر لیا جائے گا۔ خود قتل بھی عاقلہ کا ایک فرد ہوگا اور اس سے بھی حصہ مقررہ وصول کیا جائیگا۔ تفصیلات فقہ میں مذکور ہیں۔

قتل شبہ عمدہ مسئلہ قتل خطا کے علاوہ ایک قسم قتل عمدہ ہے اور قتل شبہ عمدہ ہے قتل عمدہ کا ذکر آئندہ آیت میں ان شاء اللہ تعالیٰ آ رہا ہے اور قتل شبہ عمدہ ہے جس میں قصداً مارنے کا ارادہ کیا ہو لیکن دھار دار ہتھیار سے یا ہتھیار جیسی چیز سے (جس سے تفریق اعضا ہو) نہ مارا ہو۔ مثلاً کوڑوں سے یا لٹھی سے مارا ہو، قتل شبہ عمدہ میں بھی دیت اور کفارہ ہے اس کی دیت بھی عاقلہ پر ہوگی۔ دینار اور درہم سے دیت ادا کی جائے تو وہ تو اسی قدر ہے جتنی قتل خطا میں ہے۔ اور اگر اونٹوں کے ذریعہ ادا کی جائے تو اس میں کچھ فرق ہے اور وہ یہ کہ اونٹ تو سوہی ہوں گے لیکن اونٹوں کی پانچ قسموں کی بجائے چار قسمیں کی جائیں گی یعنی پچیس بنت مخاض اور پچیس بنت لبون اور پچیس بٹھے اور پچیس

جذع دینے ہوں گے۔ یہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کا مذہب ہے جو حضرت ابن مسعودؓ سے منقول اور مروی ہے۔

مسئلہ۔ کفارہ قتل میں آزاد کرنے کے لئے لفظ رقبہ وارد ہوا ہے یہ لفظ لونڈی اور غلام دونوں کو شامل ہے جسے بھی آزاد کر دے گا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بشرطیکہ مؤمن ہو، اور اعضاء صحیح سالم ہوں۔

مسئلہ۔ اگر غلام نہ ملے تو دو ماہ کے روزے رکھنا لازم ہوگا۔ اگر مرض کی وجہ سے تسلسل ٹوٹ جائے تو دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے۔ البتہ عورت کو اگر درمیان میں حیض آ جائے تو اس کی وجہ سے تسلسل باطل نہ ہوگا اور رمضان کے روزے کفارہ کے حساب میں نہیں لگ سکتے۔ (کما ذکرناہ من قبل)

قتل کی کچھ اور صورتیں۔ قتل خطا کے ساتھ فقہاء نے دو چیزیں اور لکھی ہیں ایک ما اُجروی مجبری الخطاء اور دوسری القتل بسبب پہلی صورت کی مثال یہ ہے کوئی شخص سوتے ہوئے کسی پر پلٹ پڑے جس سے وہ قتل ہو جائے، اس میں کفارہ اور دیت دونوں واجب ہوتے ہیں اور دوسری صورت کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی دوسرے کی ملک میں کنواں کھود دے یا کوئی پتھر رکھ دے جو کسی کی جان جانے کا سبب بن جائے۔ اس صورت میں بھی عاقلہ پر دیت واجب ہوتی ہے لیکن اس میں کفارہ نہیں ہے۔

مسئلہ۔ اگر کسی حاملہ عورت کے پیٹ میں مار دیا جس کی وجہ سے مرہوا بچہ گر گیا تو اس میں ایک غلام یا پانچ سو درہم واجب ہوں گے۔ فقہاء کی اصطلاح میں اس کو غزہ کہتے ہیں۔ اور اگر زندہ بچہ گر کر مر گیا تو اس کی پوری دیت دینی ہوگی اور اگر مردہ بچہ گرنے کے بعد ماں مر گئی تو ماں کی پوری دیت دینی ہوگی اور بچے کا غزہ دینا ہوگا اور اگر چوٹ لگنے سے ماں مر گئی پھر بچہ زندہ نکل کر مر گیا تو ماں کی اور بچے کی عیدہ عیدہ دو دیتیں دینی ہوں گی اور اصل ساقط ہونے کی وجہ سے جو کچھ واجب ہوگا وہ اس بچے کے وارثوں پر تقسیم ہوگا۔

مسئلہ۔ جو شخص جانور پر سوار ہو کر جارہا ہو۔ اس کے ذمہ لازم ہے کہ سلامت روی کے ساتھ چلے اگر اس کی سواری نے کسی کو روند دیا یا ٹکرا مار دیا یا دانتوں سے کاٹ لیا تو ان سب صورتوں میں ضمان لازم آئے گا۔

مسئلہ۔ اگر دو گھوڑے سوار جارہے تھے جو آپس میں ٹکرا کر مر گئے تو ہر ایک کی عاقلہ پر دوسرے کی دیت واجب ہوگی۔

فائدہ۔ قصص اور دیت کا نظام درحقیقت جانوں کی حفاظت کے لئے ہے اللہ کا قانون جاری نہ کرنے کی وجہ سے پورے عالم میں قتل و خون کا بازار گرم ہے تو انہیں شرعیہ کو نافذ نہ کرنے والے ظالم ہیں جیسا کہ سورہ مائدہ میں فرمایا وَهَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُبْغُونَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَقُولٌ فَالْوَيْلُ لَكُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ (اور جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل فرمایا وہ لوگ ظالم ہیں)۔

وزراء حکومت زعمائے سیاست میں جو لوگ احکام خداوندیہ کو ظالمانہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں اگرچہ وہ مسلمان ہونے کے مدعی ہوں۔ قصاص اور قتل کا قانون خداوندی نافذ نہ ہونے کی وجہ سے قاتلین کسی بھی جان کے قتل کرنے میں باک محسوس نہیں کرتے وہ بڑی جہاکی کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں قتل کر دیتے ہیں اگر کسی کو قتل کر دیا تو اوّل تو بغیر رشوت کے مقدمہ درج نہیں ہوتا اور درج ہوتا ہے تو قاتل کو سزا سے بچانے یا ہلکی سزا دلانے کے لئے قاتل سے رشوت لے کر رپورٹ کے الفاظ بدلے کر دیئے جاتے ہیں۔ جو قانون کی گرفت میں نہیں آتے پھر جب مقدمہ چلتا ہے تو دکیل قانونی مویشگافی کے ذریعے قاتل کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور حاکم بھی رشوت کھانے کو تیار بیٹھ رہتے ہیں اور اگر سارے مرحلوں سے گذر کر حاکم نے کسی قاتل کو سزا دے ہی دی تو وہ سزا قید و بند کی صورت میں ہوتی ہے۔ مقتول کے وارثوں کو ذرا بھی دیت نہیں ملتی۔ ان سب چیزوں نے امن عام کو بر باد کر رکھا ہے۔ قصداً اور اداۃ قتل کرنے کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں اور چونکہ قصاص جاری نہیں کیا جاتا اس لئے قاتل بے فکر ہو کر گھومتے پھرتے ہیں۔ حاکم بہت سے بہت عمر قید کا فیصلہ دے دیتا ہے

(بشرطیکہ حاکم تک معاملہ پہنچا ہو اور اس نے ہمت کر کے فیصلہ دے دیا ہو) پھر یہ سزا اقتدار اعلیٰ کو رحم کی درخواست دینے سے یا حکومت کے بدل جانے سے (اقتدار جدید کی خوشی میں) معاف کر دی جاتی ہے مقتول کے ورثاء دیت اور قصاص سے محروم پھرتے ہیں حالانکہ اولیاء مقتول کا حق کسی کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جو لوگ قانون الہی کو تسلیم نہیں کرتے اور اسے نافذ نہیں کرتے اس کی بجائے دوسرے قانون نافذ کر رکھے ہیں اور ان کو موجودہ دور کے لئے مناسب سمجھتے ہیں (العیاذ باللہ) ان سب کا جواب اللہ تعالیٰ شانہ نے وکان اللہ علیہما حکیمًا فرما کر دیا اللہ جل شانہ نے اپنے علم اور حکمت کے مطابق قوانین عطا فرمادیے ہیں ان کے خلاف لکھنا یا بولنا اللہ کے علم اور حکمت پر اعتراض ہے۔

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ

اور جو شخص کسی مؤمن کو قصد اُقتل کر دے تو اس کی جزا جہنم ہے اس میں بیحد رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی

وَاعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۝

اور اس کے لئے اللہ نے بڑا عذاب تیار فرمایا ہے۔

کسی مؤمن کو قصد اُقتل کرنے کا گناہ عظیم

قتل خطا کے احکام بتانے کے بعد اس آیت میں قصد اُقتل کرنے والے کی اخروی سزا کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ جو شخص کسی مؤمن کو قصد اُقتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اس کو غضب ہوگا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اور اللہ نے اس کے لئے بڑا عذاب تیار فرمایا ہے۔ کسی مؤمن کا قتل درحقیقت بہت ہی بڑا گناہ ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا کا ختم ہو جائے اللہ کے نزدیک ایک مسلمان آدمی کے قتل کے مقابلے میں معمولی چیز ہے۔ (رواہ الترمذی والنسائی ووقفہ بعضہم ورواہ ابن ماجہ عن البراء بن عازب کما فی مشکوٰۃ ص ۳۰۰)

حضرت ابوسعید اور حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام آسمان وزمین والے کسی مؤمن کے خون میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اوندھے منہ کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ (رواہ الترمذی کما فی مشکوٰۃ ص ۳۰۰) حضرت ابودرداءؓ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امید ہے اللہ ہر گناہ کو معاف فرمادے مگر جو شخص مشرک ہوتے ہوئے مر گیا اور جس نے کسی مؤمن کو قتل کر دیا ان کی مغفرت نہیں ہے۔ (رواہ ابوداؤد ورواہ النسائی عن معاویہ کما فی مشکوٰۃ ص ۳۰۱) اتنی سخت وعیدیں ہوتے ہوئے دنیا میں قتل و خون کی گرم بازاری ہے اسلام کا نام لینے والے اور اپنے کو مسلمان سمجھنے والے آپس میں لسانی قومی، قبائلی، وطنی اور صوبائی عصیتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں قوم اور برادری اور ملک و وطن سب یہیں دھرے رہ جاتے ہیں قتل مؤمن کا گناہ کبیرہ ساتھ لے کر قبر میں جانے والوں کو اپنی آخرت کا فکر نہیں دوزخ میں داخل ہونا اور اس میں سزا پانا، آگ میں جلنا معمولی سی بات سمجھ رکھا ہے۔ جاہلی عصیتیں پھر ابھر آئی ہیں، دشمنوں کے ورغلانے اور بھڑکانے سے آپس میں کنا چھنی ہے دشمنوں کو تقویت پہنچا رہے ہیں اور اپنا اتحاد پاش پاش کر رہے ہیں۔ انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے پر متحد ہو گئے تھے پرانی لڑائیاں جو صدیوں سے جاری تھیں بند ہو گئی تھیں۔ اسلام نے سب کو متحد کر دیا تھا۔

ایک مرتبہ بعض یہودیوں کے ابھارنے سے پھر لڑائی کی فضا بن گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رفع دفع کیا اور اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت شریفہ وَاَعْتَصِمُوا بِخُلُوفِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَلْيَفْزَعُوا فَلَئِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَنْتُمْ بِنِعْمَةِ اِخْوَانَا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ لَنْ نَقْذِرَكُمْ مِنْهَا نَزْلًا فَرَمَانِی جس کی تفسیر اور واقعہ کا تذکرہ اسی آیت کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ دشمن تو ہمیشہ مسلمانوں کو لڑانا ہی چاہتے ہیں ان کا اتحاد و اتفاق انہیں گوارا نہیں مسلمان ہیں کہ آپس میں قتل و قتال کر کے اپنی دنیا و آخرت دونوں تباہ کرتے ہیں اور ایک جماعت کے آدمی دوسری جماعت کے لوگوں کو محض اس وجہ سے قتل کرتے ہیں کہ وہ ہماری جماعت کا آدمی نہیں ہے۔

آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ذوالحجہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں فرمایا تھا لا ترو جمعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض (میرے بعد کافر مت ہو جانا جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردن مارو)۔ (رواہ البخاری ص ۱۰۳۸ ج ۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من حمل علينا السلاح فليس منا (جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے) (رواہ البخاری ص ۱۰۳۷ ج ۲) کسی مسلمان کا قتل کرنا تو بڑی بات ہے کسی ہتھیار سے اس کی طرف اشارہ کرنا بھی حرام ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی نہ کرے وہ نہیں جانتا کہ ممکن ہے شیطان اس کے ہاتھ سے چھڑا دے (جس کی وجہ سے قتل کا حادثہ ہو جائے) پھر دوزخ کے گڑھے میں گر پڑے۔ (صحیح البخاری ص ۱۰۳۷ ج ۲)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے دنیا ختم ہونے سے پہلے ایسا دن ضرور آئے گا کہ قاتل کو بھی پتہ نہ ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا۔ اور مقتول کو بھی پتہ نہ ہوگا کہ میں کیوں قتل ہوا۔ کسی نے عرض کیا، ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا قتہ کی وجہ سے ایسا ہوگا، قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہوں گے۔ (رواہ مسلم)

حضرت ابوبکرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر آمنے سامنے آ جائیں تو وہ دونوں دوزخ والوں میں سے ہیں ایک شخص نے عرض کیا کہ ان میں سے جو قتل کر دے اس کا دوزخ میں جانا سمجھ میں آتا ہے جو قتل ہو گیا وہ دوزخ میں کیوں جائے گا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ قد اراد قتل صاحبہ کہ مقتول بھی تو یہی ارادہ کئے ہوئے تھا کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں لہذا وہ اپنی نیت کی وجہ سے دوزخ میں گیا (نیت تو دونوں ہی کی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی تھی یہ بات اور ہے کہ ایک کا داؤ لگ گیا)۔ (رواہ البخاری ص ۱۰۳۹ ج ۲)

فائدہ..... جمہور اہلسنت کا یہی مذہب ہے کہ قاتل مؤمن عدا کی بالآخر بخشش ہو جائے گی جیسے دوسرے گناہوں کا حکم ہے۔ البتہ حضرت ابن عباسؓ کا مشہور قول یہ ہے کہ اس کی مغفرت نہ ہوگی اور ان سے اس کے خلاف بھی منقول ہے۔

قال سعيد بن جبیر اختلف فيها (ای فی الآیۃ) اهل الكوفة فرحلت فيها الى ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآیۃ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدًا فيها هی آخر ما نزل وما نسخها شی (رواہ البخاری ص ۶۶۱) قال البیضاوی قال ابن عباس رضی اللہ عنہما لا تقبل توبة قاتل المؤمن عمداً ولعله اراد به التشدید اذ روی عنه خلافة والجمہور علی انہ مخصوص بمن لم یتب بقوله تعالیٰ وانی لغفار لمن تاب ونحوہ او المراد بالخلود المكث الطویل فان الدلائل متظاہرة علی ان عصاة المسلمین لا یدوم عذابہم او هو محمول علی المستحل

(۱۱۱) (سعد بن جبیر کہتے ہیں کہ اہل کوفہ نے اس آیت میں اختلاف کیا تو میں حضرت ابن عباسؓ کے پاس گیا اور ان سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالداً فیہا آخر میں نازل ہوئی اور اسے کسی چیز نے منسوخ نہیں کیا۔ قاضی بیضاوی کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ کسی مؤمن کو عداوت کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کہ ابن عباسؓ کا ارادہ اپنے اس فرمان سے اس امر کی شدت و شاعت بیان کرنا ہو کیونکہ ان سے اس کے خلاف بھی مروی ہے۔ جمہور اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ غلو و کھلم اس قاتل کے ساتھ مخصوص ہے۔ جو اپنے گنہ سے توبہ نہ کرے۔ ان کی دلیل و انسی لعنار لعن قاتل اور اس جیسی دیگر آیات ہیں۔ یا خلود سے مراد طویل عرصہ تک آگ میں رہنا ہے کیونکہ دلائل اس کے متقاضی ہیں کہ گنہ گار مسلمانوں کو دائمی عذاب نہیں ہوگا۔ یاد اہل غلو و کھلم اس کیلئے ہوگا جو کسی مؤمن کے قتل کو حلال سمجھے)

مسئلہ..... جو شخص قصد اوارادۂ قتل کر دے اس میں اول توبہ بہت بڑا گناہ ہے جیسا کہ اوپر آیت میں گذرا اور قصاص بھی ہے جس کی کچھ تفصیل سورۃ بقرہ رکوع ۲۲ میں گذر چکی ہے اور کچھ ان شاء اللہ سورۃ مائدہ کے رکوع کی تفسیر میں آئے گی۔ قصاص وارثوں کا حق ہے وہ چاہیں تو معاف کر دیں اور چاہیں تو قصاص میں قتل کر دیں کسی بھی بادشاہ یا صدر یا وزیر یا کسی بھی چھوٹے بڑے حاکم کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ (کما ذکرنا من قبل)

مسئلہ..... جو شخص اپنے کسی مورث کو قتل کر دے (جس سے میراث پانے والا تھا) تو قاتل میراث سے محروم کر دیا جائے گا (اُس نے چاہا کہ اپنے مورث کو قتل کر کے جلدی میراث پالے لہذا شریعت نے اُسی میراث سے بالکل محروم کر دیا)۔
مسئلہ..... شیعہ عہد میں بھی میراث سے محروم ہو جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ

سے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تمہارے سامنے طاعت ظاہر کرے

أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ

اُسے یوں نہ کہو کہ تو مؤمن نہیں ہے، تم دنیا والی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو، سو اللہ کے پاس

مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ مِّنْ ذَلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ

نہایت کے بہت مال میں اس سے پہلے تم ایسے ہی تھے، سو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، سو خوب تحقیق کر لیا کرو، ہے اللہ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۱۱۱﴾

ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔

جو شخص اپنا اسلام ظاہر کرے اسے یوں نہ کہو کہ تو مؤمن نہیں

تفسیر درمنثور ص ۱۹۹ ج ۲ میں بحوالہ بخاری و نسائی وغیرہما حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جارہے تھے، ان سے کسی ایسے شخص کی ملاقات ہو گئی جو اپنا مال لئے ہوئے جارہا تھا۔ اُس نے کہا السلام علیکم ان لوگوں نے

اس کو قتل کر دیا اور اس کا مال لے لیا۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ (راجع صحیح البخاری ص ۶۰۶ ج ۲) پھر حضرت ابن عباسؓ ہی سے بحوالہ ترمذی وغیرہ نقل کیا ہے کہ نبی سلیم میں سے ایک شخص اپنی بکریاں چراتے ہوئے چند صحابہؓ پر گذر اُس نے انہیں سلام کر لیا۔ آپس میں کہنے لگے کہ اس نے ہمیں جان بچانے کے لئے سلام کیا (یعنی وہ مسلمان نہیں ہے، ہمیں دیکھ کر ڈر گیا کہ یہ قتل کر دیں گے اس لئے سلام کیا تاکہ مسلمان سمجھ کر چھوڑ دیں) ان حضرات نے اس کو قتل کر دیا اور اسکی بکریاں لے لیں، بکریاں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ آیت شریفہ میں اس پر تنبیہ فرمائی کہ جو شخص اسلامی فرمانبرداری کا اظہار کرے، مثلاً سلام کرے یا اسلام کا کلمہ پڑھ لے یا کسی بھی طرح اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر دے تو تم یوں نہ ہو کہ تو مسلمان نہیں ہے چونکہ ان حضرات نے اس کا سامان بھی لے لیا تھا۔ اس لئے یہ بھی تنبیہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو غنیمتیں ہیں ان کی طرف رغبت کرو واللہ تم کو بہت دے گا کسی شخص کو بلا تحقیق کا فر قرار دے کر اس کا مال لینے کی جسارت نہ کرو۔

نیز یہ بھی فرمایا کہ آج تم سلام کرنے والے کو یہ کہتے ہو کہ مؤمن نہیں ہے تم اپنا زمانہ یاد کرو کہ تم بھی کبھی ایسے ہی تھے تمہارا اسلام کا ظاہری دعویٰ کرنا ہی جانوں کی حفاظت کے لئے کافی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا اور تم اسلامی کاموں میں آگے بڑھ گئے تمہاری جماعت ہوئی اور تمہارے بارے میں سب نے جان لیا کہ تم مسلمان ہو اسلام والے ہو اور یہاں تک کہ تم اپنی اس معرفت اسلامیہ کی وجہ سے دوسروں کو یہ کہنے لگے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔

آیت ۱۱ سے بالصریح معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص سلام کرے یا اسلام کا کلمہ پڑھے یا یوں کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کے ظاہری قول اور ظاہری دعویٰ پر اعتماد کرنا چاہیے خواہ خواہ اس کے ایمان میں شک کرنا یا اس کے ساتھ کافروں جیسا معاملہ کرنا درست نہیں ہے۔ حقیقی ایمان تصدیق قبی کا نام ہے اور قلب کی تصدیق یا تکذیب کو بندے نہیں جانتے وہ ظاہر کے مظہر ہیں ان کو جو حکم دیا گیا ہے وہ اس کے پابند رہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں اور ساتھ یہ گواہی بھی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں سو جب وہ ایسا کر لیں گے تو اپنی جانوں اور مالوں کو میری طرف سے محفوظ کر لیں گے ہاں اگر اسلام کے حق کی وجہ سے قتل کرنے کی صورت پیش آ جائے تو یہ اور بات ہے (مثلاً قصاص میں قتل کرنا پڑے) اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ (رواہ البخاری و مسلم الا ان مسلما لم یذکر الا بحق الاسلام کما فی مشکوٰۃ ص ۱۲)

جو شخص اسلام کو ظاہر کرتا ہو ہم اُس کو مسلمان سمجھیں گے اگر وہ دل سے مسلمان نہیں تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ دلوں کے احوال بھی معلوم ہیں اس لئے وہ اس سے اس کے عقیدہ کے مطابق معاملہ فرمائے گا۔ منافق ہے تو کافروں میں شمار ہوگا۔ سخت سے سخت عذاب میں جائے گا۔ دل سے مسلمان ہوگا تو اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کا ثواب پائے گا۔

فائدہ (۱) آیت بالا میں فَبِئْسُواْ دُوبَارٌ مذکور ہے پہلی جگہ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِيلِ اللّٰهِ فَبِئْسُواْ ہے اور دوسری جگہ کَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنْ اللّٰهُ عَلَیْكُمْ فَبِئْسُواْ فرمایا ہے، دوسری جگہ سزا کا ذکر نہیں ہے معلوم ہوا کہ سفر ہو یا حضر ہو مسلمانوں کو ایک عام ہدایت دی گئی ہے کہ بلا تحقیق شخص گمان پر عمل نہ کریں۔ تحقیق کے ساتھ کام کریں خصوصاً لوگوں کی جانوں اور مالوں کی حفاظت کے بارے میں تو بہت زیادہ سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے، اسلام سلامتی والا دین ہے، ظلم والا دین نہیں ہے۔ محض گمان پر کسی کو بھی کچھ کہہ دینا یا کسی کی ذات کو مٹھون کرنا درست نہیں ہے۔ بدگمانی کی وجہ سے تہمتوں اور غیبتوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے اور ظلم و زیادتی کے مواقع فراہم ہو جاتے ہیں۔

فائدہ (۲) احتیاط میں ہے احتیاطی کرنا درست نہیں۔ جو شخص یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور ساتھ ہی کفریہ عقیدوں کا اعتراف بھی کرتا ہو جیسے بہت سے لوگ فتنہ نبوت کے منکر ہیں یا جیسے بعض لوگ اسلامی حدود اور قصاص کو ظلم کہتے ہیں یا جیسے کچھ لوگ حدیث شریف کی بات کے منکر ہیں یا جیسے بعض فرقتے تحریف قرآن کے قائل ہیں، ایسے لوگوں کو کافر کہنے میں احتیاط کرنا مسلمانوں کو دھوکے میں رکھنے سے جس کا کفر ظاہر ہو جائے اس کا کفر ظاہر کرنا واجب ہے عام لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ کسی کلمہ کو کافر نہ ہو اس سے وہ کلمہ گو مرد ہے جس سے دعویٰ ایمان کے ساتھ کفر کی کوئی نشانی ظاہر نہ ہو رہی ہو۔

بہت سے لوگ فقہاء کی عبارت (لا نکفر احد من اهل القبلة) کا مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے یوں کہتے ہیں کہ سب کلمہ گو مسلمان ہیں یا یوں کہتے ہیں کہ اہل قبلہ سب مسلمان ہیں یہ ان لوگوں کی سخت غلطی ہے جو جہالت پر مبنی ہے۔ ملا علی قاری شرح فقہ اکبر کے کلمہ میں فرماتے ہیں۔

وان المراد بعدم تكفير احد من اهل القبلة عند اهل السنة انه لا يكفر ما لم يوجد شيء من امارات الكفر وعلاماته ولم يصدر عنه شيء من موجباته (ترجمہ) جاننا ضروری ہے کہ حضرات اہلسنت نے یہ جو فرمایا ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہ کہا جائے یہ اس وقت ہے جب اہل قبلہ سے کوئی چیز کفر کی علامت میں سے ظاہر نہ ہو اور کوئی ایسی چیز صادر نہ ہو جس سے اس پر کفر عائد ہوتا ہو۔

فائدہ (۳) کسی گناہ میں ملوث ہونے کی وجہ سے کسی کو کافر نہ کہا جائے گا جب تک کہ گناہ کو حلال نہ سمجھتا ہو، اگر کسی گناہ کو حلال سمجھ کر کرتا ہو یا کسی فرض کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہو تو اُسے کافر کہا جائے گا۔ ورنہ محض گناہ کرنے سے کسی مدعی اسلام کو کافر نہ کہیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تین چیزیں ایمان کے تقاضوں میں سے ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص کلمہ اسلام پڑھ لے اس کی طرف سے (زہن اور بات کو) روک لیا جائے، دوم یہ کہ کسی گناہ کی وجہ سے اُسے کافر نہ کہو (یعنی کسی عمل کی وجہ سے اُسے اسلام سے خارج نہ کرو) سوم یہ کہ جہاد باقی رہے گا جب سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہاں تک کہ اس امت کے آخری لوگ دجال سے قتل کریں گے۔ حکم جہاد کو کسی ظلم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل باطل نہیں کر سکتا (پھر فرمایا کہ) تقدیروں پر ایمان لانا (بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ہے)۔ (روہ بوداد)

لَا يَسْتَوِي الْقُعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعْدِينَ

جو مسلمان غزوے نہیں ہیں، ان میں جو بیٹھ رہنے والے ہیں اور جو اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے

سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعْدِينَ

والے ہیں برابر نہیں ہیں، جو لوگ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والے ہیں ان کو بیٹھے رہ جانے والوں پر اللہ نے بڑے درجہ کی

دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقُعْدِينَ أَجْرًا

فضیلت دی ہے اور سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا اور اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہ جانے والوں پر

عَظِيمًا ۝ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

مظہیم عطا فرما کر۔ جو اس کی طرف سے درجات اور بخشش اور مہربانی کی صورت میں ملے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، درست نہیں ہے۔ قرآن وحدیث اور ان دونوں سے متعلقہ علوم کی تعلیم اور تدریس بھی تو دینی مشغہ ہے اور اس میں بھی بڑا عجب وہ ہے جو حضرات اس میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا کام کرتے ہیں اور ان کی محنت سے بھی دین بلند ہوتا ہے اور اس کی شہرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں نیوٹوں پر بھی ثواب ملتا ہے جو لوگ خروج فی سبیل اللہ سے معذور ہوں اور ان کی نیت یہ ہو کہ ہم معذور نہ ہوتے تو ضرور جہاد میں شریک ہوتے تو ان کو بھی شرکت کا ثواب ملتا ہے۔

حضرت انسؓ نے بیان فرمایا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو آپؐ نے ارشاد فرمایا: بالاشہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے مدینہ میں پیچھے چھوڑا تھا، ہم جس گھائی اور وادی میں چلے وہ ہمارے ساتھ ہی رہے (یعنی ثواب میں وہ بھی شریک تھے) ان کو عذر دینے روک دیا تھا۔ (رواد البخاری ص ۶۳ ج ۲)

جن حضرات کو عذر کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت دے دی گئی ہو ان میں جو صاحب ذوق و شوق ہوتے ہیں وہ پھر بھی کسی طرح شریک ہو جاتے ہیں آیت بالا میں لفظ غیر اولی الضرر حضرت ابن ام مکتومؓ کی اس بات پر نازل ہوئی تھی کہ میں معذور ہوں شریک نہیں ہو سکتا پھر بھی وہ جہادوں میں شریک ہوتے تھے جنگ تو نہیں کر سکتے تھے لیکن جہنم اللہ نے کی خدمت اپنے ذمہ لے لیتے تھے۔ (تکا ذکرہ فی روح المعانی ص ۱۲۳ ج ۵)۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ

ہے جب فرشتے جن لوگوں کی جان ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کر رکھا تھا ان سے فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا

وہ کہتے ہیں کہ ہم بے بس تھے زمین میں، فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم ترک وطن کر کے دور ہی جا رہے تھے

فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ

جہت، سو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بُری جگہ ہے۔ لیکن جو مرد اور عورتیں اور بچے قادر

وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝ فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ

نہ ہوں کہ کوئی تدبیر کر سکیں اور نہ راستے سے واقف ہوں۔ اُمید ہے کہ

اللَّهُ أَنْ يَغْفُورَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ۝

اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔

کافروں کے درمیان رہنے والوں کو تنبیہ

صحیح بخاری ص ۶۶۱ ج ۲ میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسامہؓ قبول کر لیا تھا (انہوں نے ہجرت نہ کی تھی) وہ مشرکین ہی کے ساتھ رہتے تھے مشرکین کی جماعت کی تکثیر کرتے تھے (مشرکین کہیں جنگ کرنے جاتے تو یہ بھی ساتھ چلے جاتے تھے جس سے مشرکین کی جماعت میں اضافہ ہو جاتا تھا) نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو بعض مرتبہ تیر لگ جاتا تھا جس سے قتل ہو

جاتے تھے یا تلوار وغیرہ سے مقتول ہو جاتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی۔

باب المنقول ص ۹ میں نقل کیا ہے کہ کچھ لوگ مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ان لوگوں کو ہجرت کرنا گوارا نہ ہوا (اور اپنے جان و مال پر) خوف کھانے لگے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی۔ دونوں باتیں سبب نزول ہو سکتی ہیں۔ آیت شریفہ میں اس بات پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ کوئی شخص ہجرت کے مواقع میسر ہونے کے باوجود ہجرت نہ کرے اپنے دین و ایمان اور اہل اسلام کے لئے فکر مند نہ ہو اور کافروں ہی میں گھسارے۔ اول تو ایسے لوگوں کو ظالمی انفسہم فرمایا کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور فرمایا کہ جب فرشتے ان کی جانیں قبض کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کہاں تھے۔ دین کے ضروری کام کیوں نہیں بجاتے تھے۔ وہ جواب دیتے ہیں ہمارا رہنا سہنا ایسی سر زمین میں تھا جہاں ہم مغلوب تھے اس لئے بہت سی ضروریات دین پر عمل نہ کر سکتے تھے۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع اور کشادہ نہ تھی، تم ترک وطن کر کے دوسری جگہ چلے جاتے وہاں فرائض ادا کرتے۔

ابتداءً اسلام میں مدینہ کے لئے ہجرت کرنا واجب تھا جن لوگوں نے بطور نفاق اسلام قبول کیا وہ لوگ اپنے نفاق کی وجہ سے مستحق عذاب ہوئے اور جن لوگوں نے اسلام قبول سے قبول کیا لیکن قدرت ہوتے ہوئے ہجرت نہ کی تو وہ ترک فرض کی وجہ سے اور اس لئے کہ ان کی وجہ سے دین کے دشمنوں کی مدد ہوتی تھی مستحق عذاب ہوئے۔ ہجرت کوئی سفر تجارت نہیں ہے کہ مال کے ساتھ اور آسنیوں کے ساتھ گھر سے نکل جائیں اور پھر واپس آجائیں یہ تو ایک مشکل چیز ہے دین ایمان کو بچانے کے لئے گھریار زمین و جائیداد چھوڑنا پڑتا ہے وطن کو مستقل طریقے پر خیر باد کر دیا جاتا ہے۔ پھر دشمن بھی نکلے نہیں دیتے۔ موقع لگ گیا تو آل اولاد کو ساتھ لے لیا اور نہ ان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ حضرات صحابہ کرامؓ نے ابتداءً اسلام میں جو ہجرتیں کی ہیں ان کے دردناک واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ اولاً چند حضرات حبشہ چلے گئے تھے ان کے بعد مدینہ منورہ کے لئے ہجرت شروع ہوئی پھر حبشہ والے بھی مدینہ منورہ آ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یارِ غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آل و اولاد کو چھوڑ کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے دونوں کے متعلقین مکہ ہی میں رہے بعد میں وہ حضرات بھی آ گئے لیکن آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینبؓ کو مکہ معظمہ ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا پڑا جب ہجرت کرنے کے ارادہ سے تشریف لائے لگیں تو ایک کافر نے بطن مبارک پر لات مار دی جس سے حمل سقط ہو گیا۔

حضرت ام سلمہؓ کے پہلے شوہر حضرت ابوسلمہؓ ہجرت کے ارادہ سے حضرت ام سلمہؓ کو اور اپنے بیٹے سلمہ کو اونٹ پر بٹھ کر لٹکے مکہ والے آئے آگئے حضرت ام سلمہؓ کے گھر والوں نے حضرت ام سلمہؓ کو روک لیا پھر ابوسلمہؓ کے گھر والے آئے اور ان کے بیٹے سلمہ کو لے کر چلے گئے اس طرح تینوں میں جدائی ہو گئی۔ حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ میں صبح سے شام تک روتی رہتی تھی اور اس پر ایک عرصہ گزر گیا بعد میں ایک آدمی نے میرے خاندان والوں سے کہا کہ تم نے اس عورت کو اس کے شوہر اور اس کے بچے سے جدا کر دیا اس مسکینہ کو کیوں جانے کی اجازت نہیں دیتے اس پر انہوں نے مدینہ منورہ جانے کی اجازت دے دی اور ابوسلمہؓ کے خاندان والے بچہ بھی دے گئے وہ فرماتی ہیں کہ میں اس حالت میں نکل کھڑی ہوئی کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہ تھا تنہا میں پہنچی تو عثمان بن طلحہؓ گئے انہوں نے کہا کہاں جاتی ہو میں نے کہا مدینہ منورہ اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں، پوچھا تمہارے ساتھ کوئی ہے میں نے کہا اللہ کے اور اس بچے کے سوا کوئی ساتھ نہیں ہے یہ سن کر انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ (ذکرہ الحفاظ فی الاصابۃ)

اس صرح کے بے شمار واقعات ہیں جو ہجرت کے مواقع پر حضرات صحابہؓ کے ساتھ پیش آئے ان میں ایک واقعہ حضرت صہیبؓ رومی کا

بھی ہے جو آیت ومن الناس من یفسد فی نفسه ابتغاء مرضات اللہ کی تفسیر میں گذر چکا ابتدائے اسلام میں مدینہ منہیہ کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا اس کی فرضیت فتح مکہ کے بعد منسوخ ہو گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمادیا کہ لاہجرو بعد الفتح لیکن حسب حاجات دین و ایمان پھانے کے لئے ہمیشہ ہجرت کی فرضیت شروع ہے۔

اس زمانے میں بھی مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن میں ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ انقلابات کے مواقع میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ کچھ مسلمان کافروں کے علاقے میں رہ جاتے ہیں باوجود موقع پانے کے مگر در مال جائیداد یا رشتہ داریوں کی محبت میں اپنے جائے پیدائش ہی میں جے رہتے ہیں اذان بھی نہیں دے سکتے لیکن حب دنیا ان کو وطن نہیں چھوڑنے دیتی۔ ایسے لوگ ترک ہجرت سے گنہگار ہوتے ہیں ان پر ہجرت فرض ہوتی ہے۔ جس کے چھوڑنے سے گنہگار ہوتے ہیں اور یہ اس خطاب کے ذیل میں آتے ہیں کہ اَلَمْ تَكُنْ اَرْضَ اللّٰهِ وَاَسْعَاةً فَتُهَاجِرُوا فِيْهَا۔

۳۶۶ھ میں مشرقی پنجاب میں اس طرح کے واقعات پیش آ گئے تھے اور اب بھی یورپ اور ایشیا اور افریقہ کے علاقوں میں ایسے حالات پیش آتے رہتے ہیں جہاں سے مسلمانوں کو ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کے لئے ہجرت کا ارادہ کرے گا تو اس کے لئے اللہ ضرور کوئی صورت پیدا فرمادے گا۔ جیسا کہ آئندہ آیت میں وعدہ فرمایا ہے یَجْزِيْهِ الْاَرْضُ مَرَاغِمًا كَثِيْرًا وَّاسْعًا شرط یہ ہے کہ ہجرت اللہ کے لئے ہو۔

یورپ اور امریکہ جا کر بسنے والے اپنے دین و ایمان اور اعمال کی فکر کریں آجکل تو لوگ الٹی راہ پر چل رہے ہیں اچھے خاصے دینی ماحول سے نکل کر دنیا کمانے کیلئے یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا جا جا کر بس رہے ہیں اور وہاں اپنے دین و ایمان کا خون کر رہے ہیں اور اپنی نسلوں کیلئے دین و ایمان سے محرومی کا انتظام کر رہے ہیں۔ وہاں پہنچ کر خود بھی دین میں کمزور ہو جاتے ہیں اور اورادیں بے دینی میں اُن سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں۔ اعاذنا اللہ من جمیع البلیا والمحن وسائر الفتن ما ظہر منها وما بطن۔

پھر فرمایا اَلَا الْمُسْتَضْعِفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ اس میں یہ بتایا کہ جو مرد اور عورتیں اور بچے کافروں میں پھنس جائیں وہاں مغلوب ہوں، ہجرت سے عاجز ہوں کوئی تدبیر سامنے نہ ہو اور راستہ بھی معلوم نہ ہو کہ کہاں جائیں اور کیا کریں تو ایسے لوگ مواخذے سے مستثنیٰ ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ میں اور میری والدہ بھی انہیں لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا۔ (صحیح بخاری) ۶۶۰ھ میں عیاشؓ نے ان کے علاوہ اور متعدد صحابہؓ تھے جو مکہ مکرمہ میں پھنسے ہوئے تھے اور وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ تھی اور کافروں کے ماحول میں مصیبت میں پڑے ہوئے تھے۔ اُن کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ میں دعا کیا کرتے تھے اُن میں سے عیاش بن ابی ریحہ اور سلمہ بن ہشام اور ولید بن ولید کے اسماء گرامی روایات میں آتے ہیں۔

آخر میں فرمایا وَلَنُكَفِّرَنَّ عَنْ سِیِّئِهِمْ وَنَجْعَلَنَّ لَهُمْ فَاوْثَقًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ یَّعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا کہ اللہ جل شانہ ان مستضعفین مغلوبین پھنسے ہوئے لوگوں کو معاف فرمادے گا وہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ صاحب روح المعانی ص ۱۲ ج ۵ لکھتے ہیں کہ اس میں یہ بتایا ہے کہ ہجرت کا چھوڑ دینا بڑے خطرہ کی چیز ہے یہاں تک کہ مجبور حال جس پر ہجرت فرض نہیں اس کا ہجرت چھوڑ دینا بھی اس درجے میں ہے کہ اس کو گناہ شمار کر لیا جائے کیونکہ معافی گناہ سے متعلق ہوتی ہے۔ ایسے مجبور حال کو بھی چاہیے کہ موقع کی تلاش میں رہے اور اس کا دل ہجرت کے خیال میں لگا رہے۔ جیسے ہی موقع ملے روانہ ہو جائے۔

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ

اور جو شخص اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے وہ زمین میں جانے کی بہت سی جگہ پائے گا اور اُسے بہت کھیتی لے گی اور جو شخص

يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ

اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی نیت سے نکل کھڑا ہو پھر اس کو موت آ پکڑے تو یقینی طور پر اس کا ثواب اللہ

أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

کے ذمہ ثابت ہو گیا اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔

فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں کے لئے وعدے

باب المنقول ص ۹۷ میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ضمیرہ بن جندب نے ہجرت کی نیت سے نکلنے کا ارادہ کیا اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے سواری پر سوار کرو اور مشرکین کی سرزمین سے نکال دو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤں جب وہ روانہ ہو گئے تو راستہ میں موت آ گئی آنحضرتؐ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکے آپ پر وحی کا نزول ہوا اور آیت بالا نازل ہوئی۔

دوسرا واقعہ ابو ضمیرہ زرقی کا نقل کیا ہے وہ مکہ معظمہ میں مشرکین میں پھنسے ہوئے تھے۔ جب آیت کریمہ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَبِطُونَ حیلہ نازل ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مالدار ہوں میں نکلنے کی تدبیر کر سکتا ہوں لہذا انہوں نے ہجرت کا سامان تیار کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے ان کو مقام تنعیم میں موت آ گئی (جو حرم سے قریب تر جگہ ہے) اس پر آیت يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ نازل ہوئی اور ایک واقعہ خالد بن حرامؓ کا لکھا ہے، وہ حبشہ سے (مدینہ منورہ آنے کے لئے) روانہ ہوئے راستے میں ان کو سانپ نے کاٹ لیا جس کی وجہ سے موت ہو گئی اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ صاحب باب المنقول نے اسی طرح کا ایک واقعہ انثم بن صلیٰ کا بھی نقل کیا ہے۔ کسی آیت کے اسباب نزول متعدد بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا ان میں کوئی تعارض نہیں۔ پھر یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ سبب نزول اگرچہ وہ واقعات ہیں جو اوپر مذکور ہوئے لیکن آیت کا مفہوم عام ہے اس میں واضح طور پر یہ اعلان فرمادیا کہ جو کوئی شخص اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف ہجرت کے لئے نکل کھڑا ہو اور اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو دین ایمان کو بچانا چاہتا ہو تو اس کا یہ سچی نیت سے نکل کھڑا ہونا ہی باعث اجر و ثواب بن گیا اگرچہ وہاں تک نہ پہنچ سکا جہاں تک اس کو پہنچنا تھا۔ راستے میں موت ہو جانے کی وجہ سے مقصد ظاہری تک تو نہ پہنچ پایا لیکن حقیقی مقصد حاصل ہو گیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ثواب لکھ دیا گیا اور اس کی ہجرت منظور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے مغفرت والے اور بہت بڑے رحیم ہیں اچھی نیت پر بھی ثواب عطا فرمادیتے ہیں اگرچہ عمل ابھی پورا نہ بھی ہوا ہو۔

لفظ ہجرت عربی زبان میں چھوڑ دینے کو کہتے ہیں اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے لئے اپنا وطن چھوڑ کر کوئی دوسرا وطن اختیار کرنے کو ہجرت کہا جاتا ہے بعض مرتبہ مومن بندے کفر کے ماحول سے جان چھڑانے کے لئے خود سے وطن چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور بعض مرتبہ اہل کفر ان کو وطن سے نکال دیتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں پر ہجرت صادق آتی ہے آنحضرتؐ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہؓ نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی اور بھی مختلف علاقوں سے صحابہ کرامؓ

ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ اس کے بعد بھی مختلف ادوار اور مختلف ازمان میں ہجرت کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ چونکہ ہجرت میں بہت سخت تکلیف ہوتی ہے آبائی وطن چھوڑنا پڑتا ہے۔ جائیدادوں سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ اعزاء و اقرباء جدا ہو جاتے ہیں۔

ہجرت کا ثواب اس لئے اس بڑے عمل کا ثواب بھی بہت بڑا ہے۔ سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں فرمایا اَلَّذِیْنَ هَاجَرُوا وَا

اٰخَرُ حُرُوًا مِنْ دِیَارِهِمْ وَاُوْدُوا فِی سَبِیْلِیْ وَقَاتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَا کُفْرُوْنَ عَنْهُمْ سَبَاتُهُمْ وَلَا ذُخْلُهُمْ جَنَابٌ تَنْجِیْیٌ مِنْ تَحْتِهَا اَلْاَنْهَارُ ثَوَابًا مَنْ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ خُسْنُ الثَّوَابِ (سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں۔ اور انہوں نے قتال کیا اور مقتول ہوئے میں ضروران کی خطاؤں کا کفارہ کردوں گا اور ضروران کو یہ بے غلوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ انہیں بدلہ ملے گا اللہ کے پاس سے، اور اللہ ہی کے پاس اچھا بدلہ ہے)۔

اور سورۃ بقرہ میں فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِکَ یُرْجَوْنَ رَحْمَۃَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَفُوٌّ رَّحِیْمٌ (بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے)۔

اور سورۃ توبہ میں فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ ذَرَجَۃً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُنَاقِضُوْنَ (جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے درجہ والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب باہر آ رہے ہیں)۔

اور سورۃ نمل میں فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ هَاجَرُوْا فِی اللّٰهِ مِنْ مَّ بَعْدَ مَا ظَلَمُوْا لِنَبِیِّنَهُمْ فِی الدُّنْیَا حَسَنَۃٌ وَّلَا جَزَا لْاٰخِرَۃِ اَکْثَرُ لَوْ کَانُوْا یَعْلَمُوْنَ (جن لوگوں نے اللہ کیلئے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے کاش یہ لوگ سمجھ لیتے)۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہجرت اور جہاد دونوں کی شریعت اسلامیہ میں بڑی اہمیت ہے ان دونوں کی برکات بھی بہت ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کیلئے ہجرت کرے گا اس کو ضرور ہی کسی نہ کسی جگہ ٹھکانہ مل جائے گا اور اس کو مالی کشائش بھی نصیب ہوگی۔ پردیس میں نیا نیا پہنچنے کی وجہ سے ابتداء کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یہ اور بات ہے لیکن جلد ہی رحمت اور برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ظاہری و باطنی منافع ملنے لگتے ہیں اور معاش میں بھی فراوانی ہو جاتی ہے۔ حضرات صحابہؓ نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کو ہجرت کی تھی چند سال بعد مکہ معظمہ بھی فتح ہو گیا۔ خیبر فتح ہوا بہت سے علاقے قبضے میں آئے بڑی بڑی جائیدادیں ملیں، اموال غنیمت ہاتھ آئے۔ پھر آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مہر شام، عراق فتح ہوئے جو حضرات مکہ میں مجبور اور بے کس تھے ان کو بڑے بڑے اموال ملے۔

تاریخ اس پر شاہد ہے کہ ہجرت اور جہاد سے کامیابی مل جاتی ہے اور مسلمان نہ صرف یہ کہ ثواب آخرت کے اعتبار سے (جس کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی) بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہجرت اور جہاد کی وجہ سے عزت اور شرف اور کافروں پر غلبہ اور مالداری اور غلام اور باندیوں کی ملکیت کے اعتبار سے کامیاب اور فائز المرام ہو جاتے ہیں۔

اصل ہجرت یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیئے جائیں..... ہجرت کس لئے کی جائے، اس لئے کہ اللہ کے دین پر چل سکیں احکام اسلام بجا لانے میں جو دشمن رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ رکاوٹ دور ہو جائے اور اہل ایمان میں پہنچ کر سکون و اطمینان کے ساتھ دینی کاموں میں لگ سکیں۔ صرف وطن چھوڑ دینا ہی ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی

فرما تبرداری اور اطاعت کو شعار بنایا جائے۔ صبح بخاری ص ۶ ج ۱ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ (حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے) ایک اور حدیث میں ہے المہاجر من ہجر الخطایا و الذنوب (واقعی مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں کو چھوڑ دے) مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۵۱۔ حضرت مروان بن الحکم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای الہجرۃ الفضل (کون سی ہجرت افضل ہے) آپ نے فرمایا ان تہجر ما کفرہ ربک کہ تو ان کاموں کو چھوڑ دے جو تیرے رب کو ناگوار ہوں۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ صرف وطن چھوڑ دینے ہی کا نام ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت کے لوازم کو بھی اختیار کرنا لازم ہے۔

آج کل لوگوں کو دیکھ جاتا ہے کہ وطن تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن جہاں آ کر آباد ہوتے ہیں وہاں نہ صرف یہ کہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں بلکہ سابق وطن میں جو دینی زندگی تھی اس کو چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ گناہوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ شرعی پردہ بھی انہیں ناگوار ہونے لگتا ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ میں حساب سے نہیں دیتے۔ ہاں یا مغلطہ طلاق دے کر بھی جاہلی قانون کا سہارا لے کر عورت کو گھر میں رکھ رہتے ہیں اور عناد و فساد اور جنگ و جدال کو اپنا وظیفہ بنا لیتے ہیں۔ کوئی دین کی طرف متوجہ کرے تو اس کے گلے پڑتے ہیں۔ کفر یہ کلمات تک بک جاتے ہیں، ان سب باتوں کے باوجود اپنے کو مہاجر ہی کہتے ہیں۔

جو شخص ہجرت کر کے آئے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس مہاجر کی مدد کریں۔

انصار مدینہ کا بے مثال عمل۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہر طرح سے اُن کی مدد کی۔ اسی لئے ان کو انصار (مدد کرنے والے) کا لقب دیا گیا۔ سورہ حشر میں فرمایا اَلَّذِیْنَ تَبَوَّءُوا الدِّیْنَ وَالْإِیْمَانُ مِنْ قَبْلِہُمْ یُجِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَیْہُمْ وَلَا یُجِدُونَ فِیْ صُلُوْبِہُمْ حَاجَۃً مِّمَّا أَوْتَوْا یُؤْتُوْنَ عَلَیْ أَنْفُسِہُمْ وَلَوْ سَکَانَ بَیْہُمْ خِصَاصَۃً مِّنْ ثَوْبٍ شَخْ نَفْسِہِ فَاُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔

ترجمہ: اور وہ لوگ جنہوں نے دارالاسلام کو پہلے سے اپنا گھانا بنایا اور ایمان کو مضبوطی سے پکڑا ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اُن کی طرف ہجرت کی اور جو کچھ اُن کو دیا گیا اس سے اپنے سینوں میں کوئی شک محسوس نہیں کرتے اور اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو حاجت ہو اور جو شخص اپنے نفس کے نخل سے بچا دیا گیا سو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں)

انصار مدینہ نے مہاجرین کے ساتھ جو کچھ لینے دینے کا اور نصرت و خدمت کا برتاؤ کیا اس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آج کل تو مہاجرین ہی مہاجرین ہیں انصار کا وجود نہیں ہے اس کی ایک وجہ تو وہی ہے کہ دینی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کا مزاج نہیں رہا مہاجرین کی خدمت کو اپنا کام سمجھنے کی بجائے دارالہجرت کے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ قوم ہمارے لئے بوجھ بن گئی اور ہمارے علاقے میں آ کر ہمارے حقوق چھیننے لگی، حضرات انصار کو یہ بھی گوارا نہیں کہ مہاجرین اپنے دست و بازو سے اور تجارت و زراعت سے مال حاصل کر کے کمائیں اور کھائیں، دونوں فریق کو عصبیت کھائے جاتی ہے، ہر شخص اپنی نیت کا جائزہ لے کہ اس نے کیوں ہجرت کی۔ ہجرت اللہ کے لئے ہوتی ہے تو اس کی برکات ہی اور ہوتی ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ مہاجرین صاحبان دین پر قائم نہیں رہتے اعمال صالحہ سے بچتے ہیں بڑھ چڑھ کر گناہوں میں حصہ لیتے ہیں اور دشمنان دین کی شبہہ پر مقامی لوگوں کو دشمن بنا لیتے ہیں اور قتل و قتل میں حصہ لیتے ہیں، دینی تقاضے تو چھوڑ دیئے۔ خالص دین داری اور

نہنگاری میں مگ گئے۔ اس کے باوجود یہ امید کرتے ہیں کہ انصار ہماری مدد کریں، مدد تو دین داری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دین داری کو پس پشت ڈال دیا۔ دنیوی دنیا رہ گئی اس کے لئے مرتے ہیں اس کے لئے جیتے ہیں، اہل دنیا سے تو اسی طرح صبح ہو سکتی ہے کہ ان کی ذاتی اشیاء سے گریز کیا جائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازہد فی الدنیا یحکک اللہ وارہد فیما عند الناس یحکک الناس (رواہ الترمذی وابن ماجہ) (کہ تو دنیا سے بے رغبت ہو جا تجھ سے اللہ محبت فرمائے گا اور جو کچھ توں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جا لوگ تجھ سے محبت کریں گے) اگر اس پر عمل نہ کیا تو وہی ہوگا جو ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا

فان تجتنبہا کنت مسلماً لاهلہا وان تجتنبہا نازعتک کلانہا

سو اگر تو دنیا سے پرہیز کرے گا تو دنیا والوں سے تیری صلح رہے گی۔ اور اگر تو اس کو اپنی طرف کھینچے گا تو دنیا سے کتے تجھ سے ٹھنڈا کریں گے۔

بہت سے ملکوں سے مسلمان نکالے گئے جن کو نکالا گیا ہے یہ خود دینی زندگی پر نہیں آتے۔ الاحوالہ مقدی لوگ بھی ان سے محبت نہیں کرتے۔ جیسے ہر عمل میں اخلاص یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت شرط ہے اسی طرح ہجرت میں بھی اخلاص ضروری ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ سو جس شخص کی ہجرت اس کی نیت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو ثواب کے اعتبار سے بھی اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی طرف مانی جائے گی اور جس کی ہجرت کسی دنیا کے حاصل ہونے کے لئے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے کی ہو تو جزا کے اعتبار سے بھی اس کی نیت اسی کے لئے مانی جائے گی جس کے لئے اس نے ہجرت کی۔

یہ حدیث بہت مشہور ہے اور حدیث کی تقریباً کبھی کتابوں میں ہے۔ ایک آدمی نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تھا، اس عورت کو ام قیس کہتے تھے جب نکاح کا پیغام آیا تو اس نے اس مرد سے نکاح کرنے کے لئے ہجرت کرنے کی شرط لگائی، وہ ہجرت کر کے آیا، حضرات صحابہ سے یہ جرم قیس کہا کرتے تھے۔ کما ذکرہ محشی البخاری ص ۲۸۱، عن الطبرانی فی الکبیر باسناد رجالہ ثقات۔

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ

اگر جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی عتاب نہیں کہ نماز میں قصر کر لو اگر تم کو اس بات کا خوف

أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝

ہے کہ کافر لوگ تمہیں فتنہ میں ڈال دیں گے، بے شک کافر تمہارے کٹھن ہوتے ہیں۔

سفر میں نماز قصر پڑھنے کا بیان

جہاد اور ہجرت میں چونکہ سفر درپیش ہوتا ہے اس لئے ہجرت کے ساتھ سفر میں نماز قصر کرنے کا حکم بھی بیان فرمایا، جو جب احکام کتاب و سنت مسلمان ہمیشہ نماز قصر پڑھتے آئے ہیں۔ قصر صرف چار رکعت والی نماز میں ہے یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی چار رکعتوں کے بجائے دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ نماز مغرب اور نماز فجر میں قصر نہیں ہے ان کو سفر میں بھی پورا ہی پڑھنا فرض ہے۔ اگر مسافر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے بھی امام کی اقتداء میں چار رکعت والی نماز پوری پڑھنی فرض ہے۔ مقیم اگر مسافر کے پیچھے اقتداء کر لے تو جب

اہم دور رکعت پر سوا بیسیرے تو مقیم مقتدی کھڑے ہو کر اپنی چار رکعت پوری کرنے کے لئے باقی رکعات پڑھے۔

جس سفر میں قصر پڑھنا درست نہیں ہے اگر تین منزل کا سفر ہو تو قصر کرنا درست ہے۔ ایک منزل سولہ میل کی لینے سے مسافت قصر ۳۸ میل ہے اور کلومیٹر کے حساب سے ۸۸ کلومیٹر ہے یہ مسافت قصر ہے، اتنی مسافت کے لئے جب اپنی ہستی کی حدود سے نکل جائے تو نماز سفر شروع کرو۔ اگر چہ ذرا دور ہی پہنچا ہو اور جب تک کسی ہستی یا شہر میں چند روز نہ ٹھہرنے کی نیت نہ کرے۔ نماز قصر ہی پڑھتا رہے۔ اگر کسی جگہ چند روز نہ ٹھہرنے کی نیت کر لی تو وہاں سے چلتے تک ہر نماز پوری پڑھے، قصر نہ کرے۔

سفر میں سنتیں پڑھنے کا حکم۔ سنتوں میں قصر نہیں ہے البتہ اگر جلدی ہو، سواری چھوٹ جائے کا ڈر ہو تو سنتیں بالکل ہی چھوڑی جاسکتی ہیں، اطمینان ہو اور جلدی کا تقاضہ نہ ہو تو سنتیں بھی پڑھ لے البتہ وتر ہرگز نہ چھوڑے اور فجر کی سنتیں بھی اہتمام سے پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں دو رکعت نماز ظہر پڑھی اور اس کے بعد دو رکتیں پڑھیں اور عصر کی دو رکتیں آپؐ کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی اور مغرب کی سفر اور حضر میں تین رکعت نماز پڑھی ان میں سفر اور حضر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی تھی اور یہ دن کے وتر ہیں اور ان کے بعد دو رکتیں پڑھیں۔ (رواہ الترمذی ص ۱۰۵)

حضرت براء بن عازبؓ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اشعارہ دن سفر میں رہا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ آپؐ نے سورۃ ڈھلنے کے بعد دو رکتیں چھوڑی ہوں۔ معلوم ہوا کہ سفر میں سنتیں پڑھنا بھی مشروع ہے۔ امام ترمذیؒ فرماتے ہیں ہم اختلاف اہل العلم بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يتطوع الرجل في السفر وبه يقول احمد واسحق ولم ير طائفة من اهل العلم ان يصلي قبلها ولا بعدها ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير وهو قول اكثر اهل العلم يختارون التطوع في السفر۔ (یعنی سفر میں سنتیں پڑھنے کی بابت اہل علم کا اختلاف ہے بعض صحابہؓ کرامؓ کی رائے یہ ہے کہ آدمی کو دوران سفر فرضوں کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی پڑھنی چاہئیں یہی امام احمد اور اسحق کا بھی مسلک ہے اور اہل علم کی ایک جماعت سفر میں سنتیں پڑھنے کی قائل نہیں نہ فرضوں سے پہلے نہ فرضوں کے بعد۔ مقصد یہ ہے کہ جس نے سفر میں سنتیں نہیں پڑھیں اس نے رخصت پر عمل کیا اور جس نے سنتیں پڑھیں اس کیلئے بہت اجر و ثواب ہے۔ اہل علم کی کثیر تعداد کا یہی مسلک ہے کہ وہ سفر میں سنتیں پڑھنے کو پسند کرتے ہیں)

مسافر اگر پوری چار رکعت پڑھ لے؟ قرآن مجید کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کافروں کے فتنے میں ڈالنے یعنی تکلیف پہنچانے کا اندیشہ ہو تو نماز قصر کرنے کی اجازت ہے۔ اسی لئے حضرت یعلیٰ بن امیہؓ نے حضرت عمرؓ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ ان تقصروا من الصلوة ان خفتم ان يفتككم الذين كفروا (جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ امن و امان ہو تو قصر نہ ہو) اب تو امن و امان ہو گیا (ابند اپوری پڑھنی چاہیے) حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ مجھے بھی اس بات سے تعجب ہوا تھا جس سے تمہیں تعجب ہو رہا ہے (کہ اب تو امن و امان ہے۔ لہذا پوری نماز پڑھا کریں) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا، آپؐ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تم پر صدقہ ہے لہذا اللہ کا صدقہ قبول کرو۔ (رواہ مسلم ص ۲۳۱ ج ۱)

اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں اول یہ کہ کافروں کی طرف سے فتنے میں ڈالنے کی شرط جو الفاظ قرآن سے مفہوم ہو رہی ہے یہ شرط ابتداء تھی، بعد میں یہ شرط نہیں رہی اور نماز قصر مستقل ایک حکم بن گئی اور مسافت قصر کے سفر پر ہی قصر کا مدار رہ گیا۔ کسی قسم کا کوئی خوف اور کافروں کی فتنہ گری نہ ہو تب بھی چار رکعت والی نماز قصر ہی پڑھی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے مکہ سے مدینہ کا سفر فرمایا اللہ کے سوا کسی کا ذکر نہ تھا۔ آپ دو دور کعتیں ہی پڑھتے رہے۔ (مجمع الزوائد ص ۱۵۶ ج ۲)

حضرت حرث ابن وہب نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منیٰ میں دو رکعتیں پڑھیں اور یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ وہ گرجہ زیادہ امن وامان میں تھے۔ (رواہ مسلم ۲۳۳ ص ۱ ج ۱) دوسرے یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیعہ مراشد فرمایا فاقبلوا صدقۃ کہ اللہ کے صدقے کو قبول کرو، اسی لئے حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قصر کرنا واجب ہے۔ مسافر پوری نماز پڑھ لے گا تو اچھا نہ کرے گا۔ اور چونکہ اس پر دو رکعتیں فرض ہیں اسی لئے دو رکعتوں پر ہی اس کا قعدہ اخیرہ ہے اگر دوسری رکعت پر بیٹھے بغیر کھڑا ہو گیا اور اس طرح چار رکعتیں پڑھ لیں تو دوبارہ نماز پڑھے کیونکہ ترک فرض ہو گیا اور ترک فرض ہو جانے تو سجدہ سہو سے بھی اس کی تلافی نہیں ہوتی۔ اور عبد اللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا ہوں آپ نے دو رکعتوں سے زیادہ (چار رکعت والی فرض) نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی اور حضرت ابوبکر کے ساتھ رہا ہوں انہوں نے سفر میں دو رکعتوں سے زیادہ (فرض) نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اٹھالیا اور حضرت عثمان کے ساتھ رہا ہوں انہوں نے بھی سفر میں دو رکعت سے زیادہ (فرض) نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اٹھالیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (البتہ تمہارے لئے اللہ کے رسول کی ذات شریفہ میں اسوہ حسنہ یعنی اچھی اقتداء ہے) صحیح مسلم ۲۳۳ ص ۱

حضرت عثمانؓ اپنے آخری زمانہ خلافت میں چار رکعتیں پڑھنے لگے تھے۔ (صحیح مسلم ۲۳۳ ص ۱ ج ۱) اس پر لوگوں کو اشکال ہوا تو جواب میں کہا گیا کہ انہوں نے تاویل کر لی ہے۔ یہ تاویل خود حضرت عثمانؓ سے مروی ہے۔ مجمع الزوائد ۱۵۶ ج ۲ میں مسند احمد سے نقل کیا ہے کہ عبدالرحمن بن ابی ذباب نے بتایا کہ حضرت عثمانؓ نے منیٰ میں چار رکعت نماز پڑھائی تو لوگوں نے اس کو اچھا نہیں جانا حضرت عثمانؓ نے جب لوگوں کی طرف سے انکار دیکھا تو فرمایا کہ میں نے مکہ میں وطن بنایا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی شہر میں وطن بنالے تو وہاں مقیم والی نماز پڑھے، حضرت عثمانؓ کا تاویل کرنا اور وطن بنانے کی نیت کر کے چار رکعت پڑھنا اور حاضرین کا پوری نماز پڑھنے پر تعجب کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مسافر کو قصر ہی پڑھنا لازم ہے اگر سفر میں چار رکعت والی نماز پوری پڑھنا جائز ہوتا یا افضل ہوتا تو حاضرین کو حضرت عثمانؓ کے پورے نماز پڑھنے پر تعجب نہ ہوتا (جبکہ یہ حضرات صحابہ اور تابعین تھے) اور حضرت عثمانؓ کو بھی تاویل نہ کرنی پڑتی۔

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا

اور جب آپ ان میں موجود ہوں پھر ان کے لئے نماز قائم کریں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور یہ لوگ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوں۔ اسی لئے نماز پڑھنا اور اس کی نیت کر کے چار رکعت پڑھنا اور حاضرین کا پوری نماز پڑھنے پر تعجب کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مسافر کو قصر ہی پڑھنا لازم ہے اگر سفر میں چار رکعت والی نماز پوری پڑھنا جائز ہوتا یا افضل ہوتا تو حاضرین کو حضرت عثمانؓ کے پورے نماز پڑھنے پر تعجب نہ ہوتا (جبکہ یہ حضرات صحابہ اور تابعین تھے) اور حضرت عثمانؓ کو بھی تاویل نہ کرنی پڑتی۔

سے ہیں، پھر جب سجدہ کر چکیں تو یہ تمہارے پیچھے ہو جائیں اور دوسری جماعت آ جائے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، سو وہ آپ

فَلْيَصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَالدِّينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ

کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لیں، کافروں کی یہ خواہش ہے کہ اگر تم اپنے بھائیوں

عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتَعَتِكُمْ فَيَسِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

— اگر بات سے غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک مارگی حملہ کر بیٹھیں، اور تم پر اس بات کا کوئی گناہ نہیں

إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَىٰ مِنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا

— اگر بارش سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اپنے ہتھیار رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا

حِذْرُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا

— تمہارا — اور جب تک یہ نہ ہو کہ ان کے لئے عذاب تیار کر دیا ہے۔ سو جب تم نماز اور ذکر چھ تو اللہ کو

اللَّهُ رَقِيبًا ۖ وَقُودًا ۖ وَأَعْلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۖ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ

— یاد رکھو کہ جب اور بیٹھے اور اپنے پیروں پر چر جب مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو، یہ شب نماز مومنین

عَنِ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ۝

— نافذ ہے جس کا وقت مقرر ہے۔

صلوۃ الخوف کا طریقہ اور اس کے بعض احکام

اس آیت شریفہ میں صلوۃ الخوف (خوف کی نماز) کا ذکر ہے، باب النقول ص ۸۱ میں حضرت ابو میاش زرقیؓ سے نقل کیا ہے کہ

نبیوں نے بیان فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام عسفان میں تھے سامنے سے مشرکین آگئے جو خالد بن ولید کی

سرورگی میں تھے (وہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) یہ لوگ اس جگہ تھے جو ہمارے اور ہمارے قبلہ کے درمیان تھی، آنحضرت سرور

عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز ظہر پڑھائی تو مشرکین کہنے لگے کہ ہم نے غلطی کی جب یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اُس وقت ان پر حملہ کر

دیتے ان کو ہمارے حملے کا خیال بھی نہ تھا۔ پھر کہنے لگے کہ ابھی ایک اور نماز آنے والی ہے (یعنی نماز عصر) وہ نماز ان کو اپنے بیٹوں سے

اور اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ جب یہ لوگ آئندہ نماز میں مشغول ہو جائیں تو ان پر حملہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت

جبریل علیہ السلام ظہر اور عصر کے درمیان یہ آیت لے کر نازل ہوئے وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ (الآیۃ) نماز خوف کی

طرح سے ثابت ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ نقل کئے آیت بالا میں صلوۃ خوف کا جو طریقہ ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ امام

نمازیوں کی دو جماعتیں بنائے ان میں سے ایک جماعت شیطان کی طرف متوجہ رہے اور دشمن کی نگرانی کرے اور ایک جماعت امام کے

پیچھے کھڑی ہو جائے جب امام کے ساتھ کھڑی ہونے والی جماعت پہلی رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہو جائے تو یہ لوگ اپنی جگہ

سے ہٹ جائیں اور دشمن کی طرف چلے جائیں اور وہ دوسری جماعت آجائے جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، ان کے آنے تک امام

ان کی انتہار میں بیٹھا رہے۔ اب یہ گروہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ لے۔ امام سلام پھیر دے امام کی دو رکعتیں ہو گئیں اور دونوں

جماعتوں کی ایک رکعت ہوئی۔ اب یہ دوسری جماعت سلام پھیرے بغیر دشمن کی طرف چل جائے اور پہلی جماعت آجائے جس کی

ایک رکعت باقی ہے یہ اپنی باقی ایک رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اور دشمن کی طرف چل جائے پھر دوسری جماعت آجائے ان کی بھی اب

تک ایک رکعت باقی ہے وہ اپنی باقی ایک رکعت پڑھ نہیں۔

یہ ہر جماعت کو ایک ایک رکعت پڑھنا اس صورت میں ہے جبکہ امام اور مقتدی مسافر ہوں اگر امام مقیم ہو تو ہر جماعت کو دو، دو رکعتیں پڑھا۔ باقی رکعتیں وہ لوگ پوری کر لیں اگر نماز مغرب میں ایسا واقعہ پیش آئے تو پہلی جماعت کو دو رکعتیں اور دوسری جماعت کو ایک رکعت پڑھنا نماز میں آتا جانا چونکہ حالت اضطرار کی وجہ سے ہے اور شرعی اجازت سے ہے اس لئے اس سے نماز فی سدنہ ہوگی۔ صلوة الخوف کی شروعت سے نہ صرف نماز کی بلکہ نماز باجماعت کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے جبکہ دشمن سر پر سوار ہے اس وقت بھی نماز چھوڑنے کا ذکر تو کیا ہو تا۔ جماعت نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا۔ ہاں اگر دشمن کا هجوم اس انداز سے ہو جائے کہ ان کے حملے کی حفاظت سے کوئی راستہ ہی نہ ہو۔ اور نماز خوف پڑھنے کی صورت میں بھی حفاظت کی کوئی صورت نہ بن رہی ہو تو پھر مسجد ہی مسجد نماز پڑھ لیں اور اگر یہ صورت بھی ممکن نہ ہو تو نماز بالکل بھی چھوڑی جاسکتی ہے۔ جس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت فان خففتم فرجالا او ركبانا کے ذیل میں بیان ہو چکا ہے جب دشمن کا هجوم نہ رہے تو چھوٹی ہوئی سب نمازیں قضا پڑھ لیں جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر کیا تھا۔

مسئلہ اگر وہ امام بن لیں اور یکے بعد دیگرے ہر جماعت الگ الگ امام کے پیچھے نماز پڑھ لے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر سب ایک ہی کے پیچھے پڑھنے پر اصرار کریں تو اس کا وہ طریقہ ہے جو اوپر لکھا گیا۔

مسئلہ اگر جنگ کرنے کی حالت میں نماز پڑھیں گے تو عمل اشیر سے نماز فاسد ہو جائے گا اس سلسلہ کے بعض مسائل سورۃ بقرہ ۲۳۸ میں گزر چکے ہیں آیت فان خففتم فرجالا او ركبانا کی تفسیر دیکھ لی جائے۔

وليسأخذوا أسلحتهم میں یہ بتایا کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوں تو ہتھیار ساتھ رکھ لیں اگر مقابلہ کی ضرورت پڑ جائے تو ہتھیار اپنے میں دیر نہ گئے اگر چہ قتال کرنے سے نماز ٹوٹ جائے لیکن دشمن کا دفاع کرنے کی وجہ سے نماز توڑنے کا نہ ہونا ہوگا۔

پھر فرمایا ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطير او كنتم مريضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا جلدكم (اگر تم کو بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا بیمار ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں کہ اپنے ہتھیاروں کو رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو) مطلب یہ ہے کہ بارش یا بیماری کی مجبوری سے ہتھیار نہیں باندھ سکتے تو اتار کر رکھ سکتے ہیں لیکن دشمنوں سے حفاظت کا دھیان پھر بھی رہنا ضروری ہے۔ مثلاً ہتھیار باندھے نہیں تو قریب رکھے رہیں یا دشمن کی نگرانی کے لئے کسی کو مقرر کر دیں پھر نماز پڑھیں، پھر فرمایا فاذا قضيتكم الصلوة فاذا نكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ کھڑے بھی بیٹھے بھی،

اور بیٹھے بھی۔ نماز خود ذکر ہے اور ذکر ہی کے لئے شروع ہوئی ہے جیسا کہ سورۃ طہ میں فرمایا اقم الصلوة لذکری (کہ نماز کو میری یاد کے لئے قائم کر دو) نماز اول سے آخر تک ذکر ہے ذکر قلبی بھی ہے اور ذکر لسانی بھی اور عبادت کی روح ذکر ہی ہے۔ ہر حالت میں ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ کھڑے، بیٹھے، لیٹے، چلتے پھرتے ہر حال میں ذکر کریں۔ جب اس دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا تو قیمت آجائے گی۔ (کنز الدقائق ص ۸۴ ج ۱)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو چند لوگ کسی جگہ بیٹھے انہوں نے اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجا تو یہ مجلس ان کے لئے نقصان کا سبب ہوگی۔ پھر اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور اگر چاہے تو ان کی مغفرت فرمادے اور اگر کوئی شخص کسی جگہ لیٹا اور اس نے لیٹنے میں اللہ کو یاد نہ کیا تو یہ لیٹنا اس کے لئے اللہ کی طرف سے نقصان کا سبب

رہتے ہیں اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ دشمنوں کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو، کمزور نہ ہو جاؤ، سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ پھر چونکہ دشمنوں کا پیچھا کرنے سے قتال کے مواقع بھی آ جاتے ہیں اور اس میں قتل بھی ہوتے ہیں زخم بھی آتے ہیں اور بھی تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں۔ اس لئے ان تکلیفوں کا احساس کم کرنے کے لئے اور طبعی طور پر جو دکھ محسوس ہو اس کا ازالہ کرنے کے لئے۔

اگر تم دکھ پاتے ہو تو دشمن بھی تو تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر تم دکھ پاتے ہو اور بے آرام ہوتے ہو تو یہ بات کوئی تمہارے ہی ساتھ خاص نہیں تمہارے دشمن بھی تو دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں تکلیفیں سب سے ہیں مقتول اور مجروح ہوتے ہیں، تم دیکھ لو انھیں یہ ملتا ہے اور تمہیں کیا ملتا ہے؟ تم تو اللہ سے آخرت کے ثواب کی امید رکھتے ہو بڑے بڑے درجات کی امید میں تکلیف اٹھاتے ہو جنت کے آرزو مند ہواتی بڑی نعمتوں کے سامنے یہ ذرا سی تکلیف کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی اور کافر جو دکھ اٹھاتے ہیں اور تکلیف سہتے ہیں ان میں بہت سے تو موت کے بعد جزا سزا کے قائل ہی نہیں اور جو لوگ موت کے بعد حشر و نشر کے قائل ہیں وہ بھی قتل و قتل کی تکلیفوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے موت کے بعد کسی خیر کے آرزو مند نہیں ہیں وہ تو اپنے باطل دینوں کے لئے لڑتے ہیں اور آخرت میں ثواب لینے کا کہیں سے کہیں تک بھی انہیں تصور نہیں۔ جب وہ جنگ کرتے ہیں اور جان و مال خرچ کرتے ہیں (حالانکہ وہ باطل پر ہیں اور موت کے بعد انہیں امید بھی خیر کی نہیں) تو تمہیں تو ان سے زیادہ بڑھ چڑھ کر خوب جم کر قتل و قتل کرنا چاہئے۔ جنگ میں تو تکلیف ہی ہے لیکن تم جنت کی آرزوئے ہوئے ہو اور کافر کے سامنے اس کے دین باطل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لہذا تمہارے لئے کمزوری کا کوئی پہلو نہیں ہمیشہ ہمت سے رہو اور شجاعت دلیری اور بہادری سے کام لو۔ جسے تو غازی مرے تو شہید تمہیں تو کوئی نقصان ہی نہیں۔

پھر فرمایا وَتَحْمِلُ اللَّهُ غَلِيظًا حَكِيمًا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو سب کچھ علم ہے تمہاری مصلحتوں کو بھی جانتا ہے تمہارے اعمال سے بھی باخبر ہے۔ حکمت والا بھی ہے اسکے اوامر اور نواہی حکمت کے مطابق ہیں۔ ان کے مطابق عمل کرو گے تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ قال صاحب الروح ص ۱۳۸ ج ۵ فَجَلُّوا فِي الْأَمْتَالِ فَإِنَّ فِيهِ عَوَاقِبَ حَمِيدَةً وَفُوزًا بِالْمَطْلُوبِ۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں احکام الہی کی فرمانبرداری میں کوشش کرو کیونکہ اس کے نتائج بہت عمدہ ہیں اور اسی میں مقصد کی کامیابی ہے)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ

بادشہ ہم نے آپ کو حرف حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ دیں جو اللہ نے آپ کو سمجھا دیا، ورنہ ہو جائے خیانت کرنے

خَصِيْمًا ۚ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ

الوں کے طرف دار۔ اور اللہ سے استغفار کیجئے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جواب دیں کہجے جو اپنی جانوں

أَنْفُسُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۚ يَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ

کی خیانت کر رہے ہیں بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا اس شخص کو جو خیانت کرنے والا کجکار ہے۔ جو شرارتوں میں

مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۝

لوگوں سے اور اللہ سے کہیں شرارتیں حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہے جبکہ وہ راتوں کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جس سے اللہ راضی نہیں ہے،

هَآئِنُمۡ هَٰؤُلَآءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمۡ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَمَنۡ يُجَادِلِ اللّٰهَ عَنْهُمۡ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

اور ایسے دن کے سب کاموں کو جانے دو۔ اے نبی! جو لوگ تجھ سے منکر ہوں، ان کے ساتھ منکر ہوں، ان کی طرف سے قیامت کے

اُمّ مَنۡ يَّكُونُ عَلَيْهِمۡ وَكَيْلًا ۝ وَمَنۡ يَّعْمَلۡ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمۡ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ

من یا کون سو گناہوں کا کارساز اور جو شخص کوئی گناہ کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے۔ پھر اللہ سے مغفرت پات تو اللہ وہ

غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ وَمَنۡ يَّكْسِبۡ اِثْمًا فَانْتَمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰی نَفْسِهٖ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا

یا۔ گناہگار۔ مہربان۔ اور جو شخص کوئی گناہ کرے تو یہ گناہ اس کی جان پر پڑے گا۔ اور اللہ علیم ہے

حَكِيْمًا ۝ وَمَنۡ يَّكْسِبۡ خَطِيْئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِيۡهٖ بَرِيْئًا فَقَدْ اِحتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝

حکیم ہے، اور جو کوئی شخص جھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے پھر کسی بری آدمی کو اس کی سمیت گناہ تو اس نے بڑا بھتان اور صحت مند گناہ کر دیا۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتۡ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمۡ اَنۡ يُّضِلُوْكَ ۚ وَمَا يُضِلُّوْنَ

اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے یہ راہ گم کر لی یا تو آپ کو بھٹکا دیتا اور وہ نہیں بہکتے مگر

اِلَّا اَنْفُسَهُمْ ۚ وَمَا يَضُرُّوْكَ مِنْ شَیْءٍ ۚ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ

ایسی ہی باتوں کو، اور آپ کو کچھ بھی نہ رہنے چاہیے کہ، اور اللہ نے تیری فہمی ہے آپ پر کتاب اور حکمت، اور آپ کو وہ باتیں بتا دیں

مَا لَمْ تَكُنۡ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْكَ عَظِيْمًا ۝ اٰخِرُ فِیۡ کَثِيْرٍ مِّنۡ تَّجْوِبِهِمْ اِلَّا مَنۡ

جس کو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ نہیں ہے کوئی جوابی ان کے بہت سے مشوروں میں مگر

اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَیْنَ النَّاسِ ۚ وَمَنۡ یَّفْعَلۡ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضٰتِ

جو شخص صدقہ کا یا اچھی باتوں کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم دے۔ اور جو شخص یہ کام اللہ کی رضا کو

اللّٰهِ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ وَمَنۡ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنۡۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰی

کے سے کرے گا سو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے، اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لئے ہدایت ظاہر ہو چکی

وَيَتَّبِعۡ غَیْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلٰی وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۚ وَسَآءَتۡ مَصِيْرًا ۝ اِنَّ اللّٰهَ

اور مسلمانوں کے راستے کے خلاف کسی کو نہ رہنے دے گا، تو ہم اس کو کافر کرنے دیں گے جو وہ رہتا ہے، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ رہا ہوا ہے۔ ہے۔

لَا یَغْفِرُ اَنۡ یُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنۡ یَّشَآءُ ۚ وَمَنۡ یُّشْرِكۡ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ

اللہ اس بات کو نہ بخشنے کا کہ اسے ساتھ شریک کیا جائے۔ اور اسے ملنا دے جسے اسے منظور ہوگا بخش دے گا، اور جو شخص اللہ کیسے تھ شریک کرے تو وہ دور کی

گمراہی میں ہے۔

صَلَاةً بَعِيدًا

بڑی نرمی میں جاننا۔

ایک منافق کا چوری کرنا اور اس کی طرف سے دفاع کرنے پر چند تنبیہات

نہایت باوجود یہ سب زمیں ایک واقعہ ہے جسے امام ترمذی نے اپنی کتاب میں حضرت قتادہ بن نعمان سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں تین آدمی تھے۔ بشر، بشیر اور میسر۔ ان کو بنی امیرق کہنا جاتا تھا۔ ان میں بشیر منافق آدمی تھا وہ ایسے شعر کہتا تھا جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جھوٹی تھی پھر ان اشعار کو بعض اہل عرب کی طرف منسوب کر دیتا تھا اور کہتا رہتا تھا کہ فلاں نے یوں کہا فلاں نے یوں کہا آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ (جب ان اشعار کو سنتے تھے تو سمجھ بیٹے تھے کہ یہ اسی کی حرکت ہے اور) کہتے تھے کہ اللہ کی قسم یہ شعر تو اسی غبیث نے کہے ہیں اور کہتے تھے کہ یہ ابن ابی قریظ کے اشعار ہیں، یہ مینوں آدمی حاجت مند تھے ان کو فائدہ پہنچتا رہتا تھا چہریت میں بھی ان کا یہ حال تھا اور زمانہ اسلام میں بھی ان کی یہ حالت تھی۔ اہل مدینہ کا گذارہ اس وقت مجبوروں اور بے پر تھا۔ جب ملک شام سے مال برآمد کرنے والے تاجر آتے تو میدہ فروخت کرنے کے لئے آتے تھے یہ میدہ ایسے لوگ خاص کر اپنے لئے خرید بیٹے تھے جو چمپے والے ہوتے تھے جبکہ ان کے اہل و عیال مجبوروں اور بے پر ہی گذارہ کرتے تھے۔

حضرت قتادہ بن نعمان نے مزید بیان فرمایا کہ شام سے پھونکا تاجر آنے ان سے میرے چچا رفاعہ بن زید نے میدہ خرید لیا اور اسے اوپر کی منزل کے ایک کمرہ میں رکھ دیا اس کمرہ میں ہتھیار بھی تھے زہر بھی اور توار بھی، نیچے سے کسی نے اس کمرے میں نقب ڈال رکھانے کی چیز (یعنی میدہ) اور ہتھیار چرائے۔ جب صبح ہوئی تو میرے چچا رفاعہ میرے پاس آئے اور فرمایا کہ اب میرے بھائی کے بیٹے اس رات میں ہمارے اوپر زیادتی کی گئی ہے کمرہ میں نقب لگایا گیا ہے اور ہمارا کھانے کا سامان اور ہتھیار کوئی شخص لے گیا۔ اس پر ہم نے تجسس کیا اور پتہ چلانے کی کوشش کی (محلے میں) پوچھ گچھ کی تو ہمیں لوگوں نے بتایا کہ بنی امیرق نے اس رات میں آگ جلائی ہے (یعنی کھانے پکانے ہیں) اور ہمارا اندازہ یہی ہے کہ انہوں نے آپ ہی لوگوں کا مال چرا کر کھانے پکانے میں رات گذاری ہے۔ جب ہم پوچھ چچہ کر رہے تھے اس وقت بنو امیرق بھی موجود تھے وہ یہ کہتے جا رہے تھے کہ اللہ کی قسم آپ لوگوں کا یہ مال لبید بن بھل نے چرا لیا ہے۔ لبید بن بھل نبی آدمی تھے۔ سچے مسلمان تھے جب انہوں نے یہ بات سنی تو اپنی تلوار نکالی اور کہنے لگے کیا میں چراؤں گا؟ اللہ کی قسم تو یہ چوری پوری صریح ظاہر ہو جانے لگی، ورنہ میں اسی تلوار سے تمہاری خبر لے لوں گا۔ میرے خاندان والوں نے کہا کہ آپ اس فکر میں نہ پڑیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ یہ کام کرنے والے نہیں ہیں ہم برابر پوچھ گچھ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ اس کام سے کرنے والے بنو امیرق ہی ہیں میرے چچا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ بیان کر دو چنانچہ میں رسول اللہ کی خدمت میں آیا میں نے عرض کیا کہ ہمارے قبیلے میں ایک خاندان ہے جن سے دوسروں کے تعقیقات اچھے نہیں ہے انہوں نے میرے چچا رفاعہ کے گھر میں نقب لگا کر ہتھیار اور کھانے کا سامان چرایا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہتھیار واپس کر دیں۔ اب رہا کھانے کا سامان ہمیں اس کی کچھ حاجت نہیں یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بارے میں مشورہ کروں گا جب بنو امیرق کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے امیر بن عروہ نامی ایک شخص سے بات کی اور کچھ لوگ جمع ہو کر آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! قتادہ بن نعمان اور اس کے چچا نے ہمارے قبیلے کے ایک خاندان کو جو مسلمان ہیں

اور نیک لوگ ہیں بغیر کسی گواہ اور شہوت کے چوری کی تہمت لگائی ہے، حضرت قتادہؓ نے فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ سے بات کی تو آپ نے فرمایا کہ ایک خاندان جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور نیک لوگ ہیں تم بغیر کسی دلیل اور گواہوں کے ان کو چوری کی تہمت لگا رہے ہو۔ میں واپس ہوا اور مجھے یہ تمنا ہوئی کہ میرا کچھ مال جا رہتا اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بات نہ کرتا تو اچھا ہوتا میرے چچا قاعد میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے ان کو وہ بات بتادی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اس پر چچا نے کہا اللہ المستعان کہ اللہ ہی سے مدد صوب کرتا ہوں اس کے بعد تھوڑا سا وقت ہی گزر ا تھا کہ قرآن مجید میں آیات بالا نازل ہوئیں۔ ان آیات میں خائفین سے بنو ابیرق مراد ہیں۔ ارشاد ہوا: وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِثِينَ حَصْبًا (یعنی آپ خیانت کرنے والوں کے طرف دار نہ بننے) نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ (کہ قتادہ سے جو آپ نے بات کہی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے)۔

جب قرآن مجید کی آیات بالا نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہتھیار حاضر کر دیئے گئے، آپ نے ہتھیار رافعہ کو واپس فرمایا۔ اس کے بعد بشیر مشرکین کے ساتھ جا کر مل گیا اور سلافہ بنت سعد کے پاس جا کر ٹھہر گیا۔ اس پر آیت شریفہ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ (الی قولہ) فَقَدْ ضَلَّ سُلُوكَهُ بَعِيدًا نازل ہوئی۔ جب بشیر سلافہ کے پاس جا کر مقیم ہو گیا تو حسان بن ثابت نے کچھ شعر کہے۔ جن میں سلافہ و تہم یا سلافہ نے بشیر کی اوفی کا جواب دیا تھا: انا اپنے گھر سے باہر سنگ ریزوں والی زمین پر جا کر پھینک دیا اور کہنے لگا میرے بارے میں حسان کے اشعار کا ذکر ایسا ہی جیسے تجھ سے کسی خیر کی امید نہیں۔

مفسرین حدیث کی تردید: اللہ تعالیٰ شانہ نے اولا تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اپنی اس سمجھ کے ذریعہ فیصد فرمائیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اس سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا اور قرآن کے معانی اور مفہام بھی آپ کو بتائے ہیں۔ وہ حاضر میں ایک ایسا فرقہ پیدا ہو جو یہ کہتا ہے کہ العیاذ باللہ نبی کی حیثیت ایک ذائید کی ہے۔ اس نے قرآن لا کر دے دیا آگے ہم اپنی سمجھ سے سمجھ لیں گے۔ یہ ان لوگوں کی جہالت ہے آیت ہر سے ان لوگوں کی کھلی تردید ہو رہی ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا: وَاسْزَلْنَا الْإِنسَانَ الْيَتِيمَ (لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے بیان کریں جو ان کی طرف اتارا گیا اور تاکہ وہ فکر کریں) معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف کتاب کا پہنچانا ہی نہ تھا بلکہ کتاب کا سمجھانا اور اس کے معانی اور مفہام کا بیان کرنا بھی منصب نبوت میں شامل تھا۔

خیانت کرنے والوں کی طرف فداری کی ممانعت اس کے بعد ارشاد فرمایا: وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِثِينَ حَصْبًا کہ آپ خیانت کرنے والوں کے طرف دار نہ بنیں۔ اور اللہ سے استغفار کریں۔ چونکہ آپ نے حضرت قتادہؓ جیسے مجلس سخا کی بات پر زیادہ توجہ دینے کے بجائے یہ فرمادیا کہ میں مشورہ کروں گا جس سے اصلی چوروں کو اپنی بات کو آگے چلانے کا اور اپنے آپ کو بری کرنے کا کچھ موقع مل گیا اور اس طرح سے غیہ شعوری طور پر ان کی آنچھت مانت سی ہو گئی جس کا ارادہ نہ تھا اور جو صورت حال سامنے آئی تھی اس میں جہاں یہ پہلو تھا کہ بغیر گواہ و دلیل کے کسی پر یقین نہ کیا جائے وہاں یہ پہلو بھی سامنے ہونا مناسب تھا کہ جو خاندان مسلمانوں سے مل جل کر نہیں رہتا تھا اور ان میں ایک فرد بدترین منافق بھی تھا۔ اس وجہ سے تحقیق حال میں جلدی کی جاتی اور حضرت قتادہؓ کو تسلی بخش جواب دیا جاتا اس لئے آپ و اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ آپ خیانت کرنے والوں کے طرف دار نہ بنیں اور استغفار کا بھی حکم فرمایا بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں پھر مزید تاکید فرمائی

کہ جو لوگ اپنے نفوس کی خیانت کرتے ہیں آپ ان کی طرف سے جواب دی نہ کیجئے، ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ دوسروں کا مال چرا کرتو خیانت کی ہی ہے اپنے نفوس کی بھی خیانت کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مال چرا کر اپنے کھانے پینے کا کام چلا کر بڑی ہوشیاری کا کام کیا اور اپنے خیال میں اس سے زیادہ ہوشیاری یہ کہ اپنا کیا ہوا عمل دوسرے کے سر ڈال دیا اس میں خود اپنے نفوس کی خیانت سے کیونکہ اس کا وبال آخرت میں خود ان پر پڑے گا۔ اور جب دنیا میں حقیقت ظاہر ہوگئی تو یہاں بھی ذلیل ہوئے۔ ان خیانت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگوں سے چھپتے ہیں تاکہ ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں اور اللہ سے تو چھپ ہی نہیں سکتے۔ لوگوں سے شرماتے ہیں نہ سے نہیں شرماتے حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہے جبکہ وہ راتوں کو بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے وہ راضی نہیں ہے۔

پھر فرمایا کہ تم دنیاوی زندگی میں ان کی طرف سے جواب دی کرتے ہو یہاں کی جواب دی کرنے سے اگر کوئی شخص اپنے کامے کر توت سے بری ہو بھی جائے تو قیامت میں جب مواخذہ ہوگا اس وقت کون اللہ کے سامنے پیشی کے وقت ان کی طرف سے جواب دی کرے گا۔ اور وہ ان کا کون وکیل ہوگا۔ وہاں نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ وکیل ہوگا۔ اپنا کیا ہر ایک کو خود بھگتنا ہوگا۔ اس میں نہ لوگوں کو تنبیہ ہے جو مال چرا کر خیانت کر کے یا ڈاکہ ڈال کر یا فالتوں میں رو بدل کر کے یا کسی صاحب اقتدار سے مل جل کر اپنا کیس دبا دیتے ہیں و دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں ہم نے کاغذات ٹھیک کر کے یا کسی صاحب اقتدار کی پناہ سے کر اپنی جان کو دنیا میں بچا لیا تو آخرت میں بچ گئے۔ آخرت کا حساب ہر گھڑی سامنے رکھنا لازم ہے وہاں کوئی مددگار اور وکیل نہ ہوگا۔

پھر فرمایا: **يَوْمَنْ يُعْمَلُ سَوَاءٌ أَوْ يَطْلُبُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ يُجِدُ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا** (جو شخص کوئی گناہ کرے یہ پٹی جان پر ظہر کرے پھر اللہ سے مغفرت چاہے تو اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائے گا) جو بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو بہ استغفار کرے اور اسی توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جس کسی کا کوئی مال لیا ہے وہ واپس کرے وہ چرانے والا شخص جو چوری ظاہر ہونے کے بعد مدینہ منورہ سے فرار ہو گیا و ردین اسد کو بھی چھوڑ دیا۔ اسے اور اس طرح کے تمام لوگوں کو تنبیہ ہے کہ گناہ ہو جانے پر اللہ سے دور نہ ہوتے چلے جائیں بد قریب آئیں اور توبہ استغفار میں مشغول ہوں۔

پھر فرمایا: **يَوْمَنْ يُكْسِبُ اٰثْمًا فَاتْمَا يَكْسِبُهُ عَلٰی نَفْسِهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا** (اور جو شخص کوئی گناہ کر لے تو اپنی ذات ہی کے لئے گناہ کرتا ہے اپنے کئے کی سزا بھگتے گا اور اللہ علم والا ہے جسے سب کچھ پتہ ہے اور حکمت والا ہے۔ حکمت کے مطابق سزا دے گا)۔ اپنا جرم کسی دوسرے پر ڈالنے کی مذمت اور اس پر وعید... پھر فرمایا: **يَوْمَنْ يُكْسِبُ حَظِيْنَةً اَوْ اٰثْمًا ثُمَّ يَرْجُوْهُ بِرَحْمَتِنَا فَقَدْ اٰخِضَلْ نَفْسًا وَّ اٰثْمًا مُّبِيْنًا** (کہ جس شخص نے کوئی چھوٹا بڑا گناہ کیا پھر اس کو کسی دوسرے پر پھینک مارا جو اس سے بری ہے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور صریح گناہ اپنے اوپر لا دیا) چونکہ اس میں دوہرا گناہ ہے ایک تو وہ گناہ جس کا ارتکاب کیا اور اوپر سے دوسرا گناہ یہ کہ کسی ایسے شخص پر ڈال دیا جو اس سے بری ہے۔ اس کو صریح گناہ بتایا جو ظاہر ہے اور بڑا بہتان اس لئے فرمایا کہ اس نے جانتے بوجھتے ہوئے خود گھڑا ہے کسی منطقی کی بنیاد پر یا کسی دوسرے سے سن کر نہیں کہا، لہذا یہ بہتان عظیم ہے اس کی سزا ظاہر ہے خوب زیادہ ہوگی جو وہ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں وہ غور و فکر کریں۔

پھر فرمایا: **وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ اَنْ يُضْلُوْكَ** اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے ساتھ نہ ہوتی جس نے بذریعہ وحی آپ کو حقیقت حال سے باخبر فرما دیا تو کچھ دگ یہ راہ لے لی چکے تھے کہ آپ کو غلطی میں مبتلا کر دیں۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا اس کے ذریعہ خود ہی راہ حق سے ہٹے، یہ لوگ آپ

کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ چیزیں بتائیں جنہیں آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔

فائدہ یہ جو فرمایا **لَتُخَيِّطَنَّاهُ** یعنی اللہ اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ فرماتے تھے یہ فیصلے اسی فہم پر مبنی تھے جو آپ اصولی طور پر قرآن مجید سے سمجھتے تھے۔ ان میں غلطی کا امکان نہ تھا اور اگر کبھی کوئی لغزش ہوئی جو آپ کے بلند مرتبہ کے شایان شان نہ تھی تو اللہ تعالیٰ اس پر متنبہ فرمادیتے تھے۔

آپ کے علاوہ دیگر قضاۃ اور آئمہ جو اپنے اجتہاد سے فیصلہ کریں یا امور غیر منصوصہ میں کوئی اجتہاد کریں تو ان کو بھی لازم ہے کہ قرآن و حدیث کے اصول و فروع کو سامنے رکھ کر اجتہاد کریں خالص اپنی ذاتی رائے اور ذاتی خیال معتبر نہیں۔ پھر ان کے اجتہاد پر غصیوں کا بھی امکان ہے۔ اسی لئے آپس میں مجتہدین کا اختلاف ہوا۔ باوجود غلطیاں ہو جانے کے ثواب پھر بھی ملتا ہے کیونکہ اجتہاد کا کام یہ حضرات دینی ضرورت سے اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں، امور غیر منصوصہ میں اجتہاد جائز نہیں۔ خوب سمجھ لیں۔

کون سے مشوروں میں خیر ہے؟ پھر فرمایا **لَا خَيْرَ فِي تَكْبِيرٍ** یعنی جو لوگ آپس میں مشورے کرتے ہیں ان کے بہت سے مشوروں میں کوئی خیر نہیں کیونکہ یہ مشورے اللہ کی رضا کے خلاف بھی ہوتے ہیں اور ان مشوروں میں احکام اسلام کے خلاف بھی باتیں سوچی جاتی ہیں۔ ہاں ان مشوروں میں اگر کوئی ایسی بات ہو کہ ایک دوسرے کو آپس میں صدقہ دینے کے لئے کہا جائے یا کسی نیک کام کے کرنے کا حکم ہو یا لوگوں کے درمیان صلح کر دینے کی بات ہو تو یہ مشورے خیر کے مشورے ہوں گے۔ اللہ کی رضا کے لئے جو شخص یہ کام کرے گا اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کا تعلق **اِذْ يَبْتَئُونَ مَالًا يَرْضَوْنَ مِنَ الْقَوْلِ** سے ہے۔ جن لوگوں نے چوری کی تھی۔ وہ رات کو ایسے مشورے کرتے رہے کہ ہم چوری کے الزام سے کیسے بچیں اور اس چوری کو کس کے سر دھریں، سبب نزول تو ان چوری کرنے والوں کا عمل ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ایک عام طریقے پر مشوروں کا حکم بیان فرمادیا کہ لوگوں کے مشوروں میں عام طور سے خیر نہیں ہوتی۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے لئے کوئی مشورہ کرتے ہیں اور خیر کے کام کے لئے فکر کرتے ہیں اور اس فکر کے لئے سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں یہ لوگ بڑے اجر کے مستحق ہیں۔ سورہ مجادلہ میں فرمایا **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجَوْا بِالْاَيْمِ** **وَالْعَذْوَانِ وَغَصَبِ الرِّسْوَلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبَرِّ وَالتَّقْوٰی وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ** (کہاے ایمان والو! جب تم آپس میں خفیہ طریقے پر مشورے کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے مشورے نہ کرو۔ اور بھلائی کے، تقویٰ کے مشورے کرو اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب جمع کئے جاؤ گے) مؤمن کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سب اللہ کی رضا کے لئے ہونی چاہیے، ہر عمل میں تقویٰ اور آخرت کی پیشی سامنے رہے۔

صلح کر دینے کی فضیلت... آیت میں فرمایا کہ صدقہ کا حکم اور امر بالمعروف (بھلائی کا حکم دینا) اور لوگوں کے درمیان صلح کر دینا ان کا سوا مشورہ ہونا چاہیے اصلاح میں الناس یعنی لوگوں کے درمیان صلح کر دینا ان کی رنجشیں دور کرو، دینا اور ان کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا، روٹھے ہوئے دوستوں کو منادینا، میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دینا بہت بڑی ثواب کی چیزیں ہیں۔ حضرت ابوذرؓ نے بیان فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو نقلی روزوں اور صدقہ دینے اور غلی نماز پڑھنے کے درجے سے بھی افضل چیز نہ بتا دوں۔ ہم نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چیز آپس میں صلح کر دینا ہے، (پھر فرمایا کہ) آپس کا بگاڑ موند دینے والا ہے۔ (رواہ ابو داؤد و الترمذی وقال هذا حدیث صحیح)

دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شخص مومن دینے والی صفت ہے جس میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موند دیتی ہے ہندوہ دین کو موند دیتی ہے۔ (رواہ الترمذی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راہ اختیار کرنا داخلہ دوزخ کا سبب ہے۔ پھر فرمایا ومن يتساقق الرسول من بعد ما تنزل له الہدی (آیہ) کہ جو شخص ہدایت ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستہ کے علاوہ دوسرے راستہ کا اتباع کرے ہم اسے وہ کرنے دیں گے جو کرتا ہے (یعنی اپنے اختیار سے جس پر اپنی میں لگا ہوا ہے دنیا میں ہم اسے کرنے دیں گے اس کا اختیار سب نہیں کریں گے) اور اسے جہنم میں داخل کریں گے (یہ اس کو آخرت میں سزا ملے گی) اور دوزخ برنی جگہ ہے اس آیت میں دو باتوں میں دوزخ کے داخلہ کی خبر دی گئی اول یہ کہ جو شخص ہدایت ظاہر ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ وہ تمام لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا حکم ہوا اور پھر اسلام قبول نہ کیا اور ہر وہ شخص جس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اسلام قبول کر کے اسلام سے پھر گیا وہ سب لوگ اس آیت کی وعید میں شامل ہیں۔ چوری کرنے والے وہ شخص جس کا واقعہ ان آیات کا سبب نزول بنا۔ مرتد ہو کر چلا گیا تھا اس لئے اس بات کو یہاں ذکر کیا گیا لیکن مفہوم اس کا عام ہے ہمیشہ جب کبھی بھی کوئی شخص اسلام کو قبول کرے پھر مرتد ہو جائے اس آیت کا مضمون اس پر صادق آئے گا یعنی وہ دوزخ میں جائے گا۔

اجماع امت بھی حجت ہے۔۔۔ دوسری بات یہ بتانی کہ جو شخص مومنین کے راستہ کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ اختیار کرے گا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسا کہ دین اسلام میں قرآن و حدیث حجت ہیں۔ اسی طرح اجماع امت بھی حجت ہے کیونکہ قرآن مجید کا مطلب اور عقائد و اعمال کی تفصیلات جو حضرات صحابہ سے لے کر ہر زمانے کے علماء، صلحاء اور مشائخ کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہے ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا ہی ذریعہ نجات ہے۔ ان ہی کے ذریعہ قرآن مجید کی تفسیر ہم تک پہنچی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی آپ سے سمجھ کر حضرات صحابہ نے تابعین کو بتائی پھر انہوں نے آگے اس کی روایت کی۔ عقائد بھی انہی حضرات کے ذریعہ ہم تک پہنچے اور فرائض و واجبات کا بھی انہی کے ذریعہ پتہ چلا، اب جو کوئی شخص ان حضرات کو بیچ میں سے نکال کر خود اپنے پاس سے قرآن کی تفسیر کرے گا اور آیات کے معنی و مفہوم اپنے پاس سے تجویز کرے گا اور احکام اسلام کی اپنے طور پر تشریح کرے گا یا حجیت حدیث کا منکر ہوگا یا امت مسلمہ کے مسئلہ عقد کا انکار کرے گا۔ وہ کافر ہوگا، دوزخی ہوگا۔ جو لوگ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں یا جو لوگ پانچ نمازوں کے منکر ہیں یا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کے منکر ہیں یا جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل ہونے یا ان کی طبعی موت واقع ہونے کے قائل ہیں یہ سب لوگ کافر ہیں اور دوزخی ہیں کیونکہ حضرات صحابہ کرام سے لے کر اب تک پوری امت کے جو عقائد ہیں یہ لوگ ان کے منکر ہیں، اپنے تراشیدہ عقیدہ کے حامل ہیں۔ (اہل السنۃ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ طبعی موت سے دنیا سے تشریف لے گئے وہ قیامت سے قبل دنیا میں تشریف لا کر امن و امان اور عدل و انصاف قائم کریں گے)

روح المعانی ص ۱۳۶ ج ۵ میں ہے کہ حضرات امام شافعی سے ایک شخص نے کہا کہ اجماع کے حجت ہونے کی کیا دلیل ہے۔ حضرت امام شافعی نے تین دن تک روزانہ رات اور دن میں تین تین بار پورا قرآن مجید پڑھا ان کو یہ آیت مل گئی جس سے انہوں نے اجماع امت کے حجت ہونے پر استدلال کیا۔ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلاشبہ اللہ نے مجھ سے میری امت کے بارے میں تین وعدے فرمائے اور ان کو تین چیزوں سے امان دی۔

اول یہ کہ کبھی پوری امت قطع کے ذریعے ہلاک نہ ہوگی۔

دوسرے دن کا کوئی شخص ان دو بالکل نئی ایک فرما کر سے ختم نہ کر سکے گا۔

سومرے دن کو ہم ان پر جمع نہ فرما سکتے (۱۰۰۰ دن میں ۱۰۰۰ سال) (۱۰۰۰ سال)

حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تین چیزوں سے ایمان دیا۔

اول یہ کہ تمہارا نبی تم پر بدعا نہ کرے گا جس سے تم سب ہلاک ہو جاؤ۔

دوسرے دن کہ اہل باطل اہل حق پر غلبہ نہ پاویں گے (جس سے حق مٹ جائے اور نور حق ختم ہو جائے)

سومرے دن کہ تم لوگ گمراہی پر جمع نہ ہو گے۔ (مشکوۃ جلد ۱ ص ۱۳۳ ق ۲)

گمراہیوں کی ایک جابلانہ بات کی تردید۔ گمراہی کی دعوت دینے والے بعض لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم گمراہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی کی دعوت دینے پر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کرے گا کیوں نہیں فرمادیتا؟ آمدت ہا۔ میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے نولہ ہا تو لہی فرمایا کہ جو شخص گمراہی کے راستے پر چلتا ہے ہم اسے اس راہ پر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ دنیا اتنا اور امتحان کی جگہ ہے۔ دنیا میں ایمان بھی ہے اور کفر بھی ہے اگر کسی پر جبر کیا جائے تو اختیار باقی نہ رہتا۔ دنیا دار امتحان نہ رہے گا۔ جو شخص گمراہی کو اختیار کرتا ہے اور تنبیہ کرنے والوں کی تنبیہ پر بھی واپس نہیں آتا۔ اللہ جل شانہ اس کے دل میں مزید زخموں کو کرے گا۔ یہ ہیں جیسے کہ سورہ صف میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا رَاغُوا اِزَاعَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ (پھر جب وہ لوگ نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور زیادہ بیزحاک کر دیا)۔

دنیا میں جو شخص اپنے لئے ہدایت و اختیار کرے گا۔ اس کی اسی پر مدد کی جائے گی اور اس کے مطابق اسی کے لئے اللہ کی طرف سے آسانی فراہم ہوگی رہے گی۔ اور جو شخص اپنے لئے گمراہی کو اختیار کرے گا۔ اس کے لئے گمراہی کے راستے چلتے رہیں گے۔ اور آخرت میں ہر شخص اپنے عقائد و اعمال کے اعتبار سے جنت یا دوزخ میں چلا جائے گا۔ آمدت بالا سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ مائیں کے لئے ہدایت و اختیار راستہ اختیار کرنے اور دوزخ میں جانے والا ہے۔

مشرکین کی بخشش نہیں وہ دوزخ کی گمراہی میں ہیں۔ آخر میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ (آیت ۱) یہ تشریف دینے چاند روع پہلے سورہ نساء میں مذکور ہے البتہ آخر کے الفاظ میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ آیت کی تفسیر اور تشریح ہم وہاں ملے چکے ہیں۔ یہاں اس مناسبت سے سابقہ مضمون کا احوال فرمایا ہے کہ چوری کرنے والا منافق ظالم ابھی کافر ہے یہ تھوڑا اور شرکوں میں جا کر مل گیا تھا۔

فائدہ: حدیث روح المعانی ص ۱۳۸ ق ۵ فرماتے ہیں کہ چند روایات پہلے اس آیت کے ختم پر فقہد افتری انما عظیمہ فرمایا

اور یہاں فقہد حل صلا بعید فرمایا۔ اس میں یہ نکتہ ہے کہ وہاں یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی انہوں نے یہ چاہا کہ کتاب میں پڑھا تھا اس کی وجہ سے اس بات میں انہیں بالکل شک نہیں تھا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں اور ان کی شریعت کا اتباع فرض ہے اور وہ جو چاہو ایمان کی دعوت دیتے ہیں اس کا ماننا لازم ہے ان سب کے باوجود انہوں نے شرک کی راہ اختیار کی اور کفر پر جمے رہے ہذا ان کا یہ عمل افتراء ہو گیا اور اپنی طرف سے جھوٹ بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے تھے۔ ہم جو چاہو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم جس دین پر ہیں وہی اللہ تعالیٰ کا محبوب دین ہے اور یہاں خدا کی شریعت سے بات ہو رہی ہے جو اس سے پہلے نہ کتاب و نہ جنت تھے نہ وحی سے واقف تھے۔ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلا و ہدایت اور

وہن حق لے کر کوئی شخص نہیں آیا تھا، لیکن حجت کے ساتھ حق واضح ہونے کے بعد اپنی سابقہ گمراہی پر ہی برقرار رہے اور شرک ہی کو اختیار کئے رہے۔ اس لئے ان کے حق میں **فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا** فرمایا اور یہ بتایا کہ یہ لوگ گمراہ تو تھے ہی اور زیادہ گمراہ ہوتے چلے گئے اور دور کی گمراہی میں جا پڑے۔

ملت براہیمہ میں جو توحید کا حکم تھا اس کو پس پشت ڈال کر مشرک ہو گئے تھے اور سمجھانے پر بھی شرک سے باز نہ آئے، گمراہی میں ہی آئے پڑتے چلے گئے۔

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْتَاءً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ۖ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ
یہ لوگ اللہ کے سوا صرف عورتوں کو پھارتے ہیں اور نہیں پھارتے مگر شیطان کو، جو سرکش ہے۔ جس نے اللہ نے حسرت کی، اور شیطان نے کہا
لَا تَتَّخِذَنْ مِنْ عِبَادِي نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۖ وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِيَّتْهُمْ وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيُبَيِّكُنْ
ان میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے لوں گا۔ اور میں ان کو گمراہ کروں گا اور امیدیں دلاؤں گا اور ان کو تعلیم دوں گا سو وہ چاروںوں کے
الْأَذَانِ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ
کانوں کو کانیں دے اور میں ان کو تعلیم دوں گا سو وہ اللہ کی بنالی ہوئی صورتوں کو بدلا کر دیں گے، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان
دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ۖ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا
کو دوست بنے سو وہ صحت نقصان میں پڑ گیا۔ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کو آرزو میں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے صرف فریب دینے
غُرُورًا ۖ أُولَٰئِكَ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ۖ

احد بہت ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس سے کہیں بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔

مشرکین مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان کے فرمانبردار ہیں

اوپر شرک کا ذکر تھا ان آیات میں شرک کی بعض صورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے شرک اور کفر اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہر کام یہ سب شیطان کے سمجھنے سے اور اس کے راہنمائے سے وجود میں آتا ہے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو مجھے گمراہ قرار دیا ہے تو میں بنی آدم سے اس کا بدلہ لے لوں گا۔ بنی آدم کا ایک بہت بڑا حصہ اپنی طرف لگا لوں گا تھوڑے بہت ہی لوگ بچیں گے۔ اکثر لوگوں کو اپنی اطاعت پر ڈال دوں گا جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور ان کی ذریت پھیلنے شروع ہوئی اور شیطان مردود بھی دنیا میں آ گیا جو اپنی سرکشی کی وجہ سے رائدہ درگاہ ہو چکا تھا تو اس نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ڈالنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توحید چھڑا کر کفر اور شرک پر لگا دیا۔ بتوں کی پوجا کرنے کی تعلیم دی اور بتوں کے نام بتائے اور ان کے زمانے نام رکھوائے۔

ابن عرب نے جو بت تراش رکھے تھے ان میں لات اور منات اور عزیٰ کے نام معروف و مشہور ہیں یہ سب نام نسوانی ہیں یعنی ان کے لفظوں میں تانیث ہے۔ ہندوستان کے مشرکین میں جیسے کالی دیوی اور دُرگی وغیرہ مشہور ہیں ایسے ہی عربوں میں بتوں کے زمانے نام

تھے۔ یہ سب شیاطین کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے بت ہیں۔ ان بتوں کو سجدہ بھی کرتے ہیں ان کی غدیریں بھی مانتے ہیں اور ان کے نام پر جانور بھی چھوڑتے ہیں اور نشانی کے لئے ان کے کان چیر دیتے ہیں یا کانوں میں سوراخ کر دیتے ہیں تاکہ یہ نشانی رہے کہ یہ بت کے نام پر چھوٹا ہوا ہے، جو کچھ شیطان نے کہا تھا اس نے بنی آدم سے وہ سب کچھ کروا لیا۔ اکثر بنی آدم نے دشمن کی بات مان لی اور خالق و مالک جل مجدہ کی ہدایت پر عمل نہ کیا۔ شرک اختیار کر لیا اور توحید سے منہ موڑ لیا۔ کانوں کا چیرنا اور سوراخ کرنا بہت سے نام نہاد مسلمانوں میں بھی بے بچوں کے کانوں کو چھید دیتے ہیں۔ ان میں کوئی ہندو غیرہ ڈال دیتے ہیں اور اس کا نام ہندو رکھ دیتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے بچہ زندہ رہے گا۔ جو قومیں ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہوئیں اور اسلام کو پڑھا اور سمجھا نہیں ان لوگوں میں دسین سابق سے شرک کے اثرات باقی رہ گئے۔ قبروں کی پرستش بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بتوں کو چھوڑ کر قبروں پر شرک کرنے لگے۔ یہی قبر پرست اگر ان سے بت کو سجدہ کرنے کے لئے کہا جائے تو کبھی نہیں کریں گے اور قبروں کو سجدہ کرنے میں کچھ حرج نہیں سمجھتے حالانکہ غیر اللہ ہونے میں دونوں برابر ہیں۔

تفسیر خلق اللہ... ابلیس نے یہ بھی کہا لا مُرْتَبَہُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللّٰہِ کہ میں بنی آدم کو سکھاؤں گا کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو بدل ڈالیں، شیطان اس کی بھی تعلیم دیتا ہے اور لوگ اس کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں جو بنی آدم میں رواج پائے ہوئے ہیں۔ مشہور ترین تو یہی ہے کہ داڑھیاں مونڈی جاتی ہیں آج کی دنیا میں شاید ہی کوئی گھرا یا خالی ہو جس میں داڑھی نہ مونڈی جاتی ہو اس کے علاوہ گودنا بھی رواج پذیر ہے سوئی سے گود کر رنگ دیتے ہیں۔ اس سے جسم پر کئی طرح کی تصویریں بناتے ہیں۔ ہندوؤں میں تو گود نے کا بہت زیادہ رواج ہے مگر مسلمان بھی گود نے کا کام کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا لَعْنَةُ اللّٰهِ اَلْوِائِسَاتِ وَالْمُسَوِّمَاتِ وَالْمُتَبَصَّاتِ لِلْخُسْنِ الْمَغْيِرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گودنے والیوں پر اور گودانے والیوں پر اور ان عورتوں پر جو (ابرو یعنی بھوؤں کے بال) چننے والی ہیں (تاکہ بھوئیں باریک ہو جائیں) اور خدا کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو حسن کے لئے دانتوں کے درمیان کشادگی کراتی ہیں جو اللہ کی خلقت کو بدلنے والی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی یہ بات سن کر ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اس طرح کی عورتوں پر لعنت بھیجتے ہیں؟ فرمایا کہ میں ان لوگوں پر کیوں لعنت نہ بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، اور جن پر اللہ کی کتاب میں لعنت آئی ہے، وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے سارا قرآن پڑھ لیا۔ مجھے تو یہ بات کہیں نہ ملی۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے ضرور یہ بات مل جاتی کیا تو نے یہ نہیں پڑھا: وَمَا نَحْنُ بِرَبِّهِمْ فَاسْخِرُوا لَہُمْ الرُّسُلَ فَنُكَلِّمُہُمْ وَنَمَانُہُمْ غَنَہُ فَانْتَهُوا (اور رسول تم کو جو (ہدایت) دے اسے قبول کر لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ)۔

یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں یہ تو قرآن میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں نے جن کاموں کے کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع فرمایا ہے۔ لہذا قرآن کی رو سے بھی ان کاموں کی ممانعت ثابت ہوئی کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم دیں ان پر عمل کرو اور جن چیزوں سے روکیں ان سے رک جاؤ۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۸۱) کسی انسان کو خنسی کرنا یا خود خنسی ہونا یہ بھی تغیر خلق اللہ میں شامل ہے جو شرعاً ممنوع ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس منہا من خصی ولا اختننی وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی کو خنسی کرے یا خود خنسی ہو۔ (رواہی شرح السنہ لکامی مشکوٰۃ ص ۶۹) خنثہ کرنا اور ناخن کاٹنا اور جن بالوں کو صاف کرنے کا شرعاً حکم دیا گیا جیسے بغلوں کے بال وہ حکم شرعی ہونے کی وجہ سے اس

تغیر میں داخل نہیں جس کا شیطان نے حکم دیا بلکہ بعض قوموں کو تو اس نے ان جگہوں کے بالوں کو بڑھانے کا بھی حکم دے رکھا ہے۔ جیسے کہ سکھ کرتے ہیں، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اللہ کے حکم پر چلے۔

شیطان مردود سے دوستی کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ صریح نقصان میں چلا گیا اور یہ نقصان آخرت کا عذاب ہے جو شیطان کی دوستی کے نتیجے میں ہمیشہ بھگتنا پڑے گا۔

شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے اور آرزوؤں پر ڈالتا ہے..... پھر فرمایا: يُعْنِيهِمْ (شیطان لوگوں سے وعدے کیا کرتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے) اللہ کی رضامندی کے جو کام ہیں ان کے خلاف اُبھارتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کرو گے تو اس تکلیف میں پڑ جاؤ گے اور ایسی ایسی لذت سے محروم ہو جاؤ گے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا: الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ (شیطان تم سے تنگدستی کے وعدے کرتا ہے یعنی یہ ظاہر کرتا ہے کہ نیک کاموں میں خرچ کرو گے تو تنگدست ہو جاؤ گے اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے) آرزوئیں دلانے کا مطلب یہ ہے کہ جوانوں کو کہتا ہے کہ دل کھول کر گناہ کر لو بڑی زندگی پڑی ہے تو بہ کر لینا، کوئی بوڑھا شخص تو بہ کرنا چاہے تو اس سے کہتا ہے ابھی تو تمہاری عمر اچھی خاصی ہے ابھی تھوڑا ہی مر رہے ہو اسی طرح سے کوئی طالب کمالی میں لگے تو اس سے کہتا ہے کہ میاں اتنے ذرا سے بیسوں میں کیا ہو گا دنیا کما کھا رہی ہے تم ہی کو تقویٰ سوار ہے، ایسی باتیں سمجھ کر حرام آمدنی اور حرام کاموں کی ترغیب دیتا ہے۔ اور اس میں بڑے بڑے فائدے بتاتا ہے اور اس طرح سے شیطان کے بہت سے وعدے ہوتے رہتے ہیں اور وہ آرزوئیں دلاتا رہتا ہے یہ سب کچھ محض دھوکہ اور فریب ہوتا ہے اس کی باتوں میں آ کر خدا پاک کا نافرمان بن جانا اپنے کو عذاب دوزخ میں دھکیلنا ہے جب دوزخ میں داخل ہونے لگیں گے تو کوئی راہ نہ چنے کی اور فرار کی نہ پائیں گے۔ اسی کو یوں فرمایا: وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيضًا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

اور جو لوگ ایمان آئے اور نیک عمل کئے عترتِ نبی ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ

فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ

رہیں گے اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ فرمایا ہے، اور کون ہے جس کا کہنا اللہ سے زیادہ سچا ہو۔ نہ تمہاری آرزوؤں پر

وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

مدد ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر، جو شخص بُرا عمل کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا اور نہ پائے گا اللہ کے سوا

وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ

کوئی دوست اور مددگار اور جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مؤمن ہو تو یہ وہ دُخْل ہوں گے

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ

جنت میں، اور ان پر تعظیم بھی نہ ہو گا جتنا کہ مجھ کی تعظیم میں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر دین کے اعتبار سے کون اچھا ہو گا جس نے اپنی ذات کو اللہ کیسے عطا کیا، اور اسے

لَهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اٰبَرٰهِيْمَ حَنِيفًا وَاَتَّخَذَ اللّٰهُ اٰبَرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ۝

کام کرنے والا ہے، اور اس نے ابراہیمؑ کی ملت کا اتباع کیا جو سارے دینوں کو چھوڑ کر اللہ ہی کی طرف مائل ہونے والے تھے، اور اللہ نے ابراہیمؑ کو دوست بنا لیا

وَاللّٰهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ مُّحِیْطًا ۝

اور اللہ ہی کے لئے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔

اہل ایمان کے لئے بشارت اور آرزوؤں پر بھروسہ کرنے کی ممانعت

ان آیات میں اول تو اُن حضرات کے لئے جو اہل ایمان ہوں اور اعمال صالحہ میں مشغول رہتے ہوں ایسے باغوں میں داخلے کی خوشخبری دی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ اُن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو بالکل سچا پکا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے۔ جب اللہ نے وعدہ فرمایا تو اب ایمان اور اعمال صالحہ کو اپنا بنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا بندوں کا سب سے بڑا ایم فریضہ ہوا۔

اس کے بعد فرمایا اٰیْسَسَ بِاٰمَانِیَّتِكُمْ وَلَا اٰمَانِیَّتِ اَهْلِ الْکِتٰبِ لِباَبِ النُّقُولِ ص ۸۳ میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہود و نصاریٰ نے کہا کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی داخل نہ ہوگا اور قریش نے کہا کہ ہم موت کے بعد اٹھائے ہی نہ جائیں گے (تاکہ کوئی عذاب کی صورت سامنے آئے) اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر حضرت مسروقؓ تابعی سے نقل کیا کہ نصاریٰ اور مسلمان جمع ہوئے اور آپس میں فخر کرنے لگے ہر فریق نے یہ کہا ہم تم سے افضل ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ حضرت ابن عباسؓ کی بات زیادہ اقرب و انسب معلوم ہوتی ہے۔ جس میں قریش کو خطاب ہے کہ تم خود ہی سارے فیصلے کر رہے ہو، تمہارا عجیب حال ہے، شرک بھی کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں میں لگے رہو اور جب موت کے بعد کے مواخذہ کا ذکر آئے تو یوں کہہ کر مطمئن ہو جاؤ کہ ہمیں تو موت کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، نہ جزا نہ سزا، نہ ثواب نہ عقاب، یہ جو تمہارا خیال ہے محض ایک جھوٹی آرزو ہے۔ فیصلے کا حق خالق اور مالک جل مجدہ کو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور زندگی دی اور زندگی کے بعد موت دے گا اس نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعہ بتایا کہ موت کے بعد جی اٹھنا ہے اور کفر اور شرک پر دوزخ کا داخلہ ہوگا جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ خالق و مالک جل مجدہ نے کافر و مشرک کے لئے جو کچھ طے کیا ہے اور جو خبر دی ہے اسی کے مطابق ہوگا، اپنے خیال سے یہ طے کر کے مطمئن ہو جانا کہ موت کے بعد کچھ نہیں اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اس پر کوئی مواخذہ نہیں یہ سب جھوٹی آرزوئیں ہیں۔ آرزوؤں پر مداند نہیں ہے۔ مدار اُس فیصلے پر ہے جو خالق مالک نے اپنے بندوں کے لئے طے فرما دیا اور پھر بتا بھی دیا۔ اسی طرح سے اہل کتاب یہود و نصاریٰ کا یہ کہنا کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا یہ ایک اپنا خود ساختہ خیال ہے۔ محض ایک آرزو ہے جو خود سے تجویز کر لی ہے۔ آرزو سے کچھ نہیں ہوتا۔ نجات کا مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔

اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنا آخری نبی بھیج دیا (صلی اللہ علیہ وسلم) جس کی نبوت کے بارے میں یہود و نصاریٰ پہلے سے جانتے تھے۔ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے تھے۔ علامات سے پہچان لیا کہ واقعی یہ اللہ کے وہی نبی ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا۔ معجزات سے پرکھ لیا۔ اس کے باوجود اللہ کے آخری نبی پر ایمان نہیں لاتے۔ کفر پر جیسے ہوئے ہیں اور آرزو یہ لئے بیٹھے ہیں کہ جنت میں بس ہم ہی ہم ہوں گے اور کسی کا

داخل نہ ہوگا۔ آرزوؤں سے کام چلنے والا نہیں ہے حقائق کو سامنے رکھو۔ دلائل کو دیکھو، جھوٹی آرزوئیں برباد کر دیں گی۔

حضرت مسروق نے جو آیت کا سبب نزول بتایا کہ نصاریٰ نے اور مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کیا تھا اور ہر ایک نے اپنے کو افضل بتایا تھا اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی اس کے اعتبار سے لیس بِأَمَانِيكُمْ میں مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم بھی آرزوئیں نہ بیٹھے ہو آرزوؤں سے کام نہیں چلتا۔ ایمان تو تم نے قبول کر لیا۔ اب اس پر استقامت بھی ضروری ہے اور ایمان پر مرنے کا بھی لازم ہے عمل صالح کی وجہ سے بلند درجات بھی نصیب ہوں گے اس معنی کی تشریح کرتے ہوئے صاحب روح المعانی ص ۱۵۲ ج ۵ حضرت حسن کا قول نقل کرتے ہیں لیس الايمان بالتمنى ولكن ما اقر في القلب وصدقه العمل ان قوما الهتهم امانى المعفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحسن الظن بالله تعالى وكذبوا الواسنوا الظن لاحسنوا العمل یعنی ایمان صرف آرزو کا نام نہیں ہے۔ ایمان وہ ہے جو دل میں جم جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے، بہت سے لوگوں کو مغفرت کی امیدوں نے غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ ان کے پاس ایک نیکی بھی نہ تھی انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں اور وہ اپنے اس خیال میں جھوٹے تھے۔ اگر اللہ سے اچھا گمان رکھتے تو عمل بھی اچھے کرتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتب اپنی آرزوؤں پر بھروسہ کر کے ہلاک ہوئے تم آرزوؤں پر بھروسہ نہ کرو۔ ایمان پر استقامت رکھتے ہوئے اعمال صالحہ انجام دیتے رہو۔

برے اعمال کا بدلہ ملے گا۔۔۔ پھر فرمایا مَنْ يَفْعَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ (یعنی جو شخص کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا) ان الفاظ میں یہ بتایا ہے کہ قانونی اعتبار سے ہر برائی پر مواخذہ ہے اس کی جزا مل جائے گی یہ قانون ہے ضروری نہیں کہ واقعی طور پر ہر گناہ پر سزا مل ہی جائے کیونکہ توبہ و استغفار سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اعمال صالحہ سے بھی برائیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور دنیا میں جو کچھ سزا ملتی ہے وہ جھوٹی موتی تکلیف اور مصیبتوں کی صورت میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سناٹی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے گناہ نہیں کئے اور ہمیں ہر گناہ کی سزا بھی ملنی ہے (تو ہمارا کیا بنے گا) اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر! تم اور تمہارے ساتھی اہل ایمان کا گناہوں پر گرفت کر کے دنیا ہی میں معاملہ صاف کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب اللہ سے موئے تو تم پر گناہ نہ ہوں گے اور دوسرے لوگ (جو اہل ایمان نہیں ہیں) ان کے گناہ جمع کئے جاتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن ان کی سزا پائیں گے۔ (رواہ الترمذی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو سخت پریشانی ہوئی لہذا انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی پریشانی پیش کی آپ نے فرمایا ٹھیک ٹھیک چلتے رہو اور کام کرتے رہو کیونکہ مسلمان کو جو بھی کچھ تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے لئے کفارہ بن جاتی ہے یہاں تک کہ جو کاٹا لگ جاتا ہے یا جو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے ان سب کے ذریعے (گناہوں کا) کفارہ ہو جاتا ہے۔ (رواہ مسلم ص ۱۹ ج ۲)

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی کوئی تھکن، دکھن، فکر، رنج، تکلیف، غم پہنچ جائے یہاں تک کہ کاٹا بھی لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اُس کے ذریعہ اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ (رواہ ابن جریر و مسلم)

حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندہ کو جو ذرا بہت کوئی بھی

تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ گناہ ہی کی وجہ سے پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ معاف فرمادیتے ہیں وہ تو اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے جتنے پر مواخذہ ہوتا ہے پھر آپ نے سورۃ شوریٰ کی یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (رواہ الترمذی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت کو برابر اس کی جان میں، اس کے مال میں اور اولاد میں تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ (اور اس سے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے) یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس پر کوئی گناہ بھی نہ ہوگا۔ (رواہ الترمذی) اللہ پاک کا کتنا بڑا انعام ہے کہ مومن بندوں کو دنیا میں تکلیفیں دے کر ان کے گناہوں کا کفارہ فرمادیتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بچا دیتے ہیں۔

مؤمنین مومنات کے لئے بھرپور ثواب..... پھر فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثٰی (الآیۃ) اس آیت کے بارے میں باب العقول میں حضرت مسروقؓ تابعی سے نقل کیا ہے کہ جب آیت کریمہ لَئِنْ بَأْمَأْنَيْكُمْ وَلَا اٰمَأْنٰی اَهْلِ الْكِتَابِ نَازِلْ ہوئی تو اہل کتاب نے مسلمانوں سے کہا کہ پھر ہم اور تم برابر ہو گئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں یہ بتادیا کہ جو بھی کوئی شخص مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس میں لفظ مومن بڑھا کر یہ بتادیا کہ اہل کتاب جب تک مومن نہ ہوں گے انہیں کسی عمل کا کوئی ثواب نہ ملے گا اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ لہذا مومن کافر میں برابری کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اہل ایمان سے جو یہ فرمایا کہ آرزوؤں پر مدار نہ رکھو۔ اس میں ایمان پر استقامت اور اعمال صالحہ میں مشغول رہنے کی تاکید فرمائی یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا ایمان کام نہ دے گا۔ اہل کتاب کافر ہیں اگر کفر پر مر گئے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اہل ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر برابری کہاں ہوئی؟

جو بندہ ایمان کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل لے کر قیامت کے دن حاضر ہوگا اُسے اپنے عمل کا پورا پورا ثواب ملے گا جو بہت زیادہ ہوگا۔ اسی کو فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ نَفِيرًا کھجور کی گٹھلی کے اندر جو ذرا سا گڑھا ہوتا ہے اُسے نقیر کہتے ہیں۔ اہل عرب جب کسی چیز کی کمی ظاہر کرتے تھے تو اُسے نقیر سے تشبیہ دیتے تھے۔ وقد ذکرناہ من قبل۔

محسنین کی تعریف۔ پھر فرمایا وَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا وَاَتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ حَبِيبًا اس میں لفظ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وارد ہوا ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ای اخلص نفسه له تعالیٰ لا يعرف لها رتبا سواہ وقيل اخلص توجهه له سبحانه وقيل بذل وجهه له عز وجل في السجود۔ مطلب یہ ہے کہ اسلم وجہہ للہ کا مصداق وہ شخص ہے جس نے اپنی جان کو خالص اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص اور متعین کر دیا وہ اپنے لئے اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں پہچانتا، اور بعض حضرات نے اس کا معنی یہ بتایا ہے کہ اس نے اپنی توجہ خالص اللہ کے لئے کر دی، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب، یکہ اپنے چہرے کو اللہ جل شانہ کے لئے سجدہ میں ڈال دیا پھر وہو مُحْسِنٌ فرمایا جس کا معنی یہ ہے کہ وہ اعمال صادقہ کو اس طریقے پر ادا کرتا رہا جو ان کے ادا کرنے کا حق ہے۔ یہ لفظ احسان سے مشتق ہے۔ اسم فاعل کا صیغہ ہے احسان کا معنی ہے کسی چیز کو خوب اچھی طرح سے ادا کر دینا جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا لا احسان ان تعبد الله کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک (کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے جیسا کہ تو اُسے دیکھ رہا ہے سوا اگر تو اُسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے) اس میں عبادت کا احسان بیان فرمایا ہے اب پوری

آیت کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہوگا جس نے اپنی ذات کو اللہ ہی کے لئے خالص کر دیا۔ اس کی توجہ ظاہر سے اور باطن سے جسم سے اور جان سے صرف اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرتا ہے وہ ابراہیم جو ضعیف تھے جنہوں نے تمام ادیان کی طرف سے پرہیز کیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہی دین ابراہیمی ہے جس کے اتباع کا خاتمہ الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپؐ کی امت کو حکم ہوا۔

جو کوئی ان مذکورہ بالا صفات سے متصف ہو وہی دینی اعتبار سے سب سے اچھا ہے کیونکہ دوسرے سب دین جو اس کے سوا ہیں وہ سب کفر ہیں جن پر اللہ کے قانون میں عذاب دائمی مقرر ہے۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم کو دوست بنالیا۔ اللہ نے جسے دوست بنایا اس کے دین پر چلنے والا ظاہر ہے کہ اللہ کا محبوب ہوگا اور آخرت میں نجات اور ثواب دائمی کا مستحق ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ علاقے کے لوگ بت پرست تھے خود ان کا باپ بھی بت پوجتا تھا۔ ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی بڑے بڑے مقابلے ہوئے ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی پھر اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ کو مکہ معظمہ کی چٹیل سرزمین میں جہاں آب و گیاہ کچھ بھی نہ تھا چھوڑ کر چلے گئے جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو دونوں نے مل کر کعبہ شریف بنایا۔ اور اس وقت امت محمدیہ کے وجود میں آنے کی دعا کی جس کا ذکر سورہ بقرہ کے رکوع نمبر ۱۵ میں گذر چکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت قربانیاں دیں جو بھی کوئی شخص اللہ کے لئے قربانیاں دے گا اللہ کا محبوب ہوگا۔ مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ ہی کے لئے خالص ہو جائے اور ظاہر و باطن سے اللہ کے لئے جھک جائے اور صفت احسان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور قربانی کے موقع پر قربانی بھی دے۔ یہ صفات صرف مومنین ہی کو حاصل ہیں اہل کفر ان کے برابر کہاں ہو سکتے ہیں اگرچہ اہل کتاب ہی ہوں۔

آخر میں فرمایا وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ کہ اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور سب اس کی مخلوق ہیں اور مملوک ہیں۔ اُسے اختیار ہے کہ کھوئی طور پر ان کو جس حال میں رکھے اور تشریفی طور پر جو حکم دے۔ جس کام کا چاہے حکم دے اور جس سے چاہے منع کرے۔ وَتَكُنِ الْاَلْفُ بَيْكًا شَيْءٌ مُّجِيبًا اور ہر چیز اللہ کے علم اور قدرت کے احاطہ میں ہے اُسے تمام اعمال کا اور عمل کرنے والوں کا علم ہے اور حکمت کے مطابق ہر ایک کو جزا اور سزا دینے پر اسے قدرت ہے۔

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيْهِنَّ ۚ وَمَا يُثَلِّي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ

اور وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، آپ فرمادیجئے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے اور وہ جو کتاب میں تم پر تلاوت کیا جاتا ہے

فِي يَتِمِّي النِّسَاءَ الَّتِي لَا تُوْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ

ان یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو تم وہ حق نہیں دیتے جو ان کیلئے مقرر کیا گیا اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو،

وَالْمُسْتَضَعْفَيْنِ مِنَ الْوُلْدَانِ ۚ وَاَنْ تَقُوْمُوا لِلْيَتٰمٰی بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ

در ضعیف بچوں کے بارے میں بھی تم پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور یہ کہ تم یتیموں کے حق میں انصاف کے ساتھ قائم رہو۔ اور جو کوئی خیر کا کام کر دے

اللہ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿۷۱﴾

سوالہ تعالیٰ اُس کا جانتے والا ہے۔

یتیم بچوں اور یتیموں کے حقوق کی نگہداشت کا حکم

صحیح بخاری ص ۶۶۱ ج ۲ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ کسی شخص کے پاس کوئی یتیم بچی ہوتی تھی وہ اس کا ولی بھی ہوتا تھا (اور شریک میراث بھی کیونکہ اس یتیم بچی کو اور اس کے ولی کو کسی وقات پانے والے سے میراث ملی) اب یہ ولی نہ تو اسے اپنے نکاح میں لیتا تھا اور نہ کسی دوسرے مرد سے اُس کا نکاح کرتا تھا کیونکہ یہ ڈرتھا کہ دوسرے سے نکاح کر دوں گا تو وہ بحق زوجیت اس کا مال لے جائے گا۔ لہذا یتیم بچی کو نکاح کرتا تھا اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ صاحب فتح الباری ص ۲۶۵ ج ۸ نے ابن ابی حاتم سے روایت نقل کی ہے کہ جابرؓ کی ایک چچا زاد بہن تھی اس کا مال تھا جو اُسے اپنے باپ کی میراث میں ملا تھا جابر کو اس سے اپنا نکاح کرنا منظور نہ تھا لیکن کسی دوسرے سے بھی اس ڈر سے کہ اس کا شوہر مال لے جائے گا نکاح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا گیا اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔

اللہ تعالیٰ شہد نے فرمایا کہ وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہد ان کو فتویٰ دیتا ہے اور اس سے پہلے جو قرآن میں آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی ان کو فتویٰ دے رہی ہیں جو ان پر تلاوت کی جاتی ہیں۔ یہ فتویٰ یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جس کو تم ان کا مقررہ حق نہیں دیتے (یعنی میراث میں جو مال انہیں ملا ہے وہ دینا نہیں چاہتے) اور تم ان سے نکاح کرنے سے بے رغبت ہو۔ اس طرح سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی کوئی صورت اختیار نہ کرو جس سے ان کو تکلیف ہو۔ اسی طرح ضعیف بچوں کے بارے میں بھی تمہارے اوپر آیات تلاوت کی جارہی ہیں ان میں ان کے حقوق کی نگہداشت کی تعلیم دی گئی ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ یتیم لڑکیوں اور ضعیف بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تمہارے لئے احکام موجود ہیں ان پر عمل کرو جن کو تم آپس میں پڑھتے اور سنتے رہتے ہو۔ اس آیت میں جن آیات کا حوالہ دیا گیا ہے وہ سورۃ نساء کے شروع میں گزر چکی ہیں **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوْا الْيَتٰمٰى حَقَّهُمْ مِّنْ اَمْوَالِهِمْ** اور **وَاِنْ حِفْظُهُمْ اِلَّا تَقْسِطُوْا اِلَيْهِ الْيَتٰمٰى** اور **وَاَتُوْا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ**۔

پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فتویٰ دیتا ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف کے ساتھ قائم رہو صاحب روح المعانی ص ۱۶۱ ج ۵ لکھتے ہیں **وهو خطاب للامة ان ينظروا لهم ويستوفوا حقوقهم او للاولياء والاوصياء بالنصفه في حقهم** یعنی یہ حکام کو حکم ہے کہ یتیموں کی دیکھ بھال کریں اور ان کا جو کسی پر حق ہو پورا پورا وصول کریں یا اولیاء اور اوصیاء کو حکم ہے کہ یتیم بچوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کریں، اوصیاء وصی کی جمع ہے، وصی اُسے کہتے ہیں جسے خود مرنے والا یا حاکم بچوں کے اموال کی دیکھ بھال کے لئے مقرر کرتا ہے آخر میں فرمایا **وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَلِيْمًا** کہ جو کچھ تم خیر کا کام کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے اپنے عمل خیر کا ثواب پاؤ گے، یتیم بچی کے ساتھ جو انصاف اور حسن سلوک سے پیش آؤ گے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔

وَ اِنْ اِمْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا

اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے بدحرابی کا یا بے رخی کا اندیشہ کرے تو دونوں پر کچھ ممانہ نہیں کہ آپس میں کسی

بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۚ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا هَآكَا الْمَعْلَقَةَ ۚ وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

خس میں ہر ایک پر صلح کر نہیں۔ اور صلح اچھی چیز ہے۔ اور انسانوں کے نفسوں میں تجوی حاضر کر دی گئی ہے اور اگر تم اچھا برتاؤ رکھو اور پرہیزگاری اختیار کرو۔

اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا هَآكَا الْمَعْلَقَةَ ۚ وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

تو بادشاہ اللہ تعالیٰ ن کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اور تم ہرگز اس بات پر قادر نہیں ہو کہ عورتوں کے درمیان عدل قائم رکھو اگرچہ تم حرص کرو۔

غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝

بہذا تم ہر ایک ہی نہ حاصل چلو، جس کی وجہ سے ایک عورت کو دوسرے میں لگی ہوئی جھوڑوہ اور اگر تم اصلاح کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، تو بے شک اللہ تعالیٰ

غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝

غفور ہے رحیم ہے۔ اور گردنوں جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی عطا کی ہوئی وسعت کے ذریعہ بے نیاز کر دے گا۔ اور اللہ شائش و داور رحمت والا ہے

میاں بیوی کا آپس میں صلح کر لینا، اور بیویوں میں انصاف کرنا

سنن ابی داؤد میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے بیان فرمایا کہ ام المؤمنین حضرت سودہؓ کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جدائی اختیار نہ فرمائیں یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ بوزمعی ہو گئی تھیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنی باری کا دن عائشہؓ کو دیتی ہوں اس پر آیت ان افروا خافت نازل ہوئی اور باب النقول ص ۸۴ میں بحوالہ سعید بن منصور، حضرت سعید بن مسیبؓ تاہی سے نقل کیا ہے کہ محمد بن مسلمہؓ کی بیٹی رافع بن خدیج کے نکاح میں تھی۔ شوہر کو بیوی کی کسی بات سے ناگواری ہوئی یا بڑھا پے وغیرہ سے بے رغبتی ہوئی لہذا اس نے طلاق کا ارادہ کر لیا۔ اس پر عورت نے کہا کہ مجھے طلاق نہ دو اور میری طرف سے دوسری بیویوں کے مقابلے میں راتیں تقسیم کرنے کی کوئی پابندی نہیں جیسے چاہو تقسیم کر لو۔ اس پر آیت وان افروا خافت نازل ہوئی۔

مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے بیان فرمایا کہ آیت والصلح خیر ایک ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس کی ایک بیوی تھی جس سے کئی بچے پیدا ہو چکے تھے اس مرد کو خواہش ہوئی کہ اس کو چھوڑ کر دوسری کسی عورت سے نکاح کرے لہذا اس عورت نے اس سے یہ صلح کر لی کہ وہ اسی کے نکاح میں رہے اور راتوں کی تقسیم میں اسے شامل نہ کیا جائے۔ نکاح بھی انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، مردوں کو بھی اس کی ضرورت ہے اور عورتوں کو بھی، اور اس میں مرد اور عورت کی بہت ساری دینی اور دنیاوی مصلحتیں ہیں اور نکاح اسی لئے کیا جاتا ہے کہ زندگی بھر دونوں ساتھ رہیں اور حسن معاشرت کے ساتھ دونوں میاں بیوی خیر و خوبی اور محبت والفت کے ساتھ زندگی گزاریں لیکن کبھی بعض امور ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ کچھ ناگواری کی صورتیں سامنے آ جاتی ہیں اور بعض مرتبہ ناہم شکل ہو جاتا ہے اس لئے شریعت مطہرہ نے اس کے لئے طلاق اور خلع کی صورتیں بھی جائز رکھی ہیں۔ بعض مرتبہ مرد کو ایب سے زیادہ نکاح کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ بسا اوقات جہاد کے موقع پر مجاہدین شہید ہو جاتے ہیں ان کی بیواؤں اور بچوں کو سنبھالنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں کہ ان بیواؤں سے مسلمان نکاح کر لیں۔ جب ایک سے زیادہ نکاح کر لیا تو اس میں تمام بیویوں کے ساتھ عدل کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا فرض ہے۔ اخراجات اور خوراک و پوشاک تو کبھی کے لئے ضروری ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر بیوی کے

پس راتوں کو قیام کرنے میں برابری کرے، یعنی جتنی راتیں ایک کے پاس رہے دوسری کے پاس بھی اسی قدر راتیں گزارے یہ وہ عدل ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، جو انسان کے اختیار میں ہے، اور جو چیز اختیار میں نہیں ہے، یعنی یہ کہ قلبی میلان کسی کی طرف زیادہ ہو تو اس پر مواخذہ نہیں لیکن اس کی وجہ سے عدل اختیاری کو نہ چھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں عدل فرماتے تھے یعنی انصاف کے ساتھ راتیں تقسیم کرتے تھے لیکن بعض بیویوں کی طرف قلبی رجحان زیادہ تھا اس لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللھم ان هذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک (اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے سو آپ اس میں مجھے طاعت نہ فرمائیے، جو چیز میرے اختیار میں نہیں)۔ (رواہ الترمذی)

اگر کوئی شخص امر اختیار میں عدل و انصاف نہ کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرہوا ہوگا۔ (رواہ الترمذی) اگر اپنے اختیار سے عدل کرنے میں کامیابی ہوتی نظر نہیں آتی اور اسے خیال ہوتا ہے یا عزم پختہ کر لیتا ہے کہ میں اس عورت کو طلاق دیتا ہوں جس کے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کر سکتا یا اس لئے طلاق دینا چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہوگئی اور وہ عورت صورت حال کو سمجھ کر یوں صبح کر لے کہ چلو راتیں تقسیم کرنے والا، میرا حق فلاں بیوی کو دے دیا کریں یا یہ کہ نان نفقہ معاف کرتی ہوں یا مقدار کم کرتی ہوں تو ایسی صبح کر لینے میں کوئی گناہ کی بات نہیں اور صلح اچھی ہی چیز ہے۔ جب اتنی بڑی زندگی ساتھ گزاری ہے تو طلاق دے کر نئے پہچانا اچھی بات نہیں، خصوصاً جب کہ وہ اپنا حق چھوڑنے پر بھی راضی ہے تو طلاق دینا بہت ہی نامناسب ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں والصلح خیر ای من الفرقة وسوء العشرة او من الخصومة یعنی صلح کرنا جدا ہونے سے اور بُرے طریقے پر زندگی گزارنے سے یاڑتے جھگڑتے رہنے سے بہتر ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ نفقہ الشُّحِّ کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ هو البخل مع الحرص یعنی شح اس بخل کو کہتے ہیں جس میں حرص بھی ہو، اور درحقیقت بات یہ ہے کہ بخل اور حرص آپس میں ایک دوسرے کو لازم ہوتے ہیں، کیونکہ جو شخص حرص میں ہوتا ہے کنجوس بھی ہوتا ہے اور جو کنجوس ہوتا ہے حرص میں بھی ہوتا ہے۔ چونکہ ان دونوں بڑی خصلتوں کا سبب حُب و دنیا ہے اس لئے سورہ تغابن اور سورہ حشر میں فرمایا وَمَنْ يُؤْكَلْ شُحُّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (جو شخص شح نفس سے بچالیا گیا سو یہ لوگ کامیاب ہیں) حدیث شریف میں فرمایا شَوْ مَا فِي الرَّجُلِ شُحٌّ مَالٍ وَجُبْنَ خَالٍ کہ انسان کے اندر سب سے زیادہ بُری چیز حرص اور بخل ہے جو خوب زیادہ گھبراہٹ میں ڈالنے والا ہے اور دوسری چیز بزدلی ہے جو جان نکالنے والی ہے۔ (رواہ ابوداؤد و کما فی مشکوٰۃ ص ۱۶۸) (وہو فی السنن فی کتاب الجہاد ص ۳۴ ج ۲)

مفسرین نے فرمایا ہے کہ جملہ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ میں یہ بتایا ہے کہ چونکہ نفوس انسانیہ میں ایک طرح کی حرص ہے اور خرچ نہ کرنے کے جذبات بھی ہیں اس لئے صلح میں آسانی ہوگی۔ جب شوہر یہ دیکھے گا کہ عورت پورایا آدھا اپنا مالی حق چھوڑ رہی ہے یا یہ کہ دوسری عورت کو اپنی باری کا حق سپرد کر رہی ہے تو اس طرح سے میری طبعی حرص میں کچھ خلل نہیں آتا اور عورت بھی مفت میں میرے نکاح میں رہ جاتی ہے تو وہ نکاح میں رکھنے پر راضی ہو جائے گا اور عورت کو جو حرص ہے کہ وہ پرانے شوہر ہی کے نکاح میں رہے اس کی یہ حرص بھی پوری ہو جائے گی۔ اور اس طرح سے صلح آسان ہوگی۔ اگر بچے ہیں تو کسی فریق کو بچوں سے جدا ہونا بھی نہ پڑے گا اور مل جل کر سب کی خوشگوار زندگی گزرے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

پھر فرمایا وَإِنْ تَحْسَبُوا أَنَّ اللَّهَ سَمَّكَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا کہ اگر تم بھلائی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے وہ تمہیں نیکی اور تقویٰ کا اچھا بدلہ دے گا۔ اس میں مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک

اختیار کرنے اور پرہیزگاری کرنے کی ترغیب دی ہے۔

صلح کا ذکر فرمانے کے بعد ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ کہ تم سے بہتر یہ نہ ہو سکے گا کہ سب بیویوں میں ہر طرح کی برابری کرو، کیونکہ رغبت قلبی غیر اختیاری چیز ہے اس لئے اس میں برابری نہ کر سؤ گے پس اگر کسی بیوی کی طرف قلبی میلان زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے کسی دوسری بیوی کے حقوق تلف نہ کریں۔ جس سے وہ دوسری بیوی مظلوم ہو جائے اور وہ درمیان میں لٹک کے رہ جائے نہ اس کے حقوق ادا ہوں تاکہ وہ خاوند والی سمجھی جائے اور نہ اس کو طلاق دی جائے تاکہ وہ بے خاوند والی ہو کر کسی اور جگہ اپنا نکاح کر سکے۔ اسے رکھنا ہے تو اچھی طرح سے رکھو۔ اور اگر اصلاح نہ کرو گے اور پرہیزگاری اختیار نہ کرو گے (جس میں گندہ حق تلفی کی تلافی بھی ہو) تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے وہ سب کچھ بخش دے گا۔

پھر فرمایا وَلَنْ يَتَفَرَّقَا يَنْفِقَ اللَّهُ كَلَّا مِنْ مَتَعَةٍ یعنی اگر دونوں میاں بیوی میں کسی طرح موافقت نہ ہو پائے اور خلع یا طلاق کے ذریعہ آپس میں جدائی ہو ہی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو ایک دوسرے سے بے نیاز فرما دے گا۔ کوئی فریق یہ نہ سمجھے کہ میرے بغیر اس کا کام چلے گا ہی نہیں اللہ تعالیٰ سب کا کارساز ہے ہر ایک کیلئے جو مقدر فرمایا ہے وہ اس کے لئے میسر فرمائے گا۔ اس میں فریقین کو تسلی دی ہے کہ آپس میں صلح نہ کر سکیں تو جدا ہو ہی جائیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کیلئے خیر فرمائے گا۔ مرد کو کوئی دوسری بیوی مل جائے گی اور عورت کا بھی کوئی ٹھکانہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے وہ اپنی وسعت اور قدرت سے دونوں کا کام بنادے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

جو لوگ دوسری شادی کر لیتے ہیں اور پہلی بیوی کے ساتھ نہ برابری کا برتاؤ کرتے ہیں نہ طلاق دیتے ہیں اور اس پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تو ایسے ہی پڑی پڑی سڑتی رہے گی۔ ایسے ظالموں کو ان آیات کے مضامین پر خاص توجہ دینا لازم ہے۔ دنیا میں وہ مظلوم اگر کچھ نہیں کر سکتی تو آخرت تو سامنے ہے۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے اور برابری کے ساتھ دونوں کو نہیں رکھ سکتے تو ایک ہی بیوی کے ساتھ گزارہ کریں جیسا کہ سورۃ نساء کے شروع میں فرمایا فَاِنْ جَفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا فَوْاْجِدُوا

دشمنان اسلام نے تعدد ازواج کے بارے میں جو اسلام پر اعتراض کیا ہے۔ اُن کا جواب دینے کیلئے نام نہاد اسلام کے جھوٹے ہمدردوں نے آیت وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا کو پیش کر کے یوں کہا ہے کہ تعدد ازواج منوع ہے کیونکہ برابری کر ہی نہیں سکتے اس لئے ایک ہی پر بس کرنا لازم ہے۔ ان جاہل خیر خواہوں نے دشمنوں کو جواب دینے کیلئے مسئلہ شرعیہ میں تحریف کر دی۔ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا میں فرمایا ہے کہ تم قلبی محبت میں برابری نہیں کر سکتے، جن امور میں اپنے اختیار سے برابری کر سکتے ہیں اس کیلئے وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا نہیں فرمایا اور اسی اختیار پر برابری کی بنیاد پر چار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے جس کا ذکر سورۃ نساء کے شروع میں گذر چکا ہے۔

وَاللّٰهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۝ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ

اور اللہ ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور البتہ ہم نے اُن لوگوں کو وصیت کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی

وَآیَاكُمْ اِنْ اتَّقُوا اللّٰهَ ۝ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۝ وَكَانَ اللّٰهُ

اور تم کو بھی وصیت کی کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر کفر کرو گے تو بلاشبہ اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے

غَنِيًّا حَمِيْدًا ۝ وَاللّٰهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۝ وَكَفٰی بِاللّٰهِ وَكِیْلًا ۝

ارتق حمد و ستائش ہے۔ اور اللہ ہی کے لئے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کارساز ہونے کے لئے اللہ کافی ہے۔

إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ۝

اے لوگو! اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ کو اس پر قدرت ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

جو شخص ارادہ کرے دنیا کے ثواب کا تو اللہ کے پاس دنیا و آخرت کا ثواب ہے اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ غنی اور حمید ہے، سمیع اور بصیر ہے

ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے سب اس کی مخلوق ہیں، مملوک ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ اسے سب اختیار ہے۔ تنکوینی طور پر جس حال میں رکھے اور تشریف طور پر جو چاہے حکم دے۔ کسی کو کچھ ذرا بھی اعتراض کا حق نہیں، اور فرمایا کہ جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کو اور تم کو اللہ نے یہ وصیت فرمائی ہے یعنی تاکید کی طور پر حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے ہی میں سارے دین پر عمل کرنے کا حکم آ جاتا ہے، فرائض و واجبات کی پابندی اور گناہوں کا چھوڑنا یہ سب تقویٰ ہے۔ مزید فرمایا کہ اگر تم کفر اختیار کرو گے تو اللہ کا اس میں کچھ بھی ضرر نہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور وہ غنی ہے بے نیاز ہے اُسے کسی کی حاجت نہیں۔ کسی کی اطاعت سے اس کا کوئی نفع نہیں، اور ترک اطاعت اور عبادت سے اُس کا کوئی ضرر نہیں۔

وہ حمید بھی ہے یعنی ہمیشہ سے وہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے محمود ہے، لائق تعریف ہے، مستحق حمد ہے۔ کسی کی مخالفت سے اس کی صفات میں کوئی نقص لازم نہیں آتا اور کسی کی اطاعت سے اس کے کمال میں ذاتی کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ ساری مخلوق اس کی ملک ہے وہ سب کا کارساز ہے۔

پھر فرمایا: إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ اے لوگو! اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا اور اللہ تعالیٰ کو اس پر پوری پوری قدرت ہے باوجود قدرت ہونے کے اس نے تم کو باقی رکھا ہے تم اس کی اطاعت و عبادت کو نصیحت جانو۔

آخر میں فرمایا: مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ جو شخص دنیا کے ثواب کا ارادہ کرتا ہے اُسے دنیا کا طالب ہو کر آخرت کا ثواب نہیں کھونا چاہیے اللہ سے آخرت کا ثواب مانگے اور اس کی آرزو بھی رکھے، جو شخص دنیا کا طالب ہے اُسے بتا دو کہ اللہ کے پاس دونوں جہاں کا ثواب ہے۔ اشرف ترین چیز یعنی ثواب آخرت کا طالب ہونا چاہیے۔ (روح المعانی ص ۱۶۶ ج ۵)

حضرت زید بن ثابتؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مقصد آخرت ہی بن جائے اللہ تعالیٰ اس سے منتشر امور کو جمع فرما دے گا اور اس کے دل کو فنی کر دے گا اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور جس کی نیت حصول دنیا ہو اس کے کاموں کو منتشر فرما دے گا اور اس کی آنکھوں کے سامنے تنگی کر دے گا۔ اور دنیا اُسے اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے لئے لکھ دی گئی ہے۔

(الترغیب والترہیب ص ۱۲۱ ج ۳)

آخر میں فرمایا: مَنْ كَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا یعنی اللہ تعالیٰ تمام اقوال کو سنتا ہے اور تمام احوال کو دیکھتا ہے۔ جو لوگ طالب دنیا ہیں صرف دنیا کے لئے عمل کرتے ہیں۔ آخرت کی طرف نہیں بڑھتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان سب کا علم ہے، جو لوگ ریاکاری کے طور پر عمل کرتے

میں اللہ تعالیٰ سے ان کا حال پوشیدہ نہیں ہے وہ اپنے عہد کے مطابق بدل دے گا۔

قال صاحب الروح ص ۱۶ ج ۱۵ ای کیف یرائی المرانی وان اللہ تعالیٰ سمیع بما یرہجس فی حاطرہ وما تامرہ وہ دو اعیہ بصیر ما حوالہ کلہا ظاہرہا و باطنہا و بجازیہ علی ذلک۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ ریاکاری کی جیسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آنے والے سوے کو بھی سنتا ہے اور اس سوے کے تقاضوں کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام حالت کو بخوبی جاننے والا ہے خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور اس پر پھر اسے بدل دے گا)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ

— ایمان والو! انصاف پر قائم ہونے والے اللہ ہی کے لئے گواہی دینے والے بن کر رہو اگرچہ تمہاری جانوں یا تمہارے ماں باپ یا تمہارے

والدین کے قریب ہوں۔ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا

رشتہ دار کے خلاف نہ بنو، اگر غنی یا فقیر ہے تو اللہ تعالیٰ کو دونوں کے ساتھ حق سے زیادہ قسط ہے سو تم انصاف کرنے میں خود پیش نظر کا احتیاط نہ کرو

وَأِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

اور اگر تم سچ بیانی کرو گے تو بلاشبہ اللہ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔

سچی گواہی دینے اور انصاف پر قائم رہنے کا حکم

لہجہ انقول ص ۸۵ میں اس آیت کا سبب نزول بتاتے ہوئے بحوالہ ابن ابی حاتم مفسر شافعی سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ دو شخصوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مقدمہ پیش کیا ان میں ایک غنی تھا اور ایک فقیر تھا۔ آپ کا رجحان فقیر کی طرف ہوا کیونکہ خیال مبارک میں یہ آیا کہ فقیر غنی پر کیا ظلم کرے گا۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انصاف کو قائم رکھو گے۔

اصل چیز انصاف ہے وہی مطلوب ہے کسی کی بھی طرفداری کرنے سے انصاف باقی نہیں رہتا انصاف کرنے کے جو اصول ہیں یعنی گواہی و قسم اسی کے مطابق فیصلے کئے جائیں البتہ گواہ سچے ہوں اسی لئے جہاں یہ حکم دیا کہ انصاف پر قائم رہو وہاں یہ بھی حکم دیا کہ اللہ کیسے گواہی دینے والے بنو۔ گواہ بھی جھوٹی گواہی نہ دیں اور کسی کی طرفداری نہ کریں۔ حق کو خوب اچھی طرح واضح کریں۔ گواہی دینے میں غصہ بیانی نہ کریں۔ جیسے زبان موز کر یا الفاظ کی ہیرا پھیری کر کے بھٹے گواہ گواہی دے جاتے ہیں۔ اس میں ظلم کی طرفداری ہو جاتی ہے یہ حق واضح نہ ہونے سے حاکم فیصلہ دینے سے عاجز رہ جاتا ہے جس سے مظلوم کا حق مارا جاتا ہے اور گواہی دینے سے اعراض بھی نہ کرے کیونکہ جہاں کسی کا حق مارا جاتا ہو وہاں حق گواہی دینا واجب ہے اس واجب کی خلاف ورزی گناہ ہے۔ اسی کو فرمایا وَإِنْ تَلَسُّوْا أَوْ

تَعْرِضُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا اور سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں فرمایا وَلَا يَأْتِ الشَّهَدَاءُ إِذْ مَا ذَعُوْا اور فرمایا وَلَا تَكُنْمُوْا الشَّهَدَاءَ وَمَنْ يَكُنْمَهَا فَإِنَّ آتَمَ قَلْبُهُ۔

مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لئے گواہی دو اور گواہی میں یہ نہ دیکھو کہ یہ کس کے خلاف جائے گی اگر حق کی گواہی تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف ہو تب بھی صحیح اور حق گواہی دے دو۔ اگر تمہارا یا تمہارے عزیزوں کا کچھ نقصان ہوگا تو حقیر دنیا کا نقصان ہوگا حق قائم کرنے اور حق دلانے کے سامنے حقیر دنیا کے نقصان کی کوئی حیثیت نہیں، وَلَوْ عَلَىٰ

انفسکم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی کا کوئی حق اپنے ذمہ نکلتا ہو تو واضح طور پر اس کا اقرار کرنا لازم ہے گو یہ نفس کے خدفا گواہی ہے۔ نفس حق دینا نہیں چاہتا لیکن آخرت کی پیشی کو سامنے رکھ کر حقدار کا حق دے دینا لازم ہے۔

یہ جو فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولیٰ بہما اس میں یہ بتایا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ جس کے خلاف گواہی پڑ رہی ہے اور جس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے یہ غنی ہے یا فقیر ہے، امیر کی غریبی اللہ کی دی ہوئی ہے اور امیر اور غریب سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ شغف ہے کیونکہ وہ اس کی مخلوق ہیں وہ ان کا حجت روا ہے۔ تمہیں کسی امیر غریب سے اتنا تعلق نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو تعلق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب کی مصیحت اسی میں رکھی ہے کہ صحیح گواہی دی جائے حق بات کہی جائے تو تم اسی حکم پر عمل کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ مالدار کے پاس مال جا رہا ہے یا اسے دینا پڑ رہا ہے یا غریب کو نہیں مل رہا ہے یا غریب کو دینا پڑ رہا ہے بلکہ ہمیشہ حق ہی کو اختیار کرو اور صحیح گواہی دو۔

جس طرح رشتہ داری سامنے آ جاتی ہے اور گواہی میں اور فیصلے میں حق کو اختیار نہیں کیا جاتا بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے اسی طرح یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم جس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں یا فیصلہ لکھ رہے ہیں وہ ہمارا دوست ہے یا ہم وطن ہے یا ہم پیشہ ہے یا ہم زبان ہے، ایسے گواہ اور حاکم کے لئے سخت وبال اور گناہ کی بات ہے کہ ظالم کا ساتھ دے اور اس کی رعایت کرے جس سے کسی قسم کا تعلق ہے اور جس کا واقعی حق بننا ہوا ہے محروم کر دے۔ انسانی اور وطنی عصبیتوں کی وجہ سے متعصب عوام سے دب کر بہت سے اہل علم بھی عصبیت کے سیلاب میں بہہ جاتے ہیں۔ زمانہ قریب کی تاریخ شاہد ہے کہ تقسیم ہند کے بعد کافروں کے مظالم سے بچ کر بہت سے مسلمان دوسرے مسلمانوں کے بعض علاقوں میں ہجرت کر کے پہنچ گئے اور پھر وہاں گھر در بن لیے اور زمینیں خرید لیں اور پیسے کئے جب علاقے کے لوگوں کو علاقائی عصبیت کا خیال آتا تو ان پناہ گزین مسلمانوں کو اپنے علاقے سے نکلنے پر تل گئے۔ پناہ گزینوں کو بے تحاشہ ختم کیا اور ان کے مالوں اور جائیدادوں پر قبضہ بھی کر لیا ہے اس وقت حکام اور عوام بلکہ اہل علم تک اس جہت پر آمادہ ہو گئے کہ یہ ہماری زمین ہے۔ یہ رقم ہمارے یہاں رہتے ہوئے کمائی ہے۔ لہذا یہ سب کچھ ہمارا ہے اس عصبیت جاہلیت کی وجہ سے پناہ گزینوں پر بڑے بڑے مظالم ہوئے اور حکام اور عوام سب نے ٹھوٹا فو امین بالقیسط کی خلاف ورزی کی۔ اگر کسی کے دل میں انصاف کی بات تھی تو عوام کے خوف سے وہ زبان پر نہ لگا۔ انصاف پر قائم رہنے میں یہ سب داخل ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور ظالم کو قتل سے روکا جائے۔ ظالم کی حمایت نہ کی جائے مظلوم کا حق دیا جائے اور دلا یا جائے گواہی دینے میں کسی اپنے پرانے کا خیال نہ رکھ جائے۔ گواہی حق ہو، خواہ کسی کے بھی خلاف پڑے۔ اپنے نفس پر اور مظلوموں پر ظلم کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے لئے گواہی نہیں دیتے جبکہ قرآن مجید میں شہداء اللہ فرمایا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزانہ کچہری میں حاضر ہو جاتے ہیں اور جس کے خلاف گواہی دلوائی جائے تھوڑے سے پیسے لے کر گواہی دے دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دینا بہت سے لوگوں کا کاروبار ہے۔ ایسی گواہی دینا حرام ہے اور اس پر جو اجرت لیتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کی طرف سب سے پہلے پہنچنے والے کون ہیں، عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں حق دیا جاتا ہے تو قبول کر لیتے ہیں اور اگر ان پر کسی کا حق ہو تو جب مانگا جائے دیدیتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں وہی فیصلے کرتے ہیں جو فیصلے اپنے لئے کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جیسے اپنے لئے حق اور انصاف چاہتے ہیں ایسے ہی جب دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا موقع آ جائے اس وقت بھی انصاف کرتے ہیں۔ (تذکرۃ المصالح ص ۲۲۲)

شروع آیت میں بآئھا الذین امنوا فرما کر یہ بتا دیا کہ انصاف قائم کرنا اور سچی گواہی دینا یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، جو

لوگ حکام میں ان کو پوری امت انصاف کا پابند کرے تاکہ دنیا میں انصاف کی فضا بنے۔ جو لوگ حاکم بناتے ہیں ان پر فرض ہے کہ ایسے شخصوں کو حاکم بنائیں جو علم اور تقویٰ والے ہوں۔ ظالمانہ فیصلے نہ کریں قرآن وحدیث کے موافق فیصلے کریں۔ کافرانہ قانون کو سامنے رکھ کر فیصلے نہ کریں۔

فائدہ اس آیت میں کُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰہِ فرمایا اور سورۃ مائدہ میں قَوَّامِينَ لِلّٰہِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ فرمایا۔ دونوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ انصاف قائم کرنا اور صحیح گواہی دینا یہ دونوں کام اللہ کی رضا کے لئے کریں۔ لفظ لِّلّٰہِ میں یہ بتایا کہ انصاف اور گواہی اللہ کی رضا کے لئے ہو، اور آیت کے ختم پر اِنَّ اللّٰہَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا فرما کر یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیشی کا دھین رکھو۔ جب اللہ کی رضا بھی مقصود ہوگی اور اللہ کا خوف بھی ہوگا تو انصاف بھی قائم ہو سکے گا اور گواہی بھی گواہی دیں گے۔

فائدہ ... آیت میں جو یہ فرمایا قَلَّ تَبْغُوا الْهُوْنِیْ اَنْ تَعْدِلُوْا اس میں اجمالی طور پر مضمون بالا کی تاکید فرمادی کہ خواہش نفس کا اتباع نہ کرو۔ ظلم اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ حق کو اختیار کرنے کی بجائے خواہش نفس کا اتباع کیا جاتا ہے اور اللہ کی رضا کو سامنے نہیں رکھا جاتا اسی وجہ سے ظالمانہ فیصلے ہوتے ہیں اور جوہنی گواہیاں دی جاتی ہیں۔

لفظ اَنْ تَعْدِلُوْا میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ عدول سے مشتق ہو جس کا معنی یہ ہوگا کہ اتباع ہوئی نہ کرنا جس کی وجہ سے حق سے ہٹ جاؤ گے اور یہ بھی احتمال ہے کہ عدل سے مشتق ہو جس کا معنی یہ ہوگا کہ اتباع ہوئی نہ کرو۔ کیونکہ اتباع ہوئی کی وجہ سے عدل نہ کر سکو گے۔ وفیہ حذف مضاف ای کراہیۃ ان تعدلوا۔

گواہیوں اور فیصلوں میں رشتہ داریوں کو نہ دیکھا جائے۔ ... بے انصافی اختیار کرنے اور ظلم پر آمادہ ہونے کے لئے جس طرح رشتہ داروں کی یا دوستوں کی یا کسی بھی قسم کے تعلقات کی رعایت آڑے آ جاتی ہے اسی طرح سے کسی قوم کی دشمنی اور بغض اور عناد بھی انصاف سے روکنے والے بن جاتے ہیں۔ اس پر سورۃ مائدہ میں تنبیہ فرمائی اور فرمایا لَا یَجْزِیْکُمْ شَتَّانَ قَوْمٍ اِنْ صَدَّوْکُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْی تَعْدِلُوْا (کہ کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہے اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم زیدتی کر جاؤ) اور فرمایا لَا یَجْزِیْکُمْ شَتَّانَ قَوْمٍ عَلٰی اَنْ لَا تَعْدِلُوْا (اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف نہ کرو)۔

اسلام ظلم کا ساتھی نہیں دین اسلام میں حق اور انصاف کی قدروقیمت ہے اور اسی کا حکم دیا گیا ہے اور انصاف کے اصول مقرر فرما دیئے ہیں۔ صاحب حق امیر ہو یا غریب ہو اس کا حق دلانا فرض ہے۔ کسی سے اس لئے عناد کرنا کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے یہ اسلام میں نہیں ہے اسلام حق کا ساتھی ہے ظلم کا ساتھی نہیں ہے، جب سے دنیا میں کیونزیم کا نظریہ چلا ہے اس وقت سے لوگوں کا کچھ مزاج ایسا ہو گیا کہ جس طرح سے ممکن ہو مالدار کو دباؤ۔ اگرچہ ظلم غریب کی طرف سے ہو جہاں کہیں کسی امیر اور غریب میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ عام لوگ غریب ہی کے ساتھی ہو جاتے ہیں حالانکہ حق کا ساتھی ہونا چاہیے اگر کسی امیر نے مزدور رکھا اور کام لے کر اس کی مزدوری نہ دی یہ کم دی تو اس صورت میں غریب کا ساتھی ہونا چاہیے اور اس کا جو حق ہے وہ دلائیں اور اگر کسی غریب نے کسی امیر کا پیسہ مار لیا تو اس غریب سے اس امیر کا پیسہ ولائیں، اسلام حرام کا مخالف ہے۔ اگر امیر کے پاس حرام ہے تو وہ گنہگار، فاسق، فاجر ہے۔ جس کا مال مارا ہے اس کا حق ادا کرے، اور اگر کسی غریب نے کسی امیر کا ناجائز طور پر مال لے لیا ہے تو وہ بھی فاسق فاجر ہے اس کے ذمہ بھی واجب ہے کہ جس کا مال مارا ہے اس کا مال واپس کرے۔ امیری یا غریبی حق ہونے کا اور حق دار ہونے کا معیار نہیں ہے، اب مزدور یہ کرتے ہیں کہ جتنا معیے کے اعتبار سے ان کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ مانگتے ہیں اگر کارخانہ دار نہ دے تو ہڑتال کر دیتے ہیں پھر ہڑتال کے زمانے

س کے بعد منافقوں کا ذکر فرمایا، سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ منافقوں کا ظہور کیوں ہوا۔ اور منافقت اختیار کرنے والے کون کون تھے اور انہوں نے اس کی ضرورت کیوں محسوس کی وہاں دیکھ لیا جائے اُن لوگوں کے سامنے دنیا تھی۔ طلب دنیا کی وجہ سے منافق ہری کے پیش نظر ظاہری طور پر ایمان قبول کر لیتے تھے اور اندر سے کافر ہی رہتے تھے۔

ان میں سے بعض دُور ایمان کی توفیق ہو گئی۔ اور بعض کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے۔ جب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تو پیچھے پلٹ کر دیکھنے اور آخرت کا نفع نقصان سمجھنے کا موقع ہی ختم کر دیا جو شخص کفر اور شرک پر مہر جائے اس کی بخشش کبھی نہیں ہے اور جب کفر پر مہر گیا تو اب موت کے بعد جنت کی راہ دکھانے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہا۔

آیت ہا کی تفسیر کرتے ہوئے بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں ہے کہ وہ اقل ایمان لائے پھر گائے کے پچھڑے کی مہارت کر کے کافر ہو گئے پھر توبہ کر کے مؤمن ہوئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہوئے پھر انکار میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ یہاں تک کہ جانتے بوجھتے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کے بھی منکر ہو گئے۔ (ذکرہ فی روح)

وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہشت کا راستہ نہ دکھائے گا کیونکہ وہ کفر پر مہر چکے ہوں گے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اُن کے بار بار کفر کی طرف لوٹنے کی وجہ سے قبول حق کی توفیق ہی سلب ہو جائے گی۔ اور آئندہ توبہ کرنے اور ایمان لانے کا موقع ہی نصیب نہ ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد فرمایا فَمَسَا ذَا غَاوَا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ قال صاحب الروح ص ۱۷۵ فان من تكرر منهم ارتداد و ازدياد الكفر والاصرار عليه صاروا بحيث قد ضربت قلوبهم بالكفر و تمرنت على الردة۔

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ الَّذِينَ تَخَذُوا الْكُفْرَيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۔

منافقین کو خوشخبری سن دیجئے کہ اُن کیلئے دردناک عذاب ہے۔ جو مؤمنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔

أَيَّبَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا ۝

ایمان سے پاس عزت کا شکر کرتے ہیں بلاشبہ ساری عزت اللہ کے لئے ہے۔

عزت اللہ ہی کے لئے ہے

اس آیت میں بھی منافقین کی بدحالی کا تذکرہ ہے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سن دیجئے خوشخبری تو اچھی حالت کی دی جاتی ہے لیکن عذاب الیم کی خبر کو بھی خوشخبری سے تعبیر فرمایا کیونکہ وہ لوگ اپنی حرکتوں کے نتیجے میں اچھی حالت کے منتظر ہیں، اُن کی بے وقوفی ظاہر کرنے کے لئے اس خبر کو بشارت سے تعبیر فرمایا۔ منافقین نے جو نفاق اختیار کیا تھا۔ اس میں انہیں کافروں سے دوستی رکھنی پڑتی ہے۔ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اور کافروں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں کسی بھی فریق کے ساتھ نہ تھے۔ جیسا کہ آئندہ رکوع میں ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ یہی سمجھتے تھے کہ ہم بڑے کامیاب ہیں دونوں فریق کو اپنے تعلق میں الجھا رکھا ہے اس فریق سے بھی نفع حاصل کرتے ہیں اور دوسرے فریق سے بھی۔ اُن کی یہ چالاکی انہیں لے ڈوبی ایمان سے محروم رکھا۔ اخلاص کے ساتھ ظاہر اور باطن اسلام قبول کر کے

سچے بچے مسلمان اس لئے نہیں بنتے تھے کہ انہیں یہ خیال تھا کہ اگر مسلمانوں کا غلبہ نہ ہوا تو ہم اسلام قبول کر کے اس عزت سے محروم ہو جائیں گے جو کافروں سے دوستی کرنے میں حاصل ہے۔ اسی کو فرمایا اَلْاِیْتُغَوْنَ عَنْهُمْ الْعِزَّةُ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰہِ جَمِیْعًا (کیا کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں عزت تو ساری اللہ ہی کے لئے ہے) اللہ خود عزیز ہے وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے یہ کافروں کی ذرا سی مال و جائیداد اور جتھہ کی جو عزت نظر آ رہی ہے اس کی کچھ حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو عزت دے گا اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عزت دی وہ سب کافر ذلیل ہوئے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور منافقین نے بھی اُن کے ساتھ ذلت اٹھائی۔ کافر زیر ہوتے چلے گئے اور اہل اسلام کا غلبہ ہوتا گیا اور ممالک فتح ہوتے چلے گئے یہ تو دنیا میں ہوا اور آخرت میں تو ہر کافر کے لئے عذاب مہین (ذلیل کرنے والا عذاب) مقرر ہے ہی۔ دنیا میں جو اب مسلمانوں کی بد حالی ہے وہ اس لئے ہے کہ عمومی طور پر مسلمانوں نے ایمانی تقاضوں کو اور ایمان کے مطالبات کو چھوڑ دیا ہے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اسلام کو سب سے بڑی عزت سمجھے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی سے عزت مانگے اور مسلمانوں کی دوستی ہی میں عزت سمجھے مسلمان ہوتے ہوئے کافروں سے دوستی کرنے میں یا ان کے افعال و اخلاق اختیار کرنے میں یا اُن کی شکل و صورت اور وضع قطع اختیار کرنے میں عزت نہ سمجھے، جو لوگ اللہ کے ہاں ذلیل ہیں اُن کے ساتھ یا اُن جیسا ہونے میں عزت نہیں ہے۔ طارق بن شہاب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ (اپنے زمانہ خلافت میں) شام کی طرف روانہ ہوئے اور اُس وقت ہمارے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ بھی تھے، چلتے چلتے حضرت عمرؓ اپنی اونٹنی سے اتر گئے اور اپنے موزے اپنے کاندھے پر ڈال لئے اور اونٹنی کی باگ پکڑ کر چلنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین! آپ ایسا کرتے ہیں کہ موزے نکال کر کاندھے پر ڈال کر اونٹنی کی باگ پکڑ کر چل رہے ہیں؟ مجھے تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ یہاں کے شہر والے اور لشکر اور نصاریٰ کے بڑے لوگ آپ کو اس حال میں دیکھیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا انسوس ہے تیری بات پر، اے ابو عبیدہؓ تیرے علاوہ کوئی شخص یہ بات کہتا تو اُسے عبرتناک سزا دیتا جو امت محمدیہؐ کے لئے عبرتناک ہوتی پھر فرمایا کہ بلاشبہ ہم لوگ (یعنی عرب) ذلیل قوم تھے اللہ نے ہم کو اسلام کے ذریعہ عزت دی اس کے بعد جب کبھی بھی ہم اس چیز کے علاوہ عزت طلب کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل فرما دے گا۔ (رواہ ای کمٰنی المسند رک ص ۶۲ ج ۱)

آج دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان ہونے کے دعویدار نصاریٰ کے طور طریقے اختیار کرنے میں اور اڑھی موند نے میں افرنجی لباس پہننے میں کھانے پینے میں اور معیشت میں اور معاشرت میں حکومت میں اور سیاست میں دشمنانِ دین کی تقلید کرنے کو عزت کی چیز سمجھتے ہیں۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے میں، اسلامی لباس پہننے میں، بیاہ شادی میں، سنت کا طریقہ اختیار کرنے میں، اسلامی قوانین اختیار کرنے میں خفت اور ذلت محسوس کرتے ہیں۔ جس طرح منافقین کافروں سے دوستی کر کے اُن کے یہاں عزت چاہتے تھے آج کے مسلمان بھی انہیں کے طرز کو اپنارہے ہیں، اسلام اور اعمالِ اسلام میں عزت نہ سمجھنا اور کافروں سے دوستی کرنے اور ان کی طرف جھکنے اور ان کی تقلید میں عزت سمجھنا بہت بڑی محرومی ہے۔ حضراتِ صحابہؓ سچے مسلمان تھے کافران سے ڈرتے تھے اب جبکہ مسلمان ہی کافروں کی طرف جھک رہے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں تو عزت کہاں رہی؟ یہود و نصاریٰ اور ہنود کا اتباع کرنے والے غور کر لیں۔

سورۃ منافقون میں فرمایا وَلِلّٰہِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِہٖ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَلَیْکِنَّ الْمُنَافِقِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ (یعنی عزت اللہ ہی کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے اور مؤمنین کے لئے لیکن منافقین نہیں جانتے) ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے جو ذلت دیکھ رہے ہیں۔ اسی سے سمجھ

نہیں کہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف جارہے ہیں جس کی وجہ سے عزت سے محروم ہیں۔

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَةَ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا

اور اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق کیا

فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ

جا رہا ہے تو ان سے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ بلاشبہ تم اس حالت میں ان جیسے ہو جاؤ گے، بلاشبہ اللہ

الْمُتَّفِقِينَ ۚ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۚ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ

منافقوں کو اور کافروں کو سب کو دوزخ میں متعین فرمائے گا۔ جو اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، سو تمہارے لئے اللہ کی طرف سے فتنہ

مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۚ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ ۚ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَ

حاصل ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غائب نہ آ گئے تھے

نَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَلَنُجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى

اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے نہیں بچایا، سو اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلے فرمائے گا اور اللہ ہرگز کافروں کو مسلمانوں کے مقابلہ

الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۚ

میں غالب نہ فرمائے گا۔

کافروں کی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت اور منافقین کی دوغلی باتوں کا تذکرہ

ان آیات میں اول تو مسلمانوں کو ایک اہم حکم قرآنی یاد دلایا جو اس آیت سے پہلے نازل ہو چکا تھا۔ اور وہ یہ ہے: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ

يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى

مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (یعنی جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں (لہو و لعب کے طور پر) مشغول ہوتے ہیں تو تم ان سے اعراض

کر لو) (یعنی ان کو چھوڑ دو) یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد حاکم قوم

کے ساتھ نہ بیٹھو)۔ یہ آیت سورۃ انعام کی ہے جو کی سورت ہے۔ کافر اور مشرک بطور لہو و لعب قرآنی آیات کا تذکرہ کرتے اور بطور مجلس

مشغلہ ہاتھیں کرتے تھے۔ اور آیات قرآنیہ پر طعن کرتے تھے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ جب ایسا موقع ہو تو ان کو چھوڑ کر چلے جائیں ان

کے ساتھ نہ بیٹھیں، جب تک وہ اس مشغلہ کو چھوڑ کر کسی اور مشغلہ میں نہ لگیں ان سے دور رہیں۔

سورۃ انعام کی آیت کے مضمون کو یہاں سورۃ نساء میں یاد دلایا اور فرمایا کہ تمہیں پہلے یہ حکم دیا جا چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات

کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے تو اس عمل میں جو لوگ مشغول ہوں ان کے ساتھ نہ بیٹھو اگر تم ایسے موقع پر وہاں سے نہ

بہنے تو تم بھی انہیں جیسے ہو جاؤ گے۔ کھلے کافر بھی آیت قرآنیہ پر اعتراض کرتے تھے اور منافقین بھی اس مشغلہ کو اختیار کرتے تھے۔

مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم ایسے موقع پر ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اٹھ کر چلے جاؤ کیونکہ اگر اعتقاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے تو ان ہی جیسے کافر ہو جاؤ گے اور اگر اعتقاد میں شریک نہ ہوئے تو گناہ کی شرکت تو بہر حال ہو ہی جائے گی۔ قال صاحب الروح والمراد من المماثلۃ فی الجزاء المماثلۃ فی الائتم لانہم قادرون علی الاعراض والانکار لا عاجزون کما فی مکة او فی الکفر علی معنی ان رضیتہم بذلک وهو مبنی علی ان الرضی بکفر الغیر کفر من غیر تفصیل الخ۔ (صاحب روح المعانی) فرماتے ہیں جزاء میں ہم مثل ہونے سے مراد گناہ میں برابری ہے کیونکہ وہ ان سے اعراض اور انکار پر قادر تھے جیسا کہ مکہ میں تھے یا اگر ساتھ بیٹھنے والے ان کے کفر پر راضی تھے تو پھر کفر میں ان کے مثل ہیں اور یہ اس اصول پر مبنی ہے کہ غیر کے کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے تفصیلات کی تفتیش کے بغیر)

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے آیت بالا سے اس پر استدلال کیا ہے کہ فاسقوں اور اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنا انہما حرام ہے۔ حضرت ابن مسعود اور ابراہیم نخعی نے اسی کو اختیار کیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا بھی یہی مذہب ہے۔ ایک روز سے دار شخص شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے اس کی پٹائی کی اور یہی آیت تلاوت کی۔

صاحب روح المعانی یہ بھی لکھتے ہیں کہ آیت بالا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ کفریہ کاموں میں لگے ہوئے ہوں ان کی مخالفت اس طرح سے فرض ہے کہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ محض قلب یا چہرہ سے اعراض کرنا کافی نہیں ہے۔ (ص ۷۷ ج ۵)

اگر کافر کسی جگہ جمع ہوں اور ان کی باتوں اور اعتراضوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لئے کوئی شخص وہاں چلا جائے تو یہ ممانعت کے دائرہ میں نہیں آتا کیونکہ اہل کفر اور اہل بدعت سے مناظرہ و مجادلہ کرنا مشروع ہے۔ البتہ بہت سے وہ لوگ جو ہندوؤں یا نصرانیوں کی مجلسوں میں ہوتے ہیں اور ان سے اسلام کے خلاف باتیں سنتے ہیں اور اسلام کی باتوں کا وہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں اُسے بیٹھے ہوئے سنتے رہتے ہیں اور جہالت کی وجہ سے یا کافروں کی قوت ظاہرہ کی وجہ سے ان باتوں کا جواب دینے سے عاجز ہوتے ہیں ایسے لوگوں پر فرض ہے کہ وہاں سے اٹھ جائیں، آجکل بہت سے ممالک مثلاً انگلینڈ وغیرہ میں ایسا پیش آ جاتا ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا اِنَّ اللہَ جَامِعُ الْمُنَافِقِیْنَ وَالْمُنَافِقِیْنَ فِی جَهَنَّمَ جَمِیْعًا (کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے) پھر مسلمان ان کی طرف کیوں مائل ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو اہل جنت کے پاس رہنا چاہیے انہیں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ پھر منافقوں کا طریقہ کار اور کردار بیان فرمایا اور فرمایا کہ یہ لوگ بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن چونکہ اندر سے مسلمان نہیں ہیں اس لئے وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ پڑے (یہ مصیبت بعض مرتبہ کھلے کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کی صورت میں رونما ہو جاتی ہے) جب مسلمان کافروں سے لڑنے لگے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی تو یہ منافق مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ لہذا جو کچھ غنیمت تمہیں ملی ہے اس میں سے ہم کو بھی حصہ دو، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل گیا۔ یعنی لڑائی میں انہیں غلبہ حاصل ہو گیا تو یہ منافق کافروں سے کہتے ہیں کیا مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو کر ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے؟ پھر کیا ہم نے تمہیں غالب کرنے کے راستے نہیں بتائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ہمید تم تک نہیں پہنچائے اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے نہیں بچایا؟ ہماری کارکردگی ہی سے تو تم کو غلبہ ہوا ہے۔ ہم نے مسلمانوں کو تمہارے خلاف اٹھنے سے روکا اور وہ جب لڑائی کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ تمہاری فتح یابی میں ہمارا دخل ہے۔ لہذا اپنے منفع میں ہم کو بھی شریک کرو چونکہ منافق نفاق کو اسی لئے اختیار کرتا ہے کہ دونوں جماعتوں سے فائدہ اٹھائے اور جیت اور ہت دونوں اسی

کی رہیں اسی لئے اس زمانہ کے منافقین یہ چال چلتے تھے جس کا اوپر ذکر ہوا، ایسے لوگوں کو متنبہ کرنے کے لئے ارشاد فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يُخَالِفُونَ** کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔ اہل ایمان کو جنت عطا فرمائے گا اور منافقوں اور کافروں کو دوزخ کی سزا دے گا۔ یہ دنیا کی ذرا سی زندگی اگر نفاق اور مکر و فریب اور دعا بازی کے ساتھ بظاہر کچھ اچھی گذار لی تو یہ کوئی خوش ہونے کی چیز نہیں ہے اس کے بعد منافقوں اور کافروں کے لئے دوزخ کا عذاب دھرا ہوا ہے۔

آخر میں ارشاد فرمایا: **لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا** مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے تو اللہ کافروں کو ایمان والوں پر غلبہ نہ دے گا دنیا میں تو مسلمانوں کے ابتلاء کے لئے اور کافروں کے استدراج کے لئے کبھی کافروں کا غلبہ ہو جاتا ہے لیکن آخرت میں ہر حیثیت سے مسلمانوں ہی کا غلبہ ہوگا۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے اس آیت کا یہی مطلب مروی ہے۔ صاحب روح المعانی اس کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں مسلمانوں پر غلبہ تام نہیں دے گا کہ جس سے سب مسلمان ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ کافروں کو کبھی بھی مؤمنین کے مقابلے میں کوئی ایسی جت اور دلیل نہیں مل سکتی جس کے ذریعہ وہ مسلمانوں سے جیت جائیں۔ دلائل کے اعتبار سے اہل ایمان ہی ہمیشہ غالب رہیں گے۔ (ص ۵۷۷ ج ۵)

اور صاحب ہدایہ نے اس آیت کو اس امر کے استدلال میں پیش کیا ہے کہ کسی کافر کی ولایت کسی مسلمان پر نہیں ہے جس کا معنی یہ ہے کہ کوئی کافر اپنی مسلمان اولاد کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کافر اپنی کافر اولاد کا نکاح کر سکتا ہے۔ اپنی مسلمان اولاد کے نکاح کی ولایت اسے حاصل نہیں ہے۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۖ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى ۚ يُرَاءُونَ ۖ وَ

بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور حال یہ ہے کہ اللہ ان کی دھوکہ بازی کی ان کو سزا دینے والا ہے اور جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں

النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ مَذْذَبَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ ۚ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى

تو کس مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تمہارا سوا۔ ادھر میں لکھے ہوئے ہیں اس کے درمیان، نہ ان لوگوں کی طرف نہ

هَؤُلَاءِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلًا ۚ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا

ان لوگوں کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لئے تو ہرگز کوئی راستہ نہ پائے گا۔ اسے ایمان والوں اور مؤمنوں کو چھوڑ

الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۖ

کافروں کو دوست نہ بنانا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی صریح جت قائم کر دو۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۚ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کے لئے کوئی مددگار نہ پائے گا۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی

وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِي

اور اصلاح کر لی اور اللہ پر مضبوط پھروسہ رکھا اور اپنا دین اللہ کے لئے خالص کر دیا، تو یہ لوگ مؤمنین کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ

اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۖ

اللہ مؤمنین کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان آؤ

وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۝

اور اللہ قدردان ہے جانتے والا ہے۔

منافقوں کی چال بازی اور امور دینیہ میں کسل مندی کا تذکرہ اور مسلمانوں کو حکم کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں

ان آیات میں منافقین کے کردار پر مزید روشنی ڈالی ہے۔ اور اُن کا طور طریق بتایا ہے۔ پھر اُن کا وہ مقام بتایا ہے جہاں انہیں دوزخ میں جانا ہے، پھر یہ بھی فرمایا کہ اُن میں سے جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح حال کر لیں اور اللہ پر پختہ پھروسہ کر لیں اور اللہ کے لئے اپنے دین کو خالص کر لیں تو یہ مؤمنین کے ساتھ ہوں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کی راہ ہر وقت کھلی ہوئی ہے۔ شروع میں ارشاد فرمایا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع میں فرمایا یُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا کہ وہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ (مسلمانوں سے) جھوٹ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں اندر سے مؤمن نہیں ہیں اور پھر انہیں نعمتوں اور برکتوں کے آرزو مند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ گویا اُن کا عقیدہ اور ان کا ایمان سے منحرف ہونا اللہ کو معلوم ہی نہیں۔

پھر فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ (اللہ ان کے دھوکے کی اُن کو سزا دینے والا ہے)۔ لفظ وَهُوَ خَادِعُهُمْ علی سبیل المشاکلۃ فرمایا ہے۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ بعض حضرات نے وَهُوَ خَادِعُهُمْ کو اس صورت حال پر محمول کیا ہے جو قیامت کے دن اُن کے سامنے آئے گی اور وہ یہ کہ روشنی میں مسلمانوں کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ پھر وہ روشنی سلب کر لی جائے گی اور منافقین کے اور اہل ایمان کے درمیان دیوار لگا دی جائے گی۔ جس کا ذکر سورۃ حدید میں ہے قِيلَ ارْجِعُوا وَرَآئِكُمْ فَالْتَبِسُوا نُورًا ۖ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهَرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔

چونکہ منافقین کی حرکت بدکا وبال انہیں پر پڑنے والا ہے اس لئے سورۃ بقرہ میں فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو اور وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں)۔ منافقین کی دھوکہ دہی کے تذکرہ کے بعد اُن کی نماز کا حال بیان فرمایا، اور فرمایا إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى (اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں) جس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہے پھر نماز کی کیا اہمیت ہوتی۔ لیکن چونکہ ظاہر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لئے ظاہر داری کے طور پر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور چونکہ نماز کی اہمیت اور ضرورت اُن کے دلوں میں اتاری ہوئی نہیں ہے اس لئے سستی کے ساتھ کسلاتے ہوئے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مؤمن ہوتے تو اچھی نماز پڑھتے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے لیکن وہاں تو مسلمانوں کو دکھانا مقصود ہے کہ ہم تمہاری طرح سے نمازی ہیں تاکہ اسلام سے جو ظاہری دیاوی منافع ہیں اُن سے محروم نہ ہوں۔ اللہ سے ثواب لینا

مقصود ہوتا ہے نماز پڑھیں۔ دھواے کے لئے جو عمل کیا جائے وہ اور طرح کا ہوتا ہے۔ اس میں خوبی اور عمدگی اختیار نہیں کی جاتی۔ ان کی اسی ریاکاری کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا **يَسْرَاءُ ۚ وَنَاسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا** (کہ وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا سا) صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں یعنی محض صورت نماز کی بنا لیتے ہیں جس میں نماز کا نام ہو جائے اور عجب نہیں کہ اٹھنا بیٹھنا ہی ہوتا ہو۔ کیونکہ جہر کی ضرورت تو بعض نمازوں میں امام کو ہوتی ہے امامت تو ان کو کہاں نصیب ہوتی مقتدی ہونے کی حالت میں اگر کوئی بالکل نہ پڑھے فقط اب بلاتا رہے تو کسی کو کیا خبر ہو تو ایسے بد اعتقادوں سے کیا بعید ہے کہ زبان بھی نہ ملتی ہو۔

منافقوں کی دوسری حالت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا **يُنْسَبُ لِلْهَيْبِ بَيْنَ يَدَيْهِ** کہ وہ اس کے درمیان ادھر میں لٹکے ہوئے ہیں۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ ذالک مجموعہ ایمان و کفر کی طرف اشارہ ہے جس پر مؤمنین اور کافرین کے ذکر سے دلالت ہو رہی ہے پھر فرماتے ہیں کہ مؤمنین اور کافرین کی طرف اشارہ مانا جائے تو یہ بھی صحیح ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ عالم حیرانی میں تردد میں پڑے ہوئے ہیں شیطان نے ان کو حیرت میں ڈال دیا ہے، پھر امام راغب سے التذبذب کا معنی نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں صوت الحركة للشئ المعلق ثم استعير لكل اضطراب و حركة او تردد بين الشئین یعنی ذبذب اس آواز کہا جاتا ہے جو کسی لٹکی ہوئی چیز سے نکل رہی ہو۔ پھر بطور استعارہ ہر اضطراب اور ہر حرکت کے لئے یاد چیزوں کے درمیان متردد ہونے کے لئے استعمال کر لیا گیا۔ منافقین کفر و ایمان کے درمیان اپنی حالت ظاہرہ کے اعتبار سے متردد ہیں ورنہ حقیقت میں تو کافر ہی ہیں۔

مزید فرمایا **الْأَلْسِي هَوَاءٌ وَلَا إِلَى هَوَاءٍ** یعنی منافقین بظاہر دونوں طرف ہیں مسلمانوں سے بھی ملتے ہیں اور کافروں سے بھی۔ اور ہر ایک کے ساتھ اپنی محبت اور دوستی ظاہر کرتے ہیں لیکن حقیقت میں نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف، جو لوگ منافق ہوتے ہیں اپنے خیال میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چالاک ہیں دیکھو دونوں جماعتوں کو اپنا بنا رکھا ہے۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو کوئی جماعت بھی اپنا نہیں سمجھتی۔ منافق کا کردار خواہ وہ کتنی ہی قسمیں کھائے کسی فریق کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعير الى هذه مرة والى هذه مرة (رواہ مسلم عن ابن عمر) یعنی منافق کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی بکری دو ریوزوں کے درمیان ہو کبھی اس ریوز کی طرف جاتی ہے اور کبھی اس ریوز کی طرف جاتی ہے۔ شراح حدیث نے لکھا ہے کہ اس سے وہ بکری مراد ہے جو گاہ بھن ہونے کے لئے کبھی اس ریوز میں اپنے لئے نہ تلاش کرتی ہے اور کبھی دوسرے ریوز میں۔ (ذکرہ القاری فی المرقاة) فائدہ..... معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا کسلاتے ہوئے نماز کے لئے اٹھنا بدولی سے نماز کے افعال ادا کرنا منافقوں کا طریقہ ہے، اہل ایمان کو چاہیے کہ خوب خوشی اور بشاشت اور نشاط کے ساتھ نماز پڑھیں۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس میں زردی آ جاتی ہے اور شیطان کے دونوں سیٹگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر چار ٹھونگیں مار لیتا ہے ان میں اللہ نہیں یاد کرتا مگر تھوڑا سا۔ (رواہ مسلم)

چار ٹھونگیں مارنے کا مطلب یہ ہے کہ لپ۔ جھپ سجدہ کرتا ہے، سر رکھا بھی نہیں کہ اٹھا لیا جیسا کہ مرغا جلدی جلدی ٹھونگیں مار کر دانہ کھاتا ہے اور شیطان کے سیٹگوں کے درمیان سورج کے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جب سورج چھپتا ہے اور نکلتا ہے تو شیطان ایسی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے جو سورج کے اور اس کے دیکھنے والوں کے درمیان ہو وہاں کھڑے ہو کر سر ہلاتا ہے جس سے دیکھنے والوں کو سورج کی شعاعوں کی جگہ گاہٹ محسوس ہوتی ہے وہ یہ حرکت اس لئے کرتا ہے کہ سورج کی پرستش کرنے والے اس وقت اس کی عبادت کریں۔

مزید اس بات کو اختیار کر لیا کہ اسلام کا مذاق اڑایا اور اہل اسلام کو دھوکہ دیا۔

پھر فرمایا وَلَنْ تَحْدِلَہُمْ نَصِیرًا کہ اے مخاطب! منافقوں کے لئے تو کوئی مددگار نہ پائے گا جو انہیں عذاب سے نکال دے یا ان کا مذاق مذاک کر دے۔

پھر فرمایا اِلَّا الَّذِینَ تَابُوا کہ وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں جنہوں نے نفاق سے توبہ کی وَاصْلَحُوا اور اپنی نیکیوں کو درست کر لیا اور نفاق کی حالت میں جو کچھ کیا تھا اس کو درست کر دیا وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ اور اللہ پر مضبوط بھروسہ رکھا (یعنی اپنی تدبیروں پر اور کافروں سے تعلق رکھنے پر جو بھروسہ تھا اس کو چھوڑا اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا اور توکل اختیار کیا)۔

وَاصْلَحُوا دِینَہُمْ لِلّٰہِ اور اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کیا (یعنی اسلام کو سچے دل سے قبول کیا جس سے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو اور یہ غرض سامنے نہ ہو کہ مسلمانوں کے سامنے اظہار اسلام کر کے مسلمانوں سے منافع حاصل کرتے رہیں گے اور ان سے جو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے اس سے بچتے رہیں گے) ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فَاُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ کہ یہ لوگ مخلص مؤمنین کے ساتھ جنت کے بلند درجات میں ہوں گے۔ وَسَوْفَ یُؤْتِی اللّٰہُ الْمُؤْمِنِینَ اَجْرًا عَظِیْمًا (عقرب اللہ مؤمنین کو اجر عظیم عطا فرمائے گا)۔

آخر میں فرمایا یَفْعَلُ اللّٰہُ بَعْدَ اٰیٰتِکُمْ اِنْ شَکَرْتُمْ وَانْتُمْ مَطْلُبٌ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے سزا دینے سے کوئی نفع نہیں پہنچتا اس کا کوئی کام انکا ہو انہیں ہے جو تم کو سزا دینے سے پورا ہو جائے وہ حکمت کے مطابق کافروں کو سزا دیتا ہے اور کفر بہت بڑا کفر ان نعمت ہے اِنْ شَکَرْتُمْ اَرَبَدَہٗ جِسْمًا کہ ان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان قبول کرو تو عذاب نہ ہوگا۔

وَکَانَ اللّٰہُ شَاکِرًا عَلِیْمًا (اور اللہ تعالیٰ قدر دان ہے) اصحاب ایمان کے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی قدر دانی فرماتا ہے (اُسے ہر چیز کا علم بھی ہے) سب کا ثواب عطا فرمائے گا۔

قال صاحب الروح ص ۹۷ ج ۵ ای ای شی یفعل اللہ سبحانہ بسبب تعذیبکم ایتشفی بہ من الغیظ ؟ ام یدرک بہ النار ام یستجلب نفعاً؟ او یتدفع بہ ضرراً کما ہو شان الملوک وهو الغنی المطلق المتعالی عن امثال ذلک وانما هو امر یقتضیہ مرض کفرکم ونفاقکم فاذا احتتمت عن النفاق ونقیمت نفوسکم بشریۃ الایمان والشکر فی الدنیا برئتم وسلمتم والا ہلکم ہلاکالا محیص عنہ بالخلود فی النار۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں تمہیں عذاب دے کر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کیا اس سے اس کے غضب کو تسکین مل جائے گی یا اس سے اسے بدلہ ملے گا یا کوئی اور نفع ملے گا یا اس سے اس کی کوئی تکلیف دور ہوگی جیسا کہ بادشاہوں کی حالت ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ تو غنی مطلق ہے اس طرح کی چیزوں سے بلند ہے عذاب کا معاملہ تو تمہارا ہے کفر و نفاق کا تقاضا ہے جب تم اپنے آپ کو نفاق سے آزاد کرو اور اپنے نفسوں کو پاک کر کے دنیا میں ایمان و شکر اختیار کرو تو تم آزاد ہو گئے اور سلامتی والے ہو گئے ورنہ تو ایسی ہلاکت تم پر آئے گی کہ پھر ہمیشہ کے جہنم کے عذاب کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہوگا)۔